

СПРАВОЧНИК ПРАВОСЛАВНОГО ЧЕЛОВЕКА

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ТАИНСТВА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Данилов мужской монастырь
Даниловский благовестник
Москва • 2007

УДК 271.2
ББК 86-372
С-74

*По благословению
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II*

С-74 **Справочник православного человека. Часть вторая:
Таинства Православной Церкви.** – М.: Даниловский благо-
вестник, 2007. – 288 с., ил.

Справочник «Таинства Православной Церкви» поможет верующим восполнить недостаток знаний о важнейших составляющих жизни православного человека. В первой части книги – «Православный храм» – были помещены сведения о внешнем и внутреннем устройстве храма, обо всем, что является принадлежностью храмового здания.

В данном выпуске – «Таинства Православной Церкви» – мы расскажем читателю об установлении Таинств, историческом развитии их чинопоследований, о месте, времени и порядке их совершения. В книге даются практические рекомендации христианам, готовящимся к участию в том или ином Таинстве, перечисляются церковно-канонические условия для их совершения. Справочник снабжен подробным предметным указателем.

В планах Издательства – работа над следующими частями справочника: «Требы», «Священное Писание и Священное предание», «Иконопись», «Православные посты и праздники», «Богослужение Православной Церкви» и другими.

© Данилов ставропигиальный
мужской монастырь, 2007
© В. М. Пономарев, составление
текста

ISBN 978-5-89101-191-5

ТАИНСТВА

ТАИНСТВА

Таинство (греч. мистерион – тайна, таинство) – *священные действия, в которых под видимым образом сообщается верующим невидимая благодать Божья.*

Слово «Таинство» имеет в Священном Писании *несколько значений.*

1. *Глубокая, сокровенная мысль, вещь или действие.*
2. *Божественное домостроительство спасения рода человеческого, которое изображается тайной, непостижимой ни для кого, даже для Ангелов.*
3. *Особое действие Промысла Божьего по отношению к верующим, в силу которого невидимая благодать Божья непостижимым образом сообщается им в видимом.*

В приложении к церковным священнодействиям слово *Таинство* обнимает и первое, и второе, и третье понятие.

В широком смысле слова все совершаемое в Церкви является *Таинством*: «Все в Церкви есть святое таинство. Всякое священнодействие есть святое таинство. – И даже самое незначительное? – Да, каждое из них глубоко и спасительно, как и сама тайна Церкви, ибо и самое “незначительное” священнодействие в Богочеловеческом организме Церкви находится в органической, живой связи со всей тайной Церкви и самим Богочеловеком Господом Иисусом Христом» (архим. Иустин (Попович)).

Как отмечал прот. Иоанн Мейендорф: «В патристическую эпоху не существовало даже специального термина для обозначения “таинств” как особенной категории церковных деяний: термин *mysterion* использовался вначале в более широком и общем смысле “тайны спасения”, и только во

втором вспомогательном смысле он употреблялся для обозначения частных действий, дарующих спасение», то есть собственно *Таинств*. Таким образом, под словом *таинство* святые Отцы понимали *все*, что относится и к Божественному домостроительству нашего спасения.

Но традиция, которая стала складываться в православных богословских школах начиная с XV в., выделяет из многочисленных благодатных священнодействий семь собственно *Таинств*. Святой Симеон, архиепископ Солунский († 1429), сопоставляет их количество с другим известным из пророческих книг Библии числом: «Семь даров Святого Духа, – говорит Исаия; семь и Таинств церковных, совершаемых Духом Святым; *Таинства* сии суть: *Крещение, Миропомáзание, Причащение, Покаяние, Священство, Брак, Елеосвящение*». Кроме того, многие толкователи находят обоснование седмичного числа *Таинств* в следующих словах Священного Писания: *Премудрость созда себе дом и утверди столбов седмь* (Притч. 9; 1). Еще один ветхозаветный прообраз *Таинств* – семь ветвей светильника, пророчески поставленного Моисеем в скинии Завета и Соломоном в Иерусалимском храме.

Более категорично вопрос о числе *Таинств* решается в Послании Восточных Патриархов: «Веруем, что в Церкви есть евангельские Таинства и что их семь. Меньшего или большего числа Таинств в Церкви не имеем, так как число Таинств сверх семи есть порождение еретического неразумия. Седмичное же число Таинств законополагается и принимается Священным Писанием, как и прочие догматы кафолической веры».

Все стороны жизни Православия являются результатом религиозно-исторического развития живого Тела Церкви. Этот процесс часто сравнивают с тем, как из малого семени вырастает могучее дерево. Не сразу в Церкви оформились и семь *Таинств*, такое их количество установилось лишь к XV–XVI в. *Первая попытка систематизации Та-*

инств связана с именем *св. Дионисия Ареопагита*¹. В книге «О церковной иерархии» им выделены шесть *Таинств*. *Первые же упоминания* в православных источниках формулы *седмичного числа Таинств* без всякого отличия их состава от нынешнего встречаются в *грамматах Иоанна Векка*² (1277 г.) и в так называемом «*Исповедании веры*» византийского императора Михаила Палеолога и сына его Андроника.

Всем семи *Таинствам* присущи следующие **необходимые признаки**:

- 1) *богочужденность*;
- 2) *невидимая благодать, преподаваемая в Таинстве*;
- 3) *видимый образ (последование) его совершения*.

Внешние действия («видимый образ») в *Таинствах* имеют значение не сами по себе. Они предназначены для человека, приступающего к *Таинству*, поскольку по своей природе он нуждается в видимых средствах для восприятия невидимой силы Божьей.

Непосредственно в **Евангелии упоминаются три Таинства** (*Крещение, Причащение и Покаяние*). Указания о божественном происхождении других *Таинств* можно найти в *книге Деяний, в апостольских Посланиях*, а также в *творениях мужей апостольских*³ и *учителей Церкви первых веков христианства* (св. Иустин Мученик, св. Иринея Лионский, Климент Александрийский, Ориген, Тертуллиан, св. Киприан и др.).

В каждом *Таинстве* верующему христианину сообщается определенный благодатный дар.

¹ Св. Дионисий Ареопагит был обращен в христианство апостолом Павлом во время его миссионерского путешествия в Афины.

² Иоанн XI Векк — константинопольский патриарх во времена императора Михаила Палеолога.

³ Мужья апостольские — современники апостолов и их непосредственные ученики; раннехристианские писатели I—II вв., представлявшие христианскую традицию в ее самой ранней послепостольской форме (св. Варнава, св. Климент Римский, св. Игнатий, св. Поликарп, Папий Иеропольский и др.).

1. В *Таинстве Крещения* человеку дается благодать, освобождающая от его прежних грехов и освящающая его.

2. В *Таинстве Миропомзания* верующему, при помазании святым Миром частей тела, дается благодать, ставящая его на путь духовной жизни.

3. В *Таинстве Покаяния* исповедующий свои грехи, при видимом изъявлении прощения от священника, получает благодать, освобождающую его от грехов.

4. В *Таинстве Причащения (Евхаристии)* верующий получает благодать обожения через единение со Христом.

5. В *Таинстве Елеосвящения* при помазании тела елеем (маслом) больному даруется благодать Божья, исцеляющая немощи душевные и телесные.

6. В *Таинстве Брака* супругам дается благодать, освящающая их союз (во образ духовного союза Христа с Церковью), а также рождение и христианское воспитание детей.

7. В *Таинстве Священства* чрез святительское рукоположение (хиротонию) правильно избранному из числа верующих дается благодать совершать *Таинства* и пасти стадо Христово.

Необходимым условием для совершения и действительности Таинства является присутствие:

1) *объективной стороны Таинства*, которая состоит в его совершении правильно поставленным священнослужителем, соблюдающим определенную внешнюю форму и словесную формулу *Таинства*. При соблюдении объективной стороны совершенное Таинство будет действительным;

2) *субъективной стороны Таинства*, которая заключается во внутреннем настроении и расположении человека, прибегающего к нему. Для человека, имеющего твердую веру и благоговение, совершенное *Таинство* будет действительным. Впрочем, смиренно сознаваемая нетвердость веры, — это далеко не то, что упорное неверие. Ведь, по большому счету, только *такое* неверие и может являться средоточием между Богом и человеком.

Не является условием для действительности Таинства наличие заслуг или достоинств лиц, совершающих и приемлющих *Таинства*. Грешный человек должен сознавать великое значение и важность *Таинства* и иметь искреннее желание и готовность принять его. При отсутствии такого внутреннего настроения обращение человека к *Таинству* послужит ему лишь к осуждению (См.: 1 Кор. 11; 26–30).

Правильно совершенные и воспринятые *Таинства* сообщают благодать всей психофизической природе человека и производят глубокое воздействие на его внутреннюю, духовную жизнь.

Таинства Православной Церкви делятся на:

1) **неповторяемые** – Крещение, Миропомазание, Священство;

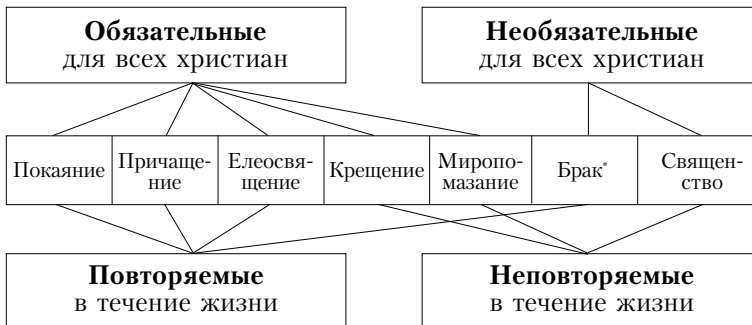
2) **повторяемые** – Покаяние, Причащение, Елеосвящение и, при определенных условиях, Брак.

Кроме того, *Таинства* делятся еще на две категории:

1) **обязательные** для всех христиан – Крещение, Миропомазание, Покаяние, Причащение и Елеосвящение;

2) **необязательные** для всех – Брак и Священство.

Таинства Православной Церкви

* Церковный брак может повторяться до трех раз и только с соблюдением определенных условий.

Совершители Таинств. Очевидно уже из самого определения *Таинства*, что «невидимая благодать Божья» может подаваться только Господом. Поэтому, говоря обо всех *Таинствах*, необходимо признать, что Совершителем их является Бог. Но соработниками Господа, людьми, которым Им Самим даровано право совершать *Таинства*, являются правильно поставленные епископы и священники Православной Церкви. Основание для этого находим в послании апостола Павла: *Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей таин Божиих* (п/ж – ред.) (1 Кор. 4; 1).

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ

В православном катехизисе⁴ дается следующее определение этого *Таинства*: **Крещение** (*греч.* ваптисис – погружение) *есть Таинство, в котором верующий, при троекратном погружении тела в воду, с призыванием Бога Отца и Сына и Святого Духа, умирает для жизни плотской, греховной, и возрождается от Духа Святого в жизнь духовную, святую. Так как Крещение есть духовное рождение, а родится человек однажды, то это Таинство не повторяется.*

Цель совершения Таинства. *Плодом Крещения* человека должно быть то, что он перестает жить для себя и начинает жить для Христа и других людей, обретая в этом полноту жизни. Необходимым условием принятия этого великого *Таинства* взрослым человеком является твердая вера и покаяние во всех грехах, совершенных до *Крещения*. Этим *Таинством* крещаемый вводится в Церковь и становится ее членом. Человек, ставший христианином, должен решительно переродиться по слову Господа, сказавшего: *Если любите Меня, соблюдайте Мои заповеди* (Ин. 14; 15). И обещавшего таковым: *Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей* (Ин. 15; 10).

История установления Таинства

Ветхозаветное крещение. История ветхозаветной Церкви знает установление о водном крещении с послемаккавейского периода (начавшегося с римского завоевания

⁴ Катехизис — книга, в которой излагаются основы Православной веры (обычно в вопросно-ответной форме).

Иудеи в 63 г. до н. э.). Оно символизировало не только физическое, но и нравственное очищение приступающего к нему человека. Этим крещением Иоанн Предтеча крестил приходящих к нему *в Вифаваре при Иордане* (Ин. 1; 28). Когда иудеи прислали к Иоанну священников и левитов из Иерусалима, *они спросили его: что же ты крестишь, если ты ни Христос, ни Илия, ни пророк?* (Ин. 1; 25). Этот вопрос косвенно говорит о большом значении, которое придавалось иудеями водному крещению. Иисус Христос, приняв это крещение от Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна в водах Иорданских, чтобы *исполнить всякую правду* (Мф. 3; 15), тем самым освятил его. Пробы крещения видны и в очищающих, ритуальных омовениях (См.: Лев. 14; 8. 15; 5), которые в ветхозаветных пророчествах становятся символами очищения от грехов.

Новозаветное Крещение. Собственно же *Таинство Крещения* было установлено Христом перед Его Вознесением, когда Он сказал ученикам: *Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века* (Мф. 28; 19, 20). Вообще, все существующие в Церкви *Таинства* установлены непосредственно Христом, но в Евангелии Он ясно говорит только о трех важнейших: *Крещении*, Причащении и Покаянии. Из слов Господа, сказанных им в ночной беседе Никодиму, ясно, что *Таинство Крещения* имеет исключительное значение для человека: *если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше* (Ин. 3; 5–7).

Историческое развитие чинопоследования Таинства

Способ крещения в древней Церкви описан в *Учении двенадцати апостолов (Дидахе)* (I – начало II в.): «Крести-

те в живой (то есть проточной) воде во имя Отца и Сына и Святого Духа. Если же нет живой воды, крести в другой воде; если не можешь в холодной, то в теплой. А если нет ни той, ни другой, то возлей на голову трижды».

Крещению в апостольские времена предшествовало научение основам Православной веры и покаяние крещаемого в своих грехах. Тогда еще не существовало определенного последования совершения *Таинства*. Из Нового Завета известно несколько случаев *Крещения* разных лиц апостолами, причем в первых двух нижеприведенных случаях по прямому указанию Христа. Это *Крещение* апостолом Филиппом евнуха царицы Кандакии в реке (См.: Деян. 8; 38). А также *Крещение* апостолом Петром сотника Корнилия со всей его семьей (См.: Деян. 10; 47, 48) и *Крещение*, совершенное апостолом Павлом над темничным стражем, который обратился, увидев чудесное освобождение пленников от уз (См.: Деян. 16; 33). В последних двух случаях апостолы крестили целые семейства, в которых были и дети. Характер *Крещения* в апостольские времена был исключительный и не мог оставаться таким и дальше, ввиду того, что христианство стало активно распространяться.

Мужи апостольские (I – начало II века) крестили прибегающих к ним уже по определенной, хотя и очень простой схеме. Последование *Крещения* состояло из следующих элементов.

1. *Оглашение* (обучение истинам веры).
2. *Покаяние* крещаемого и отречение от совершённых грехов.
3. *Устное исповедание веры* во Христа.
4. *Троекратное погружение в воду* во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Оглашение обыкновенно продолжалось два или три года, в течение которых человеку, желающему принять *Крещение*, раскрывалась важнейшая часть христианского учения. Перед Пасхой оглашенные вносили свои имена

в список крещаемых. В Великую Субботу местный епископ совершал торжественное *Крещение* всех оглашенных. Происходило это обычно в природных водоемах, реках и ручьях.

В конце II и в III веке подготовка к *Крещению* приобретает еще более определенный характер. Готовящемуся приступить к *Таинству Крещения* необходимо было прийти к епископу и исповедать ему свое желание стать членом Церкви. Епископ собирал сведения о нравственных качествах его души, поведении в семейной и общественной жизни и заносил его имя в церковный «*катастикс*» (книгу). В этой книге содержался список оглашенных и членов общины.

Оглашенные могли присутствовать на богослужении, однако во время Литургии, после чтения Евангелия и проповеди, они должны были выходить из храма. Желающие принять христианское *Крещение* проводили время в посте и молитвах и ежедневно посещали богослужения, каясь в своих грехах. *Крещение* совершалось в Великую Субботу. Современное Пасхальное богослужение содержит в себе элемент, сохранившийся с тех времен: наш ночной крестный ход был в те времена ходом вокруг храма новокрещенных, облаченных в белые одежды и держащих горящие свечи. Последование *Таинства* в описываемый период уже включало в себя упоминание о сочетании Христу (ставшее позже частью *Таинства*) и чтение Никео-Цареградского Символа веры.

Начиная с конца II века, епископы посвящали на особое служение в Церкви так называемых *экзорцистов*. Посвященные на это служение читали заклинательные молитвы, в которых именем Божиим запрещалось нечистым духам приближаться к новокрещенному. После заклинательных молитв человек, принимающий *Крещение*, отрекался от сатаны и свидетельствовал свое сознательное сочетание Христу. В отличие от современного чина, где отрицание от сатаны совершается три раза, в этот период оно повторялось пятнадцать раз. О практике освящения воды для соверше-

ния *Таинства Крещения* в Греческой Церкви также упоминается со II–III веков.

В IV–V веках приступающие ко *Крещению* исповедовали свою веру «в словах точных и определенных, по установленной форме, при этом громко, во всеуслышание, с места возвышенного, в присутствии верующих». Блаженный Августин свидетельствует, что такой обычай существовал в его время в Риме. Тогда же утвердился обычай крестить по преимуществу взрослых с целью осознанного принятия ими *Таинства*. Но в то же время 124-е правило Карфагенского Собора (419 г.) анафематствует⁵ тех, кто отвергает необходимость *Крещения* младенцев, в котором последние освобождаются от первородного греха.

Со времени Константина Великого совершение *Таинства Крещения* из естественных водоемов переместилось в *баптистерии* (специально устраиваемые при храмах бассейны). Непосредственно после погружения пресвитер помазывал чело крещаемого елеем и облакал его в белые одежды – символ чистоты и праведности, полученные им в *Таинстве*. На крещенного надевали нательный крест. Впрочем, эти действия совершались начиная уже с конца II века. После *Крещения* новопросвещенного причащали Святых Тайн. Тяжелобольных и находящихся в заключении крестили через обливание или окропление.

Крещение на Руси. Русская Церковь приняла чинопоследование совершения *Таинства Крещения* от Византийской Церкви в том виде, в котором оно существовало к концу X века. И у нас это *Таинство*, как и в древние века, претерпевало некоторые изменения в своем строе, но они были локального характера. Стоит упомянуть лишь о некоторых наиболее значимых из них.

⁵ Анафема — соборно провозглашаемое отлучение христианина от общения с верными и от Святых *Таинств*, применяемое в качестве высшей церковной кары за тяжкие прегрешения — прежде всего за измену Православию и уклонение в ересь или раскол.

В самые первые века существования Русской Церкви появился обычай, воспринятый юго-западной Русью от католических соседей. Он заключался в том, чтобы совершать *Таинство Крещения* через обливание, а не через погружение. Но это отступление от сложившейся практики Вселенской Православной Церкви встретило серьезное сопротивление со стороны и священнослужителей, и церковного народа. На Владимирском Соборе (1274 г.) было запрещено крестить обливанием.

В XV веке на Руси появился обычай иметь двух восприемников («крестных»), который активно обличал митрополит Фотий⁶. По древним установлениям восприемник должен был быть один: мужчина – у мальчика и женщина – у девочки. Тем не менее эта традиция закрепилась и стала на Руси почти повсеместной.

В XVII веке, после реформы, проведенной патриархом Никоном (коснувшейся *Крещения* лишь косвенно), чинопоследование *Таинства* практически не претерпело никаких изменений и сохраняется в том виде, в каком оно сформировалось к середине XVII столетия.

Совершитель Таинства Крещения

В обычных жизненных обстоятельствах *Таинство Крещения* совершают епископы и священники Православной Церкви. В этом случае *Таинство* будет совершаться в полном соответствии с описанным ниже чинопоследованием.

Но *Таинство Крещения* – единственное из семи *Таинств* Православной Церкви, – которое при определенных обстоятельствах может совершить и диакон, и псаломщик, и мирянин, и даже женщина. Это может произойти в случае реальной угрозы жизни крещаемого (например, при опасной

⁶ Митрополит Фотий, грек из Мореи, был поставлен в Константинополе для всей Руси (т.е. для юго-западной («киевской») и северо-восточной («московской») ее частей) 2 сентября 1408 г. В апреле 1410 г., в самый день Пасхи, новый митрополит достиг Москвы. Скончался 1 июля 1431 г.

болезни ребенка). Но совершить *Крещение* и в этом случае можно только соблюдая необходимые условия. Мирянин, который будет крестить в вышеописанных обстоятельствах, должен:

- 1) быть верующим христианином;
- 2) правильно произнести **тайносовершительные слова**: «Крещается раб Божий (раба Божия, имярек) во имя Отца

Крещение младенца

(первое погружение), аминь, и Сына (второе погружение), аминь, и Святаго Духа (третье погружение), аминь»;

3) совершить три погружения крещаемого в воду в те моменты тайносовершительной молитвы, которые указаны во втором условии.

Если крещенный мирянином (при соблюдении трех условий) человек умирает, совершенное *Таинство* считается действительным и это дает право поминать умершего за богослужением как полноправного члена Церкви Христовой. Если же он выздоравливает, то его *Крещение* должно быть дополнено совершением над ним *Таинства Миропомзания*.

Если *Крещение* было совершено неправильно, то есть не были соблюдены вышеприведенные условия, священник должен совершить *Таинства Крещения* и Миропомазания по обычному чинопоследованию.

Если не известно, был ли человек крещен и нет возможности это узнать, то он может креститься вновь, хотя *Таинство Крещения* – неповторяемо. Если вдруг это окажется вторым *Крещением*, то неведение крещенного не вменится ему в вину. В подобных сомнительных случаях Третье митрополита Петра Могилы предлагает добавлять в тайносовершительную формулу слова: «аще не крещен есть», хотя такого «условного» *Крещения* древняя Церковь не знала.

Место и время Крещения

Современная практика совершения *Таинства Крещения* такова, что, большей частью, оно производится в храме, в той его части, которая для этого предназначена – в баптистерии. В некоторых местах есть отдельные *крещальные храмы*. В последнее время стала возрождаться и практика древней Церкви, заключающаяся в том, что массовое *Крещение* совершали в *естественных водоемах*.

Тертуллиан⁷ писал о раннехристианской практике совершения этого *Таинства* так: «Поэтому нет никакой разницы, крестить ли в море или в пруду, в реке или в источнике, в озере или в бассейне. И нет различия между теми, кого Иоанн крестил в Иордане, а Петр в Тибре. Неужели тот евнух, которого Филипп крестил по пути в первой попавшейся воде, получил больше или меньше благодати? Следовательно, любая вода благодаря преимуществам своего происхождения получает таинство освящения, как только призывается Бог. Ибо тотчас же сходит с небес Дух и

⁷ Квинт Септими́й Флоренс Тертуллиан (ок. 155–245) — родился в Карфагене, в семье центуриона. Один из наиболее выдающихся раннехристианских писателей и теологов, автор около 40 богословских трактатов.

присутствует в водах, освящая их Собою, и они, освященные таким образом, впитывают силу освящения. Конечно, здесь есть сходство с обычным действием омовения, только вместо грязи мы покрыты грехами, которые и смываются водой».

Относительно *времени Крещения* значимым может служить замечание о необходимости *совершать Таинство до Литургии*, чтобы крещенный мог причаститься Святых Таин. Но эта практика распространения почти не имеет. Большой частью *Крещение* совершается днем, а новокрещенный причащается либо на следующий день, либо в другое ближайшее время.

Крестные родители – восприемники

Восприемник (*греч.* анадехуменос – поручитель за должника) – человек, принимающий на себя обязанность наставлять крестника в духовной жизни, молиться о нем, следить за его воспитанием, учить благочестивой жизни, трудолюбию, кротости, воздержанию, любви и другим добродетелям. На крестного ложится и часть ответственности за поступки его крестника.

Святой Иоанн Златоуст в одной из своих Огласительных бесед пространно разъясняет значение восприемничества: «Если хотите, обратим слово и к восприемникам вашим, чтобы могли увидеть и они, какого удостоится вознаграждения, если проявят о вас великое усердие, и напротив, какое им последует осуждение, если они впадут в беспечность. Подумай, возлюбленный, о тех, кто принял поручительство о деньгах, что они большей подвергаются опасности, чем должник, взявший деньги. Ибо если должник явится благоразумным, то поручителю облегчит бремя; если же станет неразумным, то ему большую опасность уготовит. Поэтому и некий мудрец наставляет, говоря: “если поручишься, заботься, как обязанный заплатить” (Сир. 8; 16). Если же принявшие поручительство о деньгах считают

себя ответственными, то насколько же больше те, кто причастен к духовному, те, кто приняли поручительство о добродетели, должны проявить великую заботу, убеждая, советуя, исправляя, проявляя отеческую любовь. И пусть они не думают, что происходящее не имеет для них значения, но пусть узнают точно, что и они станут соучастниками славы, если своими наставлениями приведут наставляемых к пути добродетели; а если впадут в праздность, будет им многое осуждение».

Как уже отмечалось, необходимым считается только один восприемник – мужчина для крещаемого лица мужского пола или женщина для лица женского пола. Но, по укоренившейся в России с XV века традиции, восприемников бывает двое: мужчина и женщина.

Во все продолжение *Таинства* восприемники держат на руках своих крестных детей. После троекратного погружения младенца в купель восприемник (того же пола, что и младенец) должен вытереть тело ребенка чистой пеленкой или полотенцем. Кроме того, восприемник должен прочесть в соответствующий момент чинопоследования *Таинства* Символ веры и дать ответы на вопросы священника об отречении от сатаны и о сочетании со Христом.

Когда ребенок достигнет сознательного возраста, восприемник должен будет объяснять ему основы Православной веры, водить его к Причастию и заботиться о его нравственном состоянии.

Выбирая крестных для своих детей, родители должны руководствоваться прежде всего не соображениями их высокого социального или имущественного статуса, а уверенностью в том, что будущие крестные, сами являясь верными чадами Православной Церкви, смогут выполнить те обязанности, которые налагает на них институт восприемничества.

Кто не может быть восприемником (крестным). По нормам Синодального периода Русской Церкви, «не могут

быть восприемниками безумные, совершенно несведущие в вере, а также преступники, явные грешники и все вообще лица, низко упавшие в общественном мнении, по своему нравственному поведению... Не бывшие у исповеди и святого Причастия 5–10 лет, конечно, по нерадению, не могут дать воспринимаемым от купели руководства и назидания в своей жизни, что вменяется в обязанность восприемникам».

На сегодняшний момент выделяются несколько категорий людей, которые не могут быть восприемниками конкретного человека по ряду критериев. Это и определенная степень родства, и монашеские обеты, данные лицом, которому хотят предложить стать восприемником ребенка либо взрослого человека.

Не могут быть восприемниками (крестными) следующие лица.

1. Монахи и монахини.
2. Родители для собственных детей.
3. Лица, состоящие между собой в браке (либо жених и невеста) не могут крестить одного младенца, ибо при духовном родстве супружеская жизнь недопустима. При этом супругам разрешается быть восприемниками разных детей одних и тех же родителей, но одновременно.
4. Неверующие.
5. Некрещеные.
6. Малолетние.
7. Психически ненормальные (душевнобольные) люди.
8. Лица, пришедшие в храм в нетрезвом виде.

В крайнем случае допускается *Крещение* и без восприемников, тогда сам священник считается крестным отцом. Отец и мать могут присутствовать на *Крещении* собственного ребенка. Но мать крещаемого может быть не допущена к участию в Таинстве, если над ней не прочитана молитва 40-го дня.

Ниже приводятся две небольшие **молитвы крстных о своих крестниках**:

Господи Иисусе Христе, буди милость Твоя на крестнике (крестнице) моем (моей) (имена), сохрани его (ее) под кровом Твоим, покрый от всякаго лукаваго похотения, от жени от него (нее) всякаго врага и супостата, отверзи ему (ей) уши и очи сердечныя, даруй умиление и смирение сердцу его (ее).

Спаси, Господи, и помилуй крестника (крестницу) моего (мою) (имена) и просвети его (ее) светом разума Святаго Евангелия Твоего и настави его (ее) на стезю заповедей Твоих и научи его (ее), Спасе, творити волю Твою, яко Ты еси Бог наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Порядок совершения (чинопоследование) Таинства Крещения

Наиболее верный путь для понимания духовного смысла каждого *Таинства* – это глубокое изучение его чинопоследования (чина), то есть последовательности священнодействий и молитв. Само *Таинство* через свой видимый образ (то есть священнодействия и молитвы) оказывает на души верующих возвышающее духовное воздействие, поскольку человеку, погруженному в чувственную жизнь, необходимы внешние знаки, чтобы сделаться способным к созерцанию предметов невидимых. Поэтому вся обрядовая композиция *Таинств* и православного богослужения в целом, пронизанная символизмом, должна восприниматься сознанием верующих как путь к богообщению.

Схема богослужения Таинства Крещения

Молитвы и обряды, предшествующие Крещению

Предшествуют Крещению следующие молитвы.

1. Молитвы в день рождения младенца («в первый день, по внегда родити жене отроча»⁸).

2. Молитва на наречение имени в восьмой день («во еже назнаменати отроча, приемлющее имя во осмый день рождения своего»).

3. Молитвы 40-го дня («жене родильнице, по четырьдесяти днех»).

Последование чина оглашения

1. Молитва оглашения («во еже сотворити оглашеннаго»).

2. Молитвы запрещения злых духов.

3. Отречение от сатаны.

4. Исповедание верности («сочетание») Христу.

5. Исповедание Символа веры.

Последование Святого Крещения

Перед Крещением кадят купель и зажигают свечи на ее восточной стороне. Начальный возглас священника такой же, как и на Литургии: «Благословено Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков». Аминь.

1. Освящение воды.

2. Освящение елея.

3. Крещение.

4. Облачение новокрещенного в белые одежды.

Обряды и молитвословия, предшествующие Крещению

Значение подготовительных обрядов. Русская Церковь переживает уникальный момент своей истории. Сегодня,

⁸ Выражения на церковнославянском языке, даваемые в кавычках, входят подзаголовками в то чинопоследование Таинства Крещения, которое зафиксировано в Третьей (богослужбной книге, предназначенной для совершения Таинств и треб).

как и в древнехристианской Церкви, к *Таинству Крещения прибегают взрослые*, вполне сформировавшиеся личности. То *Таинство*, которое в течение нескольких последних столетий до трагедии начала XX века совершалось почти исключительно над младенцами, стало уделом и взрослых людей.

В связи с этим, по логике вещей, должен был быть восстановлен институт оглашенных (катехуменов), то есть лиц, сознательно готовящихся к вступлению в Церковь. Ведь в древней Церкви готовившиеся к принятию *Крещения* постепенно вводились в ее жизнь. Они в течение значительного периода времени, который составлял от 40 дней до трех лет, обучались истинам веры, читали Священное Писание, принимали участие в общих молитвах. Важным моментом было то, что епископ, к которому приходил желающий креститься, испытывал его нравственные качества и искренность желания стать христианином.

Понятно, что многое из этой практики первохристианской Церкви в современных условиях по разным причинам невыполнимо. Но катехизаторские беседы перед *Крещением*, чтение оглашенными Священного Писания, православной литературы соответствующего содержания, общие молитвы в храме не только доступны, но и должны быть обязательны. *Таинство Крещения* не должно профанироваться и превращаться в этнографический обряд, совершаемый с целями, не имеющими ничего общего с сутью христианства. Тем более что приготовительные обряды, имевшие существенное значение для ранней Церкви, не исчезли и не стали впоследствии «младенческими» (из-за возраста приносимых ко *Крещению*), но до сего дня сохранили «взрослое» чинопоследование, всегда являвшееся неотъемлемой частью этого *Таинства*. Таким образом, приготовление к *Таинству Крещения* взрослого человека служит его сознательному вхождению в Православную Церковь.

Что касается *Крещения младенцев*, которых также по вере их родителей приносят в православный храм, то здесь нужно придерживаться многовековой практики Церкви. Она основывается на Канонических установлениях: уже упомянутого 124-го правила Карфагенского Собора и 84-го правила VI Вселенского Собора (680 г.), предписывающих не препятствовать *Крещению* младенцев. Отцы Церкви также оставили прямые указания на необходимость их *Крещения*: «У тебя есть младенец? – Не дай времени усилиться повреждению; пусть освящен будет в младенчестве и с юных ногтей посвящен Духу» (Св. Григорий Богослов. «Слово на Крещение»).

**Молитвы в день рождения младенца
(«в первый день, по внегда родити жене отроча»)**

Этот обряд состоит в *чтении священником трех молитв* у постели матери в первый день по рождении младенца. В этих молитвах выражаются противоположные чувства. С одной стороны – это материнская радость: *Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир* (Ин. 16; 21). С другой – печаль об испорченности мира грехом. Зачатие – не грех, но сопутствующим и неизбежным его элементом является похоть. Поэтому рождение ребенка сопровождается скорбью, страданием и болью. Исцелить мать и ребенка может только освобождение от греха, и именно этого просит у Господа Его Церковь словами молитв, читаемых над постелью роженицы.

**Молитва на наречение имени в восьмой день
(«во еже назнаменати отроча, приемлющее имя
во осмый день рождения своего»)**

Одним из *первых священнодействий*, совершаемых над новорожденным, является так называемое «*назнамение*»,

при котором священник осеняет младенца крестным знаменем и читает молитву: «Господи Боже наш, Тебе молимся и Тебе просим, да знаменуется свет лица Твоего на рабе Твоем сем (*и впервые произносится имя, нарекаемое младенцу*) и да знаменуется Крест Единородного Сына Твоего в сердце и в помышлениях его, во еже бегати суеты мира, и от всякаго лукаваго навета вражия, последовати же повелением Твоим...».

Затем священник берет в свои руки младенца и, изображая им крест, читает тропарь Сретения Господня: «Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце Правды – Христос Бог наш, просвещающий сущия во тьме! Веселися и ты, старче праведный, приемый во объятия Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение». Чтение именно этого тропаря является напоминанием факта Священной истории, когда две тысячи лет тому назад в Иерусалимский Храм был принесен Богомладенец Иисус. В наше время этот обряд, как правило, соединяется с чином оглашения.

Лишь в том случае, *если младенцу угрожает смертная опасность, обряд наречения имени опускается*, а Крещение совершается по сокращенному чину. Во всех остальных случаях недопустимо сокращать этот обряд, ввиду его глубокого духовного смысла; ведь имя человека является свидетельством уникальности личности, которая появилась на свет. Ни до, ни после него не было и не будет такого человека. И его душа в очах Божьих дороже всего мира: *какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?* (Мф. 16; 26). И за этого еще крохотного и беззащитного человека, за его бессмертную и бесценную душу Господь по Своей воле был распят на Кресте.

Крещаемому, по устоявшейся в Церкви традиции, дается имя какого-либо святого угодника, который становится, таким образом, его небесным покровителем. Имя подбира-

ют по православному Месяцеслову так, чтобы день рождения младенца приходился либо на день памяти святого, либо немного позже. Хотя это правило не абсолютно и новорожденного можно назвать именем особо почитаемого в этой семье святого.

Если имя, данное родителями при гражданской регистрации новорожденного, отсутствует в православном Месяцеслове, то есть вероятность того, что его написание в данной местности просто не совпадает с православно-канонической формой имени святого. Поэтому при *Крещении* имя, отсутствующее в Месяцеслове, не всегда необходимо менять. Делать это надо лишь в случае, когда соответствие с канонической формой имени отыскать не удастся.

Ниже приводятся примеры некоторых подобных соответствий.

Мужские имена: Аким, Яхим – Иоаким; Габриэль – Гавриил; Денис – Дионисий; Егор, Юрий – Георгий; Жан, Ян – Иоанн; Жорж – Георгий; Йозеф, Юзеф – Иосиф; Корней – Корнилий; Леон – Лев; Люциан – Лукиан; Матиас – Матфей; Олекса – Алексей; Теодор – Феодор; Теофил – Феофил; Томас – Фома; Цезарь – Кесарь; Эжен – Евгений.

Женские имена: Аграфена, Олеся – Агриппина; Акси́нья – Ксения; Алевтина – Валентина; Анжела – Ангелина; Виктория – Ника; Жанна – Иоанна; Злата – Хриса, Хрисия; Лукерия – Гликерия; Люция – Лукия; Марта – Марфа; Оксана – Ксения; Полина – Аполлинария; Пелагия, Светлана – Фотина, Фотиния; Сюзана – Сусанна; Фира – Есфирь.

Важно знать и то, что по *своему произношению гражданское и церковное имя часто несколько разнятся*: Иван – Иоанн, Федор – Феодор, Сергей – Сёргий, Алексей – Алексий. Приступая к *Таинствам* Исповеди и Причащения, православный должен называть свое церковное имя.

В случае, если не удастся установить соответствующее гражданскому церковное имя, родители или сам крещаемый выбирают его из православного Месяцеслова (обычно близкое по звучанию к его собственному). Оно и будет его церковным именем. Давать при Крещении два или несколько имен, как это делают в Католической Церкви, у нас не принято.

Есть твердо установившийся обычай не называть крещаемых мужского пола именем Иисус в честь Сына Божья, а женского пола – Мария, в честь Божьей Матери.

Молитвы 40-го дня («жене родильнице, по čtyрeдeсяти днeх»)

Христианским женам, сделавшимся матерями, Церковь запрещает до сорокового дня входить в храм и приступать к причащению Святых Таин. Основание для этого находим в евангельском свидетельстве о соблюдении закона об очищении Богоматерью, принесшей Младенца Иисуса в храм только на сороковой день (См.: Лк. 2; 22). Если в этот период мать тяжело болеет, то ее причащают Святых Таин независимо от этого предписания.

Обряды сорокового дня преследуют две цели.

1. *Вести родильницу по истечении сорокадневного срока очищения в храм* с тем, чтобы она могла приступать к Таинствам и участвовать в богослужении. Совершать обряд чтения очистительных молитв матери нужно в самом храме.

2. *Подготовить младенца к участию в жизни Церкви*, к первоначальному акту вхождения в нее через Святое Крещение. Совершается это, как уже отмечалось, по вере родителей или восприемников ребенка.

Чтение очистительных молитв и обряд воцерковления могут совершаться и позже сорокового дня по рождении ребенка, уже после совершения Таинства Крещения.

В этом случае священник, взяв ребенка на руки в притворе храма, изображает им крестное знамение пред входом в храм и возглашает:

Воцерковляется раб Божий (раба Божия, *имярек*) во Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Далее, *внеся младенца в храм, священник произносит:*

Внидет в Дом Твой, поклонится ко храму Святому Твоему.

Затем, *остановившись посреди храма, священник возглашает:* Воцерковляется раб Божий (*имярек*). Посредё Церкви воспоет Тя.

Обряд воцерковления

Приблизившись к Святая Святых – алтарю, священник, держа младенца лицом к нему, вновь произносит:

Воцерковляется раб Божий (*имярек*).

Затем *младенец мужского пола вносится в алтарь через северную дверь и обносится вокруг престола через Горнее место.* Таким образом ребенок приносится Богу и поклоняется Ему, а священник в это время произносит *песнь Симеона Богоприимца:*

«Ныне отпускаеши раба Твоего (рабу Твою), Владыко, по глаголу Твоему с миром: яко видеста очи мои спасение Твое...».

Последование чина оглашения

Молитва оглашения

(«во еже сотворити оглашеннаго»)

Подготовка взрослых ко Крещению. *Взрослый человек, желающий креститься, должен иметь представление о важнейших составляющих Православной веры.* Если крещаемый не ходил на огласительные беседы, то знания, которые там даются, он должен почерпнуть самостоятельно из православной литературы соответствующего содержания. Он должен знать основную часть догматического учения о Святой Троице, Воплощении Сына Божья, Его Крестной Жертве и Воскресении, о Церкви Христовой и Таинствах Крещения, Миропомазания и Причащения и другие совершенно необходимые сведения катехизического характера. Кроме того, *необходимо знать наизусть Символ веры* (который можно найти в любом молитвослове) и *две важнейшие молитвы: Молитву Господню («Отче наш...»)* и *«Богородице Дево, радуйся...»* Взрослый человек должен, по возможности, приготовить себя к *Таинству Крещения* трехдневным (а лучше семидневным) постом, то есть отказом от употребления мясной, молочной пищи и яиц, спиртного, курения, грубых выражений, а также примирением с теми, с кем он в ссоре. Живущим в браке нужно на это время воздерживаться от супружеского общения.

Приготовление к совершению *Таинства* в храме сопровождается особыми молитвами, открывающими чин оглашения. Но перед чтением этих молитв священник совершает еще ряд действий:

«Разрешает (развязывает) священник пояс хотящаго просветитися (креститься), и совлачает (раздевает) и отрешает (освобождает от одежды) его, и поставляет его к востоку во единой ризе непрепоясана, непокровена, необувена, имущаго руце доле(вниз), и дует на лице его трижды, и знаменует чело его и перси трижды, и налагает руку на главу его...».

Троекратное крестообразное дуновение на крещаемого символически напоминает о моменте творения: *создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою* (Быт. 2; 7). Как при создании человека Бог *вдунул в лице его дыхание жизни*, так и при воссоздании его, священник трижды дует на лицо крещаемого. После этого священник трижды благословляет крещаемого и, возложив руку на его главу, начинает чтение молитв. Рука священнослужителя в этот момент символизирует руку Самого Господа Иисуса Христа, а то, что она лежит на главе – является символом защиты, прибежища и благословения.

Младенцы в момент начала Таинства Крещения должны быть в одних пеленках, которые священник раскрывает так, чтобы лицо и грудь младенца были свободны. Отроки (старше семи лет) и взрослые прикрывают свое тело на время чтения молитв и освящения воды принесенной с собой простыней. В самый момент совершения Крещения простыню нужно снять. Кроме того, из крестильни должны быть удалены все посторонние люди, не принимающие непосредственного участия в совершении Таинства Крещения.

Новокрещенный человек станет в этот день полноправным членом Церкви Христовой и сможет приступить ко второму, важнейшему из Таинств – Причащению. Для этого ему необходимо прийти в храм натощак (не есть и не пить с 12 часов ночи предыдущего дня до тех пор, пока он не причастится).

Молитвы запрещения злых духов

По учению Церкви, основанному на библейских свидетельствах, пророческих откровениях и ее мистическом опыте, источник зла в мире не абстрактен, а совершенно определенно персонифицирован в падших духовных сущностях.

Это активные демонические силы, присутствие и деятельность которых для большинства людей далеко не всегда ясны и осознаваемы. Тем не менее их деятельность, ознаменовавшаяся на заре человечества изгнанием прародителей из Рая, остается такой же разрушительной, как и прежде.

Человеку, желающему принять Крещение, нужно быть готовым к тому, что могут возникнуть состояния, не являющиеся для него естественными в обычное время: усилятся страстные привычки и греховные помыслы, появится равнодушие к происходящему, возникнет беспричинный гнев, надменность, тщеславные помыслы и другое. Все это – свидетельство усиленного воздействия на человека демонических сил.

Именно поэтому в чине оглашения есть три молитвы запрещения на злых духов: «Содержание сих запрещений следующее: первое – отрывает (отталкивает) диавола и всякое его действие страшными для него Божественными именами и таинствами, изгоняя диавола, повелевает и демонам его бежать от человека и не творить ему напастей. Подобным же образом и второе запрещение изгоняет демонов Божественным Именем. Третье запрещение есть вместе и молитва, возносимая Богу, умоляющая совершенно изгнать лукавого духа от создания Божия и утвердить его в вере» (Св. Кирилл Иерусалимский. «Огласительное поучение»).

Отречение от сатаны

После молитв запрещения священник обращает крещаемого к западу – символу тьмы и темных сил. В следующем за этим обряде крещаемый должен отвергнуться от прежних греховных привычек, отказаться от гордыни и самоутверждения, и, как говорит апостол Павел, *отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях* (Еф. 4; 22).

Крещаемый должен стоять с воздетыми горé (поднятыми вверх) руками, символизирующими его подчинение Христу. По словам Иоанна Златоуста, это подчинение «превращает рабство в свободу... возвращает с чужбины на родину, в Небесный Иерусалим...».

Священник будет задавать ему вопросы, а он должен будет сознательно на них отвечать. Поэтому эти вопросы нужно знать и крестным (если крестят младенца), и крестнику.

Священник спрашивает:

«Отрицаеши ли ся сатаны, и всех дел его, и всех áγγελ (демонов) его, и всего служения его, и всея гордыни его?»

И отвечает оглашенный или восприемник его, и глаголет: «Отрицаюся».

Вопросы и ответы на них повторяются трижды. При Крещении младенца ответы за него дает либо крестный отец, либо крестная мать, в зависимости от того, кого крестят: мальчика или девочку.

И далее – вопрошает священник крещаемого:

«Отрекся ли еси сатаны?»

И отвечает оглашенный или восприемник (крестный) его:

«Отрекóхся».

Таже глаголет священник:

«И дуни, и плюни на него».

После этого крещаемый встает под защиту Христа, взяв, по слову апостола Павла, *щит веры...*, чтобы возмочь *угасить все раскаленные стрелы лукавого* (Еф. 6; 16).

Исповедание верности («сочетание»⁹) Христу

После того как крещаемый отрекся сатаны, священник поворачивает его к востоку: «Когда же ты отрицаешься

⁹ Сочетаться Христу — вступить с Ним в духовный союз.

сатаны, разрывая совершенно всякий с ним союз, и древнее согласие со адом, тогда отверзается тебе рай Божий, на востоке насаженный, откуда за преступление изгнан был наш праотец. Означая сие, обратился ты от запада к востоку, стране света» (св. Кирилл Иерусалимский). В этот момент руки крещаемого опущены, символизируя его согласие со Христом и послушание Ему.

Затем крещаемый (или крестный младенца) трижды исповедует верность Христу.

И глаголет (говорит) ему священник:

«Сочетаваеши ли ся (сочетаешься ли) Христу?»

И отвещает оглашенный или восприемник, глаголя:

«Сочетаваюся».

И затем – паки глаголет ему священник:

«Сочетался ли еси Христу?»

И отвещает:

«Сочетахся».

И паки глаголет:

«И веруеши ли Ему?»

И глаголет:

«Верую Ему, яко Царю и Богу».

Это очень серьезное решение – потому что оно навсегда. Дальше – только вера и верность вне зависимости от каких бы то ни было обстоятельств, ибо, по словам Господа нашего Иисуса Христа, *никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царства Божия* (Лк. 9; 62).

Исповедание Символа веры

Символ веры содержит в сокращенном виде *все православное вероучение*, все христианские истины. И в древности, и теперь знание Символа веры – необходимое условие для того, чтобы прийти ко *Крещению*. Символ веры разделяют на 12 членов. В первом члене говорится о Боге Отце, далее по седьмой включительно – о Боге Сыне, в восьмом –

о Боге Духе Святом, в девятом – о Церкви, в десятом – о Крещении, в одиннадцатом – о воскресении мертвых, в двенадцатом – о вечной жизни.

В древней Церкви существовало несколько кратких символов веры, но когда в IV веке появились ложные учения о Боге Сыне и о Боге Духе Святом, возникла необходимость их дополнить и уточнить. Современный Символ веры был составлен Отцами I Вселенского Собора, состоявшегося в 325 году в Никее (первые семь членов Символа) и II Вселенского Собора, проходившего в 381 году в Константинополе (остальные пять членов).

Символ веры

По-церковнославянски

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

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

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

По-русски

1. Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.

2. И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков: Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворенного, одного существа с Отцом, Им же все сотворено.

3. Ради нас людей и ради нашего спасения сошедшего с небес и принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком.

4. Распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.

5. И воскресшаго в третий день, по Писанием.

6. И восшедшаго на небеса, и сидяща одесную Отца.

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

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

9. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

10. Исповедую едино крещение во оставление грехов.

11. Чаю воскресения мертвых.

12. И жизни будущаго века. Аминь.

4. Распятого же за нас при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного.

5. И воскресшего в третий день, согласно Писанию.

6. И восшедшего на небеса, и сидящего по правую сторону Отца.

7. И снова грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых, Его же Царству не будет конца.

8. И в Духа Святого, Господа, дающего жизнь, от Отца исходящего, с Отцом и Сыном сопоклоняемого и прославляемого, говорившего через пророков.

9. В единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

10. Признаю одно крещение для прощения грехов.

11. Ожидаю воскресения мертвых.

12. И жизни будущего века. Аминь (истинно так).

По окончании чтения Символа веры священник говорит крещаемому:

«Сочетался ли еси Христу?»

И отвечает (говорит крещаемый):

«Сочета́хся».

И паки глаголет (священник повторяет):

«И веруеши ли Ему?»

И глаголет (говорит крещаемый):

«Верую Ему, яко Царю и Богу».

Затем *Символ веры читается еще два раза*. После того как крещаемый прочтет Символ веры во второй раз, *следуют те же вопросы и ответы*. В третий же раз священник *задает вопрос трижды* и после ответа крещаемого «Сочета́хся» *говорит следующее*:

«И поклонися Ему».

После этих слов священника *новокрещаемый, осеняя себя крестным знаменем, поклоняется в сторону алтаря*, говоря при этом:

«Поклоняюся Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице Единосущней и Нераздельней».

Для верующего человека это совершаемое им Богу поклонение необходимо для преодоления своей гордыни и утверждения подлинной свободы и достоинства во Христе.

Последование святого Крещения

Перед совершением *Таинства Крещения* священник облачается в белые одежды: епитрахиль, поручи и фелонь. Эти одежды иерея символизируют новую жизнь, принесенную на землю Господом Иисусом Христом. Совершается каждое купели и всех присутствующих во время совершения *Таинства*.

Как уже упоминалось, *чрезвычайно важна роль восприемника (крестного)*, который называется крестным отцом «по рождению от Святого Духа» и, таким образом, становится близким родственником (вторая степень родства)

физическим родителям младенца. В его обязанности входит постоянно напоминать своему крестнику содержание данных Богу при *Крещении* обетов, истин христианской веры и образа жизни, который должен быть присущ христианину. Конечная цель восприемника – воспитать крестника в Православной вере, в духе и силе благочестия.

