

**АНОО ВО ЦС РФ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»**

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

**ЦЕНТР ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ**

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Чебоксары
2018

УДК 27(075.8)
ББК 86.37я73
О-75

Составители: ***В.В. Андреев,***
Е.М. Михайлова, Г.М. Лохонова,
Л.А. Таймасов, Л.Е. Корсакова,
Григорьева М.Н.

Ответственный редактор
д-р ист. наук, доцент Е.М. Михайлова

*Утверждено учебно-методическим советом
Чебоксарского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации*

О-75 Основы православной культуры: Учебно-методическое пособие /
Сост. В.В. Андреев, Е.М. Михайлова, Г.М. Лохонова, Л.А. Таймасов,
Л.Е. Корсакова, М.Н. Григорьева. - Чебоксары: ЧКИ РУК; ООО «Из-
дательский дом «Пегас», 2018. – 173 с.

Учебно-методическое пособие содержит рекомендации по изучению факультативного курса «Основы православной культуры», краткое содержание тем, вопросы для самоконтроля, список литературы, тематику рефератов, примерный перечень тестовых заданий для контроля усвоения тем курса, методические материалы для более углубленного изучения тем.

Для студентов всех направлений бакалавриата и специальностей колледжа.

Учебно-методическое пособие подготовлено в рамках реализации проекта «Центр духовно-нравственного развития студенческой молодежи» Международного грантового конкурса «Православная инициатива» и издан за счет средств Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество».

УДК 27(075.8)
ББК 86.37я73

© ЧКИ РУК, 2018

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Предмет учебного курса определяется самим названием - основы православной культуры.

Процесс познания начинается с определения основных понятий. Среди базовых понятий курса выделяются «культура», «религиозная культура», «православная культура». Попытаемся определить каждое из них.

Слово «культура» в переводе с латинского «*cultura*» означает «возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание»¹. Первоначально термин «культура» употреблялся применительно к труду земледельца, возделывающего почву, выращивающего (культивирующего) растения. По отношению к человеку он впервые был употреблен древнеримским мыслителем и оратором М.Т. Цицероном в «Тускуланских беседах» (45 г. до н.э.) в значении возделывания, взращивания человеческого духа.

К настоящему времени в науке выработаны более пятисот определенных культур.

В натуралистическом подходе, оформившемся во второй половине XVIII в. в условиях бурного развития науки и техники, культура выступала средством осуществления господства над природой.

Основоположники исторической концепции культуры И.Г. Гердер, В. Гумбольдт, затем А.Д. Тойнби, О. Шпенглер рассматривали культуру как историческое явление, изменяющееся и развивающееся вместе с трансформацией человеческого общества и выступающее в качестве результата деятельности людей. Со знаменитой книги И.Г. Гердера «Идеи к философии истории человечества» (1791) слово «культура» приобретает современный смысл.

В этической концепции, основными представителями которой являются И. Кант, А. Швейцер, М. Ганди, критерием развития культуры становится уровень гуманизма, достигнутый обществом, в качестве ведущих элементов культуры выступают мораль и нравственность, а также добро, красота, истина.

Эстетическая концепция вкладывает в понятие культуры искусство, которое объединяет людей различных взглядов. По мнению Ф.В. Шеллинга, именно искусство является фундаментом культуры, оно главенствует и над моралью, и над наукой.

Представители социологической концепции М. Вебер, Э. Дюркгейм, К. Манхейм, П. Сорокин пытались осознать сущность культуры через общество, считая, что тип культуры и тип социальной системы тесно связаны с социокультурными факторами и, прежде всего, с религией и ценностями, которые она провозглашает.

¹ Социологический энциклопедический словарь. На русском, английском, немецком, французском и чешском языках. М.: Издательская группа ИНФРА•М – НОРМА, 1998. С. 151.

В русский язык слово «культура» вошло как заимствование из французского² и стало обозначаться как «обработка и уход, возделывание, выделка; образование, умственное и нравственное»³.