Вещество Таинства и освящение воды

Начинается одна из самых важных частей чина Крещения – освящение воды для совершения *Таинства*. *Вещество Таинства – вода* – является одним из древнейших и всеобщих религиозных символов.

Символика воды. Толкователи выделяют три основных ее аспекта.

1. *Космический.* В самых первых главах Священного Писания находим описание Творения, когда ... *Дух Божий носился над водою* (Быт. 1; 2) – первичной субстанцией, без которой невозможна жизнь.

2. *Символ разрушения и смерти.* Таинственная глубина воды, которая убивает и уничтожает, является образом иррационального, неуправляемого, изначального в окружающем мире.

3. И, наконец, вода – это *символ очищения, чистоты*, и это ее символическое свойство имеет реальную силу возрождать и обновлять тварь и творение.

Религиозная символика воды, основанная на очевидных и естественных ее свойствах, пронизывает всю Библию, особенно все библейское повествование о творении, грехопадении и спасении.

Освящение воды для *Крещения* – одна из важнейших частей чинопоследования. Об этом говорит то, что даже в сокращенном «страха ради смертного» чине *Крещения*, где опускаются такие существенные части чинопоследования, как запрещение злых духов и пение Символа веры, молитва на освящение воды всегда должна сохраняться.

Употребление при Крещении Богоявленской воды, как и вообще всякой освященной на молебнах воды *не допуска-*

ется. Только при *Крещении* младенцев мирянами «страха ради смертного»¹⁰ может использоваться как освященная прежде, так и простая вода. *Крещение* должно совершаться в воде комнатной температуры, а в зимнее время года – в подогретой. Вода должна быть чистая, без примеси чего-либо и без запаха. Купель или, в крайнем случае, другой сосуд, использованный для совершения *Таинства*, употребляют впоследствии для других целей категорически запрещено. После *Крещения* вода из купели должна выливаться в сухой колодец на территории храма. В случае его отсутствия – в чистое, непопираемое ногами место – под дерево, под храм, либо в реку. Недопустимо хранение воды для *Крещения* в купели по нескольку дней.

Если крестят младенца, то купель, в которой будет совершаться *Крещение*, ставится в центре крещальни. С восточной стороны купели на особом держателе зажигаются три свечи. С левой стороны от купели ставится аналой, на который кладут Крест, Евангелие и крестильный ящик. Для *Крещения* взрослых в храмах делаются бассейны (баптистерии), что позволяет совершать *Таинство* полным троекратным погружением крещаемого. Перед купелью становится священник, сразу за ним – крестные, держащие на руках младенца. Если крещаемый – взрослый, его восприемники становятся позади него. Восприемникам даются руки свечи.

Первый возглас¹¹ чинопоследования Крещения: «Благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков» – начинает в настоящее время только три важнейших вида богослужения – *Таинство Крещения*,

¹⁰ О возможности этого смотрите в главе «О совершителе *Крещения*».

¹¹ Возглас — слова священнослужителя, произносимые в начале всякой церковной службы, после ектений (молитвословий, произносимых диаконом или священником на богослужении и содержащих ряд прошений, после каждого из которых хор поет «Господи, помилуй» или «Поддай, Господи») и в другие моменты службы.

Евхаристии и Таинство Брака. Далее священником произносится Великая ектенья¹² с добавленными к ней прошениями на освящение воды.

По окончании всех молитвословий на освящение воды священник знаменует (крестит) воду трижды, погружая персты в воду, и, дунув на ню (нее), глаголет:

«Да сокрушатся под знаменем образа Креста Твоего вся сопротивныя силы» (*трижды*).

Этим заканчивается освящение воды.

Приготовительная молитва священника

Приготовительная молитва входит в состав чина освящения воды. По большому счету это молитва священника о себе. Молитва о том, чтобы быть достойным своей великой миссии. Подобие Христу *в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте* (1 Тим. 4; 12) должно быть каждодневным, и особенно явным в часы богослужений. Церковь учит о том, что благодать, подаваемая в *Таинстве Крещения*, ни в коем случае не зависит от моральных качеств совершающего его священнослужителя. Но всем нам Господь Иисус Христос сказал: *Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный* (Мф. 5; 48) и, конечно, в первую очередь это относится к священнослужителю, совершающему богослужение. Поэтому личное духовное состояние священника, не имея значения для действенности *Таинства*, очень важно для дела спасения как его самого, так и его духовных чад и всей паствы в целом.

Освящение елея¹³

Символика елея. Елей с древних времен имел глубокое религиозное значение, которое основывалось на его прак-

¹² Великая ектенья названа так из-за самого большого количества прошений, в ней произносимых, а также из-за ее значимости.

¹³ Елей (*др.-греч.* элайон — оливковое масло) — церковнославянское название оливкового масла, которое было двух сортов: высшего («прованское») и низшего («деревянное»). Позже елеем в православном церковном обиходе стали называть и другие растительные масла.

тическом употреблении. Как и вода, елей имеет три основных символических значения.

1. *Символ исцеления.* Этот символический аспект находит свое выражение в притче о милосердном самарянине, который, увидев избитого разбойниками, лежащего на дороге человека, *подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино* (Лк. 10; 34).

2. *Символ света и радости,* связанный с практическим употреблением еля для освещения посредством горячих ламп, светильников и лампад.

3. *Символ примирения Бога с человеком.* «Некогда в ковчег Ноев голубь принес масличную ветвь – знак Божьего человеколюбия и прекращения потопа», – пишет св. Иоанн Златоуст. В этих словах выражается соответствие такого символического значения еля со святоотеческими представлениями.

Сосуд для освященного масла и кисточка должны быть подписаны: «Святой елей», а сосуд и кисточка для Святого Мира, хранимые там же, должны отличаться по внешнему виду или также должны иметь надпись: «Святое Миро». Недопустимо смешение Святого Мира и еля при помазании.

Последование освящения еля аналогично последованию освящения воды. Сначала происходит изгнание демонических сил посредством троекратного дуновения в сосуд с елеем и троекратного осенения¹⁴ его крестным знамением. Затем следует воспоминание значения еля в истории спасения и благодарение Бога за этот дар исцеления, мира, духовной силы и жизни:

«... Сам благослови и сей елей силою, и действием, и наитием Святаго Твоего Духа, якоже быти тому помазанию нетления, оружию правды, обновлению души и тела, всякаго диавольскаго действия отгнанию, во изменение всех зол,

¹⁴ Осенение — благословение кого- или чего-либо рукой священника, изображающей в воздухе крест (крестное знамение).

помазующимся верою или вкушающим от него в славу Твою, и Единородного Твоего Сына, и Пресвятаго, и Благгаго, и Животворящаго Твоего Духа, ныне и присно, и во веки веков».

Освященным елеем священник «помазывает» воду в купели или баптистерии: *Священник, поя «Аллилуиа» трижды с людьми, творит кресты три елеем в воде.*

Елеем также помазывается и крещаемый, его части тела: чело (лоб), грудь, междорамие (спина между лопатками), уши, руки и ноги. Смысл такого помазания в том, чтобы освятить мысли, желания и действия человека, вступающего в духовный завет с Богом.

Елей, в отличие от воды, используемой в *Таинстве Крещения*, допустимо освящать заблаговременно впрок.

Крещение

После помазания крещаемого «елеем радования», священник крестит его в купели *троекратным погружением в воду* с произнесением **крещальной молитвы**.

И егда помажется все тело, крещает его священник, права (то есть прямо) его держá и зряща (смотрящего) на восток, глаголя:

«Крещается раб Божий (либо раба Божия, *имярек*) во имя Отца...»

(погружает крещаемого в воду).

И, возводя из воды, произносит: «Аминь».

Погружая во второй раз, произносит:

«И Сына...».

И, возводя из купели: «Аминь».

Погружая в третий раз, произносит:

«И Святаго Духа...».

И, возводя из купели: «Аминь».

И далее: «Ныне и присно и во веки веков. Аминь».

По учению Церкви, троекратное погружение в воду означает приобщение крещаемого к смерти Распятого Христа, о чем в древности свидетельствовал крест, изображаемый на дне купели. Об этом же говорит первоверховный апостол: *все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились* (Рим. 6; 3). Выход крещаемого из воды означает, что совершилось его «новое рождение», а вода, по словам святителя Кирилла Иерусалимского, стала ему «матерью». Это самое главное, что происходит в *Таинстве Крещения*.

После того как крещенный выйдет из воды, он должен повернуться лицом к алтарю. В этот момент положено троекратное пение 31-го псалма, выражающее радость очищения от грехов и вхождения в Христову Церковь:

«Блажени, ихже оставишася беззакония, и ихже прикрывшася греси. Блажен муж, емуже не вменит Господь греха, ниже есть во устех его лесь...».

Облачение новокрещенного в белые одежды

Как в начале *чина оглашения* крещаемого освобождали от одежд, так после совершения *Таинства Крещения* нового члена Христовой Церкви облачают в белую одежду: крестильную рубашку соответствующего размера.

Облачение крещенного в белую одежду, которую отцы Церкви называют «блистающей ризой, ризою царской, одеждой нетления», является знаком восстановления его истинной природы, утраченной всем человечеством грехопадением прародителей:

И облачая его во одеяние, священник глаголет: «Облачается раб Божий (раба Божия, *имярек*) в ризу правды, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь».

В этот момент *поется тропарь:* «Ризу мне подаждь светлу, одейся светом яко ризою, Многомилостиве Христе Боже наш». После того как на *крещенного надета белая*

*одежда, на его шею, согласно древней традиции Русской Православной Церкви, надевается нательный крест. Священник может при этом произносить слова Спасителя: *Иже хочет по Мне ити, да отвержется себе, и възмет крест свой и по Мне грядет* (Мк. 8; 34). Или другие слова: «Возлагается на раба Божия (рабу Божию, *имярек*) Крест – хранитель всей вселенной, Крест – сила царей и народов, Крест – утверждение верующих, Крест – слава Ангелов и поражение демонов».*

ТАИНСТВО МИРОПОМАЗАНИЯ

ТАИНСТВО МИРОПОМАЗАНИЯ

В православном катехизисе дается следующее определение этого *Таинства*:

Миропомáзание (греч. Мирó – благовонный елей) *есть Таинство, в котором верующему, при помазании освященным Миром частей тела, во имя Святого Духа, подаются дары Святого Духа, возвращающие (способствующие росту) и укрепляющие в жизни духовной.*

Таинство Миропомазания состоит из двух священнодействий, разделяемых временем и местом их совершения.

1. *Приготовление и освящение Мира, совершаемое раз в несколько лет.*

2. *Помазание освященным Миром новокрещенного, совершаемое священником непосредственно после Таинства Крещения.*

Несмотря на видимую разделенность этих священнодействий во времени и месте их совершения, между ними существует та же внутренняя органическая связь, что и между двумя частями Таинства Евхаристии: предложением Святых Даров и причащением ими православных христиан.

Цель совершения Таинства. Протоиерей Александр Шмеман поясняет, что именно получает человек в *Таинстве Миропомазания*: «...особенность этого Таинства заключается в том, что оно сообщает человеку не какой-нибудь частный дар или какие-то дары Святого Духа, а Самого Святого Духа как дар. Дар Святого Духа, Святой Дух – дар! Можем ли мы проникнуть в неизреченную глубину этой

тайны, выразить ее в богословских понятиях? Можем ли мы понять, что исключительность этой нашей личной Пятидесятницы¹⁵ состоит в том, что мы получаем как дар Того, Кого Христос и только Христос имеет по природе: Святого Духа, сообщенного от века Богом Отцом Своему Сыну...».

Для того чтобы понять как вообще это возможно, необходимо знать, что в истории распространения веры Христовой *Таинство Миропомазания* «заменяло» собой схождение на уверовавших Святого Духа, первый раз состоявшееся в день Пятидесятницы. После того как Святой Дух сошел на апостолов, они сами стали своей молитвой и возложением рук низводить Его на уверовавших во Христа и иногда даже еще не крещенных людей. Таким образом, в позднейшем *Таинстве Миропомазания* верующим подавался тот же дар, что и апостолам в день Пятидесятницы – «дар Святого Духа». Как сказал в этот день апостол Петр народу, *да крестится каждый из вас <...> и получите дар Святого Духа* (Деян. 2; 38).

В этом *Таинстве* осуществляется взятие человека в «удел» (1 Пет. 2; 9) Божий, в результате чего он должен стать храмом Святого Духа. Благодатью, даруемой в *Таинстве Миропомазания*, в душе человека пробуждается внутренняя духовная жажда, которая не позволяет ему «успокоиться на одном земном и материальном, но всегда зовет к Небесному, к вечному и совершенному»¹⁶.

Именно поэтому дар Святого Духа, получаемый в *Миропомазании*, должен быть не просто пассивно воспринят,

¹⁵ Пятидесятница — один из двенадцатых праздников, совершаемый в седьмое воскресенье после Пасхи, и называемый еще «День Святой Троицы», «Схождение Святого Духа на апостолов». Пятидесятница является днем рождения Христовой Церкви, так как в этот день апостолами было крещено около 3000 человек — первых последователей воскресшего Христа. Личная Пятидесятница — получение конкретным человеком дара Святого Духа, подаваемого в *Таинстве Миропомазания*.

¹⁶ Шмеман А. А. Таинство Миропомазания. «Церковный вестник». 1951. С. 23.

но активно усвоен. Это и есть, по слову преподобного Серафима Саровского, то «стяжание Святого Духа», которое и является истинной целью христианской жизни. Данный нам туне¹⁷ Божественный Дух, освящая наши усилия, приносит в нас плод. *Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благодать, милосердие, вера, кротость, воздержание* <...> *Если мы живем духом, то по духу и поступать должны* (Гал. 5; 22–25). Все Таинства Православной Церкви имеют смысл и являются спасительными только в том случае, если жизнь христианина соответствует тем дарам, которые он в них получает.

Таинство Миропомазания завершает благодатный процесс вступления нового человека в Церковь, начатый в Таинстве Крещения.

История установления Таинства и развитие его чинопоследования

Как и остальные Таинства Христовой Церкви, *Таинство Миропомазания* имеет Божественное установление. Первоначально, в апостольское время, это Таинство совершалось в иной, чем сейчас, форме – через молитву и возложение рук апостолов на главу верующих. В книге Деяний святых апостолов описывается, как Петр и Иоанн возложили руки на самарян, чтобы они приняли Святого Духа, *ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса* (Деян. 8; 16). Плодом этого были иногда видимые и осязаемые проявления благодати: верующие начинали говорить на незнакомых языках, пророчествовать и совершать чудеса.

Но по мере увеличения числа крестившихся эта внешняя форма Таинства (руковозложение) была заменена помазанием Миром определенных частей тела. Благодаря

¹⁷ Туне — даром, без платы.

этому, необходимость личного участия апостолов в совершении *Таинства* отпала и они смогли полностью отдаться своей главной, заповеданной им Христом цели. *Таинство же Миропомазания* стали совершать поставленные апостолами епископы и пресвитеры.

В древней Церкви *Таинство Миропомазания* не было выделено в самостоятельное чинопоследование и составляло вместе с Крещением одно целое. В это время два *Таинства* только начинают отделяться друг от друга.

Но уже **в III и IV веках** чин *Миропомазания* достигает своего полного развития и слагается из тех элементов, какие в него входят и в настоящее время: помазание святым Миром (с произнесением слов: «Печать дара Духа Святого. Аминь»), соединенное с молитвой и крестным знамением, которое называлось печатью (*греч.* – сфраγίς).

Во времена Константина Великого (IV в.), после того как христианство стало государственной религией Империи, *Таинство Крещения* происходило, большей частью, в крестильне (крестильной комнате), а после этого новокрещенные, держа в руках зажженные свечи с пением «Елицы во Христа креститесь» направлялись в сам храм, где и совершалось *Миропомазание*.

В IV веке *Таинство* совершалось через помазание Миром непосредственно после Крещения (что отражено в 48 правиле Лаодикийского Собора). Этим помазанием запечатлевались различные члены и части человеческого тела: чело, очи, ноздри, уста, уши и перси, с произнесением слов: «печать дара Духа Святого» (правила Второго Вселенского Собора; 7 правило Трулльского Собора; Тайноводственное поучение второе свт. Кирилла Иерусалимского). Помазание миром с момента утверждения *Таинства* совершалось

крестообразно, как можно заключить из свидетельств отцов Церкви: Дионисия Ареопагита, блаженного Августина, свт. Амвросия и др.

В Русской Церкви в XI–XII веках *Таинство Миропомазания* совершалось в двух вариантах.

1. По правилу епископа Саввы – помазывали чело, ноздри, уста, уши, сердце и одну из ладоней.
2. По правилу епископа Новгородского Нифонта – те же части тела, кроме уст.

В этот период *Таинство*, по свидетельству епископа Нифонта, совершалось следующим образом: «Наденеши ризы крестныя и венец, и тако помажеш и (то есть его) святым Миром и даши ему свещу». После Таинств Крещения и *Миропомазания*, которые совершались непосредственно перед Литургией, новокрещенного причащали Святых Таин.

Владимирский собор 1274 года осудил укоренившуюся было практику, сводящую *Миропомазание* и помазание елеем во время Крещения в одно действие. Отцы собора постановили совершать их отдельно и когда это положено в чинопоследовании *Таинств*.

В XV веке во время совершения *Таинства* пелся псалом «Блажени, имже оставишия беззакония» и кроме вышеуказанных частей тела помазывалось иногда «на сердце, на чреве и на плечах». Затем следовало облачение новокрещенного в срачицу и верхнюю одежду со словами: «Одевается раб Божий, имярек, одеждою веселия и возрадования».

В XVI веке к частям тела, которые помазываются в современном чине *Таинства*, прибавлялись «сердце, чрево и плечи».

Приготовление и освящение Мира

Святое Миро – благовонный состав, насчитывающий, по разным источникам, от 35 до 75 элементов¹⁸, среди которых: *елей, белое виноградное вино, стиракса; ладаны – росный, простой белый и черный; мастика, сандарак, розовые цветы, трава базилика; корни – фиалковый, белый, имбирный, калганный, кардамонный; масло мускатное густое, бальзам перувианский, терпентин (скипидар) венецианский; благовонные масла – бергамотовое, лимонное, лавандовое, гвоздичное, богородской травы, розмаринное, лигниродийное, розовое, коричневое, майоранное, померанцевое и мускатное жидкое; смирна, толченый мрамор*¹⁹ и др. Обилие составляющих миро элементов символизирует многообразие христианских добродетелей.

Мироварение. Варили и освящали Миро для совершения *Таинства* только сами апостолы, а несколько позже право мироварения было дано поставленным ими епископам. Те в свою очередь стали рассылать сваренное Миро священникам, использовавшим его при совершении *Таинства Миропомазания*. Миро стали готовить по образцу того благовонного состава, которым в ветхозаветную эпоху помазывались цари (*И взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его (Саула – ред.) и поцеловал его, и сказал: вот, Господь помазывает тебя в правителя наследия Своего* (1 Цар. 10; 1)) и пророки, а также священники для Иерусалимского Храма.

¹⁸ Так, в 1671 и 1681 гг. для мироварения использовалось 53 компонента, в 1691 г. – 55, а в 1894 г. – 50. В настоящее время в состав Мира входит в среднем 40 компонентов.

¹⁹ Происхождение некоторых перечисленных (и не перечисленных) составляющих святого Мира сегодня неизвестно. Тем не менее чин мироварения, совершаемый в Русской Православной Церкви, подразумевает использование максимально приближенного к древним образцам состава компонентов.

В Русской Церкви были традиционные места приготовления святого Мира.

С XV до XVIII века – Митрополичьи, а затем Патриаршие палаты Московского Кремля (в частности, Крестовая палата). Освящали Миро в кремлевском Успенском соборе.

Освящение Мира

В синодальный период²⁰ вторым, помимо Кремлевских палат, местом освящения Мира стала Киево-Печерская Лавра.

С восстановлением Патриаршества в 1917 году освящение Мира вновь стали совершать только в Москве. С тех пор местом приготовления святого Мира стал Малый собор

²⁰ Синодальный период в истории Русской Церкви начался в 1721 году с момента упразднения Патриаршества при Петре I и передачи прав управления Синоду, во главе которого стоял назначаемый светской властью обер-прокурор. Закончился в 1917 году восстановлением Патриаршества.

Донского монастыря. Освящение Мира совершается в Патриаршем Богоявленском соборе в Елохове.

В современной практике правом приготовления Мира обладает только глава автокефальной Церкви (Патриарх либо митрополит). В России чин мироварения совершает Патриарх Московский и всяя Руси и затем раздает освященное Миро на приходы Русской Православной Церкви. Таким образом, благословение Патриарха получает каждый, кто через *Таинство Миропомазания* становится членом Церкви.

Святое Миро в России готовится и освящается приблизительно раз в два года. Предварительное приготовление всех составляющих начинается с Крестопоклонной Недели и заканчивается к Страстной седмице. В среду на Крестопоклонной седмице совершается малое водоосвящение, и все приготовленные для мироварения вещества кропляются этой водой. Часть чистого оливкового масла смешивается с белым виноградным вином, и эта смесь варится в котлах. Затем благовонные вещества мелко толкутся, заливаются сваренной смесью елея и вина и настаиваются две недели.

Утром Великого Понедельника Патриарх окропляет святой водой, освящаемой тут же, все приготовленные на Крестопоклонной седмице компоненты Мира и принадлежности мироварения (серебряные котлы и сосуды). Он сам с помощью трикирия²¹ зажигает под котлами огонь, который поддерживается священниками и диаконами. Во все время мироварения священнослужители непрерывно читают Евангелие. В Великую Среду в приготовленное Миро кладут ароматы, и оно разливается в 12 сосудов.

Освящение Мира. В Великий Четверг, перед чтением Часов²² Патриарх со всем духовенством торжественно идет

²¹ Трикирий — трехсвечник.

²² Часы (1-й, 3-й, 6-й, 9-й) — части суточного богослужения Православной Церкви.

в мироварную палату, чтобы забрать приготовленные сосуды с Миром и перенести их в соборный алтарь, на жертвенник. Там же ставится сосуд (алавастр) с Миром, освященным прежде. Его привозят из Крестового храма Московской Патриархии, где хранится Миро, оставшееся в Церкви по преемству от апостолов, и содержащее в себе часть вещества, сваренного и освященного всеми русскими первоиерархами. Во время великого входа²³ священники, сослужащие Патриарху, предносят (несут) сосуды с Миром (и освященным, и еще не освященным) и ставят их вокруг Престола. Сосуд же с преждеосвященным Миром ставится на Престоле. После слов: «И да будут милости...», – Патриарх освящает Миро, благословляя трижды крестным знаменем каждый сосуд и читая особую молитву.

Чинопоследование Таинства Миропомазания

Схема чинопоследования

1. *Помазание святым Миром.*
2. *Хождение вокруг купели.*
3. *Обряды восьмого дня (Омывание святого Мира).*
4. *Пострижение власов.*

Помазание святым Миром

Таинство Миропомазания совершается непосредственно после Таинства Крещения. Как только крещенного одели в белую одежду, священник читает над ним молитву и помазывает его святым Миром:

«И по молитве помазует крестившагося святым Миром, творя креста образ: на челе, и очесѣх, и ноздрѣх, и устѣх, и обоих ушесѣх, и пѣрсех, и руках, и ногах (наносит знак

²³ Великий вход — часть Литургии, когда священнослужители переносят Потир и дискос с заготовленными для совершения Таинства Евхаристии хлебом и вином с жертвенника на Престол.

креста на лоб, веки, ноздри, на уста и уши, на руки и верхние части стоп), и глаголя:

“Печать дара Духа Святаго. Аминь”». Эти слова являются тайносовершительной формулой **Таинства Миропомазания** и произносятся при помазании каждой части тела.

Эта «Печать дара Духа Святаго» сохраняет и защищает нашу целостность, это знак нашего высокого призвания, это начало обожения, которое, начавшись в этот момент, должно быть бесконечным.

Св. Кирилл Иерусалимский описывает цели *Миропомазания* в таких словах: «Вы помазаны на челе, чтобы “открытым лицом” взирать на славу Господню и преобразаться “в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа” (2 Кор. 3; 18). Помазанием на ушесах вы получаете ухо для слышания Божественных Таин, о которых сказал пророк Исая: “Он пробуждает ухо мое, чтобы Я слушал...” (Ис. 50; 4). Помазание ноздрей вводит человека в единство с божественным благоуханием Мира, чтобы он мог со всеми верными сказать: “Мы Христово благоухание Богу в спасаемых” (2 Кор. 2; 15). И, наконец, помазание груди облакает участника *Таинства* “в броню праведности...”, чтобы он “молился во всякое время Духом и старался о сем... со всяким постоянством”» (Еф. 6; 14, 18)²⁴.

Перед совершением *Миропомазания* тело крещенного насухо вытирается, особенно те места, которые будут помазаны. В указаниях для священнослужителей говорится, что помазывать части тела святым Миром следует «не скудно». Восприемникам и всем, присутствующим при совершении *Таинства*, следует знать, что до омовения помазанных частей тела никто не должен прикасаться к ним руками.

²⁴ Цит. по: Протоиерей Геннадий Нефедов. Таинства и обряды Православной Церкви. Православное Богоявленское Братство, М., 1995. С. 65.

Хождение вокруг купели

Это шествие совершается в ходе чинопоследования *Миропомазания* непосредственно после помазания крещаемого святым Миром. Крещенный со свечой в руках и его восприемники под руководством священника трижды обходят вокруг купели, в направлении против движения солнца. В это время поется стих: «Елицы во Христа креститесь, во Христа облекóтесь. Аллилуиа» (*трижды*). Если крестят младенца, свечу держат его восприемники. Как уже упоминалось, крестный ход, с которого начинается Пасхальное богослужение, в древности был шествием новокрещенных в храм.

Омывание святого Мира

Обряд омывания святого Мира относился в древности к так называемым «обрядам восьмого дня», которые совершались над новокрещенным по истечении указанного срока. До этого времени крещенный в Великую Субботу человек не мылся и не снимал белых одежд. В современном чинопоследовании данный обряд совершается в этот же день.

Священник читает молитвы, в которых просит Господа сохранить на новопросвещенном духовную печать непоруганной, помочь, защитить его и даровать ему верность и терпение: «... *щит веры его не навéтован от врагов соблюди; нетления одежду, еюже одеялся, нескверну в нем и неблázнену сохрани...*».

Затем священник, читая вторую молитву, кладет руку на голову новокрещенного, произнося слова: «... *возложи на него руку Твою державную и сохрани его в силе Твоея благодости, некрáдомо обручение сохрани и сподоби его в Жизнь Вечную и в Твое благоугождение*».

Потом *«разрешает пояс отрочате и пелены»* и, *соединив края их, омокает их в чистую воду и кропит новокрещенного, говоря: «Оправдался еси, просветился еси, освятился еси, омылся еси именем Господа нашего Иисуса Христа, и Духом Бога нашего».*

Затем *совершает губкой, напоенной чистой (теплой) водою, самое омовение частей тела, помазанных елеем и Миром, произнося слова:*

«Крестился еси, просветился еси, миропомазался еси, освятился еси, омылся еси; во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь».

Произносимые при омывании святого Мира слова имеют свое значение:

«оправдался еси» – указывает на прощение грехов;

«крестился еси» – на освящение души и тела в водах Крещения;

«просветился еси» – на просвещение души верою;

«миропомазался еси» – на *Таинство Миропомазания*;

«освятился еси» – относится к Причастию, которое новокрещенные получали в древней Церкви в течение семи дней;

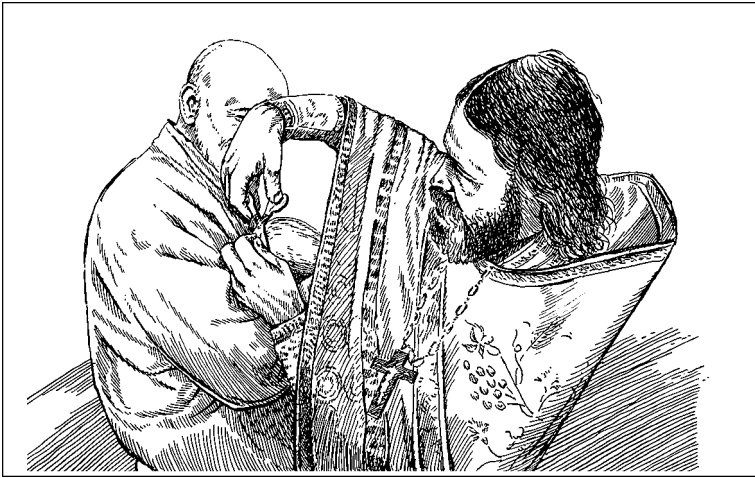
«омылся еси» – указывает на совершённый обряд омовения.

Пострижение волос

Пострижение волос с древности было символом послушания и жертвы. Этот обряд предваряется молитвой, в которой священник испрашивает благословение Божье на новокрещенного. Затем *крестовидно постригаются волосы на голове крестившегося. Священник при этом произносит:*

«Постригается раб Божий (имярек) во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Пострижение волос на голове совершается в том же порядке, в каком благословляется голова: вначале постригается затылок, потом – верхняя часть лба, дальше – правая и левая стороны.

Пострижение волос

Затем священник собирает остриженные волосы и отдает одному из восприемников, который вминает их в комочек воска и опускает в купель.

Присоединение к Православию

Кроме лиц, не имевших до Крещения никакой конфессиональной принадлежности, Церковь присоединяет к себе уверовавших во Христа бывших иноверцев, а также покаявшихся еретиков и сектантов. В Православии существует три чина их присоединения к Церкви.

1. Через Таинство *Крещения*.
2. Через Таинство *Миропомзания*.
3. Через Таинство *Покаяния*.

При определении того, каким чином следует присоединять к Православию инославного, имеют значение критерии степени сохранности веры в том исповедании, к которому он принадлежал.

Первый чин, который предполагает присоединение к Православию **через Крещение**, совершается в том случае, если речь идет о нехристианине (язычнике, мусульманине, иудее, буддисте или сектанте – например, муните, последователе Порфирия Иванова, «виссарионовце», свидетеле Иеговы). Это также все протестанты, кроме лютеран, реформатов, англикан и старокатоликов. Этим же чином принимаются и «древние» еретики – павлиане, евномиане, савелиане, монтанисты, а также молокане, духоборы, субботники²⁵ и другие, присоединяемые к Православной Церкви, как и нехристиане, через Крещение.

Также не признается Крещение старообрядческих начетчиков, если нет четких свидетельств правильного совершения обряда. Дело в том, что существует ряд беспоповских согласий, радикально искажающих форму *Таинства*, поэтому их адепты присоединяются к Православию также через Крещение.

Основной критерий при этом – было ли совершено над присоединяемым к Православию правильное Крещение

²⁵ Все перечисленные в главе «Присоединение к Православию» секты и еретические сообщества имеют свое «вероучение», отличное от Православного. Употребление по отношению к некоторым из них условного определения «древние» значит лишь то, что свое начало они ведут с эпохи Вселенских Соборов. В основе их заблуждений лежат неправильные толкования богословских вопросов (Христологические и Тринитарные споры и др.), разрешенных Вселенскими Соборами. Более поздние (молокане, духоборы и т.д.) и современные секты характеризуются различными еретическими «мнениями», отличными от канонических, а многие — и жесткой иерархической структурой (тоталитарные секты).

(в три погружения с произнесением крещальной формулы). Поскольку Крещение неизгладимо (об этом свидетельствует Никео-Цареградский Символ веры: «Исповедую едино Крещение во оставление грехов...»), то 47-е Апостольское правило гласит: «Епископ или пресвитер, аще поистине имеющего Крещение (правильно крещенного) вновь окрестит... да будет извержен (то есть лишен священного сана)». Поэтому если к Православию присоединяется лютеранин, кальвинист либо иной протестант, крещенный во имя Отца и Сына и Святаго Духа, то происходит это не через Крещение, а через *Миропомазание*.

Второй чин, который предполагает присоединение к Православию **через Миропомазание**, совершается над протестантами, имеющими правильное Крещение, но не миропомазанными, а также над армянами и католиками, над которыми не было совершено это *Таинство*.

Протестанты не только не признают *Таинства Миропомазания*, но и не имеют непрерывного иерархического преемства, которое Православная Церковь признает необходимым условием правильности совершения *Таинств* (правила Второго, Шестого и Седьмого Вселенских Соборов). Что касается католиков и армян, то они получают правильное *Миропомазание*, а потому чрез это *Таинство* принимаются только те из них, которые не были миропомазаны. Чин принятия в Православную Церковь лиц указанных исповеданий состоит из оглашения и самого *Миропомазания*.

Через *Миропомазание* присоединяются к Православной Церкви и немногочисленные «древние» еретики: македоняне, новациане, ариане и аполинариане.

Третий чин присоединения к Православию – **через Покаяние** – совершается над старообрядцами поповского согласия, католиками, несторианами и монофизитами. Это предполагает, что вероучения вышеназванных церковных сообществ не в полной мере соответствуют вероучению Православной Церкви, но тем не менее признается действительность совершаемых ими Таинств Крещения и *Миропомазания*.

ТАИНСТВО ПРИЧАЩЕНИЯ (ЕВХАРИСТИЯ)

ТАИНСТВО ПРИЧАЩЕНИЯ, или ЕВХАРИСТИЯ

В православном катехизисе дается следующее определение этого *Таинства*: **Причащение** *есть Таинство, в котором верующий под видом хлеба и вина вкушает (причащается) Самого Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа во оставление грехов и в Жизнь Вечную.*

Приготовление Святых Даров для *Причащения* совершается на *Евхаристии* (греч. благодарение), почему это *Таинство* и имеет двойное название – **Причащение**, или **Евхаристия**.

Причащение (*Причастие, принятие Святых Тела и Крови Христовых*) – это такое *Таинство*, при котором православный христианин не символически, а реально и живо соединяется со Христом Богом в той степени, в какой он подготовлен к этому. Чем лучше верующий человек подготавливает себя к личной встрече с Богом, тем благодатнее она будет. Образ этого соединения непостижим для рационального восприятия, как непредставима тайна преложения хлеба и вина в Пречистые Тело и Кровь Христову: «Веруем, что в сем священнодействии предлежит Господь наш Иисус Христос, не символически, не образно, не преизбытком благодати, как в прочих Таинствах, не одним наитием, как это некоторые Отцы говорили о Крещении, и не чрез “проницание” хлеба, так, чтобы Божество Слова “входило” в предложенный для Евхаристии хлеб существенно, как последователи Лютера²⁶ довольно неискусно и недостойно

²⁶ Мартин Лютер (1483–1546) — вожьд и идеолог Реформации в Германии, приведшей к появлению немецкого протестантизма (лютеранства). Перевел Библию на немецкий язык. Лейтмотив протестантизма — спасение только верой.

но изъясняют: но истинно и действительно, так что по освящении хлеба и вина, хлеб прелается, пресуществляется, претворяется, преобразуется в самое истинное Тело Господа, которое родилось в Вифлееме от Приснодевы, крестилось во Иордане, пострадало, погребено, воскресло, вознеслось, сидит одесную Бога Отца, имеет явиться на облаках небесных; а вино претворяется и пресуществляется в самую истинную Кровь Господа, которая, во время страдания Его на Кресте, излилась за жизнь мира. Еще веруем, что по освящении хлеба и вина остаются уже не самый хлеб и вино, но самое Тело и Кровь Господа, под видом и образом хлеба и вина» («Послание восточных патриархов»).

В Святых Тайнах Христос присутствует всецело

Для верующих факт действительного преложения хлеба и вина, принесенных на Литургию, в Тело и Кровь Христову несомненен. В том же «Послании восточных патриархов» говорится о Таинстве Евхаристии следующее: «Веруем, что в каждой части до малейшей частицы преложенного хлеба и вина находится не какая-либо отдельная часть Тела и Крови Господней, но Тело Христово, всегда целое и во всех частях единое, и Господь Христос присутствует по Существо Своему, то есть с Душой и Божеством, как совершенный Бог и совершенный человек. Потому хотя в одно и то же время бывает много священнодействий во вселенной, но не много Тел Христовых, а один и тот же Христос присутствует истинно и действительно, одно Тело Его и одна Кровь во всех отдельных церквах верных. И это не потому, что Тело Господа, находящееся на Небесах, нисходит на жертвенники, но потому, что хлеб предложения, приготовляемый порознь во всех церквах и по освящении претворяемый и прелагаемый, делается одним и тем же с Телом, сущим на Небесах. Ибо всегда у Господа одно Тело, а не многие во многих местах. Потому-то Таинство это, по общему мнению, есть самое чудесное, постигаемое одной ве-

рой, а не умствованиями человеческой мудрости, суетность и безумие изысканий которой о Божественном отвергает эта Святая и свыше определенная за нас Жертва».

Богослужение Таинства – Литургия

Богослужение, на котором совершается *Евхаристия*, называется **Литургией** (*греч.* литос – общественный и эргон – служба). Если в других общественных богослужениях (утрени, вечерни, часов) Господь Иисус Христос присутствует только Своей благодатью, на Литургии Он присутствует всецело Своими Пречистыми Телом и Кровью.

Плоды Таинства

Причащение – главнейшее из христианских *Таинств*, установленное самим Господом Иисусом Христом. Как уже упоминалось, это *Таинство* является центральным не только в Евангельских повествованиях (Ин. 6; 51–58, Мф. 26; 26–28, Мр. 14; 22–24, Лк. 22; 19, 20 и 1 Кор. 11; 23–25), но и в Православной сотериологии²⁷. К *Таинству Причащения* в Православной Церкви допускаются все ее члены, после того как приготовятся к нему постом и покаянием. Православная Церковь преподает *Таинство* и младенцам (причащая их одной Кровью Иисуса Христа).

Спасительные плоды достойного *Причащения* Святых Тайн следующие.

1. Теснейшее соединение с Господом (Ин. 6; 55–56). *Причащение*, по учению Церкви, делает причастников «стелесниками» Иисуса Христа, христоносцами, участниками Божественного естества.

2. Возрастание в духовной жизни (Ин. 6; 57). Причащение оживляет душу, освящает ее, делает человека твердым в подвигах добра.

²⁷ Сотериология — учение о Спасении.

3. Залог всеобщего Воскресения и блаженной вечной жизни (Ин. 6; 58).

Но недостойно приступающим к *Таинству Причащение* приносит большее осуждение: *Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем* (1 Кор. 11; 29).

Православная Церковь учит, что Тело и Кровь Христовы – это умиловительная Жертва, приносимая Богу за живых и умерших. Это та же Жертва, что была принесена Господом на Голгофском Кресте, различаемая лишь по образу и обстоятельствам Жертвоприношения. Отличие в том, что Господь Своим Жертвоприношением на Кресте искупил весь род человеческий, а Евхаристическая жертва усваивает это искупление конкретному человеку, прибегающему к ней.

Свойства Евхаристической жертвы

Крестная жертва, будучи венцом всех ветхозаветных жертв (но в то же время являясь для них и первообразом), обнимает собою все их виды: хвалебно-благодарственные, умиловительные за всех живых и умерших и просительные.

1. Хвалебно-благодарственная жертва. Само название *Евхаристии* означает в переводе с греческого «благодарение». Священное Писание свидетельствует о том, что при установлении *Таинства Евхаристии* *Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело Мое. И взяв чашу и благодарив* (п/ж – ред.), *подал им и сказал: пейте из нее все* (Мф. 26; 26, 27). За каждой Литургией звучат хвалебно-благодарственные молитвословия: «Достойно и праведно поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу...» и «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи...». В Постановлениях апостоль-

ских (глава 8) звучат следующие слова: «Приносим Тебе, Царю и Богу, хлеб и чашу сию, *благодаря* Тебя чрез Него за то, что Ты сподобил нас предстать пред Тобою и священнодействовать Тебе».

2. **Умилостивительная жертва.** Эта жертва имеет силу преклонять к нам милость Божью. Когда она приносится, поминаются не только живые, но и умершие, причем не только те, за которых мы молимся, но и те, в молитвах которых мы нуждаемся.

3. **Просительная жертва.** Она очень близка по своей форме к жертве умилостивительной, поскольку, призывая милость Божью, мы храним уверенность в том, что Господь исполнит наши прошения «во благо».

Литургия как средоточие жизни Церкви

Как в древнейшие, апостольские времена, так и в период роста и расцвета церковного сознания, в Византии и в древней Руси все, совершавшееся в церковной жизни христиан, сосредоточивалось вокруг Литургии.

Об этом свидетельствует тот факт, что все *Таинства* Православной Церкви включались в состав Литургии или находились в тесной органической связи с ней.

1. Так *Крещение* катихуменов (оглашенных) совершалось во время Литургии во дни Пасхи, Рождества, Богоявления и некоторых других праздников. Свидетельства о «крещальных Литургиях» находим у таких духовных писателей II и последующих веков, как святой мученик Иустин Философ, Сильвия Аквитанка и др.

2. Венчание совершалось до Евхаристического канона, во время Литургии оглашенных, скорее всего, после малого входа, приблизительно тогда, когда читались Апостол и Евангелие. В конце Литургии молодые причащались Святых Тайн.

3. Елеосвящение начиналось с освящения елея во время проскомидии²⁸, а оканчивалось помазанием после заамвонной молитвы²⁹.

4. Миро для совершения Таинства Миропомазания и в настоящее время освящается во время Литургии сразу же после предложения Даров в Великий Четверг.

5. Таинство Священства также совершается в определенные моменты чинопоследования Литургии.

Кроме того, так или иначе приурочиваются ко времени Литургии или вводятся в ее состав такие священнодействия как освящение храма, освящение антиминса, богоявленское освящение воды, пострижение в монашество. Отпевание усопших также обычно предваряется заупокойной Литургией.

Природа самой Церкви – евхаристична, поскольку Церковь – это Тело Христово, а *Евхаристия* – есть *Таинство Причащения* Христова Тела. Поэтому без *Евхаристии* нет Церкви, но и *Евхаристия* немислима вне Церкви.

²⁸ Проскомидия (*греч.* принесение) — первая часть Божественной литургии, на которой приготавливается хлеб (пшеничный дрожжевой) и вино (красное, виноградное, разбавляемое водой) для совершения *Таинства Евхаристии*. Проскомидия совершается священником или архиереем в алтаре на жертвеннике во время чтения «часов». Для проскомидии используются пять служебных просфор (из первой вырезается Агнец; из второй — частица в память Богородицы; из третьей — девять частиц соответственно в память Иоанна Предтечи, пророков, апостолов, святителей, мучеников, преподобных, бесребреников, равноапостольных и в память составителя Литургии — Иоанна Златоуста или Василия Великого; из четвертой просфоры вынимаются частицы в память живых; из пятой — в память умерших) и неограниченное число простых просфор, из которых вынимаются частицы за живых и усопших, указанных в записках, поданных верующими для поминовения.

²⁹ Заамвонная молитва читается священником в конце Литургии. При этом священник стоит лицом к алтарю за амвоном (если смотреть со стороны алтаря). Заамвонная молитва в составе Литургии известна с VIII в. В ней в сокращенном виде содержатся прошения всех ектений (о Церкви, священниках, мирянах и др.), которые читались во время Божественной литургии.

Церковь как общество христиан, объединенных общей верой, не может быть сведена только к административным рамкам. Все члены Тела Христова, то есть Церкви, получают настоящую жизнь только через соединение со Христом в *Таинстве Причащения* Его Плоти и Крови. «Нельзя только относиться к Церкви или числиться в ней, надо в ней (то есть ею) жить. Надо живо, реально, конкретно участвовать в жизни Церкви, то есть в жизни мистического Тела Христа. Надо быть живой частью этого Тела. Надо быть участником, то есть причастником этого Тела» (Ю. Ф. Самарин).

В единой Православной Церкви – единая *Евхаристия*, но, вместе с тем, при многочисленности Поместных Церквей, при разнообразии входящих в них многих племен и народов, исторически оформилось огромное количество разных типов Евхаристических молитв, или анафор³⁰. Единство Церкви и *Евхаристии* не требует полной тождественности в богослужебном чине; варианты, поместные особенности не только возможны, но и важны, как проявление соборной природы Церкви.

Богословская наука классифицировала все это многообразие и все варианты в несколько групп (*литургических фамилий*) и изучила происхождение и историю их развития.

История установления Таинства Причащения

Евхаристия получила свое начало во дни, предшествующие Голгофской Жертве Спасителя, незадолго до Его Распятия. Первое *Таинство Евхаристии* было совершено самим Иисусом Христом в Сионской горнице, где

³⁰ Анафора (*греч.* анаферо — возношение) — главная часть Литургии, во время которой совершается предложение Святых Даров. Называется еще Евхаристическим канонем, Евхаристической молитвой. Начинается возгласом «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святаго Духа буди со всеми вами».

состоялась Тайная Вечера Господя с учениками-апостолами. Корень Литургии – повторение этой вечери, о которой Христом было сказано: *сие творите в Мое воспоминание* (Лк. 22; 19). Составить представление о том, каким был первоначальный чин Литургии можно, рассмотрев обряды еврейской пасхальной вечери, так как внешне Тайная Вечера была ей практически идентична.

Еврейская пасхальная вечеря

Обычай ветхозаветного закона, отраженный в Пятикнижии Моисеевом, требовал совершения вечери стоя (Исх. 12; 11), но ко времени Христа уже традиционно за вечерей возлежали. Предлагаемая последовательность совершения пасхальной вечери дается по изложению архимандрита Киприана (Керна)³¹. В ней порядок молитв, обрядов и яств описывается приблизительно так.

1. Употреблялась первая чаша, смешанная с водой. Глава семейства произносил молитву «киддуш» (*евр.* освящение). Читалось благодарение над вином и благодарение праздника. В Мишне³² были даны такие благодарения, как:

а) благословение над вином: «Благословен Ты, Господи Боже наш, Царь вселенной, создавший плод виноградной лозы...»;

б) над хлебом: «Благословен Ты, Господи Боже наш, Царь вселенной, выводящий хлеб из земли...»;

в) благословение праздника: «Благословен ... избравший нас из всех народов, и возвысивший нас над всеми языками, и освятивший нас Своими заповедями...».

2. Омывались руки (омовение совершалось трижды и в разные моменты).

³¹ Архимандрит Киприан. Евхаристия. Париж. Умса-press. 1947.

³² Мишна — первая письменная регистрация устного закона еврейского народа.

3. Глава семейства омокал горькие травы в солило³³, в котором находился *харосэт* – приправа из миндаля, орехов, фиг и сладких плодов – и подавал их прочим членам семейства.

4. Он же разламывал один из опресноков³⁴ (средний из трех), половину которого отлагал до конца вечера; эта половина называлась *афигомон*. Блюдо с опресноками поднималось со словами: «Это хлеб страданий, который вкушали наши отцы в земле египетской». После возвышения хлеба глава семьи клал обе руки на хлебы.

5. Наполнялась вторая чаша. Младший член семьи спрашивал, чем эта ночь отличается от других ночей.

6. Глава семьи произносил *кагаду* – рассказывал историю рабства и исхода из Египта.

7. Поднималась вторая чаша со словами: «Мы должны благодарить, хвалить, славословить...». Затем чаша опускалась и вновь поднималась.

8. Пелась первая часть *Галлела*³⁵ (псалмы со 112 (стих 1) по 113 (стих 8)).

9. Пили вторую чашу.

10. Омывали руки.

11. Совершали праздничное вкушение пищи: глава семьи подавал ее членам части опресноков, горькие травы, омоченные в *харосэт*, и пасхального агнца.

12. Разделялся остаток *афигомона*.

13. Пили третью чашу с послетрапезной молитвой.

14. Пели вторую часть *Галлела* (псалмы 115–118).

15. Наполняли четвертую чашу.

16. По желанию прибавлялась и пятая чаша с пением псалма 135.

³³ Солило — солонка; чаша с соленой водой либо с приправой.

³⁴ Опреснок — пресный, бесквасный хлеб.

³⁵ В праздник Пасхи и Пятидесятницы пели *Галлел*, называвшийся малым или египетским и считавшийся особенно содержательным, так как он прославлял исход из Египта.

Именно на Тайной Вечере, совершавшейся с соблюдением порядка еврейской пасхальной вечери, было установлено *Таинство Евхаристии*: *И когда они ели, Иисус, взяв Хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: примите, ядите; сие есть Тело Мое. И взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из нее все. И сказал им: сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам: Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием* (Мк. 14; 22–25).

Произошло это при наступлении праздника иудейской Пасхи *в первый же день опресночный* (Мф. 26; 17) в Сионской горнице, где Спаситель в присутствии своих учеников установил Святейшее *Таинство*. Но еще до этого события апостолы Христовы слышали из уст Учителя прикровенные свидетельства о *Таинстве* Его Тела и Крови: *Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питье. Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем* (Ин. 6; 53–56).

Первая Евхаристия

Первоначально Евхаристия была совершена следующим образом.

1. Иисус Христос взял хлеб в Свои Пречистые руки, возвел очи горé (то есть вверх) и воздал Небесному Отцу хвалу и благодарение.

2. Господь разломил хлеб на части и дал его ученикам со словами: **«Примите, ядите; сие есть Тело Мое, еже за выломимое во оставление грехов»**³⁶.

3. Ученики, получив Хлеб от Господа, вкусили Его.

³⁶ Чинопоследование Божественной литургии святителя Иоанна Златоуста.

4. Спаситель взял Чашу с вином и, согласно апостольскому преданию, растворил его водой.

5. Воздав благодарение Своему Отцу, Христос сказал ученикам: **«Пийте от нея вси: сия есть Кровь Моя Нового Завета, яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов»**³⁷.

6. *И пили из нее все* (Мк. 14; 23).

Вопрос о том, как располагались на Тайной Вечери Учитель и ученики евангелистами не обсуждается. Но некоторые заключения об этом исходя из контекста сделать можно. Нужно только иметь в виду несколько фактов.

1. Схема, по которой расставлялись столы для вечери, представляла собой «триклинию» – три стола, стоящие в виде подковы.

2. Во времена Христа полагалось возлежать у стола (на особом ложе) на левом локте, чтобы иметь правую руку свободной; кроме того, евангельская притча (См.: Лк. 14; 7–11) свидетельствует, что евреями соблюдался обычай занимать места в известной последовательности.

3. Уйти до окончания вечери, никого не беспокоя, можно было только с определенных мест, так как на большинстве других мест ученики возлежали «в затылок друг другу».

4. Все евангелисты свидетельствуют о том, что Иуда свободно ушел, не дожидаясь окончания вечери, после того как Господь подал ему кусок хлеба, омоченный в солило.

Исходя из этих фактов, естественно предположить, что ближе всех ко Христу должны были быть самые любимые Его ученики и Иуда. Евангельские тексты не противоречат той версии, что наиболее близко к Спасителю возлежали трое: Иоанн, Петр и Иуда Предатель.

³⁷ Чинопоследование Божественной литургии святителя Иоанна Златоуста.

Архимандрит Киприан (Керн) пишет по этому поводу: «Наиболее для нас авторитетный и исторически верный Лагранж так и предполагает: Иоанн – одесную Господа, Петр скорее всего – одесную Иоанна, Иуда – поблизости от Господа, во главе другого ряда возлежащих учеников и так, чтобы он мог бы легко уйти, никого не беспокоя. Все предположения об остальных местах Лагранж считает просто праздными и тщетными».

Во времена апостольские *Евхаристия* оставалась вечерей, хотя ритуал пасхальной вечери для нее не совершался, а использовались более простые ее формы: субботняя или даже обычная. В такой форме совершение *Евхаристии* осуществлялось приблизительно до середины II века. Свидетельство об этом есть в письме Плиния к Траяну (между 111–113 гг.) о вифинских христианах.

После дня Пятидесятницы новоначальные христиане *постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах* (Деян. 2; 42).

История сохранила для нас изложение древнего ритуала *Евхаристии*, которое дано в 9-й и 10-й главах «Учения двенадцати апостолов» (Дидахе). В 14-й главе этого памятника **I – начала II веков** даются общие наставления о *Евхаристии*: «В Господень день, то есть в воскресенье, собравшись, преломляйте хлеб и благодарите, предварительно исповедав свои грехи, чтобы жертва ваша была чистой. Всякий имеющий недоразумение с братом да не сходится с вами до тех пор, пока они не примирятся, чтобы не осквернилась ваша жертва. Ибо Господь сказал о ней: на всяком месте и во всякое время приносите Мне жертву чистую, ибо Я Царь велик, и Имя Мое хвально среди народов». Есть там и такое указание: «Никто да не вкушает, да не пьет от вашей *Евхаристии*, но лишь крещенные во Имя Господне, ибо об этом Господь сказал: не давайте святыни псам».

Как в древнееврейской Мишне были различные благодарения, так были они и в чине *Евхаристии*.

1. *Над чашей*: Благословляем Тебя, Отче наш, за святую Лозу Давида, отрока Твоего, Которую Ты явил нам чрез Своего Отрока Иисуса. Тебе слава во веки.

2. *Над хлебом*: Благословляем Тебя, Отче наш, за жизнь и ведение, которое Ты явил нам чрез Своего Отрока Иисуса. Тебе слава во веки. Как этот хлеб был рассеян по холмам и был собран в одно, так да соберется Церковь Твоя от пределов земли во Твое Царство. Ибо Твоя слава и сила чрез Иисуса Христа во веки.

3. *После совершения Евхаристии*: Благословляем Тебя, Отче Святой, за Святое Твое Имя, Которое Ты вселил в наших сердцах, и также за ведение, веру и бессмертие, которые Ты явил нам чрез Своего Отрока. Тебе слава во веки. Ты, Господи, Вседержитель, сотворил все ради Имени Твоего, подал людям пищу и питье, нам же Ты, чрез Своего Отрока, даровал духовную пищу и питье, и вечную жизнь. За все благословляем Тебя, особенно же за то, что Ты Всемогущ. Тебе слава во веки. Помяни, Господи, Церковь Твою, чтобы избавить ее от всякого зла и усовершенить ее в любви Твоей, собери ее освященную (Тобою) от четырех ветров во Твое Царство, которое Ты уготовал ей. Ибо Твоя сила и слава во веки. Да приидет благодать и прейдет этот мир. Осанна Богу Давида. Кто свят, тот да подходит, а кто нет, да кается. Маран афа (Господь наш грядет). Аминь. Пророкам позволяйте благодарить, сколько они хотят.

К 150–155 годам относится подробное описание чино-последования Литургии, которое дано в Апологии святого мученика Иустина Философа (II в.). Дошедшие до нас тексты излагают чин *Евхаристии* в связи с Таинством Крещения и празднованием дня Господня (воскресенья). В воскресный день Литургия совершалась следующим образом: «В так называемый день солнца бывает у нас собрание

в одно место всех живущих по городам и селам; при этом читаются памятные записки апостолов или писания пророков, сколько позволяет время. Потом, когда читающий престанет, предстоятель посредством слова делает наставление и увещание подражать слышанному доброму. Затем все вообще встаем и воссылаем молитвы.

Когда же окончим молитву, тогда приносятся хлеб, вино и вода и предстоятель также воссылает молитвы и благодарения, сколько он может, а народ подтверждает, говоря: аминь. Затем следует раздаяние каждому и причащение Даров, над которыми совершено благодарение, а к не присутствовавшим они посылаются чрез диаконов. Между тем достаточные и желающие, каждый по своему произволению, дают, что хотят, и собранное складывается у предстоятеля, а он имеет попечение о сиротах и вдовах, о всех нуждающихся вследствие болезни или по другим причинам, о находящихся в узах, о пришедших издалека чужестранцах, – вообще печется о всех находящихся в нужде.

В день же именно солнца творим собрание таким образом все вообще потому, что это первый день, в который Бог, изменив мрак и вещество, сотворил мир, а Иисус Христос, Спаситель наш, в тот же день воскрес из мертвых, так как распяли Его накануне дня Кроноса; а после Кроносова дня, так как этот день – солнца, Он явился Своим апостолам и ученикам и научил их тому, что мы представили теперь на ваше усмотрение».

Таким образом, Евхаристическое собрание в воскресный день, по свидетельству святого Иустина, состояло

- 1) из чтения Священного Писания;
- 2) проповеди;
- 3) молитвы;
- 4) причащения Святых Христовых Таин.

На *Евхаристии*, в чинопоследование которой включалось Таинство Крещения, не было чтения Писания и проповеди.

Слово «Собрание» приблизительно с середины II века в течение нескольких столетий употреблялось как название *Евхаристии*. Так «Таинством собрания и приобщения» называет *Евхаристию* Дионисий Ареопагит в своей книге «О церковной иерархии» (конец V – начало VI веков). Впрочем, *Евхаристию* первых времен христианства именовали самыми различными терминами, как, например: Господня Вечеря, Преломление хлеба, Приношение, Призывание, Вечеря, Трапеза Господня, Литургия (*греч.* общее дело), Анафора (*греч.* возношение), Агапа (*греч.* любовь), Синаксис (*греч.* собрание) и т. д.

После Пятидесятницы количество присоединяемых к Церкви полностью совпадало с числом новых участников Евхаристического собрания. Состоять в Церкви означало участвовать в *Евхаристии*.

Остатки древней Вечери Господней были широко распространены в Александрийском церковном округе в **IV–V веках**. По свидетельству Сократа Схоластика (V в.) «Египтяне причащаются Святых Тайн не так, как обычно христиане: после того, как насытятся и поедят всякой пищи, причащаются вечером, когда совершается Приношение».

В других африканских Церквях Вечеря Господня с *Таинством Евхаристии* совершалась только в Великий Четверг. *Евхаристия* в этот день совершалась вечером, и причащались, уже поев. Ныне в Православной Церкви напоминанием древнехристианской Вечери Господней является чин возношения Панагии, когда раздается Богородичная просфора. Сейчас этот чин совершается только в монастырях.

По 50-у правилу Карфагенского собора **Причащение должно быть только натошак**. В Древней Церкви причащались отдельно Тела Христова, которое священник давал причащающемуся в руки, сложенные крестообразно,

и Святой Крови, которую преподавали дьяконы из общей Чаши.

Такая практика существовала еще во времена Трулльского («Пято-Шестого») Собора 691 г. Когда стали причащать вместе и Телом, и Кровью Христовой – неизвестно. 23-е правило VI Вселенского Собора *запрещает брать плату за Причастие*.

По примеру, данному Господом Иисусом Христом на Тайной Вечере, *Причащение* в древней Церкви совершалось после преломления евхаристийного хлеба. У греков преломление хлеба на четыре части следовало непосредственно за освящением Тела и Крови Христовой; в других Церквях это совершалось перед раздачей Святых Даров причащающимся.

В некоторых других местах на Востоке хлеб преломлялся дважды: на три части после освящения Даров; и каждая из этих трех – на небольшие части перед *Причащением*. Мозарабы³⁸ делили хлеб на девять частей, каждая из которых символизировала одно из событий жизни Иисуса Христа.

Подходили к *Причастию* в строгом порядке: сначала епископ, за ним – пресвитеры, дьяконы, остальной клир, аскеты; затем женщины – диакониссы, девы и вдовы; затем дети и все остальные, присутствовавшие на Литургии.

В Апостольских постановлениях есть свидетельства того, что Дары раздавал сам епископ, но во времена Иустина Мученика (то есть во II веке) епископ уже лишь освящал Дары, а раздавали Их дьяконы.

В дальнейшем существовала практика раздачи Святого Хлеба епископами и священниками, а дьяконы подавали

³⁸ Мозарабы – название, данное арабами христианам Испании, оказавшимся после завоевания этой страны под их властью. Мозарабы подразделялись на два класса. Одни, сдавшиеся без всякого сопротивления после битвы при Хересе, оставались собственниками своих земель, платя за них налог в казну. Другие, пытавшиеся сопротивляться, покинули свои поселения или оставались в них в качестве рабов.

причастникам Чашу с Вином. Иногда дьяконы с разрешения епископа преподавали мирянам Святые Дары под контролем священнослужителей.

В разное время и в разных Поместных Церквях порядок *Причащения* клириков и мирян отличался некоторыми деталями.

1. В Испании и у греков в алтаре причащались только священники и дьяконы; прочие клирики приобщались на клиросе, а миряне – на амвоне .

2. В Галлии миряне и даже женщины причащались на клиросе.

3. Миряне причащались стоя или коленопреклоненно; пресвитеры – стоя, но сделав перед *Причастием* земной поклон.

4. Женщины принимали Тело Христово в особый белый плат, после чего уже полагали его себе в рот. Правилom Оксерского собора женщине было запрещено брать Тело Христово голой рукой.

5. Святую Кровь в первые века всасывали из Чаши с помощью особой, золотой или серебряной, трубки. Впрочем есть предположение, что *Причащение* Святой Кровью могло осуществляться непосредственно из подаваемой диаконом большой Чаши.

6. До IV века из-за гонений на христиан верные совершали *Таинства* в катакомбах и после *Причастия* уносили домой оставшиеся частицы Святого Хлеба, которыми сами причащались дома, когда имели в этом нужду (об этом свидетельствовали Иустин Мученик, Тертуллиан, Киприан Карфагенский). Святитель Василий Великий писал, что в его время «в Александрии и в Египте вообще всякий даже мирянин имеет сосуд (κοινωνία) специально для домашнего *Причастия*, и причащается когда хочет».

7. В случае болезни или других обстоятельств, мешавших причащаться в храме, дьякон, или низший клирик, а иногда даже и мирянин приносил Святые Дары больному

на дом. Верные, по свидетельству Григория Великого, могли брать Их с собой в путешествии. Клирики и миряне несли Святые Дары в чистом полотенце (ογαία) или в сумке, повешенной через шею на ленте, а иногда – в золотой, серебряной или глиняной чаше.

8. 43-е правило Карфагенского Собора (397 г.) предписывает совершать *Причащение* до принятия пищи, а 6-е правило Маконского Собора (585 г.) определило подвергать отлучению тех пресвитеров, которые нарушают это правило.

Чины Божественной литургии

Святейшее *Таинство Евхаристии* совершается на Литургии верных – третьей части Божественной литургии, – являясь, таким образом, ее важнейшей составляющей. С первых лет христианства в разных Поместных Церквях (и даже в пределах одной и той же Церкви) стали оформляться отличные друг от друга чины Литургии. Существовали персидские, египетские, сирийские, западные и многие другие чинопоследования, внутри которых также наблюдались различия. Только сирийских чинов насчитывалось более шестидесяти. Но такое их разнообразие не является свидетельством разности в вероучении. Будучи едины по своей сути, они различались лишь в подробностях, деталях, образующих форму конкретного чина.

Самыми значимыми были древние последования, послужившие основой для Литургий святых Василия Великого и Иоанна Златоустого.

1. Климентова Литургия (ее чинопоследование находится в VIII книге Апостольских постановлений).

2. Литургия святого апостола Иакова, брата Господня по плоти (совершалась в Иерусалимской и Антиохийской Церквях).

3. Литургия апостола и евангелиста Марка (совершалась в Египетских Церквах).

В I – II веках чины многочисленных Литургий не были письменно зафиксированы и передавались в устной форме. Но с момента появления ересей возникла потребность в письменной фиксации и, более того, унификации последований различных чинов.

Эта миссия была выполнена святителями Василием Великим (ок. 330 – 379) и Иоанном Златоустом (ок. 347 – 14 сентября 407), которые стяжали славу учителей Церкви. Ими были составлены стройные чины Литургий, называемые теперь их именами, в которых Божественная служба была изложена в строгой последовательности и гармоничности ее частей. По мнению некоторых толкователей, одна из целей при составлении этих последований состояла в том, чтобы сократить Литургию до апостольского чина, сохранив его основное содержание. К VI веку Литургии святителей Василия Великого и Иоанна Златоуста совершались по всему православному Востоку.

Но современные чины святительских Литургий сильно отличаются от первоначальных. Процесс таких изменений естественен и охватывает все стороны жизни Церкви. В частности, все части чина, предшествующие малому входу, – позднего происхождения; Трисвятое добавлено не раньше 438–439 года; молитва входа заимствована из Литургии апостола Иакова; Херувимские песни («Иже херувимы» и «Вечери Твоея») введены в 565–578 годах и т. д.

В некоторых Поместных Церквах в день памяти святого апостола Иакова (23 октября) совершается Литургия его имени. То, что ее чинопоследование сохранилось до наших дней – чрезвычайно важно для нас, ведь оно является памятником литургической деятельности всех апостолов, имевших со святым Иаковом теснейшее общение.

В Православной Церкви существует еще один чин Литургии – Преждеосвященных Даров³⁹. Связано его появление с соблюдением поста, заповеданного Господом для всех Его последователей. 49-е правило Лаодакийского Собора предписывает не совершать полной Божественной литургии в дни Святой Четырдесятницы⁴⁰. Таким образом, на христиан во время Великого поста как бы накладывается епитимья, и они не могут приступать к Причастию так часто, как они это делают в обычные дни⁴¹.

Преждеосвященная Литургия – апостольского происхождения. Вот что писал об этом святой Софроний, Патриарх Иерусалимский: «одни говорили, что она Иакова, именуемого братом Господним, другие – Петра, верховного апостола, иные иначе».

Для Александрийской Церкви последование Преждеосвященной Литургии было составлено апостолом и евангелистом Марком. В древнейших рукописных памятниках чин содержащейся там Преждеосвященной Литургии надписан именем апостола Иакова. В IV веке святитель Василий Великий переработал это чинопоследование, с одной стороны, сократив его, а с другой, – внеся в него свои молитвы. И уже это чинопоследование переработал для западной части Православной Церкви святой Григорий Двоеслов, папа Римский⁴². Переработав этот чин и переведя его на латынь, святитель Григорий ввел его в повсеместное

³⁹ Литургией Преждеосвященных Даров называется священнодействие, во время которого не совершается проскомидия и преложение Святых Даров. Для Причащения Святых Таин используются Дары, освященные прежде – на Литургии святых Василия Великого или Иоанна Златоустого. Современная практика совершения этой Литургии предусматривает служение ее в среду и пятницу седмиц Великого Поста, а также в некоторые другие его дни.

⁴⁰ Святая Четырдесятница – Великий Пост.

⁴¹ В древней Церкви верующие могли причащаться за каждой Литургией или, по меньшей мере, четыре раза в неделю: в воскресенье, среду, пятницу и субботу.

⁴² До отпадения Западной Церкви от полноты Соборного единства Патриархи Западной (Римской) части империи носили титул «Папа».

употребление на Западе. Сугубое уважение к трудам Григория Двоеслова стало причиной того, что в названии Литургии Преждеосвященных Даров закрепилось его имя.

Время совершения Литургии

Литургия может совершаться ежедневно, кроме некоторых особо оговоренных Уставом дней.

Литургии не положено в следующие дни.

1. В среду и пятницу Сырной седмицы.
2. В понедельник, вторник и четверг седмиц Великого поста.
3. В Великий Пяток, если этот день не совпадает с Благовещением Пресвятой Богородицы 25 марта (7 апреля по н. ст.), когда положена Литургия святителя Иоанна Златоуста.
4. В пятницу, предвещающую праздники Рождества Христова и Богоявления Господня, если сами дни праздников выпадают на воскресенье или понедельник.

Литургия святого Василия Великого совершается десять раз в году.

1. В навечерие Рождества Христова или в самый день праздника, если он приходится на воскресенье или понедельник.
2. В навечерие Богоявления или в самый день праздника, если он приходится на воскресенье или понедельник.
3. В день памяти святителя Василия Великого – 1 (14 по н. ст.) января.
4. В воскресные дни 1, 2, 3, 4 и 5 седмиц Великого поста.
5. В Великий Четверг и Великую Субботу.

Литургия Преждеосвященных Даров совершается Великим постом.

1. В среду и пятницу первых шести седмиц.
2. Во вторник или четверг 5-й седмицы.

3. В первые три дня Страстной седмицы.

4. В предпразднство Благовещения, если оно бывает в среду или пяток.

5. Литургия Преждеосвященных Даров может совершаться также в понедельник, вторник и четверг, начиная со 2-й седмицы Великого поста, если эти дни совпадают с полieleйными праздниками (в частности, в день памяти Сорока мучеников Севастийских, 9 (22 по н. ст.) марта или в день Обретения главы Предтечи и Крестителя Спасова Иоанна, 24 февраля (9 марта по н. ст.), если он выпадает на дни Великого поста, когда Литургии не положено).

6. В некоторые другие дни, точно определяемые Уставом.

Непредвиденных Литургий Преждеосвященных Даров не может быть, все дни ее совершения четко определены Уставом.

В остальное время церковного года совершается Литургия святителя Иоанна Златоуста.

По обычаю Евхаристическое приношение начинают утром. По древнему правилу было положено делать это в третий (девятый по современному исчислению) час, но можно начинать Литургию и раньше, и позже указанного времени. Единственное жесткое правило – она не может быть совершена ранее рассвета и после полудня. Исключение из этого правила составляют несколько дней церковного года, когда Литургия совершается «порану» (то есть ночью) или соединяется с вечерней службой, которая начинается около 11 часов вечера. Это бывает:

1) в день Святой Пасхи;

2) во дни Святой Четырдесятницы, когда совершается

Литургия Преждеосвященных Даров;

3) в день навечерия Рождества Христова;

4) в день навечерия Богоявления;

5) в Великую Субботу;

6) в день Пятидесятницы.

Литургия обязательно должна совершаться во все воскресные и праздничные дни, а также по средам и пятницам Великого Поста (Литургия Преждеосвященных Даров).

Место совершения Божественной литургии

Местом совершения Литургии является освященный архиереем в соответствии с Канонами храм. Литургия не может совершаться в храме, оскверненном убийством, самоубийством, пролитием крови, вторжением язычников или еретиков. По особому благословию архиерея, Литургия может быть совершена на освященном антиминсе в жилом доме или другом пригодном для этого помещении, а также под открытым небом.

На одном Престоле (в одном храмовом приделе) в один день может быть совершена только одна Литургия. Объясняется это тем, что Крестная Жертва Господа Иисуса Христа одна на все времена до скончания века. Священник не может совершать две Литургии в день. Также он не может участвовать в соборном служении второй Литургии.

Евхаристический пост

Человеку, желающему причаститься, нужно соблюсти перед этим так называемый евхаристический пост. В настоящее время та его часть, что относится к телесному посту представляет собой воздержание от скоромной пищи (мяса, молока, масла животного происхождения, яиц, рыбы) в течение нескольких дней (от трех до семи). Чем реже человек причащается, тем дольше должен быть телесный пост, и наоборот. Семейные и социальные обстоятельства, такие, как жизнь в нецерковной семье либо тяжелый физический труд, могут быть причиной ослабления поста. Кроме качественных ограничений в пище, должно уменьшить и количество съедаемого, а также избегать посещения театра, просмотра развлекательных фильмов и передач, прослушивания светской музыки, других мирских удовольствий.

Вместо всего этого рекомендуется посвятить свободное время богомыслию, размышлениям о своей жизни и совершенных грехах, а также путях их исправления. Супругам в течение поста необходимо воздерживаться от телесного общения.

Накануне *Таинства*, начиная с 12 часов ночи, нужно полностью отказаться от пищи, питья и курения (тем, кто страдает этой дурной привычкой) до времени *Причастия*. Если есть возможность, то накануне *Причащения* нужно побывать на вечернем богослужении; перед Литургией (накануне вечером или утром перед ее совершением) – прочесть содержащееся в любом православном молитвослове правило ко *Причащению*⁴³. Утром в день *Причастия* следует прийти в храм заранее, до начала богослужения. Перед *Причастием* нужно исповедаться или вечером, или непосредственно перед Божественной литургией.

Готовящийся ко Святому *Причащению* должен примириться со всеми и беречь себя от злобы и раздражения, осуждения и всяких непотребных мыслей, а также пустых разговоров. Готовясь к Причастию, полезно вспоминать и совет праведного Иоанна Кронштадтского: «Некоторые составляют все свое благополучие и исправность пред Богом в вычитывании всех положенных молитв, не обращая внимания на готовность сердца для Бога – на внутреннее исправление свое; например, многие так вычитывают правило ко Причащению. Между тем здесь прежде всего надо смотреть на исправление нашей жизни и готовность сердца к принятию Святых Таин. Если сердце право стало во утробе твоей, по милости Божией, если оно готово встретить Жениха, то и слава Богу, хотя и не успел ты вычитать всех молитв. *Царство Божие не в слове, а в силе* (1 Кор. 4; 20)».

⁴³ В него входят канон покаянный ко Господу, канон молебный к Богородице, канон Ангелу-Хранителю и Последование ко Святому Причащению.

Некоторые церковные правила преподания верующим Святых Таин

1. Ни священнослужитель, ни мирянин ни в коем случае не должен причащаться дважды в один и тот же день.

2. Диаконы не имеют право причащать верующих ни в коем случае.

3. 58-е правило VI Вселенского Собора гласит: «Никто из состоящих в разряде мирян да не преподает себе Божественныя Тайны; дерзающий же на что-либо таковое, как поступающий противу чиноположения, на едину неделю да будет отлучен от общения церковнаго, вразумляясь тем не мудрствовати паче, еже подобает мудрствовати».

4. До семилетнего возраста младенцев причащают без положенного для взрослых приготовления. Если младенец мал настолько, что не может принять частицу Тела Господня, его причащают под одним видом – Крови. Это правило является причиной другого правила: младенцев не приобщают на Литургии Преждеосвященных Даров, когда в Чаше находится вино⁴⁴, не пресуществленное в Кровь Христову.

5. Младенец, крещенный мирянином «страха ради смертного», может быть причащен Святых Таин только после Миропомазания, совершенного православным священником.

6. Чтобы при *Причащении* младенца Святые Тайны были им проглочены, необходимо подносить его к Чаше на правой руке и лицом вверх и в таком положении причащать. Родителям надо внимательнейшим образом контролировать, чтобы младенец проглотил Дары!

⁴⁴ Преждеосвященные Дары представляют собой предварительно раздробленные частицы Агнца (Святого Хлеба), пропитанные Кровью Христовой (под видом вина). В день Причастия Святые Дары кладут в Чашу и доливают в нее простое вино, не освященное в Таинстве. Поэтому младенцев, которых причащают только под одним видом — Крови, причастить на Литургии Преждеосвященных Даров невозможно.

7. Причащать заболевших детей, не достигших семи лет, на дому нельзя, так как чин *Причащения* больных запасными Дарами неприменим к детям указанного возраста.

8. Душевнобольных следует причащать под двумя видами – Тела и Крови Христовых, так как в правилах церковных противоположное не указано.

9. Супруги, имевшие во время говения супружеское общение, а также женщины в период очищения к *Причастию* не допускаются.

10. Причастники должны приступать к Святой Чаше чинно и в глубоком смирении, повторяя за священником произносимые им молитвы: «Верую, Господи...», «Вéчери Твоя Тайныя...» и «Да не в суд...».

11. Перед тем как приступить к Чаше, надо сделать один земной поклон Господу Иисусу Христу, присутствующему тут же в Святых Тайнах, и после этого сложить крестообразно руки на груди так, чтобы правая рука была поверх левой.

12. Приняв Святые Тайны, нужно сразу Их проглотить и после того, как дьякон вытрет уста платом, поцеловать нижний край Святой Чаши, как ребро Христово, из которого истекли Кровь и вода (руку же священника целовать не надо!).

13. Отступив немного от Чаши после *Причастия*, нужно сделать поклон, но не до земли, ради принятых Святых Таин, а затем запить Дары теплотой.

14. Если в храме по окончании службы не читают благодарственные молитвы «по святом *Причащении*» или если их не удалось прослушать, то, придя домой, необходимо первым делом прочесть эти молитвы.

15. В день *Причастия* не принято делать земных поклонов, за исключением тех случаев, когда они обязательно предписываются Уставом: Великим постом при чтении молитвы Ефрема Сирина; перед Плащаницей Христовой в Великую Субботу и во время коленопреклонных молитв в день Святой Троицы.

Вещество Таинства

Веществом *Таинства Евхаристии* является пшеничный квасной (то есть не пресный, а приготовленный на дрожжах) хлеб и красное виноградное вино. Основание для этого находим в Новом Завете, где в описании Тайной

Причащение мирян

Вечери употребляется греческое слово «артос» (квасной хлеб). Если бы речь здесь шла об опресноках в тексте бы стояло слово «азимон» (пресный хлеб).

Древний обычай приносить в храм хлеб и вино для совершения *Таинства Таинств* дал первой части Литургии название «проскомидия», что, как уже отмечалось, означает в переводе с греческого «приношение». В настоящее время для совершения проскомидии употребляются пять хлебцев, называемых богослужебными просфорами. В отличие от малых просфор, употребляемых для вынимания на проскомидии частиц за живых и усопших, богослужебные имеют большие размеры. Внешне просфора должна быть кругловидной и двухсоставной в ознаменование двух естеств в Господе Иисусе Христе – Божественного

и человеческого. На верхней части Агничной просфоры изображается крест, а по его сторонам имеется надпись:

ИС. ХС. (Иисус Христос)

НИ. КА. (Победитель (побеждает)).

На остальных просфорах могут быть изображения Божьей Матери и святых. Выпекание просфор осуществляется в особом помещении (просфорне) специально назначенными для этого церковнослужителями.

Красное виноградное вино, употребляемое в *Таинстве*, соединяется на проскомидии с чистой водой в воспоминание истекших из прободенного ребра Спасителя Крови и воды.

Как часто нужно причащаться?

Этот вопрос получал разное разрешение в разные эпохи существования Церкви. Например, первохристианская практика подразумевала *Причащение* верующих либо за каждой Литургией, либо четыре раза в неделю, либо каждый воскресный день. А в XIX веке чада Русской Церкви причащались большей частью один раз в год, Великим постом. В данный исторический момент не существует единой, устоявшейся точки зрения на обозначенную проблему.

Одна из главных причин, декларируемых противниками частого *Причащения*, заключается в том, что современный человек «не достоин» приступать к столь Великому дару без длительной подготовки. Ущербность такой точки зрения обнаруживается в их уверенности, что человек может своими силами стать «достойным» Бога и основной фактор, способствующий этому, – количество времени, которое отводится на такую подготовку.

Святой Иоанн Кассиан Римлянин в V веке говорил: «Мы не должны устраняться от Причащения Господня из-за того, что сознаем себя грешными. Но еще более и более надобно поспешить к нему для уврачевания души и очи-

щения духа, однако же с таким смирением духа и веры, чтобы, считая себя недостойными принятия такой благодати, мы желали более врачевания наших ран. А иначе и однажды в год нельзя достойно принимать Причащение, как некоторые делают... оценивая достоинство, освящение и благодотворность Небесных Тайн так, что думают, будто принимать Их должны только святые и непорочные; *а лучше бы думать, что эти Таинства сообщением благодати делают нас чистыми и святыми*. Они подлинно выказывают больше гордости, нежели смирения, как им кажется, потому что, когда принимают Их, считают себя достойными принятия Их. Гораздо правильнее было бы, если бы мы со смирением сердца, по которому веруем и исповедуем, что мы никогда не можем достойно прикасаться Святым Тайнам, в каждый воскресный день принимали Их для врачевания наших недугов, нежели... верить, что мы после годичного срока бываем достойны принятия Их».

Такой подход к проблеме регулярности *Причащения* наиболее корректен. В любом случае каждым христианином этот вопрос должен решаться индивидуально со своим духовником. При отсутствии такого духовного наставника, нужно придерживаться общих рекомендаций, вытекающих из практики современной Церкви, и причащаться раз в три-четыре недели.

Причащение больных⁴⁵

В случае тяжелой болезни и невозможности присутствовать в храме при совершении *Таинства*, христианина, согласно его желанию, можно и нужно причащать на дому. Такая практика сложилась уже в древней Церкви и сейчас существует почти в том же виде, как и в первые века христианства.

⁴⁵ Часть сведений о *Причащении* больных содержится в главе, посвященной Таинству Покаяния.

По обычаю Православной Церкви, Святые Дары для больных готовятся либо в Великий Четверток (по преимуществу), либо во всякое другое время церковного года, когда совершается полная (то есть святителя Иоанна Златоуста либо святителя Василия Великого) Литургия. Для этой цели на проскомидии готовится второй Агнец либо при ежедневном совершении Литургии в храме отлагается часть прелагаемого литургийного Агнца. Совершается это таким же образом, как и для Литургии Преждеосвященных Даров Великим постом.

Чинопоследование причащения больных имеет такой порядок.

1. Священник влагает часть Святых Таин в Потир и вливает туда немного вина.
2. Читаются «обычное начало»⁴⁶, «Приидите, поклонимся» (трижды), Символ веры и молитвы ко Святому Причащению.
3. Совершается Исповедь больного.
4. Больному преподаются Святые Тайны.
5. Затем читаются следующие молитвословия: «Ныне отпускаеши...», Трисвятое, «Отче наш», тропарь дня и Богородичен.
6. Священник творит отпуст настоящего дня.

Чинопоследование Таинства Евхаристии

Чинопоследование Литургии включает в себя *три части*.

1. Проскомидию.
2. Литургию оглашенных.
3. Литургию верных.

Таинство Евхаристии совершается с определенного момента Литургии верных. Последование Литургии едино и совершать *Евхаристию* в отрыве от ее остальных частей

⁴⁶ См. сноску на стр. 260.

невозможно. Поэтому рассматривать чинопоследование *Таинства* необходимо в контексте всех остальных, подготовительных тайнодействий Литургии.

Что касается *совершительной части Таинства*, то оно тоже делится на несколько частей.

1. Возносится хвала и благодарение Богу за все неисчислимые благодеяния, явленные Им человеческому роду в творении, Божественном промысле и особенно в воплощении Спасителя – это песнопения «Достойно и праведно Тя Пети» и «Сый Владыко Господи Боже, Отче Вседержителю...».

2. Произносятся слова установления *Таинства*: «Приидите, ядите...» и «Пийте от нея вси...», в которых выражается всемогущая воля Спасителя о преложении хлеба и вина в Его Тело и Кровь.

3. Происходит призывание Духа Святого на предложенные Святые Дары: «Низпосли Духа Твоего Святаго на ны и на предлежащие Дары сия».

4. Троекратно благословляются Святые Дары: «И сотвори убо хлеб сей, честное Тело Христа Твоего, а еже в чаши сей, честную Кровь Христа Твоего, преложив Духом Твоим Святым».

Основание для такого порядка совершения *Таинства* находим в Священном Писании, которое, описывая Тайную Вечерю, отмечает, что Спаситель не просто преподал апостолам хлеб и вино, а прежде воздал хвалу Господу (Лк. 22; 19), а потом благословил и освятил их (Мф. 26; 26, 27 и Мк. 14; 22).

Краткий устав-схема Литургии святого Иоанна Златоуста

Проскомидия (совершается в алтаре).

Литургия оглашенных

Отверзается завеса Царских врат.

Каждение алтаря и храма.

Дьякон: «Благослови, владыко».

Священник: «Благословено Царство...».

Дьякон – ектенья великая: «Миром Господу помолимся...».

Священник читает тайную молитву: «Господи Боже наш, Егоже держава...».

Возглас: «Яко подобает Тебе...».

Хор – первый антифон (стихи 102-го псалма): «Благослови, душе моя, Господа...».

Дьякон – ектенья малая: «Паки и паки миром Господу помолимся».

Священник читает тайную молитву: «Господи Боже наш...».

Возглас: «Яко Твоя держава...».

Хор – второй антифон (стихи 145-го псалма): «Хвали, душе моя, Господа...», «Единородный Сыне...».

Священник читает тайную молитву: «Иже общая сия...».

Дьякон – ектенья малая: «Паки и паки миром Господу помолимся».

Возглас: «Яко Благ и Человеколюбец...».

Хор – третий антифон: Блаженны.

Отверзаются Царские врата.

Малый вход (с Евангелием).

Священник читает молитву входа (тайную): «Владыко Господи, Боже наш...».

Хор – входное: «Приидите, поклонимся и припадем ко Христу. Спаси ны, Сыне Божий...».

Тропари и кондаки.

Возглас: «Яко Свят еси Боже наш...».

Хор – Трисвятое: «Святыи Боже...».

Чтец или дьякон: Прокимен.

Чтец или дьякон: Чтение Апостола.

Каждение.

Аллилуиарий.

Священник читает тайную молитву перед Евангелием: «Возсияй в сердцах...».

Дьякон: Чтение Евангелия.

Дьякон – ектеня сугубая: «Рцем вси...».

Священник читает тайную молитву прилежного моления.

Возглас: «Яко Милостив и Человеколюбец...».

[*Дьякон* – ектеня заупокойная: «Помилуй нас, Боже...».

Священник читает молитву: «Боже духов...».

Возглас: «Яко Ты еси Воскресение...»⁴⁷.]

Закрываются Царские врата.

Дьякон – ектеня об оглашенных: «Помолитесь, оглашенных...».

Священник читает молитву об оглашенных: «Да и тии с нами славят...».

Дьякон: «Ели́цы оглашеннии, изыдите...».

Литургия верных

Дьякон – ектеня: «Ели́цы вернии, паки и паки...».

Священник читает тайную молитву верных (первую).

Возглас: «Яко подобает Тебе...».

Дьякон – ектеня малая: «Паки и паки...».

Священник читает тайную молитву верных (вторую).

Возглас: «Яко да под державою Твоею...».

Отверзаются Царские врата.

Хор: «Иже Херувимы...» (*священник читает тайную молитву:* «Никтоже достоин...»).

Великий вход.

Поминование Святейшего Патриарха, епархиального архиерея и всех православных христиан.

Закрытие Царских врат и завесы.

Хор: «Яко да Царя всех подыдем...».

⁴⁷ Заупокойная ектеня читается только в оговоренные Уставом дни.

Дьякон – ектенья: «Исполним молитву нашу...».

Священник читает тайную молитву приношения.

Возглас: «Щедротами Единородного Сына...».

Священник: «Мир всем».

Дьякон: «Возлюбим друг друга...».

Хор: «Отца и Сына и Святаго Духа...».

Дьякон: «Двери, двери, премудростию вонмем».

Отверзается завеса.

Дьякон с народом – Символ веры: «Верую во Единого Бога Отца...».

Дьякон: «Станем добре...».

Хор: «Милость мира...».

Священник: «Благодать Господа...».

Хор: «И со духом твоим».

Священник: «Горé имеим сердца».

Хор: «И́мамы ко Господу».

Совершение Таинства

Священник: «Благодарим Господа».

Хор: «Достойно и праведно...».

Священник тайно читает Евхаристическую молитву: «Достойно и праведно...».

Священник произносит вслух: «Победную песнь поюще...».

Хор: «Свят, Свят, Свят...».

Священник читает продолжение Евхаристической молитвы: «С сими и мы...».

Священник: «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов».

Хор: «Аминь».

Священник: «Пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многия изливаемая, во оставление грехов».

Хор: «Аминь».

Священник читает тайную молитву: «Поминающе убо...».

Священник произносит вслух: «Твоя от Твоих, Тебе приносяще о всех и за вся».

Хор: «Тебе поем, Тебе благословим...».

Освящение Даров (в алтаре), после чего:

Священник: «Изрядно о Пресвятей...».

Хор: «Достойно есть...».

Священник читает тайную молитву: «О Святем Иоанне Пророце...».

Священник произносит вслух: «В первых помяни, Господи...».

Хор: «И всех, и вся».

Священник произносит вслух: «И даждь нам единими усты...».

Хор: «Аминь».

Священник: «И да будут милости...».

Хор: «И со духом твоим».

Дьякон – ектенья: «Вся святыя помянувшие...».

Священник читает тайную молитву: «Тебе предлагаем...».

Священник: «И сподоби нас, Владыко...».

Дьякон с народом: «Отче наш...».

Возглас: «Яко Твое есть Царство...».

Священник: «Мир всем».

Хор: «И духови твоему».

Дьякон: «Главы ваша Гóсподеви приклоните».

Хор: «Тебе, Господи».

Священник читает тайную молитву: «Благодарим Тя, Царю Невидимый...».

Возглас: «Благодатию, и щедротами...».

Хор: «Аминь».

Священник читает тайную молитву: «Вонми, Господи...».

Дьякон: «Вонмем».

Задерживается завеса.

Священник: «Святая святым».

Хор: «Един Свят, един Господь...».

Причастен.

Причащение священнослужителей в алтаре.

Отверзаются Царские врата.

Дьякон: «Со страхом Божиим и верою приступите».

Хор: «Благословен Грядый во Имя Господне...».

Причащение мирян.

Священник: «Спаси, Боже, люди Твоя...».

Хор: «Видехом Свет Истинный...».

Священник: «Всегда, ныне и присно...».

Хор: «Да исполнятся уста наша...».

Дьякон – ектенья: «Прóсти, при́ймше Божественных...».

Возглас: «Яко Ты еси Освящение наше...».

Священник: «С миром изыдем. О имени Господни».

Дьякон: «Господу помолимся».

Хор: «Господи, помилуй».

Священник читает заамвонную молитву: «Благословляй благословящыя Тя, Господи...».

Хор: «Буди Имя Господне...», «Благословлю Господа...»
(псалом 33).

Священник: «Благословение Господне на вас...», «Слава Тебе, Христе Боже...».

Хор: «Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (трижды), «Благослови».

Отпуст великий.

Хор: Многолетие.

Закрываются Царские врата и завеса.

Совершение Таинства

Центральной частью христианской Литургии, во время которой происходит преложение Святых Даров, является Анафора (Евхаристическая молитва, Евхаристический канон). Древнейшая по своему происхождению она являет-

ся наиболее важным моментом всего православного богослужения в целом.

Несмотря на большое разнообразие Литургических чинопоследований, *во всех Анафорах можно выделить несколько основных частей.*

Возношение Святых Даров

1. *Praefatio* (лат. введение) – начальная молитва, содержащая славословие и благодарение Богу (должна быть обращена к Богу-Отцу, хотя, в постановлениях Константинопольского Собора 1156 г. говорится о том, что Евхаристическая Жертва приносится всей Пресвятой Троице).

2. *Sanctus* (лат. святой) – гимн «Свят, Свят, Свят...».

3. *Anamnesis* (лат. воспоминание) – воспоминание Тайной Вечери с произнесением тайноустановительных слов Иисуса Христа.

4. *Epiclesis* (лат. призывание) – призывание Святого Духа на «предлежащие» Дары.

5. *Intercessio* (лат. заступничество, ходатайство) – молитвы за живых и усопших, составляющих Церковь, с воспоминанием Богородицы и всех святых.

Евхаристический канон

Совершение Святого *Таинства* начинается *возгласом священника* «Благодарим Господа», призывающим участвующих в *Евхаристии* христиан к благодарению, поскольку и Сам Спаситель начал священнодействие Бескровной Жертвы благодарением Своему Отцу.

Хор: «Достойно и праведно есть поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице Единосущней и Нераздельней».

Священник читает тайную молитву: «Достойно и праведно Тя пети, Тя благословити, Тя хвалити, Тя благодарити...».

В этой молитве *священник* от лица всех предстоящих *благодарит* Господа за сотворение мира, за искупительный подвиг Его Сына, за все милости, явленные Им роду человеческому и за то, что Ему угодно принять от верующих в Него эту службу.

Священник произносит вслух: «Победную песнь поюще...».

Хор поет слова ангельской победной песни: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея!...».

Во время пения славословия «Свят, Свят, Свят...» *священник продолжает читать* Евхаристическую *молитву*: «Сими и мы блаженными Силами, Владыко Человеколюбче, вопием и глаголем: Свят еси и Пресвят, Ты и Единородный Твой Сын, и Дух Твой Святой... даде святым Своим учеником и апостолом, рек:

(далее *священник произносит вслух* слова Спасителя, являющиеся **установительными словами Таинства**)

«Примите, ядите, Сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое, во оставление грехов».

Хор: «Аминь».

Священник (тихо): «Подобне и Чашу по вечери, глаголя: (и вслух) **«Пийте от нея вси, Сия есть Кровь Моя Но-**

ваго Завета, яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов”».

Хор: «Аминь».

Возношение Святых Даров

Священник читает тайную молитву: «Поминающе úбо спасительную сию заповедь...».

Священник произносит вслух: «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся».

При произнесении этих слов *дьякон, а если его нет, то сам священник берет правой рукой дискос, а левой (перекрещивая руки) – Потир, поднимая их над Престолом.*

Это – *возношение Святых Даров в жертву Богу* от всех верующих. Слова священника «Твоя» – означают «Твои Дары» (то есть хлеб и вино), а «от Твоих» – от лица Твоих верных и из Твоих многих даров выбранное мы приносим Тебе в благодарственную жертву за всех нас и за все Твои благодеяния прошедшие, настоящие, и будущие.

Преложение Святых Даров

Хор: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молим Ти ся, Боже наш».

После возношения Даров *священник начинает читать молитву эпиклезиса* (греч. эпиклезис – призыв), которая вместе с установительными словами является самой существенной частью Анафоры. Эпиклезис – кульминационный момент, центр *Евхаристии* и всей богослужбной жизни Церкви:

«Еще приносим Ти словесную сию и безкровную службу, и просим, и молим, и мѝли ся дѝем, низпослѝ Духа Твоего Святаго на ны и на предлежащя Дары сия».

Затем *священник* с умилением воздевая руки, *тихо молится:*

«Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим низпослáвший, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящих Ти ся».

Дьякон: «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей».

Оба благоговейно кланяются перед Престолом.

Священник повторяет: «Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа...».

Дьякон: «Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене».

И снова кланяются перед Престолом.

Священник в третий раз говорит: «Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа...».

Оба делают третий поклон перед Престолом.

Дьякон, преклонив голову и указывая орарем на дискос, говорит священнику:

«Благослови, владыко, Святый Хлеб».

Священник благословляет Святый Хлеб, произнося:

«И сотвори убо Хлеб Сей, Честное Тело Христа Твоего».

Дьякон, показывая орарем на Потир, произносит: «Аминь. Благослови, владыко, Святую Чашу».

Священник благословляет Святую Чашу, произнося:

«А еже в Чаши сей – Честную Кровь Христа Твоего».

Дьякон: «Аминь».

Священник: «Излиянную за живот мира».

Дьякон: «Аминь».

Дьякон, показывая орарем на Святые Дары, произносит:

«Благослови, владыко, обоя».

Священник, благословляя Святые Дары вместе, говорит тайносовершительную формулу Таинства: «Преложив Духом Твоим Святым».

Дьякон: «Аминь, аминь, аминь».

Оба делают земной поклон.

Дьякон: «Помяни мя, святыи владыко, грешнаго».

Священник: «Да помянет тя Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков».

Дьякон: «Аминь».

По предложении Святых Даров священник тайно молится Богу за причастников, чтобы Святые Дары послужили им во отпущение грехов, а не в суд или во осуждение, и за всех усопших: «Якоже быти причащающимся во трезвение души...»; «Еще приносим Ти словесную сию службу о иже в вере почивших праотцех, отцех...».

Прославление Богоматери

Священник, взяв кадильницу и, покадив ею трижды, особо (слав. изрядно) вспоминает Богоматерь: «Изрядно о Пресвятей, Пречистой, Препоблагословенней, Славней Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии...».

Хор поет: «Достойно есть, яко воистину, блажити Тя, Богородицу...».

Поминовение живых и усопших

Затем священник тайно молится, вспоминая святых, спасенных Крестной Жертвой Христа Спасителя, а также поминает живых и усопших:

«О святём Иоанне Пророце, Предтече и Крестители, о святых славных и всехвальных апостолах...».

Затем священник произносит вслух: «В первых помяни, Господи, Великаго Господина и Отца нашего Алексия, Святейшаго Патриарха Московскаго и всея Руси...».

Хор: «И всех и вся».

Священник продолжает тайную молитву: «Помяни, Господи, град сей, в немже живем...».

Священник произносит вслух: «И даждь нам едиными усты и едином сердцем...».

Хор: «Аминь».

Священник благословляет верующих: «И да будут милости Великаго Бога...».

Хор: «И со духом твоим».

Приготовление предстоящих к Святому Причащению

Дьякон – просительная ектеня: «Вся святыя помянувшу, паки и паки миром Господу помолимся...».

Во время ектеньи *священник тайно молится*: «Тебе предлагаем живот наш весь и надежду, Владыко Человеколюбче...».

Молитва Господня

Священник: «И сподоби нас, Владыко, со дерзновением, неосужденно смети призывати Тебе, Небеснаго Бога, Отца, и глаголати».

Хор (или дьякон с народом): «Отче наш, Иже еси на Небесех!...».

Далее *священник говорит вслух* заключительные слова Молитвы Господней: «Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святаго Духа...».

Хор: «Аминь».

Священник: «Мир всем».

Хор: «И духови твоему».

Дьякон: «Главы ваша Господеви приклоните».

Хор: «Тебе, Господи».

Священник тайно читает: «Благодарим Тя, Царю невидимый, Иже неисчетною Твоею силою вся содѣтельствовал еси ...».

Возглас: «Благодатию, и щедротами, и человеколюбием Единороднаго Сына Твоего...».

Хор: «Аминь».

Священник тайно читает: «Вонми, Господи Иисусе Христе, Боже наш...» и (трижды) тайно – «Боже, очисти мя, грешнаго, и помилуй мя», и *делает три поясных поклона*.

Далее *священник закрывает Царские врата завесой*.

Дьякон: «Вонмем» (призыв молящихся к благоговейному стоянию).

Священник берет Святый Агнец и, поднимая его над дискосом, возглашает: «Святая – святым!»

Это значит, что великая святыня – Святые Дары – могут преподаваться только тем, кто очистился через Покаяние.

Хор: «Един Свят, Един Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Аминь».

Этим ответом верующие исповедуют, что никто из людей сам не может быть святым, и только Один Бог может сделать человека причастником Своей Святости.

Причащение священнослужителей

Хор поет причастен⁴⁸.

Дьякон – священнику: «Раздроби, владыко, Святый Хлеб».

Священник разламывает Святой Хлеб на четыре части, тихо произнося: «Раздробляется и разделяется Агнец Божий...».

Дьякон – священнику: «Исполни, владыко, святый Потир».

Священник, взяв частицу с надписью ИС, опускает ее в Потир: «Исполнение Духа Святаго».

Дьякон: «Аминь».

И, взяв ковщец с теплотой (горячей водой), дает его священнику со словами: «Благослови, владыко, теплоту».

Священник: «Благословена теплота святых Твоих...».

Дьякон крестообразно вливает теплоту в Потир: «Теплота веры, исполни Духа Святаго. Аминь».

После этого *священник берет часть Святого Агнца с надписью ХС и разделяет ее на частицы по числу причащающихся священнослужителей. После определенных Уставом священнодействий и молитв все служившие Литургию священники причащаются.*

⁴⁸ Причастен – стих, который поется во время Причащения священнослужителей.

Причащение мирян

Дьякон (и священник), выйдя с Дарами на солею, *возглашает*: «Со страхом Божиим и верою приступите!»

Хор: «Благословен Грядый во Имя Господне. Бог Господь, и явился нам».

Священник читает молитву пред Причащением: «Верую, Господи, и исповедую...».

Хор: «Тело Христово примите, Источника Безсмертного вкусите».

После Причащения мирян священник *входит в алтарь* и по совершении священнодействий на Престоле *обращается лицом к молящимся и, благословляя их, возглашает*: «Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояние Твое».