В рамках русской религиозной философии (Н.А. Бердяев, И.А. Ильин и др.) понятие культуры было связано с понятием культа. Культура сохраняет все, что было создано предыдущими поколениями и обеспечивает преемственность в обществе.

Из множества определений понятия культуры наиболее содержательным является подход, рассматривающий культуру как определенный способ организации человеческой деятельности, представленный системой материальных и духовных ценностей и социокультурных норм, а также сам процесс самореализации и раскрытия творческого потенциала личности и общества в различных сферах жизни. Как отмечено в культурологическом словаре, культура – это *«исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях»*⁴.

Основанием культуры являются ее духовные корни – культ (от латинского *«cultus»* - «почитание, поклонение»). Культ, в свою очередь, является неотъемлемой частью религии, в переводе с латинского *«religio»* означающей «набожность, святыня, благочестие»⁵. Культ определял отношения человека с миром - и с духовным, и с материальным, формируя ценности и принципы веры. Все сферы культурной жизни человека осмысливались с религиозных, метафизических и мировоззренческих позиций. На основе религиозной культуры формировались образ мышления человека, его духовная настроенность. Сложившаяся ментальность порождала различные культурные формы, осмыслить которые невозможно без понимания их духовной основы - культа.

Культура имеет свое ядро, куда входят установки, регулирующие внутреннюю и внешнюю жизнь человека. Эти установки связаны с религиозными представлениями человека. Именно они и формируют такой феномен как религиозная культура.

Религиозная культура - это особая сфера культуры, совокупность способов и приемов обеспечения и осуществления бытия человека, которые реализуются в ходе религиозной деятельности и представлены в ее

²Было зарегистрировано в 1845 г. в «Карманном словаре иностранных слов» Н. Кириллова (см.: *Никитин В.* Основы православной культуры. М.: Дом надежды, 2009. С. 7).

³ *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка: современное написание. В 4 т. Т. 2. И-О. М.: АСТ; Астрель, 2007. С. 353-354.

⁴ *Кравченко А.И.* Культурология. Словарь. М.: Академический проект, 2000. С. 270-271.

⁵ Большой энциклопедический словарь. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Научное изд-во «Большая российская энциклопедия», 1997. С. 1009.

несущих религиозное значение и смыслы продуктах, передаваемых и освоенных новыми поколениями. Определяющим в содержании религиозной культуры является религиозное сознание, основанное на вере.

В религиозной культуре выделяются две части. Первую ее часть составляют сакральные тексты, различные элементы культа и др. Здесь верование выражается непосредственно, напрямую. Другая ее часть - философские идеи, моральные принципы, произведения искусства, которые исторически вовлекаются в ее религиозно-духовную и культурную деятельность. Религиозная культура включает такие существенные компоненты, как религиозная мораль, религиозная философия и религиозное искусство.

В основе религии лежит вера, представляющая собой иррациональное принятие определенных ценностей. Вера в Бога и почитание Бога человеком есть религия. Начавшись из внутреннего стремления человека к богопознанию, религиозная вера, религиозный опыт формируют духовную культуру. В основе ее лежит стремление к истине, добру, красоте. Духовный компонент культуры включает в себя идеологию, искусство, религию, определяющие систему духовных ценностей, социальных норм и отношения к Богу как высшему началу, к миру, людям. Духовность предполагает личностное развитие человека, осознающего абсолютные ценности бытия и долженствование осуществлять их в своем поведении⁶.

В истории человечества не было народа, который был бы лишен религиозной веры. Народы, цивилизации начинались с образования культурного религиозного ядра, представляющего собой основы мировоззрения, иерархию ценностей, представления о добре и зле, правила поведения, основы социальных отношений⁷. Начавшись с политеистического мировосприятия, человеческое познание бытия пришло к единобожию.

С приходом Иисуса Христа на землю возникает христианская культура – культура, основанная на вере во Христа, в Боговоплощение, на христианских ценностях. Формируется православная культура.