Хор: «Видехом Свет истинный...».

Последнее явление Святых Даров предстоящим

Священник берет Потир и тихо *говорит*: «Благословен Бог наш...».

А затем, *повернувшись лицом к народу* со Святой Чашей, *произносит вслух*: «Всегда, ныне и присно и во веки веков».

После этого *священник несет Святую Чашу на жертвенник*, тихо *говоря*: «Вознесися на небеса, Боже...».

И совершает уставные священнодействия с оставшимися Дарами.

Хор: «Аминь. Да исполнятся уста наша...».

Благодарственная ектеня и заамвонная молитва

Дьякон, став на обычном месте соли, *произносит ектеню*: «Прости, приемше Божественных, Святых, Пречистых, Безсмертных, Небесных и Животворящих...».

Хор: «Господи, помилуй».

Дьякон: «Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию».

Хор: «Господи, помилуй».

Дьякон: «День весь совершен, свят, мирен и безгрешен испросивше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим».

Хор: «Тебе, Господи».

Священник: «Яко Ты еси Освящение наше...».

Хор: «Аминь».

Священник: «С миром изыдем».

Хор: «О имени Господни».

Дьякон: «Господу помолимся».

Хор: «Господи, помилуй».

Священник в это время *спускается за амвон* (внизу солеи) и *читает заамвонную молитву:* «Благословляя благословящая Тя, Господи, и освящай на Тя уповающия...».

Хор: «Аминь. Буди имя Господне благословено отныне и до века» (*трижды*) и 33-й псалом.

Потребление Святых Даров

Священник с дьяконом Царскими вратами входят в алтарь и после положенных Уставом священнодействий и молитвословий *дьякон потребляет* оставшиеся после Причащения мирян *Святые Дары*.

Отпуст

Священник благословляет молящихся, стоя в Царских вратах лицом к ним: «Благословение Господне на вас...».

Хор: «Аминь».

Священник: «Слава Тебе, Христе Боже, Упование наше, слава Тебе».

Хор: «Слава, и ныне. Господи, помилуй (трижды). Благослови».

Священник: «Воскресый из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере, святых славных и всехвальных апостол, иже во святых отца нашего

Иоанна, архиепископа Константинопольского, Златоустаго, и святого (храма и дня), и всех святых, помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец⁴⁹».

Затем священник дает крест для целования молящимся, после чего осеняет крестом народ и возвращается в алтарь, закрывая при этом Царские врата и завесу.

Хор поет многолетие. Читаются благодарственные молитвы «по святем Причащении».

⁴⁹ Такой Отпуст произносится в воскресный день при служении Литургии святителя Иоанна Златоуста.

ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ

ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ

В православном катехизисе дается следующее определение этого Таинства:

Покаяние *есть Таинство, в котором исповедующий грехи свои, при видимом изъявлении прощения от священника, невидимо разрешается от грехов Самим Иисусом Христом.*

Это *Таинство* называют вторым Крещением. В современной Церкви оно, как правило, предшествует Таинству Причащения Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа, поскольку приготавливает души кающихся к участию в этой Великой Трапезе. Необходимость в *Таинстве Покаяния* связана с тем, что человек, ставший христианином в Таинстве Крещения, омывшем все его грехи, продолжает грешить по немощи человеческого естества. Эти грехи отделяют человека от Бога и ставят между ними серьезную преграду. Может ли человек преодолеть этот болезненный разрыв своими силами? Нет. Если бы не было *Покаяния*, человек не смог бы спастись, не смог бы сохранить обретенное в Таинстве Крещения единение со Христом.

Покаяние – это духовный труд, усилие согрешившего человека, направленное на то, чтобы восстановить связь с Богом, чтобы быть причастником Его Царства. Покаяние подразумевает такое духовное делание христианина, в результате которого совершённый грех становится ему ненавистным. Господь говорит: *не хочу смерти грешника* (Иез. 33; 11). А грех несет смерть не только телесную, но и, что гораздо важнее – духовную: *сделанный грех рождает смерть* (Иак. 1; 15). Покаянное усилие человека приемлет-ся Господом как самая большая жертва, самое значимое его

каждодневное делание, ибо сказано, что *бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся* (Лк. 15; 10).

В Священном Писании **Покаяние является необходимым условием для спасения:** *если не покаетесь, все так же погибнете* (Лк. 13; 3). И оно с радостью приемлется Господом и угодно Ему: *так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии* (Лк. 15; 7). В непрерывной борьбе с грехом, продолжающейся всю земную жизнь человека, бывают поражения и порой тяжкие падения. Но после них христианин должен вновь и вновь вставать, каяться и, не поддаваясь унынию, продолжать свой путь, потому что милосердие Божье бесконечно.

Надо просить у Господа дар – видеть свои грехи, поскольку, по словам апостола Иоанна, *Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды* (1 Ин. 1; 8, 9). Плод покаяния – примирение с Богом и людьми и духовная радость от открывшейся человеку причастности к жизни Божьей.

Прощение грехов подается человеку *через молитву и священнодействие священника*, которому от Бога в Таинстве Священства дана благодать прощать на земле грехи. Покаявшийся грешник получает в *Таинстве* оправдание и освящение, а исповеданный грех полностью изглаживается из жизни человека и перестает разрушать его душу.

Видимая сторона Таинства Покаяния заключается в исповедании грехов, приносимом кающимся Богу в присутствии священника, и в разрешении грехов, совершаемом Богом через священнослужителя.

Это происходит следующим образом.

1. Священник читает предварительные молитвы из чинопоследования *Таинства Покаяния*, побуждая исповедников к чистосердечному раскаянию.

2. Кающийся, стоя перед крестом и Евангелием, лежащими на аналое, как перед Самим Господом, устно исповедует все свои грехи, ничего не скрывая и не оправдываясь.

3. Священник, приняв эту исповедь, покрывает голову кающегося епитрахилью и читает разрешительную молитву, через которую именем Иисуса Христа разрешает кающегося от всех тех грехов, в которых он исповедался.

Невидимое действие благодати Божией состоит в том, что кающийся, при видимом свидетельстве прощения от священника, невидимо разрешается от грехов Самим Иисусом Христом. В результате этого исповедник примиряется с Богом, Церковью и собственной совестью и освобождается от наказаний за исповеданные грехи в вечности.

Установление Таинства Покаяния

В Ветхом Завете есть несколько мест, свидетельствующих о том, что покаяние имело большое значение для судеб Древнего мира. Самое яркое из них относится ко временам Ноя, который проповедовал покаяние, но лишь его большая семья прислушалась к праведнику и спаслась (Быт. 6, 7 гл., 1 Петр. 3; 20). Другой пример: проповедь пророка Ионы ниневитянам, возвещающая им погибель, была услышана жителями этого величайшего города древности. Раскаявшись в грехах, они умилостивили Бога своими молитвами и получили спасение (Иона 3; 3).

Уже в Новом Завете Предтеча и Креститель Христов Иоанн до того, как Господь вышел на общественное служение, *проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов* (Лк. 3; 3), а приходившие к Иоанну Крестителю каялись, *исповедуя грехи свои* (Мк. 1; 5). Потом призыв к покаянию прозвучал уже из Божественных уст. *Покайтесь и веруйте в Евангелие* (Мк. 1; 15), – возгласил Христос. Отпускать грехи в ветхозаветное время мог только Сам Господь; в основанной

же Христом Церкви такое право дается апостолам и их преемникам. Так апостолу Петру Господь говорит следующие слова: *и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах* (Мф. 16; 19).

Исповедь как главнейшая часть *Таинства Покаяния*, совершалась со времен апостолов: *Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои* (Деян. 19; 18).

Обрядовые формы совершения *Таинства* в апостольский век не были разработаны в деталях, но основные компоненты литургико-богослужебной структуры, присущие современному чинопоследованию, уже существовали. Они были следующими.

1. Устное исповедание грехов перед священником.
2. Поучение пастыря о покаянии сообразно с внутренним устройством принимающего *Таинство*.
3. Ходатайственные молитвы пастыря и покаянные молитвы кающегося.
4. Разрешение от грехов.

Если исповеданные кающимся грехи были тяжкими, то могли назначаться серьезные церковные наказания: временное лишение права участвовать в Таинстве Евхаристии; запрещение присутствовать на собраниях общины. За смертные грехи – убийство либо прелюбодеяние – не раскаявшихся в них публично извергали из общины. Грешники, подвергнутые такому суровому наказанию, могли изменить свое положение только при условии искреннего покаяния.

В древней Церкви существовало четыре разряда кающихся, отличающихся степенью строгости наложенных на них епитимий.

1. **Плачущие.** Они не имели права входить в храм и должны были, оставаясь в любую погоду у паперти, со слезами просить молитв у идущих на богослужение.

2. **Слушающие.** Они имели право стоять в притворе и благословлялись у епископа вместе с готовящимися ко Крещению. С ними же слушающие при словах «Оглашении, изыдите!» удалялись из храма.

3. **Припадающие.** Они имели право стоять в задней части храма и участвовать с верными в молитвах о кающихся. По окончании этих молитв они получали благословение епископа и выходили из храма.

4. **Купностоящие.** Они имели право стоять вместе с верными до конца Литургии, но не могли причащаться Святых Тайн.

Большую часть чинопоследования *Покаяния* в наше время составляют молитвы, которые Церковь в продолжение всего времени, назначенного древним кающимся для исправления, возносила между Литургией оглашенных и Литургией верных.

Покаяние в первохристианской Церкви могло совершаться **как публично, так и тайно**. Публичная *Исповедь* была неким исключением из правил, поскольку назначалась лишь в тех случаях, когда член христианской общины совершал тяжкие грехи, которые сами по себе были достаточно редки. Примером такого *Покаяния* в Новом Завете может стать коринфский грешник, который по увещанию апостола Павла был отлучен от общения с верными после содеянного им тяжкого греха. Его полное раскаяние подвигло апостола просить о возвращении его в лоно Церкви: *Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерною печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь* (2 Кор. 2; 6–8).

Исповедание тяжких плотских грехов делалось публично, если было точно известно, что человек их совершил. Происходило это лишь тогда, когда тайная *Исповедь* и назначенная епитимья не приводили к исправлению кающегося. Отношение к таким смертным грехам, как идолопоклонство,

убийство и прелюбодеяние в древней Церкви было очень строгим. Виновные отлучались от церковного общения на долгие годы, а иногда и на всю жизнь, и лишь близкая смерть могла стать причиной того, что епитимья снималась и грешнику преподавалось Причастие.

Публичное Покаяние практиковалось в Церкви до **конца IV века**. Его отмена связана с именем Константинопольского Патриарха Нектария († 398), который отменил должность пресвитера-духовника, занимавшегося делами публичного *Покаяния*. Вслед за этим постепенно исчезли степени *Покаяния*, и к **концу IX века публичная Исповедь окончательно ушла из жизни Церкви**. Это произошло по причине оскудения благочестия. Такое сильнейшее средство, как публичное *Покаяние*, было уместно, когда строгость нравов и ревность по Боге были всеобщими и даже «естественными». Но позже многие грешники стали избегать публичного *Покаяния* из-за связанного с ним стыда. Другой причиной исчезновения этой формы *Таинства* явилось то, что грехи, открываемые всенародно, могли послужить соблазном для недостаточно утвержденных в вере христиан. Таким образом, **тайная Исповедь**, также известная с первых веков христианства, **стала единственной формой Покаяния**. В основном, вышеописанные изменения произошли уже в V веке.

В настоящее время при большом стечении исповедников в некоторых храмах совершается так называемая «**общая Исповедь**». Это нововведение, ставшее возможным из-за недостатка храмов и по другим, менее значимым причинам, – неправомерно с точки зрения литургического богословия и церковного благочестия. Следует помнить, что *общая Исповедь* – отнюдь не норма, а допущение, обусловленное обстоятельствами. «Поэтому, даже если при большом стечении кающихся священник проводит *общую Исповедь*, он должен перед чтением разрешительной молитвы дать возможность каждому исповеднику высказать наи-

более отягощающие его душу и совесть прегрешения. Лишая прихожанина даже такой краткой личной *Исповеди* под предлогом нехватки времени, священник нарушает свой пастырский долг и унижает достоинство этого великого *Таинства*»⁵⁰.

Приготовление к Исповеди

Приготовление к *Исповеди* заключается не столько в том, чтобы возможно полно вспомнить свои грехи, сколько в том, чтобы достигнуть состояния сосредоточенности и молитвы, при которых грехи станут для исповедника очевидны. Кающийся, образно говоря, должен принести на *Исповедь* не список грехов, а покаянное чувство и сокрушенное сердце. Перед *Исповедью* нужно *попросить прощения* у всех, перед кем считаешь себя виновным.

Книга «Мысли епископа Феофана Затворника о Покаянии» содержит следующие рекомендации святителя по подготовке к *Покаянию*: «войди в себя и займись рассмотрением жизни своей и всего, что в ней неисправно. Конечно, всякий готов говорить и говорит, что он грешен, и нередко чувствует себя таковым. Но эта греховность представляется нам в нас в виде смутном и неопределенном. А этого мало. Приступая к Исповеди, надо определенно разъяснить себе, что именно в нас нечисто и грешно и в какой мере. Надо знать грехи свои ясно и раздельно, как бы численно. Для этого вот что сделай; поставь с одной стороны Закон Божий, а с другой – собственную жизнь и посмотри, в чем они сходны, а в чем не сходны. Бери или дела свои и подведи их под Закон, чтобы видеть законны ли они, или бери Закон и смотри, исполнялся ли он, как следует, в жизни твоей или нет...».

Начинать готовиться к *Исповеди* (говеть) надо за неделю или по меньшей мере за три дня до самого *Таинства*.

⁵⁰ Настольная книга священнослужителя. Свято-Успенская Почаевская Лавра. 2005. С. 244.

Эта подготовка должна состоять из определенного воздержания в словах, мыслях и поступках, в пище и развлечениях и вообще в отказе от всего, что мешает внутренней сосредоточенности. Важнейшей составляющей такой подготовки должна стать сосредоточенная, углубленная молитва, способствующая осознанию своих грехов и отвращению к ним.

В чине *Покаяния* для напоминания пришедшим к *Исповеди* их грехов священник читает перечень самых значимых прегрешений и страстных движений, присущих человеку. Исповедник должен внимательно его слушать и еще раз отмечать «про себя» то, в чем обличает его совесть. Подойдя же к священнику после этой «общей Исповеди», кающийся должен исповедать те грехи, которые он совершил.

Грехи, исповеданные и отпущенные священником ранее, повторять на Исповеди не следует, поскольку после *Покаяния* они становятся «якоже не бывшие». Но если с момента предыдущей *Исповеди* они были повторены, то каяться необходимо снова. Исповедаться необходимо и в тех грехах, которые были забыты ранее, если они сейчас вдруг вспомнились.

Каясь, не следует называть соучастников или тех, кто вольно или невольно спровоцировал грех. Человек в любом случае *сам отвечает за свои беззакония*, совершенные им по слабости или нерадению. Попытки переложить вину на других приводят лишь к тому, что исповедник усугубляет свой грех самооправданием и осуждением ближнего. Ни в коем случае не следует пускаться в долгие рассказы об обстоятельствах, приведших к тому, что исповедник «вынужден» был совершить грех. Надо учиться исповедоваться так, чтобы *Покаяние* в своих грехах *не подменять житейскими разговорами*, в которых основное место занимают восхваление себя и своих благородных поступков, осуждение близких и жалобы на трудности жизни. С самооправданием связано *преуменьшение грехов*, особенно со ссылкой на их

повсеместность, мол, «все же так живут». Но очевидно, что массовость греха несколько не оправдывает грешника.

Некоторые исповедники для того, чтобы не забыть от волнения или несобранности совершенных грехов, приходят на *Исповедь* с их письменным перечнем. Этот обычай хорош, если исповедник искренне раскаивается в своих грехах, а не формально перечисляет записанные, но не оплаканные беззакония. Записку с грехами сразу же после *Исповеди* нужно уничтожить.

Ни в коем случае нельзя пытаться сделать *Исповедь* комфортной и пройти через нее без напряжения своих духовных сил, говоря общие фразы, типа «во всем грешен» или затемняя неприглядность греха общими выражениями, например, «грешен против 7-й заповеди». Нельзя, отвлекаясь на мелочи, умалчивать о том, что действительно тяготит совесть. Провоцирующий такое поведение на *Исповеди* ложный стыд перед духовником губителен для духовной жизни. Привыкнув кривить душой перед Самим Богом можно потерять надежду на спасение. Малодушный страх всерьез начать разбираться в «трясине» своей жизни способен прервать всякую связь со Христом. Такое устройство исповедника становится также причиной преувеличения им своих грехов, которое отнюдь не безобидно, поскольку приводит к искаженному взгляду на себя и на отношения с Богом и ближними.

Надо внимательно пересмотреть всю свою жизнь и освободить ее от ставших привычными грехов, например, от сквернословия, когда человек перестает замечать, что произнесение грязных слов – для него уже норма. Неумеренное употребление пива, вина, курение, а то и пристрастие к наркотическим веществам несовместимы с духовной жизнью. Грехи блуда и прелюбодеяния, легкое отношение к которым «удачно» формируются средствами массовой информации, не являются ничего не значащими грехами! Наоборот, побочные связи женатых людей и распущенность

в отношениях с женщинами холостых мужчин – это смертные грехи, за которые в древней Церкви существовали строжайшие наказания. Писание прямо называет их тяжкие последствия: *Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи (п/ж – ред.), ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют* (1 Кор. 6; 9, 10).

Не надо думать, что убийство нерожденного плода (аборт) также является «небольшим грехом». По правилам древней Церкви сотворившие такое наказывались также, как и убийцы человека.

Нельзя из ложного стыда или застенчивости скрывать на Исповеди какие-то постыдные грехи, иначе это утаивание сделает отпущение остальных грехов неполноценным. Следовательно, Причастие Тела и Крови Христовых после такой Исповеди будет в «суд и осуждение».

Весьма распространенное *деление грехов на «тяжкие» и «легкие» очень условно.* Такие привычные «легкие» грехи, как бытовая ложь, грязные, хульные и похотливые помыслы, гнев, многоглаголанье, постоянные шутки, грубость и невнимательность к людям в случае их многократного повторения парализуют душу. Легче отказаться от тяжкого греха и чистосердечно в нем покаяться, чем осознать пагубность «мелких» грехов, ведущих к порабощению человека. Известная святоотеческая притча свидетельствует о том, что убрать груды мелких камней гораздо труднее, чем передвинуть равный им по весу большой камень.

Исповедуясь, не следует ждать «наводящих» вопросов от священника, нужно помнить о том, что инициатива в *Исповеди* должна принадлежать кающемуся. Именно он должен делать духовное усилие над собой, освобождаясь в *Таинстве* от всех своих беззаконий.

Рекомендуется, готовясь к *Исповеди*, вспоминать то, в чем обычно обвиняют исповедника другие люди, знакомые и даже незнакомые, а особенно близкие и домашние, по-

скольку очень часто их претензии справедливы. Если же кажется, что это не так, то и здесь просто необходимо принимать их нападки без озлобления.

После того как воцерковление человека доходит до определенной «точки», у него возникают проблемы иного порядка, связанные с *Исповедью*. Та *привычка к Таинству*, которая возникает в результате многократного к нему обращения, порождает, например, *формализацию Исповеди*, когда исповедаются потому что «так нужно». Сухо перечисляя грехи истинные и мнимые, такой исповедник не имеет главного – покаянного настроя. Это случается, если исповедовать вроде нечего (то есть человек просто не видит своих грехов), но надо (ведь «необходимо причаститься», «праздник», «давно не исповедовался» и т. д.). Такой настрой обличает невнимательность человека к внутренней жизни души, непонимание своих грехов (хотя бы только и мысленных) и страстных движений. Формализация *Исповеди* приводит к тому, что человек прибегает к *Таинству* «в суд и в осуждение».

Очень распространена проблема *подмены на Исповеди* своих действительных, серьезных грехов грехами мнимыми или маловажными. Человек часто не понимает, что формальное исполнение им «обязанностей христианина» («вычитать правило», «не оскоромиться» в постный день, «сходить в храм») являются не целью, а средством к достижению того, что сам Христос определил словами: *По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою* (Ин. 13; 35). Поэтому, если христианин постом не ест продуктов животного происхождения, а своих сродников «угрызает и снедает», то это – серьезный повод усомниться в его верном понимании сути Православия.

Привыкание к Исповеди, как и к любой святыне, *ведет к тяжелым последствиям*. Человек перестает бояться оскорбить Бога своим грехом, потому что «всегда есть *Исповедь* и можно покаяться». Такие манипуляции с *Таинством*

всегда очень плохо кончаются. Бог не наказывает человека за такое настроение души, он просто отворачивается от него до времени, поскольку никто (даже Господь) не испытывает радости от общения с человеком двоедушным, не честным ни с Богом, ни со своей совестью.

Человеку, ставшему христианином, необходимо понять, что борьба со своими грехами будет продолжаться у него всю его жизнь. Поэтому нужно со смирением, обращаясь за помощью к Тому, кто может эту борьбу облегчить и сделать его победителем, упорно продолжать этот благодатный путь.

Условия, при которых исповедник получает отпущение грехов

Покаяние – это не просто словесное исповедание грехов перед священником. Это духовное делание кающегося, направленное на то, чтобы получить Божественное прощение, уничтожающее грех и его последствия. Это возможно при условии, что исповедник

- 1) сокрушается о своих грехах;
- 2) твердо намерен исправить свою жизнь;
- 3) имеет несомненную надежду на милосердие Христа.

Сокрушение о грехах. В определенный момент своего духовного развития человек начинает чувствовать тяжесть греха, его неестественность и пагубность для души. Реакцией на это становится скорбь сердца и сокрушение о своих грехах. *Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть* (2 Кор. 7; 10), – свидетельствует апостол Павел. Эти слова означают буквально то, что наша печаль о своих грехах, прогневающих Бога, приводит нас ко спасению.

Но это сокрушение кающегося должно проистекать не столько из страха наказания за грехи, сколько из любви к Богу, которого он оскорбил своей неблагодарностью.

Святитель Иоанн Златоуст говорит об этом так: «Когда согрешаешь ты, плачь и стенай не о том, что будешь наказан: это еще не важно, – но о том, что ты оскорбил своего Владыку, Который столько благ, столько тебя любит; столько заботится о твоём спасении, что и Сына Своего предал за тебя. Вот о чем ты должен плакать и стенать, и плакать непрестанно. Ибо в этом состоит исповедание». То есть главным условием для примирения человека с Богом является, по учению св. Иоанна Златоуста, не боязнь наказания, а любовь к Богу.

Намерение исправить свою жизнь. Твердое намерение исправить свою жизнь является необходимым условием для получения прощения грехов. *И когда беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет за то жив, (Иезек. 33; 19), –* говорит пророк. Раскаяние же только на словах, без внутреннего желания исправить свою жизнь ведет к еще большему осуждению. *Ибо невозможно – однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему (Евр. 6; 4–6).*

Святитель Василий Великий рассуждает об этом же следующим образом: «Не тот исповедует грех свой, кто сказал: согрешил я, и потом остается во грехе; но тот, кто, по слову псалма, “обрел грех свой и возненавидел”. Какую пользу принесет больному попечение врача, когда страждущий болезнью крепко держится того, что разрушительно для жизни? Так никакой пользы от прощения неправд делающему еще неправду, и от извинения в распутстве – продолжающему жить распутно».

Вера во Христа и надежда на Его милосердие. Примером несомненной веры и надежды на бесконечное Божье

милосердие может служить прощение Петра после его трехкратного отречение от Христа. Причиной этого прощения сам апостол в беседе с сотником Корнилием называет веру: *О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его* (Деян. 10; 43).

Из Священной истории Нового Завета известно, например, что за искреннюю веру и надежду Господом была помилована Мария, сестра Лазаря, омывшая слезами ноги Спасителя, помазавшая их миром и отершая их своими волосами (См.: Лк. 7; 36–50). Был помилован и мытарь Закхей, раздавший пол-имения нищим и вернувший тем, кого он обидел, в четыре раза больше отнятого (См.: Лк. 19; 1–10). Величайшая святая Православной Церкви, преподобная Мария Египетская, будучи много лет блудницей, глубоким покаянием так изменила свою жизнь, что могла ходить по водам, видела прошлое и будущее, как настоящее, и была удостоена общения с ангелами в пустыне.

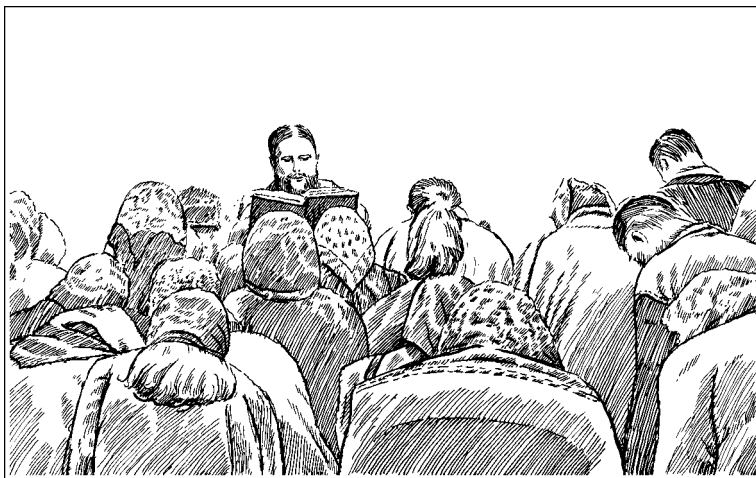
Знак совершенного *Покаяния* выражается в чувстве легкости, чистоты и неизъяснимой радости, когда исповеданный грех кажется уже просто невозможен.

Епитимья

Епитимья (греч. эпитимион – наказание по закону) – добровольное исполнение кающимся – в качестве нравственно-исправительной меры – тех или иных дел благочестия (продолжительная молитва, милостыня, усиленный пост, паломничество и т. п.). Епитимья назначается духовником и не имеет значения наказания или карательной меры, не подразумевая лишения каких бы то ни было прав члена Церкви. Являясь лишь «врачевством духовным», назначается с целью искоренения навыков греха. Это урок, упражнение, которое приучает к духовному подвигу и рождает стремление к нему.

Подвиги молитвы и добрых дел, назначаемые в качестве епитимьи, должны быть по сути своей прямо противопо-

ложны тому греху, за который они назначены: например, подверженному страсти сребролюбия назначаются дела милосердия; человеку невоздержанному назначается пост сверх положенного для всех; рассеянному и увлекающемуся мирскими удовольствиями – более частое хождение в храм, чтение Священного Писания, усиленная домашняя молитва и тому подобное.

Общая Исповедь

Святитель Иоанн Златоуст так говорит о делах, способствующих исправлению: «Покаянием я называю не то, чтобы только отстать от прежних худых дел, но еще более то, чтобы делать добрые дела. “Сотворите, – говорит Иоанн (Предтеча Христов), – плоды достойны покаяния”. Как же нам сотворить их? Поступая напротив. Например, ты похищал чужое? – Впредь давай и свое. Долгое время любодействовал? Теперь воздерживайся от общения со своей женой в известные дни и привыкай к воздержанию. Оскорблял и даже бил кого? Впредь благословляй обижающих тебя... Ибо для исцеления нашего недовольно только вынуть из тела стрелу, но еще нужно приложить лекарство

к ране. Ты прежде предавался сластолюбию и пьянству? Теперь постись и пей одну воду, ибо сказано: “уклонись от зла и сотвори благо” (Пс. 33; 15)».

Возможные *виды епитимьи*:

- 1) поклоны во время богослужения или чтения домашнего молитвенного правила;
- 2) молитва Иисусова;
- 3) вставание на полунощницу⁵¹;
- 4) духовное чтение (Акафисты, Жития святых и др.);
- 5) сугубый пост;
- 6) воздержание от супружеского общения;
- 7) милостыня и др.

К епитимье нужно относиться как к воле Божьей, высказанной через священника, принимая ее к обязательному исполнению. Епитимья должна быть ограничена точными временными рамками (обычно 40 дней) и исполняться, по возможности, по твердому распорядку.

Если кающийся по тем или иным причинам не может исполнить епитимью, то он должен обратиться за благословением, как поступать в этом случае, к тому священнику, который ее наложил.

Если грех совершался против ближнего, то необходимое условие, которое должно быть соблюдено перед выполнением епитимьи – это примирение с тем, кого обидел кающийся.

Над человеком, исполнившим данную ему епитимью, священником, наложившим ее, должна быть прочитана особая разрешительная молитва, называемая **молитвой над разрешаемым от запрещения**.

⁵¹ Это, конечно, почти невозможное для современного мирянина дело — вставать на службу, которая совершается только в монастырях в полночь (если он только не находится в обители, в паломничестве). Но в дореволюционной России оно не являлось чем-то из ряда вон выходящим.

Детская Исповедь

Согласно правилам Православной Церкви, дети должны начинать исповедоваться с семилетнего возраста, так как они к этому времени уже становятся способными отвечать пред Богом за свои поступки и бороться со своими грехами. В зависимости от степени развития ребенка, его можно приводить к *Исповеди* как немного раньше, так и немного позже указанного срока, посоветовавшись на данную тему со священником. Чинопоследование *Исповеди* для детей и подростков ничем не отличается от обычного, но священник, естественно, учитывает возраст приходящих к *Таинству* и делает определенные коррективы, общаясь с такими исповедниками.

Причащение детей и подростков, как и взрослых, должно совершаться натощак. Но если по состоянию здоровья ребенку необходимо принять пищу с утра, Причастие по благословению священника может быть ему преподано. Родителям лишь не следует сознательно и беспричинно нарушать правило о Причащении натощак, поскольку такими действиями можно оскорбить святость этого великого Таинства и оно будет «в суд и осуждение» (в первую очередь родителям, потворствующим беззаконию). Подросткам нельзя приходить к *Исповеди* с большим опозданием. Такое нарушение недопустимо и может привести к отказу причастить опоздавшего в случае неоднократного повторения этого согрешения.

Исповедь детей и подростков должна давать такие же плоды, как и при *Покаянии* взрослого человека: кающийся должен впредь не совершать исповеданные грехи или, по меньшей мере, всеми силами пытаться этого не делать. Кроме этого, ребенок должен стараться творить добрые дела, добровольно помогая родителям и близким, ухаживая за младшими братьями и сестрами.

Родители должны формировать сознательное отношение ребенка к *Исповеди*, исключая, по возможности,

начетническое, потребительское отношение к ней и к своему Небесному Отцу. Категорически неприемлемым для взаимоотношений ребенка с Богом является принцип, выражаемый незамысловатой формулой: «Ты – мне, я – тебе». Ребенка нельзя призывать «угождать» Богу затем, чтобы получить от Него какие-то блага. Надо пробуждать в детской душе лучшие ее чувства: искреннюю любовь к Тому, кто достоин такой любви; преданность Ему; естественное отвращение ко всякой нечистоте.

Детям бывают свойственны порочные наклонности, которые необходимо искоренять. К ним относятся такие грехи, как издевательство и насмешки (особенно в компании сверстников) над слабыми и увечными; мелкая ложь, в которую может перерасти укоренившаяся привычка к пустым фантазиям; жестокость по отношению к животным; присвоение чужих вещей, кривляние, лень, грубость и сквернословие. Все это должно стать предметом пристального внимания родителей, которые призваны к каждодневному кропотливому труду воспитания маленького христианина.

Исповедь и Причащение тяжкоболящего на дому

В тот момент, когда жизнь православного христианина приближается к закату и он лежит на смертном одре, очень важно, чтобы родственники, несмотря на тяжкие обстоятельства, часто этому сопутствующие, смогли пригласить к нему священника для напутствования его в Жизнь Вечную. Если умирающий сможет принести последнее *Покаяние* и Господь даст ему возможность причаститься, то эта милость Божья сильно повлияет на его посмертную участь. Родственникам надо иметь это в виду не только тогда, когда больной – церковный человек, но и если умирающий всю свою жизнь был маловерующим.

Последняя болезнь сильно изменяет человека, и Господь может коснуться его сердца уже на смертном ложе. Иногда

таким образом Христос призывает даже преступников и хулителей! Вспомните благоразумного разбойника, распятого на кресте рядом со Спасителем и там исповедавшего свою удивительную веру, открывшую ему дверь в Рай. Господь до последнего момента ждет покаяния и *хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины* (1 Тим. 2; 4). Поэтому при малейшей возможности к этому, родственникам необходимо помочь болящему сделать этот шаг навстречу призывающему Христу и покаяться в совершенных прегрешениях.

Обычно священника вызывают на дом заблаговременно, обратившись «за свечной ящик», где должны записать координаты больного, назначив, если это возможно, сразу время будущего посещения. Больного надо психологически приготовить к приходу батюшки, настроить на подготовку к *Исповеди*, насколько это позволит его физическое состояние.

Когда священник придет, больному нужно, если есть на это силы, попросить у него благословение. Родные больного могут находиться у его постели и принимать участие в молитвах вплоть до начала *Исповеди*, когда они, естественно, должны будут удалиться. Но после прочтения разрешительной молитвы они могут вновь войти и молиться за причастника. Чин *Исповеди* больных на дому отличается от обычного и помещен в 14-й главе Требника под названием «Чин, егда случится вскоре вельми больному дати причастие». Если больной знает наизусть молитвы ко Причащению и способен их повторять, то пусть делает это вслед за священником, читающим их отдельными фразами. Для принятия Святых Таин больному надо устроить на кровати так, чтобы он не поперхнулся, лучше полулежа.

После Причастия больной, если может, сам читает благодарственные молитвы. Затем священник произносит отпущ и дает Крест для целования причастнику и всем присутствующим. Если у родных больного есть желание и если

это позволяет состояние причастника, то они могут пригласить священника за стол и еще раз уяснить в беседе с ним, как необходимо вести себя у постели тяжкоболящего, что предпочтительно с ним обсуждать, как поддерживать его в этой ситуации.

Страсть как корень и причина греха

Страсть⁵² определяется, как сильная, стойкая, всеохватывающая эмоция, доминирующая над другими побуждениями человека и приводящая к сосредоточению на предмете страсти. Благодаря таким своим свойствам страсть становится источником и причиной греха в душе человека. Православная аскетика накопила многовековой опыт наблюдений и борьбы со страстями, который позволил свести их в четкие схемы. Первоисточником данных классификаций является схема преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, которой следуют Евагрий, Нил Синайский, Ефрем Сирийский, Иоанн Лествичник, Максим Исповедник и Григорий Палама.

Согласно вышеназванным учителям аскетике, греховных страстей, присущих человеческой душе – восемь.

1. Гордость.
2. Тщеславие.
3. Чревоугодие.
4. Блуд.
5. Сребролюбие.
6. Гнев.
7. Печаль.
8. Уныние.

⁵² Этимология слова страсть (от славянского глагола *страдать*) показывает, что конечный результат всякой страсти, развившейся в человеке, — это страдание.

Тщеславие и гордость

Естественная потребность: тщеславие и гордость – естественны для человека. Они наиболее опасны и могут погубить все добродетели, приобретенные человеком в борьбе с другими страстями. Эти страсти чрезвычайно распространены изначально (сопутствуя человеку при любом, истинном или мнимом, жизненном успехе), но могут возникать и в результате преуспеяния в умерщвлении других страстей. Успех в добродетели – питательная среда для их развития.

В основе тщеславия и гордости лежит эгоизм (свойственный, впрочем, любой страсти). Когда человек начинает делать добро не ради добра, а для того, чтобы получить похвалу от окружающих, – это значит, что страсть тщеславия уже пустила в нем свои тлетворные корни. Добродетель становится показной, фарисейской. Тщеславие в своем максимальном развитии перерастает в другую душепагубную страсть – гордость. Происходит это, когда человек все свои успехи в добродетели приписывает своим личным усилиям, осуждая при этом других людей. Такое состояние человеческой души очень ярко описано Господом в евангельской притче: *Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! Будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится* (Лк. 18; 11–14).

Если тщеславие характеризуется недостатком любви к Богу и забвением Его любви, то гордость – это уже забвение Самого Бога, когда человек признает себя существом, имеющим самоценное и самодостаточное бытие.

Человек, который дошел до последних бездн гордыни, отвергая Бога, стремится быть для себя высшим законодателем и судьей и уже не признает никаких внешних авторитетов. Если Господь не даст человеку разум, чтобы осознать свое состояние, и благодатные силы, чтобы выйти из него, то ему грозит гибель.

Признаки развивающейся страсти в том, что человек делает добрые дела не ради Бога, а ради удовлетворения своих амбиций. Это извращение цели христианского подвижничества приводит к тому, что вся человеческая деятельность получает ложное направление.

Результаты укоренения страсти: тщеславный человек впадает в лицемерие и ложь, услаждаясь своими «подвигами» в стяжании добродетели. Гордость является причиной таких проявлений, как *потеря страха Божьего и сострадания к ближним*, окаменение сердца, хула на Бога и *осуждение окружающих*, которое является началом и корнем многих других греховных привычек.

Духовный опыт показывает, что осуждающий другого человека в каком-нибудь беззаконии, сам часто впоследствии впадает в тот же грех. Поэтому отношение к греху осуждения должно быть однозначным: *Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревно в твоём глазе не чувствуешь?* (Мф. 7; 1–3).

Авва Дорофей, описывая развитие гордости, приводит следующую схему поведения одержимого страстью человека.

1. Сначала он игнорирует авторитет того или иного человека, поставленного над ним или являющегося авторитетом в Церкви.

2. Отвергая авторитет какого-то человека, он старается найти более высокий пример для подражания.

3. Процесс перманентного поиска приводит к отвержению все более высоких авторитетов вплоть до первоверховных апостолов Петра и Павла или боговидца Моисея.

4. Углубление состояния гордости приводит, в конце концов, к отвержению Божественного авторитета.

*Методы борьбы*⁵³ заключаются в том, чтобы стяжать противоположную гордыне добродетель смирения, восхождение к которой начинается с осознания глубокой душевной и телесной немощи человека. Вторая стадия борьбы – это самоукорение, когда во всяком неприятном случае человек обвиняет себя, а не других. Третья стадия заключается в том, чтобы с благодарностью встречать те скорбные искушения, которыми полна жизнь каждого человека. Смирение подразумевает, что *все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца* (Кол. 3; 17). Смирение не требует наград: *Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему: пойдй скорее, садись за стол? Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните всё повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать* (Лк. 17; 7–10). Признаки смирения описывают святые Варсонофий и Иоанн: «Совершенное смиреномудрие состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения, и прочее. Это служит и признаком того, что человек коснулся и совершенной молитвы, – именно то, что он не смущается более, хотя бы и весь мир его оскорблял».

⁵³ Все рекомендации носят самый общий характер и не могут претендовать на то, чтобы их использование стало руководством в борьбе против страстей. Тяжелейшее аскетическое делание, предпринимаемое с целью избавления от страстей, может осуществляться только под руководством опытного духовника-наставника.

Чревоугодие

Естественная потребность: необходимость в пище как источнике энергии для нормальной жизнедеятельности человеческого тела.

Страсть как извращение и преувеличение естественной потребности выражается в многоядении, гурманстве, лакомстве, гортанобесии (специальном выборе блюд, особо услаждающих вкус), пьянстве.

Признак развращающейся страсти: постоянное стремление к сытости и услаждению пищей и вином.

Результаты извращения естественной потребности страстью: развивается сластолюбие, обжорство, праздность, лень. Все это ведет к **богозабвению**: *И [ел Иаков, и] утучнел Израиль, и стал упрям; утучнел, отолстел и разжирел; и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего* (Втор. 32; 15). Сытость провоцирует ослабление внимания и потворствует развитию саможаления и самооправдания. Кроме того, чревоугодие становится причиной развития другой страсти – блуда: «Чем больше дров, тем сильнее пламя; чем больше яств – тем яростнее похоть» (Авва Леонтий).

Методы борьбы: пост и воздержание при приеме пищи. Выходить из-за стола рекомендуется немного голодным. Наслаждение, естественно сопровождающее прием вкусной пищи, теряет характер чувственности и одухотворяется, если едят с благодарными к Богу чувствами. Что касается пьянства и курения, то, по словам святителя Феофана Затворника, бороться с этими пороками можно только *решившись покрепче*. «Иного способа нет». Но в борьбе с любой страстью победить невозможно, если человек не обращается за помощью к Богу.

Блуд

Естественная потребность: влечение противоположных полов друг ко другу, реализуемое в христианском браке, освящаемом Церковью.

Страсть как извращение и преувеличение естественной потребности выражается в услаждении плотскими движениями, в их произвольном возбуждении и готовности удовлетворять их. Эта страсть приводит к незаконному сожителству (так называемые «любовники»), бытовому блуду, прелюбодеянию (супружеской измене одного или обоих любовников), противоестественному соитию (мужеложству, «лесбиянству», скотоложству и т. д.), рукоблудию.

Признак развивающейся страсти: внимание к похотливым помыслам и услаждение ими с желанием их реализации.

Результаты извращения естественной потребности страстью: блуд очень похож на страсть винопития – в результате приверженности к нему человек истощает душевные и телесные силы и приближает собственную смерть. Сладострастие становится основным мотивационным фактором, определяющим стиль поведения блудника. Как говорит святитель Феофан Затворник, «по разрушительным действиям своим на душу и тело страсть эта у апостола именуется *похотию злою* (Кол. 3; 5), а по унижению ею разумного существа – *страстию бесчестия* (Рим. 1; 26)»⁵⁴.

Реализуется эта страсть через *блудные помыслы*, развивающиеся от воспоминаний прежде виденного, слышанного или испытанного во сне, а также через *соблазнительные разговоры*, непристойные истории и анекдоты, рассказываемые из тщеславия, через пение безнравственных песен и употребление в разговоре похабных слов. Все блудные грехи разрушают физическое здоровье одержимого ими человека и парализуют его волю.

Методы борьбы: стараться внутренне не расслабляться и при возникновении блудных помыслов сразу отбрасывать их, не допуская сочувствия к ним, и тем более, услаждения ими. Нужно с первого движения похоти возбуждать

⁵⁴ Созерцание и размышление. М., 1988. С. 342.

в себе гнев и неприязнь к ней. Поскольку в зарождении блудной страсти решающую роль играет чревоугодие, рекомендуется устранить из рациона жирную, острую и другую питательную пищу, а также не объедаться. Еще одна рекомендация – спать на жестком и поменьше, не допуская излишнего тепла в комнате. Исповедуя блудные помыслы и пожелания, нельзя рассказывать о них подробно, поскольку их воспоминания часто приводят к оживлению греховных чувств. При этом необходимо обращаться за помощью к Господу с молитвой об исцелении от этого недуга.

Сребролюбие

Естественная потребность: деньги как эквивалент необходимых для жизни материальных вещей нужны человеку. Но естественная потребность ограничивает количество этих вещей необходимым минимумом.

Страсть как извращение и преувеличение естественной потребности выражается в том, что человек ищет материальных благ сверх надобности, что, в конце концов, выливается в весьма уродливые формы. Так под влиянием тщеславия сребролюбец ищет возможность выделиться «из толпы» пышностью и «эксклюзивностью» принадлежащих ему вещей, будь-то загородный дом, автомобиль, яхта, личный самолет или что-то еще. Гордость и славолубие побуждают оборотистых бизнесменов попытаться занять «подобающее место» в рядах мировой финансовой или деловой «элиты». Большая же часть сребролюбцев страдает простой скупостью и «вещизмом», отнимающими у человека возможность не только трезво мыслить, но и достойно жить.

Признак развивающейся страсти: постоянное (хотя бы только в помыслах) стремление к материальным благам, деньгам, финансовому благополучию.

Результаты извращения естественной потребности страстью: подверженный сребролюбию человек становится нетерпимым к окружающим, немилосердным, жадным,

завистливым, коварным, вероломным, способным на любое (в зависимости от степени развития страсти) преступление. Его жизнь определяется стремлением ко все большему стяжанию, он может оставить мать, отца, родных ради своего призрачного счастья. «Скупой есть самый странный человек. Другие страстники ищут себе какого-либо наслаждения через удовлетворение страстей, а этот, удовлетворяя страсти, мучит себя лишениями, будто врага»⁵⁵. Проявляется сребролюбие и в форме расточительности.

Методы борьбы: само богатство не является грехом, но пристрастное к нему отношение может погубить человека. Борьба, как и в случае с другими страстями, заключается в том, чтобы творить добродетели, противоположные страсти: давать милостыню, помогать нуждающимся, не копить излишних денег. Надеющиеся на деньги выражают тем самым свое маловерие, уповая на золотого тельца, а не на Бога. Необходимо умолить Господа, дабы Он помог изменить такое страстное устроение болеющего сребролюбием.

Святой апостол Павел дает для борьбы с этим грехом следующие рекомендации: *мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогатиться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям* (1 Тим. 6; 7–10).

Гнев

Естественная потребность: гнев не естественен для человеческой природы, а является ее извращением, поэтому борющийся с гневом в себе борется с порчей своего естества.

⁵⁵ Краткие мысли на каждый день года, расположенные по числам месяцев. М., 1882. С. 36.

Но склонность к гневу может явиться и следствием темперамента. В этом случае греховно равнодушное отношение человеческой воли к импульсивным движениям своей души.

Признаки развивающейся страсти: раздражительность и нетерпеливость, вызываемые действиями окружающих или просто обстоятельствами, возникающими помимо чьей-либо видимой воли.

Результаты укоренения страсти: развитие страсти может привести к совершению тяжких, смертельных грехов, к таким, например, как тяжкие увечья, нанесенные в приступе гнева, и даже убийство. Вот как иллюстрирует вспышку страсти святитель Феофан Затворник: «Обычное дело начинается из мелочей, легким огорчением, – горечью, – которая, если тотчас не уничтожить ее, скоро переходит в серчание; не удержи серчание, оно разгорится во вспышку гнева, в ярость; после этого тотчас начинаются крупные слова, брань, а вместе с этим и хула, укоры и поношения друг друга. Побранились, накричались, разошлись не помирившись и злятся друг на друга, придумывая и приговаривая даже: я тебе то сделаю, я тебе докажу. Это месть в больших или меньших размерах. Всему этому неуместно быть среди христиан»⁵⁶.

Отношение к страсти гнева и методы борьбы с ней: поскольку *гнев человека не творит правды Божией* (Иак. 1; 20), то апостол Павел призывает: *Не будь побежден злом, но побеждай зло добром* (Рим. 12; 21). Об этом же говорится в Евангелии: *любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас* (Мф. 5; 44). Страсть гнева – одна из сильнейших страстей человека, на борьбу с ней часто уходят многие годы. Поскольку гнев как бы «вырастает» из тщеславия, самолюбия и самомнения, особое внимание надо обращать на борьбу с этими питающими страсть

⁵⁶ Св. Феофан Затворник. Толкование посланий апостола Павла. Послание к Ефесеям. М., 1998. С. 359.

«корнями». Святитель Василий Великий рекомендует в борьбе с гневом придерживаться следующей тактики: «Истреби в себе две мысли: не признавай себя достойным чего-либо великого и не думай, что другой человек много ниже тебя по достоинству. В таком случае наносимые нам обиды никогда не приведут тебя в раздражение».

Один из самых действенных методов борьбы с этим грехом – «праведный гнев», который проявляется в обращении нашей способности к раздражению и злости на саму страсть: «Не только допустимо, но впрямь спасительно гневаться на свои собственные грехи и недостатки» (св. Димитрий Ростовский).

Когда возникает повод для гнева, нужно волевым движением остановить те слова и поступки, которые в запальчивости возбуждают сделать страсть. Затем надо успокоиться и лишь после этого можно отвечать возбудителю конфликтной ситуации. Противоположные этой страсти добродетели – радушие и милосердие ко всем.

Печаль и уныние

Естественная потребность: печаль – «неестественная страсть», возникающая тогда, когда утихает страсть гнева, вызывающая в человеке такое напряжение сил, в котором он долго находиться не может. Когда это напряжение спадает, его заменяет печаль, которая может давать разные плоды. Так, если человек после вспышки гнева осознает, что она явилась результатом несовершенства собственной души, его печаль приобретает оттенок покаяния за совершенное. Если же человек продолжает хранить в своем сердце раздражительность, то это приводит к еще более пагубному состоянию, когда гнев в его душе перемежается унынием, приводящим к гибели: *Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть* (2 Кор. 7; 10).

Печаль может возникать и по другим причинам, когда, например, человек в общении с себе подобными не получает того, что хотел бы от них получить. И такие факты приводят человека в состояние постоянного недовольства жизнью. В том же случае, когда печаль проявляется из-за того, что мы не имеем возможности помочь страдающим близким, можно говорить о сострадании, как проявлении заповеданной нам любви к ближнему. Также печаль и уныние возникают от чрезмерной занятости собой, своими переживаниями и неудачами.

Священное Писание устами Иисуса, сына Сирахова, обличает такое греховное устройство человека: *Не предавайся печали душою твою и не мучь себя своею мнительностью; веселье сердца – жизнь человека, и радость мужа – долгодействие; люби душу твою и утешай сердце твое и удаляй от себя печаль, ибо печаль многих убила, а пользы в ней нет* (Сир. 30; 22–25).

Признак развивающейся страсти – раздражительность от невозможности достигнуть поставленных себе целей. Если это периодически приводит к печали и унынию, стоит говорить о начале зарождения страсти.

Результаты укоренения страсти: печаль в своем максимальном развитии перерастает в уныние, являющееся смертельным грехом, потому что закрывает человеку путь к покаянию. Подверженные этому состоянию не могут ни молиться, ни читать Священное Писание, ни выполнять служебные и иные свои обязанности. Это состояние приводит человека к апатии и безнадежности, что является крайней степенью проявления печали, когда человек уже не способен осознать всю ее пагубность. Уныние может стать причиной непрощаемого греха – самоубийства, после которого уже нет никакой надежды на Божье милосердие.

Кроме того, печаль и уныние приводят к угасанию любви к окружающим, равнодушию к чужим страданиям.

ям, к зависти и злобе по отношению к тем, кто, по мнению унывающего, преуспевает. Уныние может выражаться в холодности и бесчувственности на *Исповеди*, в маловерии и сомнениях в Боге, в умалении своих грехов и обвинении ближних, а также в лености, праздности и празднословии.

Методы борьбы: уныние – очень тяжелый грех; чтобы избавиться от него надо предпринимать большие усилия. Необходимо постоянно прибегать к Богу с молитвой об исцелении от этого недуга и регулярно Причащаться (с какой периодичностью надо это делать – лучше обсудить со священником). Рекомендуется также совершать добрые дела и отсекал от себя недовольство какими-то происходящими в жизни событиями, если они приводят к унынию. Это нелегко, поэтому надо себя постоянно к этому понуждать. Необходимо включить в свое молитвенное правило чтение Евангелия (лучше ежедневно и в одно и то же время в течение 10–20 минут) и духовной литературы.

Между всеми перечисленными страстями существует такая диалектическая связь, когда одна греховная привычка коренится в другой, сама, в свою очередь, порождая последующую. Особенно опасен тот факт, что страсти могут формироваться в человеческой душе не только от ее очевидных пороков, но и от добродетелей, когда, например, дела милосердия становятся причиной тщеславия. Взаимосвязью страстей обуславливается и последовательный подход к их «лечению».

Так Иоанн Кассиан Римлянин пишет в связи с этим: «Эти восемь страстей, хотя имеют разное происхождение и разные действия, однако шесть первых, то есть чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль и уныние соединены между собой особым неким средством, по коему излишество предыдущей дает начало последующей. Ибо от излишества

чревоугодия необходимо происходит блудная похоть, от блуда – сребролюбие, от сребролюбия – гнев, от гнева – печаль, от печали – уныние. Потому против них надо сражаться тем же порядком, переходя в борьбе с ними от предыдущих к последующим: чтобы победить уныние, сначала надо подавить печаль; чтобы прогнать печаль, прежде нужно подавить гнев; чтобы погасить гнев, нужно попать сребролюбие; чтобы исторгнуть сребролюбие, надо укротить блудную страсть; чтобы подавить эту похоть, надо обуздать чревоугодие»⁵⁷.

Страсть есть болезненное расширение естественной человеческой потребности, удовлетворение которой уже не приносит отдыха измученной душе, а вызывает все большие и большие пожелания. Страсть ненасытна: чем больше ее удовлетворяют, тем больше она требует удовлетворения. Это плен, когда человек не является сам себе хозяином. Страсть, как паразит, использует человека, воля которого оказывается фактически парализованной, до тех пор, пока он жив.

Поводом для развития страсти, как это уже не раз отмечалось, становится удовлетворение естественных надобностей человека. Но злом является не пища, а чревоугодие, не деторождение, а блуд, не зрение, а «похоть очес», не золото, а сребролюбие.

Развитие страсти начинается с греховного помысла. Если человек допустит его в свою душу и позволит ему там хозяйничать, это станет начальным пунктом развития страсти. Поэтому борьба с нечистыми помыслами составляет один из самых существенных разделов аскетики. Как пожар легче предотвратить, чем тушить, так и развитие страсти легче свести на нет, пока она пытается утвердиться в душе человека дурными помыслами.

⁵⁷ Добролюбие. Париж. Умса-press. 1988. Т. 2. С. 17.

Стадии постепенного образования страсти

1. *Прилог* или *приражение* (слав. приразитися – столкнуться с чем-либо) – греховные впечатления или представления, которые возникают в сознании помимо воли человека. *Прилоги* не считаются грехом и не вменяются в вину человеку, если человек не отвечает на них сочувствием.

2. *Помыслом* становится прилог, встретивший в душе человека сначала интерес, а потом сочувствие к себе. Это первая стадия развития страсти. *Помысел* рождается в человеке, когда его внимание становится благосклонно к прилогу. На этой стадии *помысел* вызывает чувство предвкушения будущего *удовольствия*. Святые отцы называют это *сочетанием или собеседованием с помыслом*.

3. *Склонение к помыслу* возникает тогда, когда помысел всецело овладевает сознанием человека и его внимание оказывается сосредоточено только на нем. Если человек усилием воли не может освободиться от греховного помысла, заменив его благим и богоугодным, то наступает следующая стадия, когда сама *воля увлекается греховным помыслом* и стремится к его осуществлению. Это означает, *что грех в намерении уже совершен* и остается только практически удовлетворить греховное пожелание.

4. Четвертая стадия развития страсти называется *пленением*, когда страстное влечение начинает господствовать над волей, постоянно увлекая душу к реализации греха.

Великий подвижник, аскет и молитвенник святитель Феофан Затворник различает в развитии страсти шесть моментов: «Скажу вам, когда начинается грешность. Вот как идет искушение:

1. Представляется в мыслях худое, или глаз увидит что и виденное пробуждает мысли недобрые! Это есть *прилог* или *приражение*. Тут нет грешного; ибо и то и другое невольно нападает. Если вы тотчас, как только сознаете, что это худое, воспротивитесь ему и к Господу обратитесь, вы

сделаете должное, – подвиг духовный. Но если вы не воспротивитесь, а станете думать и думать, не сопротивляясь и не ненавидя, не отвращаясь; то это уж не добре.

2. Но если кто займется помыслом этим и станет думать о нем и думать, то он сделает второй акт грехопадения – *внимание* к злomu помыслу или *собеседование* с ним. Тут нет еще греха, как я сказал, а полагается ему начало.

3. Третий момент в грехопадении – *сочувствие* худому помыслу, приятно думать, и самое дело приятно. Тут больше греха, но еще нет его. Это нечистота. И бывает, сочувствие вырывается вдруг – произвольно.

4. Четвертый момент в грехопадении есть *склонение* воли, пожелание дурное, хотя еще не решительное. Тут грех есть; ибо есть дело произвольное. Чувствами не всегда можно владеть, но пожелания в нашей власти. Однако ж все это еще не настоящий грех, а только преддверье к нему.

5. Пятый момент – согласие на грех или решение согрешить. Тут грех настоящий, только внутренний.

6. За этим не замедлит явиться и *грех делом*».

Созревшая и укоренившаяся страсть является идолом, которому подверженный ей человек, часто не ведая этого, служит и поклоняется. Путь к освобождению от тирании страсти – искреннее покаяние и решимость исправить свою жизнь. Признак сформировавшихся в душе человека страстей – повторение почти на каждой *Исповеди* одних и тех же грехов. Если это происходит, значит в душе человека, сроднившегося со своей страстью, происходит процесс имитации борьбы с ней.

Авва Дорофей различает в человеке *по отношению его к борьбе со страстью* три состояния.

1. Когда он *действует по страсти* (приводя ее в исполнение).

2. Когда человек *сопротивляется ей* (не действуя по страсти, но и не отсекая, имея ее в себе).

3. Когда *искореняет ее* (подвизаясь и делая противное страсти).

Освобождаясь от страстей, человек должен приобретать противоположные им добродетели, иначе страсти, покинувшие было человека, обязательно вернуться.

Грехи

Грех – это нарушение христианского нравственного закона – такое его содержание отражено в Послании апостола Иоанна: *Всякий, делающий грех, делает и беззаконие* (1 Ин. 3; 4).

Самые серьезные грехи, приводящие при их нераскаянности к гибели человека, называются смертными. Их семь.

1. Гордость.
2. Чревоугодие.
3. Блуд.
4. Гнев.
5. Сребролюбие.
6. Печаль.
7. Уныние.

Грех – это реализация страсти в помыслах, словах и делах. Поэтому рассматривать его надо в диалектической связи со сформировавшейся или формирующейся в душе человека страстью. Все сказанное в главе, посвященной страстям, имеет прямое отношение к человеческим грехам, как бы обнажающим факт наличия страсти в душе согрешающего человека.

Грехи подразделяются на три категории, смотря по тому, против кого они совершаются.

1. Грехи против *Бога*.
2. Грехи против *ближнего*.
3. Грехи против *самого себя*.

Ниже приводится приблизительный, далеко не полный перечень этих грехов. Следует отметить, что весьма распространенная в последнее время тенденция видеть цель *Покаяния* в наиболее подробном *словесном* перечислении грехов противоречит *духу Таинства* и профанирует его. Поэтому заниматься начетничеством, выражающимся в еженедельном «исповедовании» бесчисленных грехов и прегрешений, не стоит. *Жертва Богу – дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже* (Пс. 50; 19), – говорит о смысле *Покаяния* богодухновенный пророк Давид. Относясь внимательно к движениям своей души и отмечая свою неправоту перед Господом в конкретных обстоятельствах жизни, нужно всегда помнить то, что стяжать в *Таинстве Покаяния* нужно «сокрушенное сердце», а не «многоглаголивый» язык.

Грехи против Бога

Гордыня; нарушение заповедей Божьих; неверие, маловерие и суеверие; неимение надежды на милосердие Божье; чрезмерное упование на милость Божью; лицемерное почитание Бога, формальное ему поклонение; кощунство; отсутствие любви и страха Божьего; неблагодарность Богу за все Его благодеяния, а также за скорби и болезни; хула и ропот на Господа; не исполнение данных Ему обетов; призывание Имени Божьего всуе (без необходимости); произнесение клятв с призыванием Его имени; впадение в прелесть.

Неблагоговение к иконам, мощам, святым, Священному Писанию и всякой иной святыне; чтение еретических книг, хранение их в доме; неблагоговейное отношение ко Кресту, крестному знамению, нательному кресту; боязнь исповедовать Православную веру; неисполнение молитвенного правила: утренних и вечерних молитв; опускание чтения Псалтири, Священного Писания, других Божественных книг; пропуски без уважительной причины воскресных и праздничных богослужений; пренебрежение к церковной служ-

бе; молитва без усердия и прилежания, рассеянная и формальная.

Разговоры, смех, хождение по храму во время церковной службы; невнимательность к чтению и пению; опоздания на службу и преждевременные выходы из храма; хождение в храм и касание его святынь в физической нечистоте.

Отсутствие усердия в покаянном делании, редкая *Исповедь* и сознательное утаивание грехов; Причащение без сердечного сокрушения и без должного приготовления, не примирившись с ближними, враждуя с ними.

Непослушание своему духовному отцу; осуждение священнослужителей и монашествующих; ропот и обида на них; непочитание праздников Божьих; суета в дни больших церковных праздников; нарушение постов и постоянных постных дней – среды и пятницы – в течение года.

Просмотр еретических телепередач; слушание неправославных проповедников, еретиков и сектантов; увлечение восточными религиями и верованиями; обращение к экстрасенсам, астрологам, гадалкам, ворожеям, «бабкам», колдунам; занятия «черной и белой» магией, колдовством, гаданием, спиритизмом; суеверия: вера в сны и приметы; ношение «оберегов» и талисманов.

Мысли о самоубийстве и попытки покончить с собой.

Грехи против ближнего

Неимение любви к ближним и к своим врагам; неприятие их прегрешений; ненависть и зложелательство; ответ злом на зло; непочтительность к родителям; непочтительность к старшим и начальникам; убийство младенцев во чреве (аборт), советы совершать аборт своим знакомым; покушение на чужую жизнь и здоровье; нанесение телесных повреждений; грабеж; вымогательство; присвоение чужого имущества (в том числе, невозврат долгов).

Отказ в помощи слабому, угнетаемому, попавшему в беду; лень на работе и домашним обязанностям; неуважение

чужого труда; немилосердие; скупость; невнимательность к заболевшим и к находящимся в стесненных жизненных обстоятельствах; опускание молитв за ближних и врагов; жестокость к животному и растительному миру, потребительское к ним отношение; прекословие и неуступчивость ближним; споры; заведомая ложь для «красного словца»; осуждение; злословие, пересуды и сплетни; разглашение чужих грехов; подслушивание чужих разговоров.

Нанесение обид и оскорблений; вражда с ближними и скандалы; проклятие окружающих, в том числе и собственных детей; дерзость и наглость в отношении с ближними; дурное воспитание детей, отсутствие старания насаждать в их сердца спасительные истины христианской веры; лицемерие, использование ближних в личных корыстных целях; гнев; подозрение ближних в неблагоприятных поступках; обман и лжесвидетельство.

Соблазнительное поведение дома и на людях; желание прельщать и нравиться окружающим; ревность и зависть; сквернословие, пересказ неприличных историй, похабных анекдотов; умышленное и неумышленное (в качестве примера для подражания) развращение своими действиями окружающих; желание извлечь корысть из дружбы или иных близких взаимоотношений; измена; магические действия с целью навредить ближнему и его семье.

Грехи против самого себя

Уныние и отчаяние, возникающие вследствие развития тщеславия и гордости; высокомерие, самолюбие, самонадеянность, высокоумие; делание добрых дел напоказ; мысли о самоубийстве; плотские излишества: многоядение, сладкоядение, чревоугодие; злоупотребление телесным покоем и комфортом: многоспанием, ленью, вялостью, расслабленностью; пристрастие к определенному образу жизни, нежелание менять его ради помощи ближнему.

Пьянство, втягивание в эту порочную страсть непьющих, в том числе малолетних и больных; курение, наркомания, как разновидность самоубийства; игра в карты и другие азартные игры; ложь, зависть; любовь к земному и материальному больше чем к небесному и духовному.

Праздность, расточительство, привязанность к вещам; трата своего времени впустую; употребление дарованных Богом талантов не во благо; пристрастие к комфорту, стяжательство: собирание «на черный день» пищевых продуктов, одежды, обуви, мебели, драгоценностей и т. д.; пристрастие к роскоши; многозаботливость, суетность. Стремление к земным почестям и славе; «украшение» себя косметикой, татуировками, «пирсингом» и т. д. с целью прельстить.

Чувственные, похотливые помыслы; приверженность к соблазнительным зрелищам, разговорам; невоздержание душевных и телесных чувств, услаждение и медление в нечистых помыслах; сладострастие; нескромное воззрение на лиц противоположного пола; воспоминание с услаждением прежних своих плотских грехов; пристрастие к длительному просмотру телевизионных программ; просмотр порнографических фильмов, чтение порнографических книг и журналов; занятия сводничеством и проституцией; пение непристойных песен; непристойные танцы; осквернение во сне; блуд (вне брака) и прелюбодеяние (супружеская измена); вольное поведение с лицами противоположного пола; рукоблудие; нескромное воззрение на жен и юношей; невоздержание в супружеской жизни (во время поста, в субботные и воскресные дни, церковные праздники).

Чинопоследование Таинства Покаяния

Схема чинопоследования

Вывос Креста и Евангелия на аналой.

Увещание священника перед Исповедью.

Возглас «Благословен Бог наш...».

«Обычное начало».

Чтение 50-го псалма.

Тропари.

«Господи, помилуй» (40 раз).

Молитва «Боже, Спасителю наш, иже пророком Твоим Нафаном...».

Обращение священника: «Се, чадо...».

Чтение Символа Веры.

Вопросы исповеднику о согрешениях, личная исповедь.

Наставление не повторять грехи.

Молитва «Господи Боже, спасения рабов Твоих...».

Тайносовершительная молитва: «Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами...».

«Достойно есть...».

«Слава, и ныне...».

Отпуст.

Наставления духовника кающемуся.

Назначение канона против согрешений.

Чинопоследование *Таинства* делится на две части. Первая часть совершается одновременно для всех исповедников, вторая – индивидуально для каждого кающегося.

Таинство начинается возгласом:

«Благословен Бог наш...».

Затем читается «обычное начало», Господи, помилуй (12 раз), «Слава, и ныне», «Приидите, поклонимся» (трижды).

После этого читается 50-й псалом.

Затем тропари: «Помилуй нас, Господи, помилуй нас», «Слава»: «Господи, помилуй нас...», «И ныне»; «Милосердия двери отверзи нам...⁵⁸».

«Господи, помилуй» (40 раз).

⁵⁸ То есть те тропари, которые являются составной частью «Молитв на сон грядущим».

Священник восклицает: «Господу помолимся!» и читает молитву: «Боже, Спасителю наш, иже пророком Твоим Нафаном...».

Все эти молитвословия являются подготовительными ко второй части чинопоследования – личной исповеди.

Частная Исповедь

Первая часть последования заканчивается тем, что священник подходит к аналою и, встав лицом к кающимся, произносит: «Се, чадо, Христос невидимо стоит...». В этом обращении раскрывается, что священник, принимающий Исповедь, не является для исповедника простым собеседником, но представляет собой свидетеля таинственной беседы кающегося с Богом.

Вторая часть последования начинается совместным прочтением Символа веры и продолжается собеседованием священника с каждым исповедником отдельно.

Происходит это следующим образом: кающийся, подойдя к аналою, делает земной поклон перед лежащим на аналою

крестом и Евангелием. Если исповедников много, этот поклон делается заранее. Во время собеседования священник и исповедник стоят у аналоя; или батюшка сидит, а кающийся стоит на коленях.

Ожидающим своей очереди ни в коем случае *нельзя подходить близко к месту где совершается Исповедь*, дабы исповедуемые грехи не были им слышны, и тайна не была бы нарушена. В этих же целях собеседование должно совершаться вполголоса.

Если исповедник является «новоначным», то Исповедь может строиться так, как это отражено в Требнике: духовник задает кающемуся вопросы по списку. На практике, впрочем, перечисление грехов совершается в первой, общей, части *Исповеди*. Список грехов, перечисляемых при этом священником, дан сразу за этой главой.

Затем священник произносит «Завещание», в котором он призывает исповедника не повторять исповеданных им грехов. Впрочем текст «Завещания» в том виде, в котором он напечатан в Требнике, читается редко, большей частью священник просто дает исповеднику свои наставления. После того как *Исповедь* закончена, священник читает молитву «Господи Боже, спасения рабов Твоих...», которая предшествует тайносовершительной молитве *Таинства Покаяния*.

После этого *исповедник становится на колени*, и священник, накрыв ему голову епитрахилью, *читает разрешительную молитву*, содержащую **тайносовершительную формулу**:

«Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами Своего человеколюбия, да простит ти, чадо (имярек), вся согрешения твоя, и аз, недостойный иерей, властью Его мне данную, прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих, во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь».

Затем священник *осеняет главу* исповедника *крестным знамением*.

После этого *исповедник встает с колен и целует Святой крест и Евангелие*. Если духовник считает невозможным отпустить исповеданные грехи ввиду их тяжести или других причин, то разрешительная молитва не читается и исповедник не допускается к Причастию. При этом может назначаться епитимья на определенный срок.

Затем *читаются заключительные молитвословия* «Достойно есть...», «Слава, и ныне...» и священник *творит отпуст*.

Заканчивается *Исповедь наставлениями духовника* кающемуся и *назначением ему* для чтения канона *против его согрешений*, если священник найдет в этом необходимость.

Перечень грехов, читаемый на Исповеди

1. Каюсь, что согрешил: несохранением своих обетов, данных мной при крещении, но во всем я солгал и преступил и непотребным себя соделал перед лицом Божиим.

Прости мя, Милосердный Господи (это прошение повторяется священником от лица исповедников после каждого «каюсь»). Они же повторяют это «про себя».

2. Каюсь, что согрешил: маловерием, неверием, сомнением, колебанием в вере, от врага всеваемым против Бога и Святой Церкви, самомнением и вольным мнением, суевением, гаданием, самонадеянностью, нерадением, отчаянием в своем спасении, надеждой на самого себя и на людей более, чем на Бога.

3. Каюсь, что согрешил: забвением о правосудии Божиим, неимением достаточной преданности воле Божией. Непокорностью к действиям Промысла Божия, упорным желанием чтобы всё было по-моему, человекоугодием и пристрастной любовью к твари и вещам. Нестаранием раскрыть в себе полного познания Бога, воли Его, веры в Него, благоволения к Нему, страха перед Ним, надежды на Него и ревности о славе Его.

4. Каюсь, что согрешил: неблагодарностью к Господу Богу за все Его великие непрестанные благодеяния,

в избытке изливаемые на каждого из нас и в целом на весь человеческий род и непамятованием о них, ропотом на Бога, малодушием, унынием, ожесточением своего сердца, неимением к Нему любви, ниже страха и неисполнением святой воли Его.

5. Каюсь, что согрешил: порабощением себя страстям: сладострастию, корыстолюбием, гордости, самолюбию, тщеславию, честолюбию, любостыжанию, чревоугодию, лакомству, тайноядению, объядению, пьянству, пристрастию к играм, зрелищам и увеселениям.

6. Каюсь, что согрешил: божбой, неисполнением обетов, принуждением других к божбе и клятве, неблагоговением к святыне, хулой на Бога, на святых, на всякую святыню, кощунством, призыванием имени Божия всуе, в худых делах и желаниях.

7. Каюсь, что согрешил: непочитанием праздников Божиих, нехождением в храм Божий по лености и по нерадению, неблагоговейным стоянием в храме Божьем, разговорами, смехом, невниманием к чтению и пению, рассеянностью ума, блужданием мыслей, хождением по храму во время богослужения, преждевременными уходами из храма; в нечистоте приходил в храм и прикасался к святыням его.

8. Каюсь, что согрешил: нерадением к молитве, оставлением утренних и вечерних молитв, нехранением внимания во время молитвы, оставлением чтения Святого Евангелия, Псалтири и других Божественных книг.

9. Каюсь, что согрешил: утаиванием на *Исповеди* грехов, самооправданием в них и умалением их тяжести, покаянием без сердечного сокрушения и нестаранием о должном приготовлении к Причащению Святых Таин Христовых, не примирившись со своими ближними приходил на *Исповедь* и в таком греховном состоянии дерзал приступить к Причастию.

10. Каюсь, что согрешил: нарушением постов и нехранением постных дней – среды и пятницы, невоздержанием в пище и питии, небрежным и неблагоговейным изображением на себе крестного знамения.

11. Каюсь, что согрешил: непослушанием, самонадеянностью, самонаравием, самочинием, самооправданием, леностью к труду и недобросовестным исполнением порученных работ и дел по долгу службы.

12. Каюсь, что согрешил: непочитанием родителей своих и старших себя по возрасту, дерзостью, самонаравием и непокорством.

13. Каюсь, что согрешил: неимением любви к ближнему, нетерпеливостью, обидчивостью, раздражительностью, гневом, причинением вреда ближнему, неуступчивостью, враждой, зло за зло воздаянием, непощением обид, злопомнением, ревностью, завистью, зложелательством, мстительностью, осуждением, оклеветанием, лихоимством, нессострадательностью к несчастным, немилосердием к бедным, скупостью, расточительностью, корыстолюбием, неверностью, несправедливостью, жестокосердием.

14. Каюсь, что согрешил: лукавством против ближних, обманом их, неискренностью в обращении с ними, подозрительностью, двоедушием, сплетнями, насмешками, остротами, ложью, лицемерным обращением с другими и лестью.

15. Каюсь, что согрешил: забвением о будущей вечной жизни, непамятованием о своей смерти и Страшном Суде, неразумной пристрастной привязанностью к земной жизни и ее удовольствиям.

16. Каюсь, что согрешил: невоздержанием своего языка, пустословием, празднословием, смехотворством, разглашением грехов и слабостей ближнего, соблазнительным поведением, вольностью, дерзостью.

17. Каюсь, что согрешил: невоздержанием своих душевных и телесных чувств, пристрастием, сладострастием, нескромным воззрением на лиц другого пола, вольным с ними

обращением, блудом и прелюбодеянием и излишним щегольством с желанием нравиться и прельщать других.

18. Каюсь, что согрешил неимением прямоты, искренности, простоты, верности, правдивости, уважительности, степенности, осторожности в словах, благоразумной молчаливости; согрешил неохранием и незащищением чести других; неимением: любви, воздержания, целомудрия, скромности в словах и поступках, чистоты сердца, нестяжательности, милосердия и смиренномудрия.

19. Каюсь, что согрешил унынием, печалью, зрением, слухом, вкусом, обонянием, осязанием, похотью, нечистой и всеми моими чувствами, помышлениями, словами, желаниями, делами и в прочих моих грехах, которые из-за беспамятства своего я не помянул.

20. Каюсь, что прогневал Господа Бога нашего всеми своими грехами, искренно об этом жалею и желаю всевозможно воздерживаться от грехов моих. Господи Боже наш, со слезами молю Тебя, Спаса нашего, помоги мне утвердиться в святом намерении жить по-христиански, а исповеданные мною грехи прости, яко Благ и Человеколюбец.

Некоторые исповедующие священники добавляют в этот перечень те согрешения, которые «характерны» на сегодняшний момент и даже не всегда осознаются как грех. К примеру ими отмечаются такие беззакония, как обращение за помощью к врагу рода человеческого через его сознательных или несознательных служителей.

1. Обращение за помощью к оккультистам – экстрасенсам, «психотерапевтам», биоэнергетикам, бесконтактным массажистам, гипнотизерам, «народным» целителям, гадалкам, астрологам, колдунам, знахарям, парапсихологам; участие в сеансах кодирования, «приворота и отворота», снятия «порчи и сглаза», спиритизма и «расширения сознания»; выход в «астрал», контакты с НЛЮ, «иноплане-

тянами» и «высшим разумом», подключения к «космическим энергиям».

2. Приверженность к различным оккультным учениям, теософии, «православному» буддизму, восточным культурам, йоге, дианетике, рибёфингу, оккультным театральным «экспериментам», медитации, обливанию по системе Порфирия Иванова, уринотерапии и т. д.

3. Посещение протестантских «богослужений», участие в собраниях баптистов, мормонов, «свидетелей Иеговы», адвентистов и иных сект.

Такие добавления необходимы, поскольку неискушенный в религиозных вопросах человек, начавший по зову сердца свои духовные поиски, может столкнуться с духовностью совсем иного рода, источником которой являются inferнальные⁵⁹ сферы. Конечно, указанный список отнюдь не исчерпывающ, поэтому человек, твердо решивший стать христианином не только по букве, но и по духу, должен поступать по слову апостола: *Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире* (1 Ин. 4; 1–3). Хотя надеяться только на собственные силы в этом делании просто опасно.

Поэтому на практике очень полезно советоваться по всем вопросам духовной жизни со священником православного храма. Регулярные посещения богослужений также

⁵⁹ Inferнальный (от лат. infernalis — подземный) — принадлежащий к преисподней, адский.

очень способствует искоренению религиозного невежества. Известно, что многочисленные «харизматические» секты вербуют своих будущих адептов часто прямо на улице, обманывая их тем, что они, мол, тоже «православные» и зазывая их на какую-нибудь «вечерю любви», семинар, дискуссию и т. д. Исключить попадание в рабство к тому или иному гуру поможет твердое знание догматов православной веры и духовный опыт, приобретаемый только в стенах Церкви.

ТАИНСТВО СВЯЩЕНСТВА (РУКОПОЛОЖЕНИЕ)

ТАИНСТВО СВЯЩЕНСТВА (РУКОПОЛОЖЕНИЕ)

В православном катехизисе дается следующее определение этого *Таинства*:

Священство *есть Таинство, в котором через святительское рукоположение на правильно избранного нисходит Святой Дух и поставляет его совершать Таинства и пасти стадо Христово.*

Весь церковный народ, составляющий Тело Церкви, подразделяется на **духовенство и мирян** (*клир и народ*). К клиру Православной Церкви принадлежат *священнослужители и церковнослужители*, служение которых с точки зрения литургической жизни неравноценно, то есть их иерархические полномочия разнятся между собой. Священнослужители, которым принадлежат права совершения *Таинств* и богослужений, в свою очередь имеют иерархическое деление: одни из них поставлены по отношению к другим на более высокую ступень и наделяются в связи с этим большей духовной властью.

Священнослужителем Православной Церкви может стать далеко не каждый благочестивый мирянин. *Таинство Священства* совершается только над православно верующим *мужчиной*, принадлежащим к клиру (то есть являющимся уже церковнослужителем), состоящим *в первом венчанном браке* или принявшим *монашеские обеты*, и *избранным для возведения в одну из трех степеней* церковной иерархии.

Надо отметить, что в Церкви любые служения возможны только на основе благодатных даров, которые в ней же и сообщаются. Только лица, их получившие, могут быть

священнослужителями. Поэтому *Рукоположение* в Церкви не является назначением, а благодатным актом, в котором ниспосылаются на ставленника дары Духа. Но эти дары ниспосылаются на того, кого Сам Бог предназначает и призывает к служению: *И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями...* (1 Кор. 12; 28). Как говорит апостол Павел: *И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон* (Евр. 5; 4). Церковь же активно участвует в этих избраниях и поставлениях.

Как и все остальные *Таинства*, *Священство* имеет свою внешнюю и внутреннюю сторону.

Внешнюю сторону Таинства составляет святительское *Рукоположение* правильно избранного ставленника, сопровождаемое соборной молитвой. В христианской Церкви с самого начала ее существования *Рукоположение* составляет основную принадлежность *Таинства Священства*. Святые апостолы, получив власть от Самого Иисуса Христа, передавали ее своим преемникам через *Рукоположение*: *и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников; их поставили перед Апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки* (н/ж – ред.) (Деян. 6; 5, 6). Апостолы же заповедали епископам, возведенным ими в высший священный сан, рукополагать кандидатов на священнослужение таким же образом.

Внутреннюю сторону Таинства составляет благодать Святого Духа, преподаваемая рукополагаемым во дьякона, священника или епископа. Священническое служение не может совершаться «автономно», человеческими силами, как не может любым христианином совершаться что-либо благое без помощи Божьей. Отличие здесь лишь в том, что

чрезвычайность священнического служения требует и таких же чрезвычайных благодатных даров, которые и подаются ставленнику в *Таинстве*.

Установление Таинства

Таинство Священства установлено Самим Господом Иисусом Христом, Который избрал из числа Своих учеников сначала 12, а потом еще 70 апостолов и дал им власть учить и совершать *Таинства*. До Своего Вознесения Господь дал им следующее обетование: *но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли* (Деян. 1; 8). Эти слова Господа исполнились в день Пятидесятницы, когда Он ниспослал апостолам Святого Духа, давшего им необходимые для их служения силы: *И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещать* (Деян. 2; 3, 4).

Ученик апостолов, святой Климент Римский, в своем послании к Коринфской Церкви писал: «Апостолы благовествовали нам от Господа Иисуса Христа, Иисус Христос от Бога. Христос послан от Бога, апостолы от Христа. Апостолы поставляли первых верующих по духовном испытании во епископы и дьяконы».

Со времен апостолов благодать Святого Духа **непрерывно** передается через *Рукоположение* от епископов епископам и поставляемым ими священнослужителям. Эта непрерывность преемственной связи благодатных даров и власти священства является необходимым условием действительности всех совершаемых *Таинств*.

Неизменными с апостольских времен остаются и *основные литургические тайнодействия Таинства*.

1. *Возложение рук* апостола (в послеапостольский период – епископа) на главу ставленника.

2. Соборная молитва.

Этим литургическим тайнодействиям предшествует *избрание* кандидата на принятие в священный сан. Рукоположение – акт сакраментальный; в нем, по словам Иоанна Златоуста, «возлагает руку человек, а все делает Бог, и Его-то рука касается главы рукополагаемого, если рукополагается как должно».

Исторический путь священства

Ветхозаветное священство. Во Второзаконии прообраз новозаветного священства представлен в служении *левитов, священников и первосвященников*, которых Господь отделил от среды Своего народа, *чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять пред Господом, служить Ему [и молиться] и благословлять именем Его* (Втор. 10; 8).

Вообще, весь Ветхий Израиль был избранным народом Божиим, о чем свидетельствует Пятикнижие: *ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле* (Втор. 14; 2). Этому народу, взятому Богом в удел, были даны великие обетования: *итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников (п/ж – ред.) и народом святым* (Исх. 19; 5, 6). К сожалению, верность ветхозаветного Израиля своему Создателю постоянно нарушалась, и закончилось это страшным преступлением: распятием Единородного Сына Божьего. Но обетования, данные Господом, непреложны, и они перешли к Новому Израилю – к тем, кто приняли Христа и стали Его последователями.

Новозаветное священство. В Ветхом Завете служение в храме было уделом левитского священства; остальной народ «во святая» и, тем более, «во святая святых» входить не мог. Но когда Господь Иисус Христос предал Свой Дух на

Кресте, *завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу* (Мф. 27; 51) и это, согласно толкованиям, значит, что покрывало было снято со святыни и Новый Израиль был введен во святилище *посредством Крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою* (Евр. 10; 19, 20). Через это событие ***весь новозаветный народ стал царственным священством***, он весь теперь составлен из царей и священников, и в его собрании – Господь. Поэтому в своем Послании апостол Петр обращается ко всем христианам со следующими словами: *и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом*<...> *вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет* (1 Пет. 2; 5, 9).

Но при этом и в Небесной (Ангельской), и в земной (человеческой) Церкви существовала и будет существовать своя, установленная Господом, иерархия, ибо *Бог не есть Бог неустройства, но мира* (1 Кор. 14; 33).

В первоначальной Церкви с момента ее основания стали появляться разные должности, но если одни из них были чрезвычайные, то другие – «обыкновенные». К чрезвычайным должностям можно отнести служения пророков, апостолов, евангелистов и лиц, обладающих необыкновенными дарами Святого Духа. К обыкновенным – служение предстоятелей, блюстителей, пастырей, учителей, пресвитеров и дьяконов, то есть священнослужителей Церкви.

Формы призвания этих лиц к служению (должности) описывают евангелисты Лука и Иоанн, повествуя о явлении Спасителя ученикам по Своем Воскресении.

1. Спаситель, подняв руки, благословил апостолов (См.: Лк. 24; 50).

2. Господь Иисус Христос дунул на учеников и сказал: *...примите Духа Святаго* (Ин. 20; 22).

И благословение, и дуновение были актом посвящения апостолов на их *чрезвычайное служение*, но такая исключительная его форма не могла удержаться в Церкви по понятным причинам.

Посвящение, произведенное через **Рукоположение**, впервые было применено при избрании Павла (Савла) и Варнавы в Антиохии: *Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их* (Деян. 13; 2, 3). Через *Рукоположение* и соборную молитву были возведены в дьяконское служение семь благочестивых мужей (См.: Деян. 6; 6) и рукоположены пресвитеры в Листре, Икони и Антиохии (См.: Деян. 14; 21–23). В послании апостола Павла к Тимофею говорится: *Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству, с возложением рук священства* (1 Тим. 4; 14).

С апостольских времен рукополагаемые в священнические степени должны были после подготовки и предварительного обучения истинам веры, пройти «искус», то есть испытание на готовность принять это высокое служение. Основание для этого находим в Священном Писании, в тех его местах, где говорится о посте и молитве Господа Иисуса Христа перед Его выходом на Божественное служение. Подражая Господу, апостолы выходили на проповедь также предварительно подготовившись.

Само *Рукоположение* не должно совершаться без предварительной подготовки кандидата. *Рук ни на кого не возлагай поспешно* (1 Тим. 5; 22), – говорит апостол Павел своему ученику Тимофею. А в послании к Титу он же говорит о качествах будущего епископа: *епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не*

пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать (Тит. 1; 7–9).

По способу избрания в священные степени можно выделить несколько периодов в Истории Церкви.

1. В первоначальной Церкви кандидаты избирались апостолами и их учениками.

2. Позднее вошло в практику совместное избрание священнослужителей церковным народом (в состав которого входил и император) и клиром местных церквей. Присутствующие при этом епископы (не менее трех) своим согласием подтверждали правильность выбора.

3. Но эта практика существовала не долго: в законах императора Юстиниана право избрания епископов предоставляется клиру и вельможам. Затем право единоличного выбора епископа было дано именитым лицам, считавшим себя патронами известной Церкви. Клир должен был соглашаться с их волею, если выбор известного лица прямо не противоречил церковным Канонам. Были случаи, когда императоры единолично, вопреки всеобщему желанию, назначали епископов. Такая практика удерживалась до VII Вселенского Собора, который определил: «Епископов, избранных мирскими начальниками, не признавать... имеющий быть произведенным в епископа должен быть избран епископами».

4. Наряду с этим в IV веке Евсевий Керчельский и блаженный Августин создали учебные заведения, похожие на современные семинарии, где готовились кандидаты к будущему священническому служению. Эта практика привела позднее к возникновению специальных богословских школ, которые и приняли на себя воспитание кандидатов, утверждаемых и поставляемых по окончании курса епископами.

Степени церковной иерархии

Клир (*греч.* клэрос – жребий), **духовенство**, **причт** – это совокупность всех священнослужителей и церковнослужителей одного храма. К клиру Русской Православной Церкви относятся священнослужители и церковнослужители всех ее храмов.

Низшая степень клира, которую обязан пройти каждый кандидат на священнослужение, называется *церковнослужитель*. Посвящение в высшие степени церковной иерархии совершается только после прохождения низших степеней клира, которые являются как бы подготовительными.

Церковнослужитель – низший клирик, *над которым Таинство Священства не совершается*. Прислуживает в алтаре, помогая священнослужителям при совершении церковных служб и обрядов. Другое название, не употребляемое в канонических и литургических текстах, но ставшее общепринятым к концу XX века в Русской Церкви, – алтарник.

Сейчас в *обязанности алтарника* входит:

- 1) возжигание свечей и лампад в алтаре и перед иконостасом к началу богослужения;
- 2) подготовка облачения для священников и дьяконов;
- 3) подготовка просфор, вина, воды и ладана;
- 4) разжигание угля и подготовка кадила;
- 5) помощь дьякону во время Причащения мирян;
- 6) необходимая помощь священнику при совершении Таинств и треб;
- 7) содержание в чистоте алтаря;
- 8) чтение во время богослужения;
- 9) колокольный звон до и во время богослужений.

Алтарнику запрещается касаться Престола, жертвенника и их принадлежностей; переходить с одной стороны алтаря на другую между Престолом и Царскими воротами.

В первоначальной Церкви функции, аналогичные тем, что сейчас исполняют алтарники, были возложены на так

называемых *аколуфов*, которые были низшими служителями. Слово «аколуф» означает «спутник», «служитель своего господина в пути».

Церковнослужители (нынешние алтарники) делились на несколько групп, имевших определенные обязанности:

- 1) иподьяконы (в древней Церкви – субдьяконы);
- 2) чтецы (псаломщики);
- 3) пономари;
- 4) певцы (канонархи) церковного хора.

Чтецы были известны еще в ветхозаветной Церкви. Во время богослужения они читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное (Неем. 8; 8). Сам Господь Иисус Христос, придя в Назарет, вошел в день субботний в синагогу, и встал читать (Лк. 4; 16).

Так как за каждым православным богослужением читаются книги Священного Писания, чин чтецов (лекторов) сразу утвердился и в Христианской Церкви. В первые века читать в храме могли все члены Церкви – как священнослужители, так и миряне, но впоследствии это служение закрепилось за лицами, особенно искусными в чтении. Чтецы были подчинены дьяконам и вошли в состав низшего клира. В конце II столетия лектор (*греч.* анагност) становится должностным лицом в Церкви.

Были в ветхозаветной Церкви и певцы, называемые по церковному уставу «канонархами» (возглашателями гласов Октоиха, прокимнов и др.). Ветхий Завет упоминает псалмопевцев, священнопевцов, певцов и певиц. Они разделялись на два клироса и управлялись «начальником хваления и молитвы». Господь Иисус Христос, Который не раз воспевал псалмы и песнопения с учениками-апостолами, освятил тем самым служение певцов: *И, воспев, пошли на гору Елеонскую* (Мф. 26; 30).

Священнослужители – лица, получившие в *Таинстве Священства* благодать совершать *Таинства* (архиереи и священники) или непосредственно участвовать в их совершении (дьяконы).

В Православной Церкви существуют **три степени священства**.

1. Дьякон.
2. Пресвитер (священник, иерей).
3. Епископ (архиерей).

Посвящаемый в дьякона получает благодать помогать при совершении *Таинств*. Посвящаемый в священника (пресвитера) получает благодать совершать *Таинства*. Посвящаемый в епископа (архиерея) получает благодать не только совершать *Таинства*, но и посвящать других для совершения *Таинств*.

Дьякон (*греч.* диáконос – служитель) – священнослужитель **первой** (младшей) степени. Он участвует в общественном и частном богослужении, прислуживая при *Таинствах*, но не совершая их. Звание дьякона в Христианской Церкви было установлено апостолами, когда они рукоположили в Иерусалимской общине семь мужей *изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости* (Деян. 6; 3). С того времени дьяконское священнослужение непрерывно сохраняется в Церкви, как низшая степень Священства. Дьякона, в зависимости от обстоятельств его служения, называют:

- 1) *иеродьяконом*, если он состоит в монашеском чине;
- 2) *схиеродьяконом*, если он принял схиму;
- 3) *протодьяконом* (*первым дьяконом*), если он несет должность старшего дьякона в белом (женатом) духовенстве;
- 4) *архидьяконом* (*старшим дьяконом*), если он несет должность старшего дьякона в монашестве.

К дьяконам обращаются «Ваше боголюбие», либо «отец дьякон».

Пресвитер (*греч.* пресвітерос – старец), либо **священник, иерей** (*греч.* иерéос – священник) – священнослужитель, который может совершать шесть из семи *Таинств*, за исключением *Таинства Священства*. В сан пресвитера рукополагают только после того, как ставленник возведен в дьяконский чин. Священник «крещает, и священнодействует, но не хиротонисует, то есть не рукополагает других к совершению Таинств и не может других произвести в сан иерея или в иной сан, причастный священному чину»⁶⁰. Пресвитер также не может совершать хиротесий и таких священнодействий, как освящение антиминса и освящение Мира. В его обязанности входит обучение вверенных его попечению христиан догматам веры и благочестия. Священнику в церковной иерархии подчинены дьяконы и церковнослужители, которые исполняют свои храмовые обязанности только по его благословению.

Пресвитера, в зависимости от обстоятельств его служения, называют:

- 1) *иеромонахом* (*греч.* иеромníхос – священник-монах), если он состоит в монашеском чине;
- 2) *схиеромонахом*, если иеромонах принял схиму⁶¹;
- 3) *протоиереем или протопресвитером (первым иереем, первым пресвитером)*, если он является старшим из пресвитеров белого духовенства;
- 4) *игуменом* называется первый среди монашествующих (иеромонахов);
- 5) *архимандритом*, если он является настоятелем монашеской обители (хотя есть исключения);

⁶⁰ Новая скрижаль. СПб. 1899. С. 262.

⁶¹ *Схима* (от *среднегреч.* схэма – монашеское облачение, букв. наружный вид, форма) – обет соблюдать особо строгие аскетические правила жизни, даваемый некоторыми православными монахами. Речь здесь идет о великой схиме, которая в отличие от малой схимы (обычных монашеских обетов) подразумевает выполнение более суровых монашеских правил. При принятии великой схимы монаху снова изменяют имя. Великосхимники в монастырях живут обычно отдельно от другой братии.

б) *схиигуменом* или *схиархимандритом* называют игумена или архимандрита, принявшего схиму.

К священнослужителям *принято обращаться* следующим образом.

1. К иереям и монашествующим священникам (иеромонахам): *«Ваше Преподобие»*.

2. К протоиереям, игуменам или архимандритам: *«Ваше Высокопреподобие»*.

Неофициальное обращение к священнослужителям: *«отец»* с прибавлением полного имени, как оно звучит церковнославянски. Например, *«отец Алексий»* (а не Алексей) или *«отец Иоанн»* (но не *«отец Иван»*). Либо просто, как это принято в русской традиции, – *«батюшка»*.

Епископ (*греч.* еπίσκοπος – надзиратель) – высшая степень священнослужения. Епископ может совершать все семь *Таинств*, в том числе и *Таинство Священства*. Согласно древней традиции, в сан епископа посвящают только священников высшего монашеского чина – архимандритов. Другие наименования епископа: *архиерей, иерарх (священноначальник)* или *святитель*.

Рукоположение в архиереи совершается собором архиереев (по Первому Правилу святых Апостолов, должно быть по крайней мере два рукополагающих архиерея; по 60-му Правилу Карфагенского Поместного Собора 318 года, их должно быть не менее трех). Согласно 12-му Правилу Шестого Вселенского Собора (680–681 гг.), проходившего в Константинополе, архиерей должен быть **безбрачен**. Сейчас в церковной практике существует правило поставления в архиереи из монашествующего духовенства.

К архиерею *принято обращаться* следующим образом.

1. К епископу: *«Ваше Преосвященство»*.

2. К архиепископу или митрополиту: *«Ваше Высокопреосвященство»*.

3. К Патриарху: *«Ваше Святейшество»*.

4. К некоторым восточным Патриархам (иногда и к другим епископам) обращаются – «*Ваше Блаженство*».

Неофициальное обращение к архиерею: «*Владыко*» (иногда).

Сан епископа в административном отношении имеет несколько степеней.

1. *Викарный епископ* (или *хореепископ*) – не имеет собственной епархии и помогает правящему в данной области епископу (обычно митрополиту), который может дать ему в управление приход небольшого города или группы сел, называемый викариатством.

2. *Епископ* управляет всеми приходами целой области, которая называется епархией. К имени епископа, которое он имеет в монашестве, прибавляется наименование управляемой им епархии.

3. *Архиепископ* (старший епископ) управляет епархией большего размера, чем епископ данной Поместной Церкви.

4. *Митрополит* – это епископ большого города и прилегающей области. При митрополите могут быть наместники в лице викарных епископов.

5. *Экзарх* (первоначальствующий епископ) – обычно митрополит большого столичного города. Ему подвластны несколько епархий, входящих в состав Экзархата, с их епископами и архиепископами, которые являются его наместниками. В Русской Православной Церкви, например, на данный момент Патриаршим Экзархом всея Белоруссии является митрополит Минский и Слуцкий Филарет.

6. *Патриарх* (отценачальник) – Предстоятель Поместной Церкви, высший чин церковной иерархии. К имени Патриарха всегда прибавляется полное наименование той Поместной Церкви, которой он управляет. Избирается из числа архиереев на Поместном Соборе. Осуществляет руководство церковной жизнью Поместной Церкви пожизненно. Некоторые Поместные Церкви возглавляются

митрополитами или архиепископами. Титул Патриарха установлен Четвертым Вселенским Собором, проходившим в 451 году в городе Халкидоне (Малая Азия). На Руси Патриаршество было учреждено в 1589 году, а в 1721 году упразднено и заменено на коллегиальный орган – Священный Синод. В 1918 году на Поместном Соборе РПЦ патриаршество было восстановлено. В настоящее время существуют следующие православные Патриархаты: Константинопольский (Турция), Александрийский (Египет), Антиохийский (Сирия), Иерусалимский, Московский, Грузинский, Сербский, Румынский и Болгарский.

Хиротония и хиротесия

Хиротония и *хиротесия* – два священнодействия, коренным образом отличающиеся друг от друга. Если первое рассматривается как *Таинство Священства*, сообщаемое особые благодатные дары поставляемым, то второе, по словам архиепископа Вениамина, является простой «церемонией, не делающей чина чтеца и иподиакона чином священства». Следовательно хиротония есть *Таинство*, а хиротесия – обряд, не сообщаемый даров *Священства*, но усваивающий посвящаемому право на одну из должностей в Церкви.

Хиротония (*греч.* хэйр – рука и тонэо – тянуть, избирать голосованием; **рукоположение**) является по большому счету первым моментом *Таинства Священства*. Формально *хиротония* – это избрание лица для *рукоположения*. Но непосредственно за этим следуют остальные моменты поставления, поэтому термин охватывает все *Таинство Рукоположения*: сразу за избранием следует руковозложение и свидетельство местной церкви, которая совершает это поставление для себя.

Рукоположение в дьяконы совершается из иподьяконов, в священники – из дьяконов, в архиереи – из монашеству-

ющих священников (архимандритов). Соответственно этому существуют три чина *Рукоположения*. В дьяконы и священники рукополагать может один архиерей; *Рукоположение* в архиереи совершается собором епископов (по 1-у Правилу Святых Апостолов, – по меньшей мере,

Дьяконская хиротония

двумя епископами). Посвящение в дьякона, пресвитера и епископа совершается в алтаре, во время Литургии.

1. Хиротония *дьякона* – после освящения Даров, вслед за произнесением слов «и да будут милости великого Бога...».

2. *Священника* – после перенесения Святых Даров с жертвенника на Престол.

3. *Епископа* – перед чтением Апостола.

Хиротесия (*греч.* хэйр – рука и тифими – возлагаю, назначаю; **руковозложение**) – богослужение, во время которого совершается поставление в церковнослужители. Поставление в чтецы совершается из мирян, в иподьяконы –

из чтецов. Посвящение совершается архиереем посреди храма.

Посвящают в церковнослужители в следующие моменты богослужения.

1. В *чтеца* и *певца* – перед чтением Часов, по облачении архиерея.

2. В *иподьякона* – по прочтении Часов, перед началом Литургии.

Посвящение в чтецы и певцы состоит в том, что архиерей возлагает на преклоненную голову посвящаемого свою руку, читает две установленные для этого молитвы, постригает крестовидно волосы на его голове и надевает на него короткую фелюнь.

Подробно чины руковозложения и рукоположения будут описаны ниже.

Условия действительности хиротонии

Для того чтобы совершаемая хиротония была действительной, требуется соблюдение следующих условий.

1. *Акт хиротонии должен осуществляться в храме (в алтаре) в собрании молящегося народа*, который символически свидетельствует о достоинстве рукополагаемого: хор от лица присутствующих поет «аксиос» (то есть «достоин»).

2. *Хиротонии должны совершаться в определенном порядке: от низших степеней к высшим* (то есть последовательно от дьяконского чина, в который рукополагают из иподьяконов) к священническому и далее к епископскому чину, не минуя ни одну из них. Срок пребывания на каждой из иерархических степеней не определен в Канонах. Вальсамон в толковании на 17-е Правило Двукратного Собора отмечал: «...*Рукоположение* на каждую степень по необходимости должно совершаться через 7 дней». На практике, однако, срок прохождения служения на низшей степени иногда сокращают до нескольких часов (особенно часто – при посвящении дьякона в пресвитеры).

3. *Рукополагать можно только на определенное место* в определенном храме. В Православной Церкви не допускается так называемое *абсолютное Рукоположение* без конкретного места служения новопоставленного. Шестое Правило Халкидонского Собора гласит: «Решительно никого, ни во пресвитера, ни во диакона, ниже в какую степень церковного чина, не рукополагати иначе, как с назначением рукополагаемого именно к церкви градской, или сельской, или к мученическому храму, или к монастырю. О рукополагаемых же без точного назначения Святейший Собор определил: поставление их почитати недействительным и нигде не допускати их до служения, к посрамлению поставившаго их».

4. *Хиротония не может быть повторена. Рукоположение*, однажды правильно совершенное, не повторяется ни при каких условиях, поскольку такое повторение означало бы отрицание его действительности. Зонара, толкуя 68-е Апостольское Правило, писал: «О двукратном *Рукоположении* можно различно думать. Ибо рукополагаемый второй раз ищет второго *Рукоположения* или потому, что осуждает рукоположившего его в первый раз, или потому, что от рукоположившего его во второй раз надеется принять некую большую благодать Духа и освятиться, так как имеет в него веру, или, может быть, оставив священство, опять рукополагается как бы сначала, и по другим причинам. Каким бы образом ни сделал это, но и дважды рукоположенный и рукоположивший его подлежат извержению, исключая того случая, если первое рукоположение было от еретиков, ибо ни крещение еретиков не может никого сделать христианином, ни рукоположение их не делает клириком. Итак, рукоположенных еретиками вновь рукополагать нет опасности».

5. Непременным условием действительности епископской хиротонии является то, что *она не должна совершаться на место архиерея, законно занимающего кафедру*.

6. 29-е Апостольское Правило гласит: «Аще кто, *епископ, или пресвитер, или диакон, деньгами сие достоинство (священнослужения – ред.) получит, да будет извержен* и он, и поставивший, и от общения совсем да отсечется».

7. Согласно 30-му Апостольскому Правилу: «Аще который *епископ, мирских начальников употребив, чрез них получит епископскую в Церкви власть, да будет извержен и отлучен*, и все сообщающиеся с ним». Вальсамон в толковании на 29-е и 30-е Апостольские Правила уточняет границы их применения: «Но, может быть, кто спросит, поелику 30-е Правило упоминает об одном епископе, а равно и 29-е не упоминает об иподиаконах и чтецах, то как поступить, если кто сделается по ходатайству светского начальника пресвитером, или диаконом, или иподиаконом, или чтецом? Решение: и они должны подлежать извержению и отлучению на основании последних слов настоящего 30-го Правила, где говорится, что не одни главные виновники зла извергаются и отлучаются, но и сообщники их».

Чин посвящения в чтеца и певца

Как уже отмечалось, *чтец* и *певец* – низшие степени церковного клира, которые, как приготовительные, должен пройти всякий готовящийся к принятию священного сана. Посвящение (*хиротесия, руковозложение*) в чтеца, певца и иподьякона не является Таинством, а служит торжественным обрядом выдвижения мирянина для прислуживания при храмовом богослужении.

Схема чина поставления в чтеца и певца

Чин поставления в чтеца и певца разделяется условно на три части.

I часть состоит

из *архиерейского благословения посвящаемому; возложения рук епископа на его главу;*

*первой молитвы епископа;
пения тропарей;
пострижения волос;
облачения поставляемого в фелонь.*

II часть состоит

*из архиерейского благословения посвящаемому;
возложения рук епископа на его главу;
второй молитвы епископа;
чтения посвящаемым Апостола;
снятия с посвящаемого фелони.*

III часть состоит

*из архиерейского благословения;
благословения стихаря;
облачения посвящаемого в стихарь;
поучения об обязанностях чтеца;
благословения посвященного в чтеца;
вручения чтецу подсвечника («лампады»).*

Чин поставления совершается посреди храма перед Литургией, по облачении архиерея. До начала чтения часов *иподьяконы приводят поставляемого на середину церкви, где тот трижды поклоняется алтарю и также архиерею. Потом кандидат, преклонив голову, подходит к архиерею, который осеняет его крестным знамением и возлагает на посвящаемого руки, читая первую молитву:* «Раба Твоего, предходи́ти священосца Святым Твоим Таинствам изволившаго, украси нескверными Твоими и непорочными одеждами». В молитве говорится о чтеце, как о «священосце», поскольку выносить свечу перед священнослужителями – одна из его обязанностей.

После этого *поются тропари.*

1. *Апостолам:* «Апостоли святии, молитe Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим».

2. *Святителям.*

3. *Составителям Литургий:*

а) *святому Иоанну Златоусту:* «Уст твоих, якоже светлость огня, возсиявши благодать...»;

б) *святому Василию Великому:* «Во всю землю изыде вещание твое...»;

в) *святому Григорию Двоеслову:* «Пастырская свирель богословия твоего ритором победи трубу...».

4. На «Слава, и ныне»⁶² поется тропарь: «Молитвами, Господи, всех святых и Богородицы Твой мир даждь нам и помилуй нас, яко Един Щедр».

Бывает, что посвящение в чтеца и певца совершается не на Литургии. В этом случае прежде чтения тропарей архиерей произносит возглас: «Благословен Бог наш», затем поется «Царю Небесный» и Трисвятое по «Отче наш».

По окончании тропарей архиерей постригает волосы чтеца крестовидно и произносит:

при первом пострижении: «Во имя Отца», *протодьякон или чтец отвечает:* «Аминь»;

при втором пострижении: «И Сына», *протодьякон или чтец отвечает:* «Аминь»;

при третьем пострижении: «И Святаго Духа», *протодьякон или чтец отвечает:* «Аминь»;

В конце пострижения также произносятся слова: «Всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Затем *чтеца облачают в короткую фелюнь*, что символизирует его посвящение Богу. *Архиерей трижды благословляет его главу*, возложив на нее руку и *читает о нем вторую молитву:* «И даждь ему со всякою мудростию и разумом Божественных Твоих словес поучение и прочитание творити, сохраняя его в непорочном жительстве».

⁶² Выражение — На «Слава, и ныне» — означает, что после произнесения славословия: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь» начинается чтение последнего тропаря.

После этого *чтец* *прочитывает отрывок из Апостола*, символизируя этим, что чтение – его первая обязанность.

Затем с него *снимается короткая фелонь, архиерей трижды благословляет чтеца* и подаваемый ему стихарь. *Поставляемый целует* нашитый на стихаре *крест и руку архиерея* и после *облачается* с помощью иподьяконов.

Архиерей читает поучение об обязанностях чтеца из Архиерейского чиновника:

«Чадо, первая степень священства чтец есть. Подобае тебе убо тебе на всяк день Божественныя Писания прочитовати, да слушающии, зряще тя, пользу и назидание примут, и тебе самому вящший степень притвориши, никакоже постыждая о тебе избрание. Целомудренно бо, и свято, и праведно жительствуя, и Человеколюбца Бога милостива возымаша, и вящщаго сподобишися служения во Христе Иисусе, Господе нашем. Ему же слава во веки веков. Аминь».

После этого *архиерей произносит*: «Благословен Господь! Се, бысть раб Божий (*имярек*), чтец святейшия церкви (*имярек*), во имя Отца и Сына и Святаго Духа» и дает ему подсвечник («лампаду»). Во время совершения Литургии *чтец со свечей стоит перед архиереем*, как это положено по ходу службы. Обычно *в этот день чтец причащается*, как мирянин, на солее.

Чтецы также называются клириками, причетниками или дьячками.

Чин посвящения в иподьякона

По древнему уставу в круг обязанностей иподьякона входило: подготовка для умывания рук архиерея; контроль за тем, чтобы оглашенные вышли из храма перед началом Литургии верных; охрана Святых врат, чтобы никто из недостойных не вошел в алтарь.

Сейчас посвящение в иподьякона, как и в чтеца, совершается посреди церкви перед Литургией, по облачении

архиерея. Иногда это поставление следует сразу же за посвящением в чтеца.

Схема чина посвящения в иподьякона

Благословение архиереем ораря.

Крестообразное опоясывание посвящаемого орарем.

Архиерейское благословение.

Возложение епископом рук на главу посвящаемого.

Молитва о посвящаемом.

Первое омовение рук архиерея.

Второе омовение рук архиерея.

Закрывающее архиерейское благословение.

*По благословении архиереем ораря, посвящаемый целует его и руку архиерея, затем иподьяконы опоясывают чтеца крестообразно. Это, по словам Симеона Солунского, символизирует, что «он с настоящего времени смирением, целомудрием чресл своих и чистотою должен стяжать себе одежду чистоты духовной: почему и не может после этого вступать в брак». Но если иподьякон **до своего поставления** законным образом вступил в брак, то он может пребывать в этом супружестве.*

Затем архиерей трижды благословляет посвящаемого и, возложив на него руку, читает молитву: «Сего раба Твоего достойна быти, еже служити Святей Твоей Церкви, Сам, Владыко, безпорочна его во всех сохрани. И даждь ему любити благолепие дому Твоего, предстояти дверем храма святаго Твоего, возжигати светильник селения славы Твоея. И насади его во Святей Твоей Церкви, яко маслину плодовицу, плодоносяща плод правды, и совершена покажи раба Твоего во время пришествия Твоего, благоугодивших Тебе восприяти воздаяние».

После молитвы протодьякон возглашает: «Господу помолимся», а иподьяконы дают посвящаемому лохань и убрис (лат). Новопоставленный льет воду на руки архиерея,

а затем *целует его руку и отходит на указанное место*, где стоит до Херувимской песни, держа лохань и «рукоумывало» с платом.

В это время он шепотом или «про себя» читает: Три-святое, «Пресвятая Троице», «Отче наш», «Господи, помилуй» (*трижды*), «Верую», «Ослаби, остави» и другие известные ему молитвы по желанию.

Во время Херувимской песни *новопоставленный приводится к Царским вратам*, где снова *служит при умывании рук архиерея*, подходя к нему позади всех с лоханью и «рукоумывалом»). После Великого входа *иподьякон стоит у Царских врат «на уреченном месте по чину»* (на клиросе), а по возгласе архиерея: «И да будут милости» *отводится иподьяконами в алтарь и, приняв благословение от архиерея*, становится с иподьяконами.

Чин рукоположения в дьякона

Звание дьякона было установлено святыми апостолами, когда они рукоположили для служения при трапезе в Иерусалимской общине семь мужей *изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости* (Деян. 6; 3). Хиротония над ними была совершена после избрания посредством молитвы и возложения рук апостолов. Дьяконское священнослужение непрерывно сохраняется в Православной Церкви, как низшая степень Священства.

Обязанность дьяконов – помогать священнику и епископу при богослужении, управлении паствой и учительстве. Как говорится в Постановлениях Апостольских, «дьякон да будет умом, глазом, устами, сердцем и душою ангелом и пророком епископа и пресвитера».

Рукоположение в дьякона может совершаться как на Литургиях святого Иоанна Златоуста и святого Василия Великого, так и на Литургии Преждеосвященных Даров. Поскольку в дьякона могут рукоположить только иподьякона, то часто на практике бывает так, что дьяконской

хиротонии в тот же день предшествует посвящение во иподьякона.

Схема чина рукоположения в дьякона

Возглас: «Повели, повелите, повели, преосвященнейший Владыко».

Архиерейское благословение.

Троекратное шествие вокруг Престола.

Пение тропарей.

Посвящаемый становится на правое колено перед Престолом.

Архиерей возлагает край омофора на его главу.

Архиерейское благословение.

Архиерей возлагает свою руку на главу хиротонисуемого.

Произносится Тайносовершительная молитва.

Две молитвы над посвящаемым.

Мирная ектенья.

Разрешение пояса.

Возгласы: «Аксиос».

Надевание на посвящаемого ораря и поручей.

Вручение ему рипиды.

Целование с дьяконами.

Причащение Святых Таин.

Ектенья: «Прости, примие...».

Потребление посвящаемым Святых Даров.

Порядок совершения дьяконской хиротонии

Хиротония в дьяконы совершается после освящения Даров, после слов архиерея: «И да будут милости Великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами». Если же *Рукоположение* происходит на Литургии Преждеосвященных Даров, то оно начинается после Великого входа перед ектеньей «Исполним молитву нашу Господеву».

На стоящую слева от Престола кафедру *садится архиерей*, а два иподьякона *ведут к нему рукополагаемого* из центра храма следующим образом: кандидат находится между ними; каждый из них держит одной рукой его руку, а свободной рукой приклоняют ему шею.

Затем *дьякон в алтаре возглашает*: «Повели, повелите, повели, Преосвященнейший Владыко». Его возглас означает следующее.

1. Произнося «Повели», он спрашивает согласия на хиротонию народа Божьего.

2. Произнося «Повелите», он спрашивает согласия клира на принятие в его ряды нового священнослужителя.

3. Произнося «Повели, Преосвященнейший Владыко», он спрашивает согласия архиерея на *Рукоположение*.

Доведя посвящаемого до Царских врат, *иподьяконы «передают» его протодьякону и дьякону*, которые также берут его один – за правую, другой – за левую руку. *Ставленник кланяется архиерею*, который осеняет его крестным знаменем.

Затем *протодьякон трижды обводит рукополагаемого вокруг Престола; ставленник же каждый раз целует все четыре угла Престола*. Участвующие в Таинстве совершают следующие действия.

1. После первого круга: *поставляемый целует руки и колено архиерея* в знак почтения к тому, через кого низводится на него благодать Божья. *Хор в это время поет тропарь*: «Святии мученицы, иже добре страдавшие и венчавшиеся...».

2. После второго круга: *поставляемый целует палицу и руку архиерея*, опять же в знак своего почтения. *Хор поет*: «Слава Тебе, Христе Боже, апостолов похвало, мучеников веселие...».

3. После третьего круга: *поставляемый творит три поклона перед Престолом* (два поясных и один земной). *Хор поет*: «Исаие, ликуй, Дева имé во чреве и родí Сына Емануила...».

После этого кафедру убирают, и *хиротонисуемый становится у правой стороны Престола и трижды поклоняется архиерею, произнося: «Боже, умилостивися мне, грешному». Ставленник преклоняет одно колено, символизируя этим «неполноту» дьяконского служения, то есть то, что он только служит при Святых Тайнах, но не совершает Таинство Евхаристии.*

Затем *посвящаемый кладет крестовидно руки на Престол, а между ними – главу, символизируя этим «всецелое посвящение Началосовершителю Богу своей жизни, которая должна быть, сколько возможно, подобообразна Всесвятейшему Жертвеннику, освящающему богообразные умы, – Самому Спасителю и Господу» (Максим Исповедник).*

Далее *архиерей полагает край омофора на главу посвящаемого, трижды благословляет его и возлагает руку на его главу. Дьякон возглашает: «Вонмем», и архиерей произносит вслух тайносовершительную молитву: «Божественная благодать, всегда немощная⁶³ врачующи и оскудевающая⁶⁴ восполняющи, проручествует⁶⁵ (имярек), благоговейнейшаго иподиакона, во диакона; помолимся убо о нем, да придет на него благодать Всесвятаго Духа».*

После этого *дьякон произносит ектенью об архиерее и о «ныне проручествуемом диаконе», клирики в алтаре поют: «Господи, помилуй» (трижды), хор медленно трижды поет по-гречески – «Кірие, элѣисон» (то есть «Господи, помилуй»), а архиерей читает положенные молитвы.*

Затем *рукополагаемый встает на ноги, с него снимают орарь, а архиерей возлагает орарь на его левое плечо и громко возглашает: «Аксиос», и хор повторяет за ним то же. Орарь возлагается на левое плечо дьякона в знак того, что*

⁶³ Немощная — слабые.

⁶⁴ Оскудевающая — недостающее.

⁶⁵ Проручествует — производит в чин священства, посвящает, рукополагает, совершает.

он, в отличие от иподьякона, получает способность служить у Престола Божья и принадлежит теперь к низшему чину священнослужителей.

Новопоставленному надевают поручи, и архиерей снова возглашает: «Аксиос»; клир же и оба клироса по очереди вторят ему. Это является свидетельством Церкви, что *Рукоположение* совершилось и новопоставленный дьякон получил благодать Святого Духа совершать священнослужение. Поручи являются видимым знаком особенной силы и помощи Божьей рукополагаемому в священнослужителе. Они символизируют и «всезидительную силу Божью, и то, что Иисус Своими руками совершил священнодействие собственного Тела и Крови». Еще одно символическое значение поручей – «те узы, в которых, по предательству, Спаситель был веден к Пилату» (Симеон Солунский).

Далее *новопоставленному вручается рипида*, символизирующая крылья Ангелов, Херувимов и Серафимов, которые на ней изображены; *он целует плечо архиерея и становится слева у Престола* «охранять Святые Дары», *совершая поступательные движения рипидой* до возгласа: «Святая святым».

Затем *рукоположенный первым* из служивших при совершении *Таинства* дьяконов *приобщается Святых Христовых Таин*.

По окончании причащения народа и перенесения Чаши со Святыми Дарами на жертвенник новопоставленный *дьякон произносит ектенью*: «Прóсти! при́ймше...», призывая в своем новом качестве собравшихся к молитве.

Чинопоследование священнической хиротонии

Во священника хиротонисуют только на Литургии святого Иоанна Златоуста или святого Василия Великого. На Литургии Преждеосвященных Даров, которая бывает только в некоторые седмичные дни Великого поста, рукоположение в священника не положено.

Чтобы рукоположенный мог участвовать в освящении Даров, хиротонию начинают по окончании Херувимской песни после перенесения Святых Даров с жертвенника на Престол.

Схема чина хиротонии во священника

Во время пения Херувимской песни на главу посвящаемого возлагается возду́х.

Возду́х передается дьякону.

Возглас: «Повели, повелите, повели Преосвященнейший Владыко».

При пении тропарей ставленник троекратно обходит вокруг Престола.

Посвящаемый становится на колени перед Престолом.

Архиерей возлагает край омофора на главу поставляемого.

Архиерейское благословение.

Архиерей возлагает руку на главу хиротонисуемого.

Тайносовершительная молитва.

Хор: «Господи помилуй – Кирие элейсон».

Две молитвы.

Мирная ектенья.

Облачение поставляемого в епитрахиль, пояс и фелонь.

Вручение креста и служебника рукоположенному.

Приветствие сослужителей целованием.

Новопоставленному иерею даются части Святого Агнца.

Читается 50-й псалом.

Новопоставленный иерей возвращает части Святого Агнца архиерею.

Причащение Святых Таин.

Чтение заамвонной молитвы.

Во время пения Херувимской песни архиерей подходит к жертвеннику и полагает возду́х либо на плечо, либо на го-

лову посвящаемого, стоящего тут же. На Великом входе посвящаемый несет этот воздух (или дискос с Божественным Агнцем), символизируя тем самым окончание своего дьяконского служения.

Перед благословением архиереем народа трикирием и дикирием и пением «Ис полла» посвящаемый ставится посреди храма и творит три поклона.

Хиротония во священника. Возложение креста

После этого *протодьякон и дьякон*, а не иподьяконы, как в случае с дьяконской хиротонией, *подводят его к Царским вратам*.

Далее чин посвящения совершается таким же образом, как и хиротония в дьякона, с тем отличием, что:

- 1) в алтаре *ставленника принимают священники* (а не протодьякон), в лик которых он вступает;
- 2) вокруг Престола его *обводит старший из священников* (протоиерей или архимандрит);
- 3) *рукополагаемый во священника преклоняет* пред Престолом не одно, а *оба колена*, в знак того, что он принимает

большее, чем дьякон, служение. При этом *возглас «вон-мем» произносит священник*, а не протодьякон.

Во время кругового обхождения *поются те же три песнопения*, что и при дьяконской хиротонии. Троекратное обведение посвящаемого вокруг Престола с целованием углов выражает посвящение его Пресвятой Единосущной и Нераздельной Троице, символизирует вечный союз иерея с Иисусом Христом.

Далее *архиерей полагает край омофора на главу посвящаемого, трижды благословляет его и возлагает руку на его главу. Иерей, обводивший ставленника вокруг Престола возглашает: «Вонмем», и архиерей произносит вслух тайносовершительную молитву: «Божественная благодать, всегда немощная врачующи и оскудевающая восполняющи, проручествует (имярек), благоговейнейшаго диакона, во пресвитера; помолимся убо о нем, да придет на него благодать Всесвятаго Духа».*

В ответ *весь храм трижды поет: «Господи, помилуй», затем протодьякон возглашает: «Господу помолимся». Архиерей трижды благословляет рукополагаемого, полагает руку на его главу и читает две тайные молитвы.*

1. В первой, обращаясь к Господу, – «Боже безначальный и бесконечный» – архиерей молит Господа сохранить новорукоположенного «в непорочном жителстве и непреклонной вере».

2. Вторая молитва является завершением и окончанием совершительной молитвы: «Боже великий в силе и неизследный в разуме, дивный в советех паче сынов человеческих, Сам, Господи, и сего, егоже благоволил еси на пресвитерский взойти степень, исполни Святаго Твоего Духа дара, да будет достоин предстоять непорочно жертвеннику Твоему, вествовати Евангелие Царствия Твоего, священнодействовати слово истины Твоя, приносить Тебе дары и жертвы духовныя, возобновляти люд Твой чрез купель втораго рождения. Яко и сей, сретив во Втором Пришествии Великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Единород-

наго Твоего Сына, примет мзду благаго икономства своего чина, во множестве благодати Твояе».

Эта молитва как бы «устанавливает» те пять действий, которые будут определяющими в жизни человека, воспринявшего в *Таинстве* благое иго священнослужения. Они следующие.

1. Своим служением сохранять непрерывность апостольского преемства, непорочно предстоя жертвеннику Искупителя.

2. Проповедовать Евангелие Христово, утверждая веру в Господа нашего Иисуса Христа, как Спасителя мира.

3. Благовествовать Божественную истину не только словом, но и всеми своими делами.

4. Совершать Литургию, принося бескровную жертву славословия и благодарения.

5. Крестить водой и Духом Святым во имя Пресвятой Троицы, рождая людей в новую жизнь и служа их духовному росту.

Мирную ектенью произносит не протодьякон, а *иерей*, добавляя к ней прошения:

«О архиереи нашем (*имярек*), священстве, защищении, пребывании, мире, здравии, спасении его и деле рук его, Господу помолимся»;

«О рабе Божиим (*имярек*), ныне пророчествуемом пресвитере и спасении его, Господу помолимся»;

«Яко да Человеколюбец Бог нескверно и непорочно ему священство дарует, Господу помолимся».

После этого *архиерей* дает *рукополагаемому священническим одежды*: епитрахиль, пояс и фелонь, а также Службник как руководство для священнодействия. *Рукополагаемый* в ответ *целует то, что получает, и затем руку архиерея*.

Подавая посвящаемому священнические одежды, *архиерей возглашает*: «Аксиос». *Клир и хор* в ответ *трижды поют «аксиос»*.

Новорукположенный после завершения вышеописанных действий *целует омофор и руку архиерея*; затем *целует сослужителей в рамена (плечи)*, выражая тем апостольскую любовь, которая должна соединять служителей алтаря, и *становится как равный в ряду священников*.

При целовании дискаса и Потира к ним прежде других иереев приступает хиротонисанный, ибо в этот день он имеет первенство.

После преложения Святых Даров *архиерей, взяв Святое Тело* в руки и отломив верхнюю часть с надписью «ХС» (Христос), *кладет ее на особый дискос и дает новопоставленному, говоря* при этом: «Приими залог сей и сохрани его цел и невредим до последняго твоего издыхания, о нем же имаши истязан быти во второе и страшное Пришествие Великаго Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа».

Священник, принимая, целует руку архиерея и начинает читать 50-й псалом, моля Господа сил об укреплении в предлежащем великом и страшном священническом служении.

Перед возглашением «Святая святым» *он возвращает Святой Хлеб архиерею. Рукоположенный первым из священников приступает к Причащению* (по обычной практике – после первого протоиерея), получая предпочтение ради благодати обновления от Божественного Духа.

После этого *новопоставленный читает заамвонную молитву*, делая явным для присутствующих на службе свое вступление в чин священства.

Хиротония во епископа

Название «епископ» (архиерей) встречается еще в Ветхом Завете, а в Евангелии Сам Господь Иисус Христос именуется епископом, архиереем (См.: Евр. 4; 14. 7; 26). Апостольское звание также именуется епископством (См.: Деян. 1; 20).

Обязанность епископа – «учить, священнодействовать и управлять» – не только совмещает во всей полноте звание

дьякона и пресвитера, но и простирается намного дальше их ограниченных прав. На епископах лежит преимущественная обязанность наставлять и утверждать вверенную ему паству в вере, благочестии и добрых делах. И если священник выполняет аналогичные обязанности в пределах своего прихода, то для епископа, по 58-му Апостольскому Правилу, круг окормляемых им гораздо шире – это паства всех приходов его епархии.

Епископ совершает священнодействия, которые не имеет права совершать никто более:

- 1) мироварение и освящение Мира;
- 2) рукоположение кандидатов на священнослужение;
- 3) благословение на церковнослужение;
- 4) освящение храмов и антиминсов.

Кроме того, епископы осуществляют полноту церковной власти и управления. Но власть епископа не абсолютна – он имеет над собой Законодателя и подчиняется его закону: «Епископ управляет народом Божиим совместно с пресвитерами не от своего имени и не на основе права, как получивший власть от людей, или через людей, – он управляет от имени Бога, как поставленный Богом на служение управления. Имея харизму рассуждения и испытания, народ свидетельствует, что все совершающееся в Церкви под водительством пастырей совершается согласно воле Божьей, по откровению Духа Святого».

В древней Церкви все церковные акты, будь то совершение Таинств, принятие в Церковь оглашенных, кающихся, отлучение еретиков и т. д., совершались с участием народа. Свидетельство народа об откровении воли Божьей в древней Церкви носило характер согласия на то, что должно совершиться в Церкви, и принятия того, что в ней совершилось, как соответствующее воле Божьей. Согласие и принятие народом, однако, не означали того, что каждый представитель клира или мирянин выражал свое личное мнение или желание на совершение

того или иного церковного акта. Церковная власть в лице епископов не была связана волей мирян, как и народ не был связан волей своих предстоятелей»⁶⁶.

Схема чина епископской хиротонии

Хиротония во епископа делится на несколько частей (наречение, исповедование веры и собственно хиротонию на Литургии), после чего новопоставленный участвует в совершении Божественной литургии и ему вручается архипастырский жезл.

Наречение кандидата во епископа

Начальный возглас: «Благословен Бог наш...».

Тропарь и кондак Пятидесятницы.

Сугубая ектенья.

Отпуст.

Чтение указа об избрании.

Речь избранного перед архиереями.

Многолетие.

Испытание веры кандидата на епископское служение

Благословение Патриарха.

Чтение ставленником Символа веры.

Чтение им догмата веры об Ипостасях Пресвятой Троицы.

Обеты соблюдения Канонов святых Апостолов, семи Вселенских и девяти Поместных Соборов, а также Правил святых отцов.

Вручение текста обещания Патриарху или первенствующему епископу Поместной Церкви.

Благословение кандидата.

Многолетие присутствующим епископам и ставленнику.

⁶⁶ Настольная книга священнослужителя. Свято-Успенская Почаевская Лавра. 2005. С. 331.

Рукоположение во епископа

Преклонение колен перед Престолом.

Возложение на голову ставленника Евангелия и рук архиерея.

Чтение тайносовершительной молитвы.

«Кирие, элейсон».

Две молитвы.

Ектенья, произносимая первым и вторым митрополитами.

Облачение новопоставленного в архиерейские одежды.

Приветствие архиереев.

Участие в Божественной литургии

Произнесение новопоставленным «Мир всем» перед Апостольским и Евангельским чтениями.

Благословение народа дикирием и трикирием.

Принятие Потира от священника во время Великого входа.

Причащение священников и дьяконов.

Благословение архиерейского облачения и четок у Патриарха и остальных архиереев.

Вручение новопоставленному архиерейского жезла

Слово Патриарха к новопоставленному.

Вручение архиерейского жезла.

Архипастырское благословение народа новопоставленным.

Первой частью епископской хиротонии является так называемое наречение, которое совершается накануне или за несколько дней до самого рукоположения. В древней Церкви избрание считалось правильным, когда в нем участвовали, по возможности, все епископы области и народ, который свидетельствовал достоинство избранного.

В настоящее время в Русской Православной Церкви избрание кандидата во епископа и его утверждение совершается Патриархом и Священным Синодом. Наречение во епископа происходит в здании Патриархии (или Экзархии) в присутствии Патриарха и членов Синода (или в присутствии Экзарха области и епископов).

Совершается это следующим образом.

1. Патриарх (или Экзарх) читает «обычное начало».
2. Собравшиеся епископы поют тропарь Пятидесятницы: «Благословен еси, Христе Боже наш, Иже премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа Святаго и теми уловлей вселенную. Человеколюбче, слава Тебе».
3. Затем кондак: «Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний, егда же огненные языки разделяше, в соединение вся призва, и согласно славим Всесвятаго Духа».
4. Патриарх (или Экзарх) произносит краткую сугубую ектенью и отпуст дня Пятидесятницы.
5. Управляющий делами Московской Патриархии (или Экзархии) читает нарекаемому во епископа указ о его избрании.
6. Избираемый отвечает: «Благодарю и приемлю, и нимало вопреки глаголю», говорит перед архиереями речь и берет от Патриарха и остальных епископов благословение.
7. Обряд наречения заканчивается пением многолетия.

Накануне епископской хиротонии перед Всенощным бдением бывает благовест, а на 9-й песне канона благовестят в большой колокол обыкновенно медленно 12 раз, а затем бывает благовест во все колокола.

Поскольку епископ может не только освящать Дары, но и совершать хиротонию во дьякона и священника, то его *Рукоположение* совершается перед чтением Апостола. В самый день посвящения **совершается чин исповедания веры поставляемого**. *Архиереи* в облачении *выходят на середину храма на помост* и, поцеловав руку Патриарха (или пер-

венствующего архиерея), садятся. *Архимандриты, игумены и протоиереи*, участвующие в богослужении, *становятся рядом* в соответствии со своим чином.

Протопресвитер и протодиакон, взяв благословение у Патриарха, *идут в алтарь и, совершив вместе с поставляемым три поклонения перед Престолом* (два поясных и одно до земли), *выводят его*, одетого во все священнические одежды, *через Царские врата, на солею, где он кланяется иерархам*.

Затем *подводят его к кафедре*, где сидят архиереи, и *ставят на нижний край большого орлеца, а протодьякон возглашает*:

«Приводится боголюбнейший, избранный и утвержденный хиротонисаться во епископа богоспасаемого града (*название*) или богоспасаемых градов (*названия*)».

Первенствующий *архиерей вопрошает поставляемого*: «Чесó ради пришел еси и от Нашея Мерности чесого прошиши?»

Новопоставляемый отвечает: «Хиротонию архиерейския благодати, Преосвященнейший».

Первенствующий архиерей вопрошает: «И како веруеши?» *Новопоставляемый* в ответ *громко читает Символ веры*.

После этого *первенствующий архиерей, благословляя его, произносит*: «Благодать Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа и Святаго Духа да будет с тобою».

Протодьякон опять *возглашает*: «Приводится боголюбнейший, избранный и утвержденный хиротонисаться во епископа богоспасаемого града (*название*) или богоспасаемых градов (*названия*)», а *избранный ставится на середину орлеца*.

Первенствующий *архиерей говорит*: «Яви нам еще, како исповедуеши о свойствах Триех Ипостáсей непостижимаго Божества и яже о вочеловечении Ипостаснаго Сына и Слова Божия».

Поставляемый исповедует догматы веры о Ипостасях Троиединого Бога. Первенствующий архиерей, благословляя его, говорит: «Благодать Святого Духа да будет с тобою, просвещающая, укрепляющая и вразумляющая ты во вся дни жизни твоя».

Протодьякон в третий раз возглашает: «Приводится боголюбезнейший, избранный и утвержденный хиротонисаться во епископа богоспасаемого града (название) или богоспасаемых градов (названия)», а избранный ставится на главу орлеца.

Первенствующий архиерей вопрошает: «Яви нам и еще, како содержиши Каноны святых Апостол и святых отец, и предания и установления церковная».

Новопоставляемый в ответ дает обет.

1. Соблюдать Каноны святых апостолов, Вселенских и Поместных Соборов и Правила святых отцов.

2. Неизменно хранить святые уставы и чины Кафолической Восточной Православной Церкви.

3. Соблюдать церковный мир и повиноваться Патриарху.

4. Быть в согласии со всеми архиереями.

5. Благоговейно и с отеческой любовью управлять паствой своей епархии.

6. Соблюдать Апостольское Правило, согласно которому нельзя уступать принуждению сильных мира сего даже под страхом смерти, если те принуждают поступать противно Канонам Святой Церкви.

7. Соблюдать принцип невмешательства в дела других епархий ни по какому побуждению: то есть не совершать богослужений, не рукополагать во дьякона или во пресвитера, не принимать клириков из других епархий без согласия на то местного епископа или Первоиерарха.

8. Являться по первому призыву Патриарха и Священного Синода.

9. Не принимать странных обычаев в церковных преданиях, но хранить все предания и чины Православной Церкви неизменно.

10. Быть верным сыном своего Отечества и исполнять гражданские законы.

Затем *Патриарх благословляет его*: «Благодать Святаго Духа чрез Нашу Мерность производит тя, боголюбезнейшаго архимандрита (*имярек*), избраннаго епископа богоспасаемых градóв (*названия*)».

Рукополагаемый поклоняется архиереям трижды, затем те благословляют его, а он целует им руки.

Поставляемый вручает Патриарху текст обещания, и тот благословляет его, возглашая: «Благодать Пресвятаго Духа да будет с тобою».

Затем *посвящаемого отводят на орлец*, справа от него становится протоиерей, слева – *протодьякон*, который *произносит многолетия* Патриарху, иерархам и новопоставляемому, а *тот кланяется на все стороны* и возвращается в алтарь вместе с архиереями, архимандритами и другими священнослужителями.

Этим **заканчивается испытание веры поставляемого** и начинается Литургия, во время которой **совершается рукоположение во епископа**.

После малого входа с Евангелием во время пения «Святый Боже», перед тем, как архиереи идут на Горнее место, *протопресвитер и протодьякон приводят хиротонисуемого к Царским вратам, где его встречает Патриарх и ведет в алтарь к Престолу.*

Здесь, *трижды поклонившись Престолу, приложившись к нему и сняв с себя митру, он встает на оба колена.* Затем *поставляемый кладет крестообразно руки на Престол и наклоняет над ними главу*, тем самым свидетельствуя свою покорность воле Божьей.

На его главу возлагается разогнутое Евангелие письменами вниз, а поверх его *архиереи возлагают свои руки.* *Патриарх* (или первенствующий архиерей) громко *возглашает тайносовершительную молитву:*

«Избраиeм и иcкycoм бoгoлюбeзнейших архiereев и вceгo oсвятeннaгo coбopa Бoжecтвeннaя блaгoдaть, вceгдa нeмoщнaя вpaчyющи и ocyдeвaющaя вoспoлняющи, прopyчecтвyeт (*имярек*), блaгoгoвeйнeйшaгo aрxимaндритa, вo eпискoпa: пoмoлимcя yбo o нeм, дa пpидeт нa нeгo блaгoдaть Bceсвятaгo Дyхa».

В алтаре *священнослужители поют трижды* «Господи, помилуй», а *хор* – «Кирие, элейсон».

После этого первенствующий *архиерей трижды благословляет главу посвящаемого и читает две тайные молитвы*, в которых содержится прошение ко Господу «укрепить рукоположенного силою Святаго Духа, показать архиерейство его непорочным и святым, сотворить его подражателем истиннаго Пастыря, душу Свою положившаго за овцы».

С главы посвящаемого снимают святое Евангелие и затем *крест и фелонь*, а *иподьяконы подносят* последовательно *саккос, омофор, крест, панагию и митру*. Принимая каждое из одеяний, *новопоставленный целует его и просит благословения каждого из архиереев*, целуя их руки. Во время облачения *поется* «Аксиос», а после – все участвующие в рукоположении *архипастыри приветствуют его целованием*, как равного себе. Этим **заканчивается рукоположение во епископа**.

Затем *новохиротонисанный архиерей* в своем новом качестве *преподает «Мир всем»* перед чтением Апостола и после Евангелия. Во время чтения Апостола *новорукоположенный архиерей восседает на седалище на Горнем месте* среди остальных архиереев.

На великом входе *новопосвященный принимает Потир* от архимандрита или протоиерея. Во время Причащения *Патриарх преподает пресвитерам Тело Христово, а новопоставленный – Святую Кровь в Чаше*.

После окончания Литургии, когда все архиереи разоблачатся в алтаре, первенствующий архиерей возлагает на

новопоставленного архиерейскую рясу и мантию с источниками.

Потом все переходят на середину храма, и там среди народа **Патриарх вручает новопоставленному архиерею пастырский жезл** – символ правления, сопровождая это приличествующим случаю поучением. После чего новопоставленный благословляет народ обеими руками на все стороны.

Хиротесия в чины архидьякона, протодьякона и протоиерея

Возведение в эти чины бывает на Литургии посреди храма во время входа с Евангелием. Производятся эти хиротесии вне алтаря, поскольку, по толкованию Симеона Солунского, они «суть рукоположения в различные *внешние* служения».

Схема хиротесий в чины архидьякона, протодьякона и протоиерея

Архиерейское благословение.

Возложение руки епископа на главу возводимого в чин.

Молитва, читаемая архиереем.

Архиерейское благословение.

Молитва посвящения.

Свидетельство достоинства возводимого в чин.

Схема хиротесий в чины игумена и архимандрита

Архиерейское благословение.

Молитва, читаемая архиереем.

Тайная молитва.

Возглас «Повели, Владыко».

Молитва посвящения.

Возложение руки епископа на главу возводимого в чин.

Свидетельство достоинства возводимого в чин.

Протодьякон и дьякон ведут возводимого в чин из центра храма к Престолу, где он делает три земных поклона.

Затем *возводимый трижды земно кланяется архиерею, который, сидя на кафедре, трижды благословляет его главу, и, встав, кладет на нее руку.*

Протодьякон возглашает: «Господу помолимся», и архиерей читает молитвы о посвящаемом, соответствующие тому чину, в который он посвящается.

В чин архидьякона и протодьякона

«Сам одея благодатию сего архидьякона, присущаго раба Твоего (*имярек*), и украси его честностию Твоею⁶⁷ в начале⁶⁸ стояти диаконов люда Твоего и образ⁶⁹ добр его быти сущим по сем. Сотвори и во старости маститей достигнути, славити Твое великолепое имя...»

По прочтении молитвы *архиерей благословляет посвящаемого, говоря:* «Благословен Господь! се, бысть раб Божий (*имярек*) протодьякон (или архидьякон) святейший Божия

В чин протопресвитера и протоиерея

«Сам одея Твоею благодатию и брата нашего (*имярек*) и честностию украси его в начале стояти пресвитеров люда Твоего, и образ добр его быти сущим с ним благоволи. И со благоговением и честностию во старости добрей совершити житие благоволи, и вся ны яко Благ Бог помилуй, яко Ты еси Датель мудрости и Тя поет все создание...»

По прочтении молитвы *архиерей благословляет посвящаемого, говоря:* «Благословен Господь! се, бысть

В чин игумена и архимандрита

«Боже... соблюди паству словесную сию... ко еже не погибнути от нея ни единому овчати... и раба Твоего сего, его же благоволил еси поставити над нею игумена, достойна покажи Твоя благодати и всякими добродетельми украси, чрез собственную дела, благий образ сущим под ним бывающ...»

Читается тайная молитва: «И покажи раба Твоего сего игумена сея честныя обители, верна и мудра иконома вверившийся ему от Твоея благодати словесныя паствы».

⁶⁷ Честностию Твоею — достоинством.

⁶⁸ В начале — во главе.

⁶⁹ Образ — пример.

церкви (*название*), во имя Отца и Сына и Святаго Духа» и, *возложив руку на главу посвящаемого, возглашает:* «Аксиос». Хор *трижды отвечает:* «Аксиос».

раб Божий (*имярек*) протопресвитер святейших Божия церкви (*название*), во имя Отца и Сына и Святаго Духа» и, *возложив руку на главу посвящаемого, возглашает:* «Аксиос». *Если возводимый в чин протоиерея не имел набедренника, то он ему вручается.* Затем хор поет «Аксиос» (*трижды*).

Затем *протодьякон возглашает:* «Повели, Владыко». *Архиерей:* «Благодать Всесвятаго Духа чрез Нашу Мерность производит тя игумена (*или: архимандрита*) честных обители Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (*название храма*)», или «Пресвятыя Богородицы (*название храма*)», или «святаго (*имярек*)». *Если архимандриту (или протоиерею) дается митра, то она, как и крест, возлагается на него без чтения молитв и пения.*

Потом все священнослужители, участвующие в хиротесии, *при пении «Приидите, поклонимся» идут в алтарь* через Царские врата по чину.

По окончании Литургии *архиерей подает игумену (архимандриту) жезл и говорит:* «Приими сей жезл, имже утверждёй паству твою, да правиши, яко и слово имаши отдати за ню нашему Богу во дни Суда».

Далее *епископ произносит поучение* об обязанностях игумена (архимандрита) по отношению к пастве и к братии, а братии – к нему. Чин возведения в игуменьи аналогичен вышеописанному.

Чин награждения набедренником, палицей, митрой

За заслуги перед Церковью отличившимся в служении священникам могут вручаться в качестве награды набедренник, палица или митра. Происходит это на Литургии во время малого входа.

Протодьякон, дойдя до епископского места, дает целовать Евангелие архиерею. Затем он отдает Евангелие второму дьякону, а сам с награждаемым делает поклон архиерею и идет в алтарь.

Здесь награждаемый делает земной поклон перед Престолом, целует его и делает поклон архиерею.

Затем, подойдя к краю солен, снова кланяется ему и направляется к архиерейскому месту. *Епископ благословляет награждаемого и то, чем священнослужитель награждается, возлагая на него эту награду.*

После этого *архиерей возглашает: «Аксиос», а певчие трижды отвечают ему тем же, то есть поют: «Аксиос». В заключение чина протодьякон берет у дьякона Евангелие, а архиерей – дикирий и трикирий, и совершается вход с Евангелием.*

ТАИНСТВО БРАКА (ВЕНЧАНИЕ)

ТАИНСТВО БРАКА (ВЕНЧАНИЕ)

В православном катехизисе дается следующее определение этого *Таинства*:

Брак *есть Таинство, в котором при свободном пред священником и Церковью обещании женихом и невестой взаимной супружеской верности благословляется их супружеский союз во образ духовного союза Христа с Церковью и испрашивается им благодать чистого единодушия к благословенному рождению и христианскому воспитанию детей.*

Книга Бытия, описывая сотворение человека, говорит о том, что Адам (*евр.* человек), дав, по повелению Божью, имена всем зверям и птицам небесным, не нашел среди них себе друга и помощника, подобного себе. *Не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему* (Быт. 2; 18), – сказал Господь. *И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа [своего]* (Быт. 2; 21–23). Адам назвал жену *Евой* (*евр.* жизнь).

Итак, человек получил от Господа великий дар – друга, достойного его любви. Ева была сотворена из ребра, взятого у Адама во время глубокого, наведенного на него, сна. Этот факт говорит о многом. Так апостол Павел свидетельствует, что *никто никогда не имел ненависти к своей*

плоти, но питает и греет ее... (Еф. 5; 29). А это значит, что Ева – «плоть от плоти» Адама, – имеющая с ним теснейшую, неразрывную связь, не должна быть унижаема им, но не может над ним и господствовать. Ева, «матерь всех живущих», с первого дня имела право на любовь Адама и его защиту.

Установление Таинства Брака

Бог благословил брачный союз первых людей в Раю и сказал им: *плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею* (Быт. 1; 28), дав им один из первых Своих заветов. В той же книге Бытия, на первых ее страницах, раскрывается тайна брачного союза мужчины и женщины: *Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть* (Быт. 2; 24). Брак был одним из тех двух Божественных установлений, которые прародители вынесли за врата рая после грехопадения.

Вообще, в Ветхом Завете повсюду выражается воззрение на брак как на дело, благословляемое Самим Богом (См.: Быт. 24. Притч. 19; 14. Мал. 2; 14). А в Пятикнижии Моисеевом, в книге Левит, подробно описываются прецеденты Божьи, касающиеся взаимоотношения полов (См.: Лев. 20; 10–21).

В христианстве брак достигает всей полноты совершенства. Господь Иисус Христос, повторяя ветхозаветные установления, возводит брак на высоту Таинства: *И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает.* (Мф. 19; 3–6).

В Евангелии брак сравнивается с таинственным союзом Христа с Церковью, почему и называется апостолом Павлом «тайной великой» (См.: Еф. 5; 32, 33). Господь Иисус Христос освятил Своим присутствием брак в Кане Галилейской и благословил его. Там же Он совершил Свое первое чудо, превратив воду в вино на бедной свадьбе (См.: Ин. 2; 1–11).

Насколько высок в очах Божьих союз мужчины и женщины, говорит тот факт, что Христос постоянно сравнивал образ жизни в Царствии Небесном с брачным торжеством. Господь делал это не случайно – картины брачного пира были хорошо знакомы тем, кто слушал Его проповедь. И поэтому они вызывали живой отклик.

В Евангелии есть несколько подобных повествований.

1. Притча о званых на брачный пир (См.: Мф. 22; 2–14).

2. Притча о приходе жениха в дом невесты и о встрече его со светильниками (См.: Мф. 25; 1–12).

3. Притча о женихе и друге жениха (См.: Ин. 3; 29).

У евреев, греков, римлян и других древних народов на протяжении веков сформировались сложные обряды, которыми сопровождалась брачные церемонии. Сюда можно отнести такие обычаи, как:

1) добровольное согласие жениха и невесты на брак;

2) родительское благословение вступающим в брак;

3) сватовство, составление брачного договора при свидетелях;

4) обручение жениха и невесты и как знак его – ношение колец до свадьбы;

5) брачный пир с соблюдением обрядового этикета, сформированного культурой, к которой принадлежали жених и невеста;

6) подарки невесте и ее родителям со стороны жениха и другие обычаи.

Обряды этих народов, составивших впоследствии «ядро» первохристианской Церкви, активно влияли на форму

совершения *Таинства Брака* в первые века нашей эры. Евангельское понимание *Таинства Брака* присуще всем древнейшим писателям и отцам Церкви: Клименту Александрийскому, Тертуллиану, святителю Иоанну Златоусту, блаженному Августину, святителю Амвросию Медиоланскому и многим другим.

История формирования чинопоследования Таинства Брака

Еще в **ветхозаветный период** брак считался священным установлением, но о брачных обрядах того времени известно мало. Глава, посвященная женитьбе Исаака и Ревекки, дает нам об этом следующие скудные сведения: Исаак предлагает невесте подарки; его слуга Елеазар совещается с отцом Ревекки относительно ее замужества; устраивается брачный пир.

Развитие брачной церемонии можно проследить в последующие времена. К описанным выше традициям, существовавшим во времена Авраама, добавим то, что позже стал заключаться брачный договор. Стало произноситься торжественное благословение жениха и невесты в присутствии нескольких мужчин, которых евангелист Лука называет «сына́ми брачными», а евангелист Иоанн – «друзьями жениха». Невеста являлась на брак в сопровождении женщин.

Потом, в ходе церемонии, следовали многочисленные ритуально-символические действия с покрывалом невесты и благопожелания от гостей. Жених и невеста пили из чаши, подаваемой раввином, который произносил формулу благословения на брак; жених брал золотое кольцо и надевал его на указательный палец невесты, произнося при этом: «Помни, что ты сочеталась со мной по закону Моисея и израильтян».

Прочитывался брачный контракт в присутствии свидетелей и раввина, который произносил семь благословений. Жених, державший в руке чашу, после произнесенных

благословений разбивал ее либо о стену (если невеста – девица), либо о землю (если невеста – вдова). Затем начинался брачный пир, который продолжался семь дней. В течение этого семидневного срока жених должен был отдать невесте все обещанное в договоре приданое.

В христианском чинопоследовании *Брака* постоянно упоминаются в качестве примера для подражания семьи ветхозаветных праведников: Авраама и Сарры, Исаака и Ревекки, Иакова и Рахили, Моисея и Сепфоры. Бесспорно то, что традиции ветхозаветной брачной церемонии существенно повлияли на христианский брачный обряд. Другим источником влияния на его формирование является греко-римская культурная традиция.

Новозаветная Церковь с первых веков подчеркивала святость брака, как богоустановленного союза мужчины и женщины. «Сам Бог соединяет освящаемых Таинством и посреди их присутствует», – свидетельствует Климент Александрийский. Второй путь жизни для православного христианина – девство, которое имеет в очах Божьих такую же значимость, как и брак (См.: Мф. 19; 11, 12 и 1 Кор. 7; 7–11). Об этих двух путях благочестивой жизни писал в I веке святой Игнатий Богоносец святому Поликарпу Смирнскому: «Внушай сестрам моим, чтобы они любили Господа и были довольны своими супругами по плоти и по духу; равным образом советуй и братьям моим, чтобы они во имя Иисуса Христа любили своих супруг, как Господь любит Церковь. А кто может в честь плоти Господней пребывать в чистоте, пусть пребывает, но без тщеславия».

Церковь устами своих служителей свидетельствует о том, что браки православных христиан будут совершаться до конца времен. Поэтому апостол Павел говорит, что люди, запрещающие вступать в брак, которые явятся в последние времена, – лжеучители, и христиане не должны их слушать.

Попечение Церкви о вступающих в брак прослеживается по писаниям Святых Отцов и по тем документам, которые принимали церковные соборы. Так *святой Игнатий Богоносец*, ученик апостола Иоанна Богослова, в письме к *Поликарпу Смирнскому* пишет: «Женящимся и посягающим (выходящим замуж) надлежит вступать в супружество с согласия епископа, дабы брак был о Господе, а не по страсти». Святой второго века *Климент Александрийский* отмечает, что освящается только тот брак, который совершается словом молитвы. *Святые Григорий Богослов и Амвросий Медиоланский* свидетельствуют о священническом благословении и молитве, которыми освящается вступление в брак, а *святой Иоанн Златоуст* по этому поводу говорит: «Нужно... призывать священников и их молитвами и благословением утверждать брачное согласие, дабы и любовь жениха постоянно возрастала и целомудренность невесты возвышалась. В таком случае... супруги приятно будут проводить жизнь, охраняемые в своем союзе силой Божьей».

В 398 году IV Карфагенский Собор постановил, чтобы родители приводили жениха и невесту для благословения в церковь. Обрядовую сторону брака толкует *Климент Александрийский* во II главе своего «Педагога»: «Мужчина должен дать женщине золотое кольцо не для внешнего украшения ее, но для того, чтобы положить печать на хозяйство, которое с тех пор переходит в ее распоряжение и поручается ее заботам».

Созданная Господом Иисусом Христом Церковь входила в жизнь языческих народов, изменяя ее и «изнутри», и снаружи. Обычаи древних не отвергались, а им придавался новый смысл, они «переориентировались» для достижения иных целей. Так и в чинопоследовании *Таинства Брака* церковно оформлялись брачные обряды, бытовавшие у разных народов.

Как и все другие *Таинства* Православной Церкви, *Венчание* прошло определенный путь, прежде чем его чинопоследование окончательно сформировалось. Как оно изменялось в течение двухтысячелетней истории христианства, проследить практически невозможно, но можно выделить некоторые наиболее яркие моменты этого пути.

В IV веке на Востоке вошли в употребление брачные венцы, возлагаемые на головы жениха и невесты. В Западной части Византийской Империи вместо венцов были брачные покровы. Венцы представляли собой венки из цветов, а позже их стали изготавливать из металла в форме царской короны. Они символизировали победу над страстями и напоминали о царском достоинстве Адама и Евы, которым Господь отдал во владение все земное творение.

До VI–VII веков чин обручения, скорее всего, не выходил за узкие рамки одной какой-нибудь краткой молитвы, а также благословения колец и формулы, похожей на современную, которая произносилась священником: «Обручается раб Божий... во имя Отца и Сына и Святого Духа».

До IX столетия Церковь не знала обряда *Бракосочетания*, независимого от Евхаристии. Обычно христианская пара после регистрации гражданского брака принимала участие в Литургии и приобщалась Святых Христовых Таин. Согласно Тертуллиану, это было печатью брака, подразумевающей и всю меру гражданской ответственности, налагаемой на семью институтом современного ей государства.

То, что *Браквенчание* вводилось в древности в чин Литургии, отражается в ряде совпадающих составных элементов *Таинств Евхаристии и Брака*: начальный возглас «Благословено Царство...», великая ектенья, чтение Апостола и Евангелия, сугубая ектенья, возглас «И сподоби нас, Владыко...», пение «Отче наш» и др.

В IX–X веках чинопоследование *Венчания* сложилось в основных чертах. Сохранились полные рукописи того времени, упоминающие о чине *Венчания*: рукопись VIII века – Кодекс Берберини; рукописи Синайской библиотеки – № 957, IX–X веков и «Канон икклисиатикус» середины XII века, а также рукописи Лавры Афанасия Афонского № 88 и № 105, XV века.

В этот период *Венчание* отделяется от Литургии и создается вторая половина чинопоследования: после ектеньи «Рцем вси...» вводится молитва «Призываем Тебя, Господи...», ектенья «Исполним молитву...», молитва «Заступи, спаси...» и молитва общей чаши «Боже, вся сотворивший крепостию Твоею...», брачующимся дается общая чаша, они троекратно обводятся вокруг аналоя с пением тропарей.

Тропари при *Венчании* поются как напоминание о том, что «благочестиво и целомудренно жившие – общники Христа и святых Его» (Симеон Солунский). Еще одна причина, по которой чинопоследование было пополнено тропарями – необходимость выразить свою радость тем, кто участвует в *Таинстве*.

Около 895 года император Лев Мудрый (886–912) издал 89-ю новеллу, где получение церковного благословения на брак вменялось в обязанность для всех тех подданных Империи, кто хотел создать семью. Этот закон не распространялся только на рабов.

В X–XI веках в составе первой части чинопоследования закрепляется обычай вручения свечей жениху и невесте. На них возлагают венцы со словами «Христос венчает» и чтением молитвы «Боже, славою и честью венчавший святых Твоих...». Затем священник соединяет руки вступающих в *Брак* со словами «Христос присутствует».

До X–XI века обручение могло совершаться не в храме, а в домах; снятие венцов и молитва «Боже, Боже наш, пришедший в Кану Галилейскую» совершалось также в доме новобрачных.

В 1095 году император Алексей Комнин распространил действие закона о церковном благословении на брак и на лиц, находящихся в рабском состоянии.

С XIII века в чине *Браковенчания* употребляется уже современное благословение «Венчается раб Божий...», а соединение рук новобрачных сопровождается обращенной к жениху фразой «Возьми ее (жену) из храма Господня». Затем священник троекратно осеняет жениха и невесту крестным знаменем, произнося слова «Отец благословляет, Сын венчает, Дух Святой освящает».

К XIII веку Браковенчание окончательно отделяется от Литургии, но внутренняя связь этих *Таинств* остается. Поэтому на протяжении всего времени существования *Таинства Венчания* жених и невеста готовятся к нему постом и покаянием, а в день *Венчания* вместе причащаются Святых Христовых Таин.

В этот же период чинопоследование *Венчания* пополняется обращением священника к жениху и невесте: «Будьте живы, новобрачные, Святая Троица да сохранит вас в единении».

В XV–XVI веках возникает практика снимать венцы и читать соответствующую молитву не на дому, а прямо в церкви, сопровождая это главопреклонной молитвой «Отец, Сын и Божественный Дух...» и словами священника при снятии венцов «Возвеличися, женише...», «И ты, невесто...».

В этот период из второй части чинопоследования были убраны слова священника «Радуйтесь о Господе», «Будьте живы, новобрачные...». Приобщение Святых Христовых Таин с относящимися к нему возгласами также было выведено из чинопоследования *Таинства*. Интересно, что в памятниках XV века еще упоминается о причащении новобрачных, но с оговорками: «если они постились», «если достойны», и даже «если желают».

Меняясь таким образом, чин *Венчания* получает свой **современный вид в XVI веке.**

Итак, **древнейшими частями чинопоследования Таинства Венчания** являются:

- 1) присутствующая в современном чине *третья молитва* (перед возложением венцов);
- 2) *четвертая молитва* чина (после Евангелия);
- 3) пение *127-го псалма*;
- 4) *Общая чаша вина* жениха и невесты (введенная в чин вместо причащения Святых Даров);
- 5) *благословение брачующихся* во имя Пресвятой Троицы.

Развитие чинопоследования в Русской Церкви

Изложение *последования Венчания* в Русской Церкви в X–XII веках не сохранилось.

В XIV веке Таинство Брака совершали исключительно мирские священники. Интересной особенностью совершения *Таинства* в описываемый период было то, что жених и невеста сами обменивались кольцами, а слова «обручается раб Божий...» священником не произносились. Кроме того, не было таких составляющих современного чина *Венчания*, как молитва «Господи, Боже наш, иже отроку патриарха Авраама...» и сугубой ектеньи. Также, не было вопросов к жениху и невесте о добровольном вступлении в брак, и чтения Апостола и Евангелия. Новобрачные причащались Преждеосвященными Дарами.

В XV веке чин обручения пополняется обычаем троекратного благословения жениха и невесты горящими свечами.

В XVI веке Таинство Брака совершалось после прохождения нескольких церковно-административных этапов: во-первых, жених и невеста обращались к епископу с просьбой благословить их брак; во-вторых, архиерей выдавал им указ («знамение», «венечная память») на имя

приходского священника с указанием тому совершить «обыск». Так выявлялось, нет ли канонических препятствий к браку: «чтобы (брачующиеся) ни в кумовстве, ни в сватовстве, ни в роду, ни в племени не поимались» (Стоглав). В 1765 году императрица Екатерина II издает указ, по которому «венечные памяти» были отменены.

В описываемый период вошел в обычай семейный стогвор, оканчивавшийся в доме жениха молитвой священника «жениху по невесту ехать». В доме невесты, куда жених приезжал также в сопровождении священника, последний читал ряд особых молитв (часть из которых входит теперь в последование второбрачных). Затем родители благословляли жениха и невесту, и все ехали в церковь, где совершалось последование *Венчания*. Вопросы о добровольном согласии в чине *Венчания* не было.

В XVII веке браки сопровождалось заключением договора – «заряда», предписывающего выплату денежной компенсации в случае расторжения брака.

В первой половине XVIII века обручение и *Венчание*, составляющие две части *Таинства*, совершались одновременно: в соответствии с указом Петра Первого, изданном в 1702 году, промежуток между ними составлял шесть недель. Этим же указом император отменял «зарядные записи». В России в синодальный период *Таинство Венчания* мог совершать только приходской священник жениха или невесты.

В 1775 году Синод постановил совершать чинопоследование обручения и *Венчания* одновременно. Исключение из этого правила делалось только для лиц императорской фамилии.

С 1802 года на *Венчании* кроме жениха и невесты должны были присутствовать свидетели, которые подтверждали подписями в метрической книге храма свершившийся акт *Браковенчания*.

Церковно-канонические препятствия к Браку

Православной Церковью четко определены причины, по которым *Таинство Венчания* совершаться не может. Они следующие.

1. Не допускается вступление в *Брак* более трех раз.
2. Запрещается вступать в *Брак* лицам, находящимся в близких степенях родства, вплоть до четвертой степени (то есть с троюродным братом или сестрой).
3. Церковный *Брак* невозможен, если один из брачующихся (или оба) объявляют себя атеистами и желают венчаться, руководствуясь посторонними мотивами.
4. Не венчают пару, если хотя бы один из будущих супругов не крещен и не готов принять Крещения перед *Венчанием*.
5. Не венчают *Брак*, если один из брачующихся фактически состоит в браке с другим лицом. Если этот брак – гражданский, то он должен быть расторгнут в установленном государственным законом порядке. Если церковный, то необходимо разрешение архиерея на его расторжение и благословение на вступление в новый *Брак*.
6. Препятствием к совершению *Браковенчания* является духовное родство между кумовьями, крестившими одного ребенка и между крестными родителями и крестниками.
7. Не венчается *Брак*, если хотя бы один из брачующихся исповедует нехристианскую религию (мусульманство, иудаизм, буддизм). Но совершенный по католическому или протестантскому обряду, а также нехристианский брак, в случае, если даже только один из супругов присоединился к Православной Церкви, может считаться по их желанию в силе. При переходе в христианство обоих супругов, брак которых заключен был по нехристианскому обряду, совершать *Венчание* не обязательно, так как их супружество освящено благодатью Крещения.

8. Нельзя венчать принявших монашеские обеты, а также священников и дьяконов после их рукоположения.

Совершеннолетие, психическое и физическое здоровье жениха и невесты, добровольность их вступления в брак являются обязательными для регистрации гражданского брака условиями. Поэтому Церковь не принимает участия в выяснении этих обстоятельств, но требует от проходящих к *Таинству Венчания* свидетельство о государственной регистрации брака.

Отсутствие родительского благословения на *Венчание* (особенно, когда они являются атеистами) в случае совершеннолетия жениха и невесты не может воспрепятствовать *Венчанию*.

Дни, когда Таинство Венчания не совершается

Венчание не совершается:

- 1) в течение всех четырех многодневных постов;
- 2) во время Сырной седмицы (масленицы);
- 3) на Светлой (Пасхальной) Седмице;
- 4) в период Святков: от Рождества Христова (7 января по н. ст.) до Крещения Господня (19 января по н. ст.);
- 5) накануне двенадцатых и великих праздников;
- 6) накануне постных дней – среды и пятницы, а также по субботам в течение всего года;
- 7) накануне и в день праздника Усекновения главы Иоанна Предтечи (10 и 11 сентября по н. ст.);
- 8) накануне и в день праздника Воздвижения Креста Господня (26 и 27 сентября по н. ст.);
- 9) накануне престольных праздников того храма, в котором планируют совершить *Таинство*.

Исключение из этих правил может быть сделано только по благословию правящего архиерея, и то при наличии чрезвычайных обстоятельств.

Кто и где совершает Таинство Венчания

Таинство может совершать только законно поставленный «белый» священник, не находящийся под каноническим запрещением. Монашествующее священство, по обычаю, не венчает. Сына или дочь священника должен венчать другой священник, но если такой возможности нет, это может сделать отец.

Венчание над каждой парой должно совершаться отдельно. Канонические установления не позволяют одновременное венчание нескольких пар. К сожалению, это правило в современных условиях (из-за большого количества венчающихся в одном храме пар) нередко не соблюдается. *Брак* совершается одним священником и, если в храме есть штатный дьякон, то он сослужит совершающему *Таинство*.

Местом совершения *Таинства* является любой православный храм. *Венчание*, как момент сугубого торжества, разделяют с брачующимися родители, родные, друзья и вообще все близкие им люди.

Что нужно сделать венчающимся перед совершением Таинства

Вопрос о *конкретном месте* проведения *Венчания* для людей, являющихся постоянными прихожанами того или иного храма, не стоит. Конечно, *Таинство* должно совершаться в «своем» храме; если духовник по какой-либо причине служит в другой церкви, то *Венчание* может совершаться там. Не принадлежащим тому или иному приходу надо определиться с тем, где будет совершаться *Венчание*. После того как выбор сделан, нужно решить некоторые организационные вопросы.

Во многих храмах существует предварительная запись, и проблему с ней надо решить заранее. Сделать это может любой родственник, присутствие жениха и невесты при этом не обязательно. Если есть желание, чтобы венчал конкретный священник, необходимо обговорить этот

вопрос с ним, иначе *Таинство* будет совершать тот священник, «череда»⁷⁰ которого выпадет в этот день.

С момента отделения Церкви от государства церковный *Брак* не имеет гражданской юридической силы, поэтому *Венчание* совершается над теми, кто зарегистрировал гражданский брак, это значит, что «расписаться» нужно до вашего прихода в храм. Если есть канонические препятствия к заключению *Брака*, необходимо лично обратиться в канцелярию правящего архиерея или его викария. Он при положительном решении вашего вопроса поставит резолюцию, по которой *Венчание* можно совершить в любом храме епархии.

Важнейший вопрос, который стоит перед желающей венчаться парой, – совместное Причащение перед совершением *Таинства Брака*. Эта традиция сохраняется с первых веков христианства, когда *Таинство Венчания* совершалось за Божественной литургией. Для подготовки к Причащению в день *Венчания* надо выполнить несколько условий.

1. Поститься (то есть не употреблять мясную и молочную пищу, а если возможно, то и рыбу) в течение трех дней или, по крайней мере, в течение одного дня перед *Венчанием*.

2. Ничего не есть, не пить и не курить накануне, с 12 часов ночи.

3. Если интимная жизнь до *Венчания* уже имеет место, необходимо воздержаться от брачных отношений в течение трех дней, или сделать это хотя бы в последний день перед *Венчанием*.

4. Очень желательно прочесть перед Причащением положенные молитвы: три канона (Господу Иисусу Христу, Божьей Матери и Ангелу-Хранителю) и Последование ко Святому Причащению.

Если выполнение этих условий по каким-либо причинам невозможно, нужно подойти к священнику и взять

⁷⁰ Череда — очередность служения треб приходскими священниками.

благословение на то, как в ваших жизненных обстоятельствах подготовиться к *Таинству*.

За какое-то время до совершения *Венчания* необходимо приготовить:

- 1) обручальные кольца, которые надо заранее отдать венчающему священнику или на свечной ящик;
- 2) так называемую венчальную пару икон:
 - а) с изображением Спасителя;
 - б) с изображением Божьей Матери;
- 3) венчальные свечи;
- 4) рушник (полотенце).

В день *Венчания* жених и невеста должны прийти к началу Божественной литургии, где они будут молиться, исповедоваться и причащаться Святых Таин. Желательно присутствие за Литургией друзей и родственников молодоженов, но, в крайнем случае, они могут прийти к началу *Венчания*.

Невесте лучше надеть удобную обувь, а не туфли на высоких каблуках, на которых трудно долго стоять. Перед *Венчанием* необходимо выяснить, разрешают ли в данном храме делать фотографии и снимать бракосочетание видеокамерой, чтобы исключить недоразумения.

Поскольку женщины за богослужением должны быть обязательно с покрытыми головами, невесте тоже необходимо иметь какой-нибудь головной убор. Кроме того, ей на время совершения *Таинства* лучше обойтись без косметики (или с минимальным ее количеством) и излишних украшений. Венчающейся паре необходимо иметь нательные крестики.

Шаферы, присутствие которых во время *Венчания* объясняется традицией, не есть лица, участвующие в *Таинстве* sacramентально, как, к примеру, восприемники при Крещении. Раньше оба шафера или, как их называли, «друзья жениха», были в соответствие с правилами церковного обихода одного пола – мужского. Тот факт, что сложившаяся на сего-

дняшний момент традиция предписывает шаферам держать венцы над женихом и невестой, не соответствует церковной практике. Это, большей частью, свидетельствует лишь о том, что жених или невеста боятся повредить прическу или головной убор венцами и поэтому считают неудобным надевать их себе на голову. Понятно, что такие мотивации новоиспеченной традиции к сути *Таинства* никакого отношения не имеют. Если все-таки венчающиеся хотят, чтобы шаферы держали венцы над их головами, нужно хотя бы, чтобы они были православного вероисповедания.

Суеверия, связанные с Таинством Венчания

С *Венчанием*, так же, как и с Таинством Елеосвящения, связано множество суеверий, но природа их несколько иная. Точнее говоря, природа их одна – языческие баснословия; просто «венчальные» предрассудки «посвежее», то есть некоторые из них возникли в не столь давний период.

К числу таких поверий относится то, что случайно упавшее кольцо или погасшая венчальная свеча предвещают несчастья, скорби в браке или раннюю смерть одного из супругов. Распространено суеверие, которое с первых шагов новой семьи провоцирует ее членов к проявлению гордыни и к противлению воли Божьей. Оно заключается в том, что тот из брачующихся, кто первым вступит на расстилаемое полотенце, будет всю жизнь главенствовать в семье. Поэтому иногда даже на свадьбах более или менее воцерковленной молодежи можно видеть стремление невесты к тому, чтобы ее нога оказалась там первой.

Очередная басня гласит: чья свеча после *Таинства* окажется короче, тот и раньше умрет. Не остались в стороне и «филологи»: положив в основу своего «богословского мнения» сходное звучание корней разных слов, они убеждают, что нельзя венчаться в мае, «потом будешь

всю жизнь маяться». Все эти языческие придумки обличают маловерие, неверие, дремучее невежество их последователей, да и просто нежелание мыслить.

О расторжении церковного Брака

Церковь осуждает развод по той причине, что богоустановленный порядок брака его не подразумевал. В беседе с фарисеями Господь Иисус Христос *сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят Ему: как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им: **Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так** (п/ж – ред.) (Мф. 19; 4–8). Но немощь человеческого естества такова, что «вместить» этого запрета некоторые верующие не могут.*

Развод в Православии осуждается, но признается, как выражение церковной икономии⁷¹, как снисхождение к человеческой немощи. При этом право расторжения церковного брака и разрешение на вступление в новый брак принадлежит только архиерею. Для того чтобы епархиальный архиерей снял прежнее благословение и дал разрешение на вступление в новый церковный брак, необходимо *свидетельство о разводе и отсутствие канонических препятствий к новому браку*. Православной Церковью допускается не больше трех браков.

⁷¹ Икономия (греч. устроение дома, дел) — в христианстве принцип решения церковных вопросов с позиции снисхождения, практической пользы. Принцип икономии имеет определенные границы; он не альтернативен каноническому праву. По большому счету, этот принцип заключается в **неприменении Канона или дисциплинарного правила там, где его настойчивое применение может вызвать соблазн и новый грех**.

Перечень мотивов для церковного развода был достаточно широк, несмотря на то, что в Евангелии Господь указывает только одну такую причину: прелюбодеяние (См.: Мф. 5; 32). Так, Поместный Собор Русской Православной Церкви в 1918 году в «Определении о поводах к расторжению брачного союза, освященного Церковью» называет следующие:

1. Прелюбодеяние одной из сторон.
2. Вступление кого-либо из супругов в новый брак.
3. Отпадение супруга или супруги от Православия.
4. Противоестественные пороки.
5. Неспособность к брачному сожитию, наступившая *до брака* или явившаяся следствием намеренного самокалечения.
6. Заболевание проказой или сифилисом.
7. Длительное безвестное отсутствие.
8. Осуждение к наказанию, соединенному с лишением всех прав состояния.
9. Посягательство на жизнь или здоровье супруги либо детей.
10. Снохачество или сводничество.
11. Извлечение выгод из непотребств супруга.
12. Неизлечимая тяжкая душевная болезнь.
13. Злонамеренное оставление одного супруга другим.

Этот перечень оснований к расторжению брака в своей основе действителен и сейчас, кроме некоторых экзотических для нас нюансов (например, лишение прав состояния). В документе «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», принятом Юбилейным Архиерейским собором в августе 2000 года, добавляется к перечисленным еще и следующие причины.

1. Заболевание СПИДом.
2. Медицински засвидетельствованные хронический алкоголизм или наркомания.
3. Совершение женой аборта при несогласии мужа.

Чинопоследование Таинства Брака

Схема чинопоследования Таинства

Обручение

Вънос Святых Креста и Евангелия из алтаря.

Благословение жениха и невесты, совершаемое священником зажженными свечами. Каждение брачующихся.

Возглас священника: «Благословен Бог наш...».

Мирная ектенья.

Молитвы на обручение.

Обручение.

Закрывающая молитва.

Сугубая ектенья.

Венчание

Чтение 127-го псалма. Переход священника с брачующимися из притвора в центр храма.

Слово поучения к венчающимся.

Вопросы о желании вступления в брак.

Возглас священника: «Благословено Царство...».

Мирная ектенья.

Три молитвы о сочетающихся браком.

Возложение венцов.

Тайносовершительная молитва Венчания: «Господи, Боже наш, славою и честью венчай их».

Прокимен, Апостол, Евангелие.

Краткая сугубая ектенья.

Молитва.

Просительная ектенья.

Пение хором молитвы «Отче наш...».

Благословение и общая чаша вина жениху и невесте.

Хождение вокруг аналоя с пением тропарей.

Снятие венцов.

Две молитвы.

Отпуст.

Молитвы восьмого дня на разрешение венцов.

Состав чина Таинства

Чин *Таинства* складывается из двух частей – обручения и венчания, первая из которых предваряет вторую, подобно тому, как Крещению предшествует оглашение и как Литургии верных (на которой совершается *Таинство* Евхаристии) предшествует Литургия оглашенных. Это деление имеет свой смысл: первая часть как бы готовит принимающих *Таинство* к его второй *тайносовершительной* части.

Хождение вокруг аналая

При этом обручение как бы отражает тот естественный брак, который был до Христа, брак между Адамом и Евой, брак с целью деторождения. Обручение свидетельствует признание Церковью тех взаимных намерений и чувств жениха и невесты, которые они удостоверяют в храме перед всеми там стоящими. Святая Церковь подтверждает искренность данного ими друг другу слова своим благословением и молитвами.

Последование *Венчания* своим молитвенно-благодатным строем полагает основание для совместной жизни в лоне Святой Церкви, под ее благодатным покровом.

Последование обручения

Жених и невеста становятся в притворе храма лицом к алтарю: жених справа, невеста слева. Священник выходит из алтаря через Царские врата с крестом и Евангелием в руках, которые полагаются на аналое, стоящем среди храма. За священником выходит дьякон с обручальными кольцами, которые во время совершения Литургии находились на правой стороне Престола. Затем священник двумя зажженными свечами, символизирующими чистоту и целомудрие венчающихся, трижды благословляет их и дает свечи им в руки. Если оба брачующихся вступают в брак во второй (третий) раз, свечи им не даются.

Священник вводит жениха и невесту внутрь храма, совершает перед ними каждение, и после этого начинаются молитвословия Церкви о брачующихся.

Священник произносит возглас: «Благословен Бог наш...», и читается «обычное начало».

После этого произносится *великая ектенья*, которая содержит особые прошения о венчающихся: о даровании им детей; о ниспослании им любви совершенной, мирной и помощи Божьей; о сохранении их в единомыслии и твердой вере; о благословении их непорочной жизни.

Затем *читаются две краткие молитвы*, в которых воздается хвала Богу, соединяющему разделенных, и испрашивается благословение на брачующихся.

Священник, взяв сперва золотое кольцо⁷², произносит трижды: «Обручается раб Божий (имярек) рабе Божией (имярек)». При каждом произнесении этих слов он творит крестное знамение над главою жениха и надевает кольцо на четвертый (безымянный) палец его правой руки.

⁷² По обычаю кольцо жениха должно быть золотым, а невесты — серебряным. Но кольца могут быть изготовлены и из одного металла — золота или серебра — и иметь украшения из драгоценных камней.

Затем берет серебряное кольцо и крестит главу невесты трижды, произнося: «Обручается раба Божия (*имярек*) рабу Божию (*имярек*)» и надевает ей кольцо на безымянный палец правой руки.

Золотое кольцо символизирует своим блеском солнце, серебряное – подобие луны, блистающей отраженным солнечным светом. Само кольцо – знак вечности и непрерывности брачного союза.

Затем, символизируя отдачу себя друг другу на всю жизнь, жених и невеста трижды обмениваются кольцами. После этого серебряное кольцо остается у жениха, а золотое – у невесты в знак того, что женской слабости передается мужественный дух.

Священник произносит молитву, в которой испрашивается благословение и утверждение обрученным. Завершается последование обручения краткой ектеньей с добавлением прошения об обрученных.

Последование венчания

Жених и невеста, держа в руках зажженные свечи, торжественно выходят на середину храма. Им предшествует священник с кадилом. Хор поет 127-й псалом, прославляющий благословенное Богом супружество.

Жених и невеста становятся на разостланный на полу перед аналоем белый или розовый плат. Крест, Евангелие и венцы лежат тут же на аналое.

Затем священник спрашивает жениха: «Имеешь ли ты искреннее и непринужденное желание и твердое намерение быть мужем этой (*имя невесты*), которую видишь здесь перед собой?»

Ответ: «Имею, честный отче».

Вопрос: «Не связан ли ты обещанием другой невесте?»

Ответ: «Нет, не связан».

Затем священник спрашивает невесту:

«Имеешь ли ты искреннее и непринужденное желание и твердое намерение быть женою этого (*имя жениха*), которого видишь перед собою?»

Ответ: «Имею, честный отче».

Вопрос: «Не связана ли обещанием другому жениху?»

Ответ: «Нет, не связана».

Этими вопросами выясняется, не было ли формальных обещаний вступить в брак с каким-то третьим лицом, и не вступал ли каждый из брачующихся в незаконную связь или в зависимость, так или иначе обязывающую его по отношению к этому лицу.

После этого *литургическим возгласом* – «Благословенно Царство...» – начинается *Венчание*.

После *краткой ектеньи о благостоянии* душевном и телесном *жениха и невесты священник произносит три молитвы:* «Боже Пречистый и всея твари Содетелю...», «Благословен еси, Господи Боже наш...» и «Боже Святой, создáвший от персти человека...».

После этих молитв наступает главный момент *Таинства*.

Священник, взяв венец, знáменует им крестообразно *жениха* и дает ему целовать образ Спасителя. Это может быть совершено как один, так и три раза (существует разные традиции, так как в требнике четко не указано, сколько раз нужно повторять это действие).

Венчая жениха, священник произносит: «Венчается раб Божий (*имярек*) рабе Божией (*имярек*), во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Благословив таким же образом *невесту* и дав ей приложиться к образу Пресвятой Богородицы, *священник венчает ее*, произнося: «Венчается раба Божия (*имярек*) рабу Божию (*имярек*), во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Затем *священник произносит трижды тайносовершительные слова*, благословляя обоих иерейским благосло-

вением: «Господи, Боже наш, славою и честию венчай я (их)!»

Венцы, надеваемые в *Таинстве Венчания* на головы жениха и невесты, имеют три символических значения.

1. Царские венцы, надеванием которых провозглашается честь и слава человеку как царю творения. Жених и невеста становятся друг для друга в реальном смысле — царем и царицей.

2. Мученические венцы, символизирующие мученичество супругов, распинающих каждодневно в браке свой собственный эгоизм.

3. Венцы Царства Божья, путь в которое открывает благочестивая жизнь в браке.

После произнесения тайносовершительной формулы *произносится прокимен:*

«Положил еси на главах их венцы, от каменей честных, живота просиша у Тебе, и дал еси им».

Стих: «Яко да́си им благословение в век века, возвеселиши я (их) радостью с лицом Твоим».

Затем читается 230-е зачало из Послания святого апостола Павла к Ефесянам⁷³ (Еф. 5; 20–33): *благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуюсь друг другу в страхе Божиим. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем.*

Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова; чтобы представить ее Себе

⁷³ Для лучшего понимания смысла апостольского и Евангельского чтений они даются по-русски.

славную Церковь, не имеющую пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа.

Последние слова чтения: «А жена да боится своего мужа» нередко соблазняют венчающихся, рожают мысли о «средневековой темноте и забитости» женщины, а потому требуется некое усилие, чтобы понять смысл читаемого. Конечно, никаких деспотических призывов в апостольском чтении нет. Здесь есть высокие мысли, которые посещают сердца супругов, когда между ними есть истинная любовь: они боятся опечалить любящего человека и нарушить между собой даруемое в *Таинстве* сакральное единение. Это относится и к жене, и к мужу. Поэтому, будучи членами Церкви и частицами полноты церковной, они равны между собой, имея одного главу – Господа Иисуса Христа.

Замечательные слова сказал святой Иоанн Златоуст в своей беседе на это послание апостола Павла: «Хочешь, чтобы жена повиновалась тебе, как Христу повинется Церковь? Заботься и сам о ней, как Христос о Церкви. Хотя бы нужно было пожертвовать за нее жизнью; но и хотя бы ты потерпел бы все это, не думай, что ты сделал что-нибудь подобное тому, что сделал Христос. Ты терпишь это, будучи уже в союзе с женою; а Он страдал за Церковь отвращающуюся от Него и ненавидящую Его. Как Он, когда она отвращалась, ненавидела, презирала Его ... по великому Своему снисхождению покорил ее под ноги Свои, не прибегая ни к угрозам, ни к порицанию, – так и

ты поступаешь в отношении к своей жене: ... умей привести к ногам твоим великим о ней попечением, любовью и дружбой... Не требуй от жены того, чего у нее нет. Видишь, что Церковь все получила от Владыки? Через Него она сделалась славною, чрез Него непорочною».

После Апостола читается **Евангелие от Иоанна** (Ин. 2; 1–11): *На третий день был брак в Кане Галилейской, и Ма-*

Царские венцы на главах жениха и невесты

терь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них. Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Жéно? еще не пришел час Мой. Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения Иудейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведal воды, сделавшейся вином, – а он не знал, откуда

это вино, знали только служители, почерпавшие воду, – тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его.

После прочтения Евангелия произносится *краткое прошение и молитва о новобрачных*: «Господи Боже наш, во спасительном...».

Затем *священник возглашает*: «И сподоби нас, Владыко, со дерзновением, неосужденно смести призывати Тебе, Небеснаго Бога Отца, и глаголати...», и *новобрачные* вместе со всеми присутствующими *поют молитву* «Отче наш».

Приносится общая чаша с вином, над которой *священником читается молитва* с просьбой о благословении «сочетающимся ко общению Брака».

Священник, осенив чашу крестным знаменем, *тремякратно подает ее сначала жениху, потом – невесте*. Общая чаша символизирует такое соединение новобрачных, когда все без исключения радости и скорби – общие.

Затем *священник соединяет правую руку мужа с правой рукой жены*, покрыв их сверху епитрахилью и своей рукой, и трижды *обводит новобрачных вокруг аналая*. При этом *поются торжественные тропари* «Исаие, ликуй...», «Святити мученицы» и «Слава Тебе, Христе Боже, апостолов похвало, мучеников радование, ихже проповедь – Троица Единосущная». Круг, который молодожены трижды совершают вокруг аналая, символизирует вечное шествие, которое началось для них в этот день.

После этого *священник снимает с супругов вены*, приветствуя их следующими словами: «Возвеличися, женишэ, якоже Авраам, и благословися, якоже Исаак, и умножися, якоже Иаков, ходяй в мире и делаяй в правде заповеди Божия».

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

Затем следуют *молитвы*: «Боже, Боже наш...», «Отец, и Сын, и Святой Дух...» и «Молитва на разрешение венцов в осмый день», по окончании которых новобрачные поздравляют друг друга поцелуем.

Произносится *Отпуст, и новобрачных подводят к Царским вратам*, где жених целует икону Спасителя, а невеста – образ Божией Матери, и наоборот.

Провозглашается *многолетие новобрачным*, и все присутствующие поздравляют их с бракосочетанием.

Чинопоследование о второбрачных

Такое последование совершается лишь в случае, если и жених, и невеста вступают в брак во второй раз. Если хотя бы один из них венчается впервые, совершается обычное чинопоследование *Брака*. В чин о второбрачных добавляются две покаянные молитвы; в ходе совершения *Таинства* жениха и невесту не спрашивают о свободе их волеизъявления.

Чин благословения супругов, проживших много лет без церковного благословения

Супруги, которые прожили в невенчанном браке уже много лет и желают, чтобы над ними было совершено это *Таинство*, благословляются особым чином. Он называется чином «благословения супругов, проживших с собою 25 или 50 лет» и приспособлен к совершению *Венчания* над теми, кто прожил много лет без церковного благословения.

Этот чин совершается посреди церкви, где на аналое лежат Евангелие и крест. Муж при этом стоит с правой стороны, жена – с левой. Священник, совершающий *Таинство*, как и при обычном чине *Венчания*, одет в полное

облачение. *Он вручает супругам зажженные свечи и дает возглас:*

«Благословен Бог наш...».

Хор отвечает: «Аминь».

Читается молитва призывания Святого Духа «Царю Небесный...», «обычное начало» и тропарь дня.

Затем *произносится Мирная ектеня* с особыми прошениями о венчающихся:

«О рабех Божиих (*имена*) и еже о Бóже покрове и сожитии их, Господу помолимся». «О еже спожити им дóбре во единомыслии, Господу помолимся».

«О еже подати им прощение прегрешений, грехов очищение, прощение беззаконий вольных же и невольных, Господу помолимся».

Оканчивается ектеня *возгласом:* «Яко подобает Тебе...».

Затем *произносится молитва 1-я:* «Владыко Господи Боже наш, тайная вѣдѣй человеческая, иже Рааву блудницу простивый и мытарѣво покаяние приѣмый, не помяни грехов наших неведения от юности. Аще бо беззакония нáзриши Господи, Господи, кто постоит Тебе, или какая плоть оправдается пред Тобою? Ты бо Един еси Праведен, Безгрешен, Свят, Многомилостив, Многоблагодутробен, Жалѣяй (Сожалеющий) о человеческих злодеяниях. Ты, Владыко, присвоивый рабы Твоя (*имена рек*), соедини их любовию друг ко другу: даруй им мытарево обращение и блудницы слезы, да покаянием от всего сердца своего во единомыслии и мире заповеди Твоя делающе, сподобятся и Небеснаго Твоего Царствия. Яко Ты еси Строитель всех, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Затем *читается молитва 2-я:* «Боже, Боже наш, прише́дый в Кану Галилейскую и тамошний Брак благосло-

вивый. Благослови и рабы Твоя сия Твоим Промыслом ко общению Брака сочетавшыся: благослови их входы и исходы, умножи во благих житие их, восприими венцы их в Царствии Твоем, нескверны, и непорочны, и ненаветны соблюдаяй во веки веков. Аминь».

Затем *священник трижды благословляет венчаемых супругов*, простирая над их главами руки: «Господи Боже наш, славою и честью венчай их!».

А затем *глаголет*: «Вонмем. Мир всем. Премудрость, вонмем». Затем *читается Прокимен, Апостол и Евангелие* из «обыкновенного» чина *Венчания*.

Произносится сугубая ектенья с особым прошением о венчающихся:

«Еще молимся о рабех Божиих (*имена рек*), ныне просящих у Бога прощения и благословения в Брака общение, о здравии и спасении их, рцем вси: Господи, услыши, и милостивно помилуй».

Возглас: «Яко Милостив и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Священник: «Господу помолимся».

Хор: «Господи, помилуй».

И *молитва*: «Господи Боже наш, иже от язык предобручйвый Церковь, Деву Чистую, благослови и сохрани рабы Твоя сия в смирении и соединении, якоже благоволил еси сохранить я (их) до сего дне; исполни вся благая хотения их; излей на них, яко Щедр и Благоутробен, богатя милости и щедроты Твоя; даруй им с здравием долгоденствие и во всех добродетелех преспеяние. Яко Благо и Человеколюбец Бог еси, и Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Священник: «Мир всем».

Хор: «И дѹхови твоему».

Священник: «Главы ваша Гбсподеви приклоните».

Хор: «Тебе, Господи».

Священник, благословляя, произносит молитву:

«Отец и Сын и Дух Святый, Всесвятая, Единосущная и Живоначальная Троица, Едино Божество и Царство, да благословит (творит крестное знамение над главами брачующихся) вас, и да подаст вам долгожитие, совершенство жизни и веры, и да исполнит вас всеми земными благами, и да сподобит вас получитьи обещанныя небесныя блага, молитвами Пресвятыя Богородицы и всех святых. Аминь».

Священник: «Премудрость». – «Пресвятая Богородице, спаси нас».

Хор: «Честнѣйшую Херувим...».

Священник: «Слава Тебе, Христе Боже...».

Хор: «Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (*трижды*), «Благослови».

Священник произносит отпѹст:

«Иже в Кане Галилейстей пришествием Своим чѣстен Брак показавый, Христос, Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своя Матере, святых славных и всехвальных апостол, святых равноапостольных Константина и Елены и святого великомученика Прокопия и всех святых, помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь».

Поется *многoletие*.

ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ (СОБОРОВАНИЕ)

ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ (СОБОРОВАНИЕ)

В православном катехизисе дается следующее определение этого *Таинства*: **Елеосвящение** *есть Таинство, в котором при помазании тела елеем призывается на больного благодать Божья, исцеляющая немощи душевные и телесные.*

Другое название *Таинства Елеосвящения* – **Соборование**, потому что по древнему обычаю оно совершается *собором* семи священников, которых апостол Иаков заповедал собирать для совершения *Таинства*. Но в случае необходимости Таинство может быть совершено и одним священником. *Таинство Елеосвящения* называется еще «Святым елеем», «Елеопомазанием⁷⁴» и «Молитвомаслием», а также «Маслособорованием», – по собранию, «собору» пресвитеров, его совершающих.

Если в результате всех священнодействий *Таинства* человек не получает видимого исцеления, это не значит, что *Соборование* не имело результатов. По слову преподобного Ефрема Сирина, «Всеми возможными способами Бог показывает, что Он милостивый Податель благ. Он одаривает нас Своей любовью и являет нам милосердие Свое. Поэтому и не отвечает ни на одну неправильную молитву, исполнение которой принесло бы нам смерть и гибель. Однако и в этом случае, отказывая в просимом (например,

⁷⁴ Термин елеопомазание, употребляемый для обозначения священнодействия, совершаемого на всех полиелейных службах (помазание верующих освященным елеем), не имеет непосредственного отношения к Таинству Елеопомазания.

в неприменном исцелении от телесных болезней через *Таинство Елеосвящения*), не оставляет нас без весьма полезного дара (через болезнь и *Таинство* сугубо очищая душу человека). И тем самым, что устраняет от нас вредное, уже отверзает нам дверь щедрот Своих».

Основными моментами **видимой стороны Таинства Елеосвящения** являются:

1) *семикратное помазание освященным елеем* частей тела больного (чела, ноздрей, щек, уст, груди и рук). Каждое из семи помазаний предваряется чтением Апостола, Евангелия, краткой ектеньей и молитвой об исцелении больного и прощении его грехов;

2) *молитва веры*, произносимая священником при помазании болящего;

3) *возложение на главу больного Евангелия* письменами вниз;

4) *разрешительная молитва* от грехов.

Невидимое действие благодати Божьей, подаваемой в *Таинстве Елеосвящения*, состоит в том, что

1) больной *получает исцеление и подкрепление* к перенесению болезней;

2) ему *прощаются забытые и неосознаваемые грехи*.

Установление Таинства Елеосвящения

Как и все *Таинства* Православной Церкви, *Елеосвящение* имеет богоустановленный характер. Об этом свидетельствует святой евангелист Матфей, говоря о том, как Христос послал апостолов на благодатное дело: *И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь* (Мф. 10; 1). При этом апостолам было дано прямое указание: *больных исцеляйте, прокаженных очищайте* (Мф.10; 8). Чуть позже стало оформляться чи-

нопоследование *Таинства Елеосвящения*, более или менее развернутую первоначальную схему которого дает в своем послании апостол Иаков: *Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему* (Иак. 5; 14, 15).

Болезни душевные и телесные провоцируются человеческой греховной природой. Источник болезней, согласно учению Церкви, заключается в грехе. Зависимость телесных болезней от греха четко прослеживается в евангельском повествовании о расслабленном: *И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо <...> Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! Прощаются тебе грехи твои* (Мк. 2; 3–5). И только после прощения грехов расслабленный получил исцеление: *Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, – говорит расслабленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой* (Мк. 2; 10, 11). Именно поэтому апостолы, посланные Спасителем, *пошли и проповедовали покаяние; изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли* (п/ж – ред.) (Мк. 6; 12–13).

Конечно, не все болезни – непосредственное следствие греха. Но болезни и скорби, посылаемые с целью усовершенствования души, – удел (и то в редких случаях) людей высокой духовной жизни. В Священном Писании приводятся такие примеры: прежде всего, это болезнь ветхозаветного страдальца Иова, а также судьба евангельского слепца, о котором Спаситель прежде, чем исцелить его, сказал: *не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии* (Ин. 9; 3). И все же абсолютное большинство болезней, особенно в современном мире, признается следствием греха, и это четко прослеживается в чинопоследовании *Елеосвящения*.

Совершаемое в этом *Таинстве* исцеление человека не ограничивается восстановлением его физического здоровья, но и способствует изменению его мироощущения и отношения к болезням и страданиям. Цель и содержание *Соборования* не только в обретении здоровья, но и в приобщении к праведности и миру и радости во Святом Духе (См.: Рим. 14; 17).

Прибегая к *Соборованию*, необходимо помнить, что человек все-таки смертен, и наступит момент, когда он должен будет покинуть этот мир. И часто в *Таинстве Елеосвящения* выявляется воля Божья о болящем: «В результате человек либо исцеляется и возвращается к участию в жизни Церкви, либо смиряется с дозволением смерти разрушить тленное тело, уже ненужное для земной Церкви и сокровенных путей Божьих» (А. С. Хомяков). Но и в этом случае человеку, над которым совершено *Таинство*, дается великий дар: его душа предстает перед своим Создателем, очищенная от сокровенных даже для себя самой грехов.

Суеверия, связанные с Таинством Елеосвящения

К сожалению, с *Таинством Елеосвящения* связаны устойчивые предрассудки, которые отталкивают малодушных от самой возможности прибегать к спасительному воздействию Божьей благодати. Такие суеверы боятся *Соборования*, считая, что это «последнее *Таинство*» и оно ускорит кончину их самих или родственников, его принимающих. Но сроки жизни любого человека зависят только от воли любящего его Небесного Отца, Который нередко посылает ему телесную болезнь для вразумления и изменения жизни. Да и жизнь умирающего Господь может продлевать с той целью, чтобы дать ему достойно подготовиться к переходу в вечность.

Почти повсеместно утвердившаяся в XVIII–XIX веках практика *Соборования* только умирающих в корне неверна и не соответствует пониманию *Таинства* в древней Цер-

кви. Поэтому прибегать к *Соборованию* можно всем (начиная с семи лет) в любой болезни. Православный писатель XIX века Е. Поселянин писал о том, кому еще можно и нужно собороваться: «Вовсе не сказано, что болезнь должна быть смертельной, или чтобы человек находился в беспомощном состоянии. Не надо забывать, что в христианстве *страдание душевное признается тоже болезнью (курсив – ред.)*... Итак, если я страдаю духом от смерти близких людей, от горя, если мне необходим какой-нибудь благодатный толчок, чтобы собраться с силами и снять с себя путы отчаяния, – я могу прибегать к *Соборованию*».

К суевериям, связанным с *Елеосвящением*, относятся и фантазии, которые, по слову апостола Павла, нельзя принимать ни в коем случае: *Негодных же и бабьих басен отвращайся* (1 Тим. 4; 7). Это «мнения», что выздоровевшему после *Елеосвящения* никогда больше нельзя употреблять мясную пищу; что надо поститься, кроме среды и пятницы, еще и в понедельник; что он не может иметь супружеских сношений, не должен ходить в баню и т. п. Эти баснословия подрывают веру в благодатную силу *Таинства* и разрушают духовную жизнь принявшего эти выдумки человека. Кроме того, они вносят соблазн в умы «внешних», не принадлежащих к Церкви, но сочувствующих ей людей.

Надо отметить еще и то, что *Елеосвящение*, как духовное врачевство, не устраняет сил и законов физической природы. Оно, оказывая прибегающему к нему человеку благодатную помощь, вовсе не отменяет употребления лекарственных средств, данных Господом для исцеления болезней. Поэтому к «благочестивому» совету «не принимать лекарства» после совершенного над больным *Таинства*, прислушиваться не стоит.

В некоторых местах существует практика омовения (то есть смывания) святого елея, который нанесли на члены больного во время совершения *Таинства Елеосвящения*. Такие действия также не имеют под собой никакого канонического основания.

К ряду обычаев, не находящихся подтверждения в практике древней Церкви, нужно отнести и такой, когда освященный елей возливается на тело скончавшегося вскоре после *Соборования* человека. Но помазывать елеем нужно не мертвых, а живых, поэтому родственникам почившего необходимо отказываться от подобных обрядов⁷⁵.

История формирования чина Елеосвящения

В первоначальной Церкви чинопоследование *Елеосвящения* было несложным. Оно состояло из двух частей: *молитвы веры* и *помазания елеем* во имя Господне. Кроме этих ключевых моментов чин *Таинства* включал в себя несколько псалмов и молитв при освящении елея и во время помазания им болящего.

Священнослужителей для совершения *Таинства* призывал сам болящий. Но вместе с тем клирикам Церкви вменялось в обязанность «посещать всех нуждающихся в посещении», а диаконам сообщать своему епископу о всех «находящихся в болезненном угнетении духа»⁷⁶. После такого сообщения епископ или посланный им пресвитер шли к больному и совершали над ним *Таинство Елеосвящения*.

Начиная с **VI века** практика врачевания больных в частных домах уступает место совершению *Соборования* в храмах. Причиной для этого стали два основных фактора.

1. Прежде всего, это оформившаяся органичная связь *Таинства Елеосвящения* с последованием Литургии, совершаемой к тому времени почти исключительно в храмах.

2. Строительство больниц при храмах еще более способствовало укоренению обычая совершать Елеосвящение в стенах церкви.

⁷⁵ См. Настольная книга священнослужителя. Свято-Успенская Почаевская Лавра. 2005. С. 316; 324.

⁷⁶ Венедикт (Алентов), иеромонах. К истории православного богослужения. Сергиев Посад. 1917. С. 10. Цит. по: Протоиерей Геннадий Нефедов. Таинства и обряды Православной Церкви. М. 1995.

С **XIII века** практика совершения *Соборования* претерпевает существенные изменения. Если до этого времени чинопоследование *Таинства* было жестко привязано к службам суточного круга (к вечерне, утрени и Литургии), то начиная с описываемого периода оно становится «самостоятельным». Это значит, что *Таинство* совершается *после вышеозначенных служб* суточного круга. Об этом свидетельствует рукопись XIII века Лавры святого Афанасия на Афоне: «В тот же день, когда полагается *Елеосвящение*, собираются семь пресвитеров и совершают вечерню с панихидой и поют канон. По окончании утрени семь пресвитеров литургисают⁷⁷ в различных церквях, а затем собираются в одну и здесь совершают последование святого елея».

Древнейшие русские списки чина Елеосвящения относятся к **XIV веку**. Вот как выглядит в них *Таинство Елеосвящения*.

1. Накануне *Елеосвящения* пелась вечерня, приспособленная к совершению *Таинства*. В частности, стихиры на «Господи, воззвах» и стихиры «на стиховне»⁷⁸ содержали в себе моление о болящем; после «Ныне отпускаеши» и «Отче наш» пели тропарь бессребреникам, которые считались целителями телесных недугов. На сугубой ектеньи также возглашались моления за болящего.

2. Утром, в день совершения *Таинства Елеосвящения*, совершался еще ряд служб: так называемая агрипния (специальное богослужение о больном), утрени и Литургия:

а) главнейшей составной частью агрипнии были каноны, один из которых – бессребреникам. Во время канонов,

⁷⁷ Литургисать — совершать Литургию.

⁷⁸ Стихиры на «Господи, воззвах» — часть чинопоследования вечерни, состоящая из песнопений (стихир), перед которыми канонарх распевает выбранные из псалмов стихи. Начинается это пение такими словами: «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя». Стихиры же «на стиховне» поются в конце вечерни.

после 3-й, 6-й и 9-й песней возглашались малые ектеньи и читались особые молитвы о больном и на освящение елея;

б) на утрене, совершаемой обычным порядком, присоединялось также несколько молений за болящего;

в) на Литургии одна из трех используемых на проскомидии просфор предназначалась для больного.

3. После великой ектеньи посредине церкви ставили стол и на нем сосуд; предстоятель после каждения произносил великую ектенью с прошениями о болящем и молитвы над елеем, потом вливал часть елея в приготовленный сосуд. То же делали и другие 6 священников.

4. Священники возжигали свечи; прочитывались 7 Апостолов, 7 Евангелий и 7 молитв. После 7-й молитвы на голову больного возлагали Евангелие, а священники – свою правую руку.

5. Семикратное (от каждого священника особо) помазание происходило в конце Литургии, после «Отче наш». Затем семь раз прочитывалась молитва: «Отче Святой, Врачу душ и телес...», а на клиросе пели стихиры. По всей вероятности, больной на той же Литургии приобщался Святых Таин.

Очевидно, что такая практика совершения *Таинства Елеосвящения* имела ряд *практических неудобств*: это и значительные расстояния до храмов; и физическая невозможность для тяжелобольного человека выстаивать многочасовые богослужения (одно из которых – накануне вечером), предвещающие совершение самого *Таинства*. К тому же не всегда и не везде могли собираться семь священников на целые сутки для *Елеопомазания* одного больного. Ввиду всего этого *Елеосвящение* иногда отделялось от общественного богослужения и совершалось особо или в церкви, или в частном доме. В одном из сербских источников указано, как именно совершалось помазание в описываемый период: «по голове и по сердцу, и по всем суставам, иже болети».

К XV – XVI векам относятся списки различных редакций, содержащих некоторые неизвестные теперь подробности совершения *Таинства*. В частности, существовала особая краткая редакция на случай *Елеопомазания* в смертной опасности, в которой не сохранена даже обычная седмеричность ни в чтениях (в молитвах, в Апостолах, в Евангелиях), ни в количестве помазаний. Были списки, в которых полагались особые Апостолы и Евангелия при *Елеопомазании* женщин (об исцелении тещи Петровой (См.: Мф. 8; 14, 15), об исцелении кровоточивой (См.: Мк. 5; 25–34), о воскрешении дочери Иаира (См.: Лк. 8; 40–56)).

В некоторых списках можно видеть описание следующего обычая: «по отпущте взявше попове кисти, помазуют друг друга (и) всех требующих благословения сего; помазуют глаголют: “Благословение Господа Бога Спаса нашего на исцеление души и телу рабу Твоему (*имярек*), всегда, ныне...”».

А в одном из списков XVI века есть следующая замечательная подробность: «аще будет освящение маслу в Великий Четверг или в Великую Субботу, то посреди молитвы “Владыко Многомилостиве...” целуют Святое Евангелие, и по целовании помазуют святитель или игумен святым маслом братию, и, прошение сотворив, благодаряще Бога, отходим в дѣбмы свои всем помазавшимся. Взыдут попове вси, взявше палицы своя, еже есть списки, и обыдут все келии и помазуют над дѣрьми и внутрь на всех стенах, написующе крест, глаголя: благословение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа на дому сем, всегда, ныне...». Отмеченный в этом списке обычай помазывать елеем двери и стены домов, несомненно, имел свое значение: изображенный елеем крест воспринимался как щит против болезней и искушений, которые приписывались действию злого духа. Можно предположить, что этот обычай является отражением ветхозаветного события: помазания дверей, которые совершали евреи в ночь перед исходом из Египта для предохранения своих первенцев от Ангела смерти.

Окончательно чинопоследование Елеосвящения оформилось в XVII веке. В длинный период своего существования оно разделило общую со всеми другими чинопоследованиями *Таинств* судьбу, то осложняясь и расширяясь в своем составе, то сокращаясь.

Совершители Таинства Елеосвящения

Как уже отмечалось, *Таинство Елеосвящения* должно совершаться собором священников, который составляется из семи человек. Число семь в данном случае, по мнению блаженного Симеона Солунского, определяется следующими библейскими прообразованьями.

1. Седмичным числом даров Святого Духа, упоминаемым у пророка Исаии.

2. Седмичным числом обхождений вокруг Иерихона иудейских священников, после чего стены осаждаемого города рухнули.

3. Седмичным числом молитв и поклонений пророка Елисея при воскрешении отрока вдовы соманитянки.

4. Седмичным числом молитв пророка Илии, после которых отверзлось небо и пролился дождь.

5. Седмичным числом погружений Неемана Сирианина в воду Иорданскую, после чего он очистился.

Кроме того, историческое основание числа семь можно полагать в обычае древних христиан, в частности клириков, посещать больных для молитвы о них в продолжение семи дней подряд.

Но Церковь допускает совершение *Таинства Елеосвящения* и трем, и двум священникам, а в крайнем случае даже одному. При этом совершающему *Таинство* надо делать это от лица собора священников, произнося все молитвы, сколько их есть. В Новой скрижали об этом сказано так: «В крайней нужде один священник, совершающий *Таинство Елеосвящения*, совершает его силою всей Церкви, которой

он есть служитель и которой лице в себе представляет: ибо вся власть Церкви содержится во едином священнике».

О принадлежностях для совершения Таинства Елеосвящения

И при совершении *Таинства* в храме, и при совершении его в домашних условиях, используются следующие предметы и принадлежности.

1. Стол, покрытый чистой скатертью.
2. Блюдо с зернами пшеницы (при отсутствии можно воспользоваться другими злаками: рожью, просом, рисом и т. д.).
3. Сосуд в форме лампы (или просто чистый стаканчик) для освящения елея.
4. Семь стручков (палочек, обернутых ватой).
5. Семь свечей.
6. Чистый елей (оливковое масло), а при его отсутствии вазелиновое, подсолнечное или другие растительные масла в отдельном сосуде.
7. Небольшое количество красного вина, которое после освящения вливают в елей.

На упомянутый стол священник из числа совершающих *Таинство* кладет Святое Евангелие и трепный крест с Распятием. Облачение священнослужителей составляет епитрахиль, поручи и фелонь светлого цвета. В ходе чинопоследования *Таинства Елеосвящения* используются кадило, ладан и угли для каждения храма и предстоящих. Совершается *Таинство* по чину, изложенному в Требнике.

После того как *Таинство* совершено, рекомендуется, обычно, оставшийся елей употреблять для помазания больным частям тела, непосредственно подверженным болезни. Делать это необходимо с верою и благоговением. Кроме того, елей, оставшийся после совершения *Таинства*, может быть просто сожжен в лампадке.

Если в течение какого-то времени елей загустеет, его надо поместить в чистую бумагу или новую льняную или

хлопковую тряпицу и сжечь; полученный пепел должен быть закопан в «непопираемом месте», то есть там, где земля не затаптывается людьми или животными. Сейчас в очень многих храмах есть специальные печи для сжигания «обветшавших», то есть тех, что уже не годны для естественного употребления, святынь. Прихожанам таких храмов можно отдавать пришедший в негодность елей «на сжигание» в церковной печи.

Струицы также должны быть сжигаемы или в церковной печи, или в том же доме, где совершалось *Елеосвящение*. Сжигать их нужно после совершения богослужения. С пеплом поступают так же, то есть закапывают его в «непопираемом месте».

О приступающих к Таинству Елеосвящения

К *Таинству Елеопомазания* могут приступать при определенных условиях все христиане православного исповедания, достигшие семи лет. При этом они не обязательно должны быть подвержены телесным или душевным болезням. Ведь такое духовное состояние, как уныние, скорбь или отчаяние, может стать следствием нераскаянных грехов, не осознаваемых самим человеком. Поэтому Соборование может совершаться и над физически здоровыми, но подверженными таким состояниям людьми. Есть традиции совершения общего соборования и над больными, и над здоровыми людьми на Крестопоклонной⁷⁹ или на Страстной⁸⁰ седмице в навечерии Великого Четверга или Великой Субботы.

⁷⁹ Крестопоклонная седмица — начинается в третье воскресенье («неделю») Великого поста. Накануне, в субботу на всенощном бдении выносятся Крест для того, чтобы напоминанием о страданиях и смерти Господней воодушевить и укрепить постящихся к продолжению подвига поста. Святой Крест остается на аналое в течение недели до пятницы, когда он перед Литургией вносится обратно в алтарь. При этом хор поет: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим», а все присутствующие в храме совершают троекратное поклонение.

⁸⁰ Страстная седмица предшествует Пасхе. Это дни, когда Христос был предан иудейским первосвященникам, осужден на казнь и распят.

Таким образом, при определенных обстоятельствах к **Таинству Елеосвящения** рекомендуется приступать всем христианам.

1. Болящим. Упоминаемое выше послание апостола Иакова – первый призыв прибегать к *Таинству Елеосвящения* – адресовано тому, кто «болит в вас». Это естественно, потому что цель совершения *Таинства* – исцеление от физических и душевных недугов. Свидетельство этого встречаем у Виктора, пресвитера Антиохийского (V в.), который пишет: «Елей при помазании означает милость Божию и *исцеление болезни* и просвещение сердца. И все это творит молитва, елей же – символ сего». А в исповедании Митрофана Критопуло есть такие строки: «Называется же это Молитвомаслие не последним помазанием; ибо мы ожидаем не смерти болящего и не ради этого приходим, но *имея благие надежды на выздоровление* его, пользуемся этим Таинством и таинственным священнодействием, прося Бога об исцелении его и ради скорого отгнания болезни. И посему не однажды, но часто в жизни приходится пользоваться им: и *сколь часто болеем, столь часто пользуемся им*».

2. Здоровым физически. Совершение *Таинства Елеопомазания* над здоровыми людьми засвидетельствовано литургическими памятниками начиная с X века. В них говорится, что наряду с больным, над которым совершали *Маслособорование*, помазывались елеем и его домочадцы. Помимо «попутного» помазания здоровых, в Греческой Церкви совершали *Таинство* и нарочито над ними. Иерусалимский устав предписывал прохождение чина *Елеосвящения* в равной мере «здоровому и болящему». Кроме того, что *Соборование* совершалось над отдельными лицами, производилось общее *Маслопомазание* в определенные дни года. С XVII века на Руси совершалось общее *Елеосвящение* над здоровыми во всех кафедральных соборах и монастырях. Но уже к концу XVIII века оно совершалось только в Московском Успенском соборе, в Троице-Сергиевой Лавре,

некоторых других монастырях и городах. Сейчас такое общее *Соборование* совершают на Крестопоклонной или на Страстной седмице и в навечерия Великого Четвертка или Великой Субботы. Для совершения *Елеосвящения* над физически здоровыми людьми в остальные дни следует получать благословение епархиального архиерея. *Таинство* над здоровыми людьми совершается в храме.

Таинство не совершается

- 1) *над больными*, находящимися в *бессознательном состоянии*;
- 2) над *буйными психическими* больными;
- 3) *священнику* запрещается совершать Елеосвящение *над самим собой*.

Таинство может быть повторяемо над одним и тем же лицом, но *не во время одной и той же непрерывно продолжающейся болезни*. Сейчас широко практикуется совершение Елеосвящения *одновременно над несколькими больными за одним чинопоследованием и одним елеем*.

Таинство над больными людьми обычно совершается в храме, но при невозможности доставить тяжело болящего может быть преподано и на дому. Когда *Соборование* соединяется с исповедью и Причащением больного, то сначала совершается последование о исповедании, затем *Елеосвящение* и, наконец, Причащение Святых Таин.

В случае смертельной опасности, сразу после Исповеди совершают сокращенный чин Причащения, и если больной еще не потерял сознания, над ним совершается *Таинство Елеосвящения*. Оно *считается совершенным, если священник, по освящении елея, успеет хотя бы один раз прочитать над больным тайносовершительную молитву и помазать указанные в последовании части тела*. При отсутствии смертельной опасности для больного *Таинство Елеосвящения* с Причащением Святых Христовых Таин не соединяют, хотя предварительная Исповедь при этом желательна.

О месте и времени совершения Таинства

Совершается *Таинство Елеосвящения* в православных храмах, а при необходимости в доме больного или в помещении больницы. Временем его совершения может быть любой день церковного года и всякое время дня и ночи. В случае смертельной опасности для больного *Таинство* должно совершаться священником незамедлительно.

О веществе Елеосвящения и его употреблении в чинопоследовании Таинства

Веществом Таинства является елей (масло), который для древних был особой субстанцией, имеющей в их жизни исключительное значение. О елее уже говорилось прежде, в главе «*Освящение елея*» в Таинстве Крещения. Здесь можно добавить лишь то, что его уникальные природные свойства, такие, как текучесть, горючесть, смягчающие и консервирующие качества, несмешиваемость с водой, определили его широчайшее использование в различных областях жизнедеятельности древнего человека – от кулинарии до медицины.

Как видно из сочинений Галена и Цельса, древние греки и римляне придавали большое значение натираниям различными маслами для исцеления от многих болезней. В древнем Израиле целебные свойства масла использовались как одно из средств очищения прокаженных (См.: Лев. 14; 15–18).

Кроме елея, в *Таинстве Елеосвящения* употребляется еще несколько компонентов, о которых стоит упомянуть особо. Это вино, вода и пшеница. Впервые об употреблении воды и вина в *Таинстве Святого елея* говорят рукописи XII века. Согласно им, при совершении *Молитвомаслия* в Синайском монастыре в лампаду вливали крещенскую воду и вино. В славянских рукописных Требниках вместе с елем отмечается употребление вина. В источнике XV века,

принадлежащем Софийской библиотеке, читаем о совершении *Таинства*: «Поставляем бывает посреде столец, покрыт чист, на нем же блюдо с пшеницей, в нем же кандило с вином, аще несть вина, то вода».

Таким образом, и вино, и вода имели, по представлению составителей чина Таинства, одинаковые целительные свойства. Сейчас вода в *Таинстве Елеосвящения* практически не употребляется. Происходит это лишь в тех местах Вселенской Православной Церкви, где вино является редкостью или где традиция употребления воды сохранилась с древних времен.

Пшеница, употребляемая в *Таинстве*, имеет свою символику: обновление жизни физической и духовной и надежда на будущее воскресение.

Чинопоследование Таинства Елеосвящения

«Последование святого елеа, певаемое от седми священников, собравшихся в церкви или в дому».

Схема чинопоследования Елеосвящения

«Последование святого елеа» условно делится на три части.

1. Молебное пение

Начальный возглас: «Благословен Бог наш...».

Хор: Аминь.

«Обычное начало»: Трисвятое по «Отче наш...»⁸¹.

Псалом 142-й.

Малая ектенья.

Аллилуиа.

⁸¹ «Обычное начало» — читаемая после начального возгласа священника, краткого славословия и призывания Святого Духа — «Царю Небесный...» — совокупность молитв: 1. «Святыи Боже, Святыи Крепкий, Святыи Безсмертный, помилуй нас» (*трижды*); 2. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно и во веки веков, аминь»; 3. «Пресвятая Троице, помилуй нас...»; 4. «Господи помилуй» (*трижды*); 5. «Слава, и ныне» (так сокращенно обозначается повторяемое здесь славословие «обычного начала»); 6. «Отче наш...».

Покаянные тропари.

Псалом 50-й.

Канон с ирмосами: «Моря чермную пучину...».

Стихиры.

Трисвятое по «Отче наш...».

Тропарь: «Скорый в заступлении...».

Освящение елея

2. Освящение елея

Мирная (великая) ектенья.

Молитва на освящение елея.

Тропари Господу, Богородице, святым.

3. Помазание болящего елеем

Прокимен, Апостол, Евангелие.

Сугубая ектенья.

Молитва одного из семи священников.

Помазание болящего при чтении молитвы «Отче Святый...».

Возложение Евангелия на главу болящего при чтении молитвы «Царю Святый...».

Сугубая ектенья.

Стихиры.

Отпуст.

Испрашивание болящим прощения у священников.

Молебное пение

Молебное пение – первая часть чинопоследования – есть сокращение утрени, совершаемой во дни поста. Совершающие *Таинство* священники (или священник) становятся перед столом лицом к иконам, держа в руках незажженные свечи. Один из священнослужителей совершает каждение икон, стола, на котором лежат Святое Евангелие и всех принадлежностей, а также больного.

Начинается служба *возгласом священника*: «Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков».

Хор: «Аминь».

Затем *читается «обычное начало»*: Трисвятое по «Отче наш», состав молитв в котором описан выше.

Далее *следуют молитвы*:

«Господи, помилуй» – 12 раз;

«Слава, и ныне»;

«Приидите, поклонимся...» (*трижды*).

Псалом 142-й: «Господи, услыши молитву мою...» помогает человеку осознать свое нынешнее положение и то состояние, в котором он прибегает к этому спасительному Таинству: «Господи! Услышь молитву мою... Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое».

Продолжается чинопоследование *Таинства* темой покаяния и сознания своей немощи. Звучит *Аллилуйя*, ее *покаянные стихи*: «Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь» и тут же *поются покаянные тропари* («Помилуй нас, Господи») и *псалом 50-й* – вершина покаянного псалмотворчества царя Давида.

Помазание елеем

После покаянных тропарей и 50-го псалма *поется канон о елее*. В нем священники просят Господа «елеем благоутробия утешить души... и телеса человеческие» и «подать люте страждущему благодать свыше». В «*молитве елея*» звучат прошения: «Неизреченною любовью, Преблагий Господи, ущедри раба Твоего, покровом славы Твоея подай здравие ему и недугов избавление».

Далее следуют *стихиры*, в которых выражена та же мысль: «Помазанием елея Твоего и священников, Человеколюбче, осязанием раба Твоего освяти свыше, недугов

свободы, душевныя скверны очисти..., соблазнов избави, обстояние отжени⁸², скорби потреби⁸³...».

Оканчивается *молебное пение* молитвами: Трисвятое *по «Отче наш»* и пением *тропаря «Скорый в заступлении...»*.

Освящение елея для помазания

Возглашается ектеня: «Миром Господу помолимся», в которой звучит прошение: «О еже благословитися елею сему, силою и действием и наитием Святаго Духа».

Елей для освящения вливается в пустой сосуд (кандило), стоящий в пшенице; вино доливают туда же и смешивают их лжицей. Вино, добавляемое в елей, символизирует Кровь Христову, пролитую Им на Кресте. Затем возжигаются семь свечей, расположенных вокруг елея, и все те свечи, что держат присутствующие.

Первенствующий *иерей* *начинает читать «молитву елея»*, а сослужащие священники вторят ему вполголоса, читая ту же молитву. В молитве они просят, чтобы Господь Сам освятил этот елей во исцеление помазующегося и в очищение всякой страсти и скверны плоти и духа, и всякого зла. После молитвы поются тропари – Христу Спасителю, святому апостолу Иакову, святителю Николаю Чудотворцу, святителю Димитрию Мироточивому, целителю Пантелеимону, святым бессребреникам, святому Иоанну Богослову и Пресвятой Богородице.

Помазание болящего елеем

Третья часть чинопоследования *Таинства Елеосвящения* включает в себя *семикратное помазание освященным елеем* частей тела больного (чела, ноздрей, щек, уст, груди и рук). Причем каждое из этих семи помазаний предваряет-

⁸² Обстояние отжени — беду отгони.

⁸³ Потребии — истреби.

ся чтением Апостола, Евангелия, краткой ектеньей и молитвой об исцелении больного и прощении его грехов.

Первое чтение. Дьякон, чтец или сам священник после *возглашения прокимна* начинает *первое чтение* из Послания святого апостола Иакова об установлении *Таинства Елеосвящения* (Иак. 5; 10–16). Затем первенствующий пресвитер читает *Первое Евангелие* (Лк. 10; 25–37) о самарянине, стоя лицом к больному. Вслед за тем, тот же пресвитер в молитве просит Господа сделать его достойным служителем Нового Завета и сотворить елей, приготовленный для больного, елеем радования, одеждой царской, броней силы, в отгнание всякого дьявольского действия, ненаветной печатью, вечным веселием.

После этого произносится *сугубая ектеня*, а затем *священник читает первую молитву*. Совершается **первое помазание больного** освященным елеем. Это делает иерей, читавший первое Евангелие. Взяв в руку стручѣц, он обмакивает его в елей и крестообразно помазывает лоб, ноздри, щеки, губы, грудь и руки (с внешней и тыльной стороны). При этом читается **тайносовершительная молитва**: «Отче Святый, Врачу́ душ и телес, пославый Единороднаго Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, всякий недуг исцеляющаго и от смерти избавляющаго, исцели и раба Твоего (рабу Твою, имярек) от обдержания его (ея) телесныя и душевныя нѣмощи и оживотвори его (ю) благодатию Христа Твоего, молитвами Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, предстательства Честныхъ Небесных Сил бесплотных, силою Честнаго и Животворящаго Креста, честнаго славнаго пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, святых и целителей бессребреников Космы и Дамиана, Кира и Иоанна, Пантелеимона и Ермолая, Сампсона

и Диомида, Фотия и Аникиты, святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны и всех святых.

Яко Ты еси Источник исцелений, Боже наш, и Тебе славу возсылаем со Единородным Твоим Сыном, и Единородным Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Эта молитва повторяется каждым из семи священников после очередного чтения Апостола и Евангелия. Если Таинство совершает один иерей, то он один читает ее при каждом помазании. Как только помазание завершено, гасится одна из свечей, стоящих на блюде.

Второе чтение. Читается следующее зачало из Апостола, и затем – Евангелия. Апостольское чтение (Рим. 15; 1–7) содержит повеление сильным носить немощи слабым и, по примеру Христа, угождать не себе, но ближнему.

Во втором Евангелии (Лк. 19; 1–10) повествуется о мытаре Закхее, обратившемся к вере после того, как Иисус Христос посетил его жилище. Далее следует *молитва «Отче святой...» и второе помазание больного.*

Третье чтение (1 Кор. 12; 27–13; 8) содержит перечисления различных служений членов Церкви Христовой, тут же говорится о любви, как главной цели христианской жизни.

Третье Евангелие (Мф. 10; 1, 5–8) говорит о том, как Господь послал учеников на проповедь в Иудею и дал им власть изгонять нечистых духов, исцелять всякий недуг и воскрешать мертвых. Далее следует *молитва «Отче святой...» и третье помазание больного.*

Четвертое чтение (2 Кор. 6; 16–7; 1) говорит о том, что истинно верующие являются храмами Бога Живого, и призывает их очиститься от всякой скверны плоти и духа.

А в четвертом евангельском чтении (Мф. 8; 14–23) говорится об исцелении Спасителем Петровой тещи, лежавшей в горячке, и многих бесноватых. Далее следует *молитва «Отче святой...»* и *четвертое помазание больного*.

Пятое чтение (2 Кор. 1; 8–11) говорит о том, что избавление от скорбей и гонений – от Господа, поэтому будем *надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых*.

В пятом евангельском чтении (Мф. 25; 1–13) приводится притча Господня о пяти мудрых и пяти неразумных девах, оставшихся по неразумию вне брачного пира, символизирующего Царство Небесное. Притча заканчивается призывом: *Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий*. Далее следует *молитва «Отче святой...»* и *пятое помазание больного*.

Шестое чтение (Гал. 5; 22–6; 2) призывает христиан: *Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов*.

В шестом Евангелии (Мф. 15; 21–28) повествуется о великой вере жены хананеянки, по которой Господь даровал исцеление ее дочери. Далее следует *молитва «Отче святой...»* и *шестое помазание больного*.

Седьмое, заключительное, чтение (1 Фес. 5; 6–18) содержит призыв апостола Павла утешать малодушных, поддерживать слабых, прощать зло. Оно заканчивается словами: *Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе*.

Евангелие седьмое (Мф. 9; 9–13) повествует о том, как Матфей из мытарей был призван Господом и сделался апостолом. Оно же приводит слова Иисуса Христа к роптавшим

на Него фарисеям: *Пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию.*

По совершении последнего, седьмого, помазания священнослужители становятся в центре и принимавшие *Таинство* верующие окружают их, а предстоятель, открыв Святое Евангелие, кладет его письменами на их головы и произносит молитву к Господу Иисусу:

«... Не полагаю руку мою на главу пришедшаго к Тебе во гресех и просящаго у Тебе нами оставление грехов, но Твою руку, крепкую и сильную, яже во Святом Евангелии сем, еже сослужители мои, держат (или: еже аз держу) на главе раба Твоего (рабы Твоея, *имярек*) и молюся (с ними) и прошу милостивое и непамятозлобное человеколюбие Твое, Боже, Спасителю наш, пророком Твоим Нафаном покаявшемуся Давиду о своих согрешениях оставление дароваый и Манассину еже о покаянии молитву приемый. Сам и раба Твоего (рабу Твою, *имярек*), кающагося (кающуюся) о своих си согрешениях, приими обычным Твоим человеколюбием, презираяй вся его (ея) прегрешения...».

Затем священник, сняв Евангелие, дает его поцеловать всем, принявшим *Таинство Соборования*. Затем следует краткая ектеня о милости, жизни, здравии и спасении и оставлении грехов предстоящих. Поются стихиры святым бессребреникам-целителям и Божьей Матери и *бывает отпуст*. После этого принявшие *Таинство* должны трижды поклониться его совершителям со словами:

«Благословите, отцы святии (или: отче святыи) и простите мя, грешнаго (грешную)» (*трижды*) и получить иерейское благословение.

Предметный указатель

- Агапа 81⁸⁴ *см. также* Таинство Причащения
Агнец 96, 108, 109
– пасхальный 75
Агриппия 251
Азимон 93 *см. также* Артос; Опреснок; Хлеб
Аколуф 173 *см. также* Церковнослужитель
Алавастр с Миром *см.* Сосуд для Святого Мира
Алтарник 172, 173 *см. также* Церковнослужитель
Анафора 73, 81, 102, 103, 105 *см. также* Евхаристический канон; Молитва Евхаристическая; Таинство Причащения
Апостол, Апостольские послания, Книга Деяний Апостольских 7, 71, 98, 149, 169, 170
Апостольские постановления 82, 84
Апостольское Правило 63, 176, 182, 197, 202
Артос 93 *см. также* Азимон; Опреснок; Хлеб
Архидьякон 174, 205, 206
Архиепископ 176, 177, 178
Архиерей 174, 176, 179, 180, 181, 183, 184–186, 188–196, 198–208, 221, 228
Архимандрит 175, 176, 179, 193, 201, 203–207
Афигомон 75
Баптистерий 17, 20, 41, 44
Благодарение
– над вином 74
– над Чашей 77, 79

⁸⁴ Цифра, выделенная курсивом, означает, что на данной странице дается объяснение термина.

- над хлебом 74, 76, 79
- после совершения Евхаристии 79
- праздника 74
- Блюдо с зернами пшеницы 255, 260
- Брак, браковенчание, бракосочетание *см.* Таинство Брака
- Венчание 71, 217–227, 230, 231, 234, 235, 239, 241 *см. также* Таинство Брака
- Вечеря
 - еврейская, пасхальная 74, 78, 81
 - Господня 81
- Вещество Таинства 40, 93, 259
- Видимая (внешняя) сторона Таинства
 - Елеосвящения 246
 - Покаяния 116
 - Священства 166
- Вино 43, 54, 67, 68, 72, 74, 76, 77, 80, 83, 91, 93, 94, 96, 97, 123, 138, 172, 213, 220, 230, 237, 238, 255, 259, 264
- Вода 13–16, 19–21, 25, 33, 40–45, 56, 60, 72, 74, 77, 80, 94, 109, 130, 172, 186, 195, 213, 237, 254, 259, 260
 - богоявленская (крещенская) 40, 72, 259
- Восприемник (крестный, крестная мать, крестный отец) 18, 21, 22–24, 30, 35, 36, 39, 41, 58, 59, 61, 222, 226
- Второе Крещение 115 *см. также* Таинство Покаяния
- Галлел 75
- Гордость, гордыня 34, 35, 39, 95, 134–137, 140, 149, 150, 152, 158, 227
- Грех 8, 13–17, 21, 27, 38, 45, 60, 63, 67, 76–78, 90, 100, 104, 105, 107, 115–132, 134, 136, 139, 141–145, 147, 148, 149, 151–154, 156–160, 240, 246–248, 256, 265, 268
 - истинный 125
 - мнимый 125
 - против ближнего 130, 149, 159
 - против Бога 149
 - против самого себя 149

Дьякон 18, 56, 80, 82, 83, 91, 92, 98–102, 105–111, 166, 167, 169, 172, 173, 174, 175, 178–182, 187–194, 197, 200, 202, 205, 206, 208, 223, 224, 232, 250, 265

Евхаристический канон 71, 102 *см. также* Анафора; Молитва Евхаристическая

Евхаристическое собрание 80, 81 *см. также* Таинство Причащения

Евхаристия *см.* Таинство Причащения

Елей 8, 17, 25, 42, 43, 44, 49, 53, 54, 56, 60, 72, 245–247, 249, 250, 252, 253, 255–259, 261, 263–265 *см. также* Масло

Елеопомазание 245, 252, 253, 256, 257 *см. также* Таинство Елеосвящения

Елеосвящение *см.* Таинство Елеосвящения

Епископ 10, 16, 18, 26, 52, 54, 63, 82, 83, 119, 166, 167, 170, 171, 174, 176, 177, 179, 182, 186, 187, 196–205, 207, 208, 216, 220, 250

– большого города и прилегающей области (митрополит) 177

– викарный (хорепископ) 177

– первоначальствующий (экзарх) 177

– старший (архиепископ) 177

Епитимья 86, 118–120, 128, 130, 157

Жертва

– Голгофская (Крестная) 32, 70, 73, 89, 107

– Евхаристическая 70, 103

– – просительная 70, 71

– – умиловительная 70, 71

– – хвалебно-благодарственная 70

Игумен 176, 201, 205–207, 253

Иерарх (священноначальник) 176, 201, 203

Иерей 39, 156, 174, 175, 176, 192, 194–196, 264–266

Иеродьякон 174

Иеромонах 175, 176

Иподьякон 173, 178–180, 182, 183, 185–191, 193, 204

- Исповедание
- верности («сочетание») Христу 25
 - грехов 116, 118, 119, 126, 127
 - Символа Веры 25
- Исповедник 116, 117, 120–126, 131, 154–157
- Исповедь 23, 29, 96, 117–119, 121–125, 131, 133, 145, 148, 151, 153–158, 258 *см. также* Таинство Покаяния
- общая 120, 122
 - публичная 119, 120
 - тайная 120
- Кагада 75
- Канонарх *см.* Певец
- Катастих церковный 16
- Катехизис 13, 49, 67, 115, 165, 211, 245
- Катехумен, катихумен *см.* Оглашенный
- Кафедра 181, 189, 190, 201, 205, 206
- Кисточка
- для освященного елея 43
 - для Святого Мира 43
- Клир 82, 165, 171, 172, 173, 182, 189, 191, 195, 197
- Клирик 83, 84, 181, 185, 190, 202, 250, 254 *см. также* Церковнослужитель
- Крест
- Голгофский 28, 68, 70, 169
 - требный 41, 112, 117, 133, 153, 156, 157
- Крестильный ящик 41
- Крестильня (крестильная комната) *см.* Крещальня
- Крестная Жертва *см.* Жертва Голгофская
- Крещальная формула 63
- Крещальня, крестильня (крестильная комната) 33, 41, 52
- Крещение
- младенцев 17
 - через обливание 17, 18
 - через окропление 17

- Купель 22, 23, 25, 39, 41, 44, 45, 57, 59, 61
Левит 14, 168
Лектор *см.* Псаломщик
Литургия
– верных 84, 96, 119, 185, 231
– Климентова 84
– крещальная 71
– оглашенных 71, 96, 119, 231
– Преждеосвященных Даров 86, 87–89, 91, 96, 187, 188, 191
– святителя Василия Великого 84–86, 96, 187, 191
– святителя Иоанна Златоуста 76, 84, 85, 87, 96, 112, 187, 191
– святого апостола Иакова, брата Господня по плоти 84–86
– святого апостола и евангелиста Марка 85
Лохань 186, 187
Масло 8, 43, 54, 89, 247, 253, 259
– оливковое 56, 255 *см. также* Елей
Маслопомазание *см.* Таинство Елеосвящения
Маслособорование *см.* Таинство Елеосвящения
Мироварение, приготовление Мира 49, 54–56, 197
– место приготовления Святого Мира 55
Миропомазание *см.* Таинство Миропомазания
Миро Святое 8, 43, 49, 51, 52–60, 128, 175, 197
– элементы Святого Мира 52, 54
Митрополит 56, 176, 177, 178, 199
Мишна 74, 79
Молебное пение 262, 264
Молитва
– заамвонная 72, 102, 111, 192, 196
– Евхаристическая 73, 100, 104 *см. также* Анафора; Евхаристический канон
– эпиклезиса 105
Молитвомаслие *см.* Таинство Елеосвящения
Наместник 177

- Невидимая (внутренняя) сторона Таинства
- Елеосвящения 246
 - Покаяния 117
 - Священства 166
- Новокрещенный 16, 21, 25, 33, 49, 52, 53, 59, 60
- Обливание *см.* Крещение через обливание
- Обручение 59, 213, 217, 218, 220, 221, 230, 231, 233
- Оглашение 15, 25, 28, 32, 34, 45, 63, 231
- Оглашенный, катехумен (катихумен) 15, 16, 25, 26, 35, 36, 71, 96, 99, 119, 185, 197, 231
- Омывание Святого Мира 57, 59, 60
- Опреснок 75, 93 *см. также* Артос; Азимон; Хлеб
- Освящение
- антиминса 72, 175
 - Святых Даров 82, 179, 188, 192
 - елея (масла) 25, 43, 72, 250, 252, 253, 258, 261
 - Мира 55, 56, 175, 197
 - храма 72
 - воды 16, 20, 21, 25, 33, 40, 42, 43, 72
- Отречение от сатаны 22, 25
- Отценадательник *см.* Патриарх
- Патриарх (отценадательник) 6, 56, 57, 99, 176, 177, 178, 198–205
- Певец, певчий, канонарх 173, 180, 182, 184, 208
- Первоиерарх 57, 202
- Печаль 27, 119, 126, 134, 143, 144–146, 149, 160
- Покаяние *см.* Таинство Покаяния
- Помазание
- Святым Миром 8, 43, 49, 52, 58, 59 *см. также* Таинство Миропомазания
 - Елеем 8, 43, 44, 53, 72, 246, 250, 252, 253, 255, 257, 264–268 *см. также* Таинство Елеосвящения
- Пономарь 173
- Пост евхаристический 89

- Пострижение власов 57, 60, 61, 184
- Преложение Святых Даров 49, 72, 102, 107, 196
- Преломление (хлеба) 78, 81, 82 *см. также* Таинство Причащения
- Пресвитер 17, 52, 63, 82–84, 120, 169, 170, 174, 175, 179–182, 187, 194, 195, 197, 202, 204, 206, 245, 247, 250, 251, 265
- Признаки Таинства
- богоучрежденность 7
 - невидимая благодать 5, 7, 10
 - видимый образ (последование) его совершения 7 *см. также* Чин (чинопоследование)
- Призывание 81 *см. также* Таинство Причащения
- Приношение 81, 88, 100 *см. также* Таинство Причащения
- Причастие (Причащение) *см.* Таинство Причащения
- Причт 172
- Прообраз
- Крещения 14
 - новозаветного священства 168
- Проскомидия 72, 93, 94, 96, 252
- Просфора
- Агничная 94
 - Богородичная 81
 - богослужебная, служебная 72, 93, 252
 - малая 93
 - простая 72
- Протодьякон 174, 184, 186, 189, 193–195, 201–203, 205–208
- Протоиерей 175, 176, 193, 196, 201, 203–207
- Протопресвитер 175, 201, 203, 206, 207
- Псаломщик, лектор, чтец 18, 98, 173, 178–180, 182–186, 265
- Пшеница 255, 259, 260, 264
- Разрешение грехов 116, 118
- Руководствование 51, 178, 179, 180, 182 *см. также* Хиротесия
- Рукоумывало 187

Рукоположение 8, 165, 166–168, 170, 176, 178, 179–181, 187–189, 191, 197, 199, 200, 203–205, 223 *см. также* Таинство Священства; Хиротония

Святитель 176, 184, 253

Святые Дары, Святые Тайны 30, 49, 53, 67, 69, 71, 80–84, 90–92, 95–97, 102, 105–107, 109, 111, 119, 133, 158, 179, 188, 190–192, 217, 219, 220, 226, 252, 258

– запасные 92

– Преждеосвященные 86–89, 91, 96, 187, 188, 191, 220

Священник 166, 168, 169, 172, 174, 175, 176, 178, 179, 187, 191, 193, 194, 196, 197, 199, 200, 208

Священноначальник *см.* Иерарх

Священнослужитель 8, 18, 33, 42, 56, 58, 83, 91, 102, 109, 116, 151, 165–167, 169, 171–173, 174, 175, 176, 183, 189, 191, 203, 204, 207, 208, 250, 255, 262, 268

Священный сан 63, 166, 168, 182 *см. также* Чин (священнослужения)

– епископа 176, 177

– иерея, пресвитера 175

Священство *см.* Таинство Священства

Символ

– исцеления 43

– послушания и жертвы 60

– праведности 17

– примирения Бога с человеком 43

– разрушения и смерти 40

– света и радости 43

– чистоты 17, 40

Символика

– воды 40

– елея 42

Синаксис 81 *см. также* Таинство Причащения

Сионская горница 73, 76

- Смирение 24, 92, 95, 126, 137, 186, 241
- Соборование *см.* Таинство Елеосвящения
- Собор священников (пресвитеров) 245, 254
- Совершитель Таинства 10, 268
- Солило 75, 77
- Сосуд
- для освящения елея 43, 252, 255, 264
 - для Святого Мира (алавастр с Миром) 43, 56, 57
- Сотериология 69
- Спасение 5, 6, 31, 37, 40, 42, 43, 69, 116, 117, 123, 126, 127, 138, 143, 154, 156, 157, 195, 241, 268
- Сребролюбие 129, 134, 140, 141, 145, 146, 149
- Ставленник 166, 167, 175, 189, 190, 192–194, 198, 199
- Страсть 134, 135, 136, 138–149, 153, 158, 216, 217, 264
- Струец, стручцы 255, 256, 265
- Субдьякон 173
- Схиархимандрит 176
- Схиеродьякон 174
- Схиеромонах 175
- Схиигумен 176
- Таинства Православной Церкви
- необязательные 9
 - неповторяемые 9
 - обязательные 9
 - повторяемые 9
- Таинство
- Брака (Брак, браковенчание, бракосочетание) 6, 8, 9, 23, 32, 42, 138, 153, 165, 186, 211, 212–232, 234, 235, 237–242 *см. также* Венчание
 - Елеосвящения (Елеосвящение, Маслопомазание, Маслособорование, Молитвомаслие, Святой елей, Соборование) 6, 8, 9, 72, 227, 245, 246–252, 254–260, 262–265, 268 *см. также* Елеопомазание; Помазание елеем

- Крещения (Крещение) 6–9, 13, 14–21, 23, 25–30, 32–42, 44, 45, 49, 51–53, 60–64, 67, 71, 79, 80, 115, 117, 119, 157, 181, 222, 226, 231, 259
- Миропомазания (Миропомазание) 6, 8, 9, 19, 20, 32, 49, 50–54, 56–61, 63, 64, 72, 91 *см. также* Помазание Святым Миром
- Покаяния (Покаяние) 6–9, 13–15, 61, 64, 69, 109, 115, 116–122, 126–129, 131–133, 143, 144, 148, 150, 156, 158, 219, 240, 247, 263, 268 *см. также* Второе Крещение; Исповедь
- Причащения (Евхаристия, Причастие, Причащение) 6–9, 14, 29, 30, 32, 33, 42, 49, 67, 68–70, 72, 73, 76, 78–84, 90–96, 102, 104, 105, 110–112, 115, 118, 131, 133, 151, 158, 172, 190–192, 196, 199, 204, 217, 219, 220, 225, 231, 258 *см. также* Агапа; Анафора; Евхаристическое собрание; Преломление (хлеба); Призывание; Приношение; Синаксис; Трапеза Господня; Тайная Вечеря
- Священства 6, 8, 9, 72, 116, 165, 166, 167, 172, 174, 176, 178 *см. также* Рукоположение; Хиротония
- Тайная Вечеря 74, 76, 77, 82, 97, 103, 104 *см. также* Таинство Причащения
- Тайносовершительная формула Таинства 8, 58, 106, 156
- Трапеза Господня 81 *см. также* Таинство Причащения
- Тщеславие 134, 135, 139, 140, 142, 145, 152, 158, 215
- Уньние 134, 144–146, 149, 158, 160, 256
- Установительные слова Таинства Причащения 104, 105
- Харосэт 75
- Хиротесия 175, 178, 179, 182, 205, 207 *см. также* Руковозложение
- Хиротония 8, 178, 179–181, 187–189, 192–194, 198–201 *см. также* Рукоположение; Таинство Священства
- Хлеб 67, 68, 70, 71, 74–83, 93, 97, 105, 106, 109, 196 *см. также* Азимон; Артос; Опреснок
- Хорепископ *см.* Епископ викарный
- Храм

- Иерусалимский 6, 28, 54
- крещальный 20
- Церковнослужитель 94, 165, 172, 173, 175, 180 *см. также*
- Клирик; Аколуф; Алтарник
- Четыредесятница 86, 88
- Чин (чинопоследование)
 - благословения супругов, проживших много лет без церковного благословения 239
 - Брака, Браковенчания, Венчания 215–221, 231, 239, 241
 - возношения панагии 81
 - Евхаристии 79, 80, 96, 97
 - Елеосвящения (Соборования) 246, 247, 250, 251, 255, 257, 258, 260, 262–264
 - исповедания веры 200
 - Исповеди (Покаяния) 116, 118, 119, 122, 131, 133, 154, 155
 - Крещения 16–18, 20, 22, 24, 26, 28, 40, 41
 - Литургии 72, 74, 79, 84–86, 96, 103, 217
 - Мироварения 56
 - Миропомазания 20, 52, 53, 59
 - награждения набедренником, палицей, митрой 208
 - обручения 217, 220
 - о второбрачных 239
 - оглашения 28, 32, 34, 45
 - освящения воды 42
 - посвящения во священника 193
 - поставления в чтеца и певца 182, 183
 - присоединения к Церкви (Православию), принятия в Православную Церковь 61–64
 - Причащения 92, 96, 258
 - руковозложения 180
 - рукоположения 179, 180
 - Чин (священнослужения)
 - архидьякона 205, 206

- архимандрита 205, 206
 - дьяконский 175, 180
 - епископский 180
 - игумена 205, 206
 - монашеский 174–176
 - Патриарха 177
 - протодьякона 205, 206
 - протоиерея, протопресвитера 205–207
 - священнический, священный (чин священства) 175, 178, 180, 195, 196
- Чин (церковнослужения)
- иподьякона 178
 - чтеца (лектора) 173, 178
- Чревоугодие 134, 138, 140, 145, 146, 149, 152, 158
- Чтец *см.* Псаломщик
- Экзарх *см.* Епископ первоначальствующий

Содержание

Таинства	3
Таинство Крещения	11
История установления Таинства	13
Историческое развитие чинопоследования Таинства	14
Совершитель Таинства Крещения	18
Место и время Крещения	20
Крестные родители – восприемники	21
Порядок совершения (чинопоследование)	
Таинства Крещения	24
Схема богослужения	
Таинства Крещения	24
Обряды и молитвословия,	
предшествующие Крещению	25
Молитвы в день рождения младенца	27
Молитва на наречение имени в восьмой день	27
Молитвы 40-го дня	30
Последование чина оглашения	32
Молитва оглашения	32
Молитвы запрещения злых духов	33
Отречение от сатаны	34
Исповедание верности («сочетание») Христу	35
Исповедание Символа веры	36
Символ веры	37
Последование святого Крещения	39
Вещество Таинства и освящение воды	40
Приготовительная молитва священника	42
Освящение еля	42
Крещение	44
Облачение новокрещенного в белые одежды	45

Таинство Миропомазания	47
История установления Таинства и развитие его чинопоследования	51
Приготовление и освящение Мира	54
Чинопоследование Таинства Миропомазания	57
Схема чинопоследования	57
Помазание святым Миром	57
Хождение вокруг купели	59
Омывание святого Мира	59
Пострижение волос	60
Присоединение к Православию	61
Таинство Причащения, или Евхаристия	65
В Святых Тайнах Христос присутствует всецело	68
Богослужение Таинства – Литургия	69
Плоды Таинства	69
Свойства Евхаристической жертвы	70
Литургия как средоточие жизни Церкви	71
История установления Таинства Причащения	73
Еврейская пасхальная вечеря	74
Первая Евхаристия	76
Чины Божественной литургии	84
Время совершения Литургии	87
Место совершения Божественной литургии	89
Евхаристический пост	89
Некоторые церковные правила преподания верующим Святых Таин	91
Вещество Таинства	93
Как часто нужно причащаться?	94
Причащение больных	95
Чинопоследование Таинства Евхаристии	96
Краткий устав-схема Литургии святителя Иоанна Златоуста	97
Совершение Таинства	102
Евхаристический канон	104
Возношение Святых Даров	105
Преложение Святых Даров	105
Прославление Богоматери	107
Поминовение живых и усопших	107

Приготовление предстоящих к Святому Причащению	108
Молитва Господня	108
Причащение священнослужителей	109
Причащение мирян	110
Последнее явление Святых Даров предстоящим	110
Благодарственная ектеня и заамвонная молитва	110
Потребление Святых Даров	111
Отпуст	111
Таинство Покаяния	113
Установление Таинства Покаяния	117
Приготовление к Исповеди	121
Условия, при которых исповедник получает отпущение грехов	126
Епитимьи	128
Детская Исповедь	131
Исповедь и Причащение тяжкоболящего на дому	132
Страсть как корень и причина греха	134
Стадии постепенного образования страсти	147
Грехи	149
Грехи против Бога	150
Грехи против ближнего	151
Грехи против самого себя	152
Чинопоследование Таинства Покаяния	153
Схема чинопоследования	153
Перечень грехов, читаемый на Исповеди	157
Таинство Священства (Рукоположение)	163
Установление Таинства	167
Исторический путь священства	168
Степени церковной иерархии	172
Хиротония и хиротесия	178
Условия действительности хиротонии	180
Чин посвящения в чтеца и певца	182
Схема чина поставления в чтеца и певца	182
Чин посвящения в иподьякона	185
Схема чина посвящения в иподьякона	186
Чин рукоположения в дьякона	187
Схема чина рукоположения в дьякона	188
Порядок совершения дьяконской хиротонии	188

Чинопоследование священнической хиротонии	191
Схема чина хиротонии во священника	192
Хиротония во епископа	196
Схема чина епископской хиротонии	198
Хиротесия в чины архидьякона, протодьякона и протоиерея	205
Чин награждения набедренником, палицей, митрой	208
Таинство Брака (Венчание)	209
Установление Таинства Брака	212
История формирования чинопоследования Таинства Брака	214
Развитие чинопоследования в Русской Церкви	220
Церковно-канонические препятствия к Браку	222
Дни, когда Таинство Венчания не совершается	223
Кто и где совершает Таинство Венчания	224
Что нужно сделать венчающимся перед совершением Таинства	224
Суеверия, связанные с Таинством Венчания	227
О расторжении церковного Брака	228
Чинопоследование Таинства Брака	230
Схема чинопоследования Таинства	230
Состав чина Таинства	231
Последование обручения	232
Последование венчания	233
Чинопоследование о второбрачных	239
Чин благословения супругов, проживших много лет без церковного благословения	239
Таинство Елеосвящения (Соборование)	243
Установление Таинства Елеосвящения	246
Суеверия, связанные с Таинством Елеосвящения	248
История формирования чина Елеосвящения	250
Совершители Таинства Елеосвящения	254
О принадлежностях для совершения Таинства Елеосвящения	255
О приступающих к Таинству Елеосвящения	256
О месте и времени совершения Таинства	259
О веществе Елеосвящения и его употреблении в чинопоследовании Таинства	259

Чинопоследование Таинства Елеосвящения	260
Схема чинопоследования Елеосвящения	260
Молебное пение	262
Освящение елея для помазания	264
Помазание болящего елеем	264
<i>Предметный указатель</i>	269

**СПРАВОЧНИК ПРАВОСЛАВНОГО
ЧЕЛОВЕКА**

Часть вторая:
ТАИНСТВА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Цензоры
архимандрит Лука (Пинаев)
иеромонах Гермоген (Ананьев)

Издание Данилова
ставропигиального мужского
монастыря

Директор Издательства *Дубинкин Сергей*

Главный редактор Издательства *Малягин Владимир*

Редактор-составитель *Пономарев Вячеслав*
Художник *Григорьев Александр*
Компьютерная верстка *Кулагина Ольга*
Компьютерный дизайн *Клыгин Дмитрий*
Младший редактор *Аксенова Ирина*
Корректоры *Володина Елена,*
Шелева Анна

Подписано к печати 20.08.2007
Формат 60x84 ¹/₁₆. Печ. л. 18. Тираж 10 000 экз.
Заказ №

Издательство «ДАНИЛОВСКИЙ БЛАГОВЕСТНИК»
115191, Москва, Даниловский вал, 20
E-mail: blagovestnik @ msdm. ru
Издательская лицензия ЛР № 030571 от 20 октября 1998 г.

Отпечатано в ОАО «ИПК «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 14
При участии ПФ «Сашко»