Греческий термин «православие» (по-гречески - «*орто-доксия*») состоит из двух слов «правый» (т.е. «истинный») и «слава». Под словом «православие» понимается истинное знание о Боге и творении. Оно обозначает правую веру, истинное вероучение, верно славящее Бога. Учение Бога людям является Откровением Бога святым людям через поучение и через Таинства. До XI в. вся господствующая Церковь именовала себя ортодоксальной и кафолической, т.е. Православной и Вселенской. После разделения Церкви в 1054 г. на Западную – Римскую и Восточную Константинопольскую наименование кафолическая (в другой огласовке – католическая) закрепилось за Западной, название ортодоксальная (православная)

⁶ См.: Лосский Н.О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. М.: «Прогресс-Традиция», «Традиция», 1998.

⁷ Тростников В.Н. Основы православной культуры: Лекции. Часть 1-3. Ульяновск: ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати», 2009. С. 13.

– за Восточной (причем термины Римско-Кафолическая и Греко-Кафолическая были удержаны обеими Церквями как официальные наименования).

Следовательно, *православная культура – это культура православия, одной из ветвей христианства; она включает в себя религию, этику, искусство православия.*

Православная культура являлась ядром истории российской цивилизации на протяжении десяти веков. Введение христианства на Руси в греко-восточной форме во многом определило исторический путь развития России, наложило яркий отпечаток на специфику просвещения и культуры как русского, так и других народов, входивших в состав Российского государства.

Понятие «православная культура» неизменно связано с понятием духовности. Православная духовность представляет собой опыт жизни человека во Христе, преображенного благодатью Божьей. Сердцевиной православной духовности являются Христос, Святая Троица и Церковь. Носителем православной духовности является человек, стяжавший дар Святого Духа.

* * *

Курс «Основы православной культуры» предназначен для преподавания в высших и среднеспециальных учебных заведениях. Основная цель курса – ознакомить студентов с основами православного мировоззрения, формировать комплексное представление о православной культуре, ее духовно-нравственных и морально-этических ценностях. Данный курс предполагает формирование общих знаний о православном учении о Творце и культурологическое вхождение в историю русского православия и основы православной художественной культуры. Изучение основ православной культуры позволит узнать об истоках православной культуры, христианской символике, Таинствах Православной Церкви, об особенностях православного богослужения, об устройстве храма и об иконах, о церковных праздниках, истории православия в России, в т.ч. в Чувашии.

Курс ориентирован на формирование жизнеутверждающей духовной основы подрастающего поколения для адекватного восприятия современной культуры. Внедрение массовой потребительской культуры, усиление процессов разобщенности людей, падение нравов, нарастание форм девиантного поведения актуализируют включение в учебно-познавательный и воспитательный процесс учебной дисциплины, ориентированной на духовно-нравственное оздоровление. Противопоставляя моральным антиценностям постмодернистского общества традиционные ценности российской культуры, курс «Основы православной культуры» способствует становлению духовной личности, формированию ее гражданской позиции.

Изучение основ православной культуры целесообразно осуществлять в комплексе общественно-гуманитарных дисциплин, взаимодополнения исторических, культурологических, религиоведческих и других дисциплин. Для более углубленного изучения дисциплины предлагаем прочитать Святое Евангелие, ознакомиться со святоотеческим наследием св. Василия Великого, св. Иоанна Златоуста, св. Иоанна Богослова, св. Григория Богослова, св. Тихона Задонского, преп. Серафима Саровского, св. Игнатия Брянчанинова, св. Феофана Затворника, св. прав. Иоанна Кронштадтского и др.

ТЕМА 1. ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Если говорить кратко о христианстве, это религия, в основе которой лежит вера в то, что две тысячи лет назад Бог пришел в мир. Он родился, получил имя Иисус, жил в Иудее, проповедовал, страдал и умер на кресте как человек. Его смерть и последующее воскресение из мертвых изменили судьбу всего человечества. Его проповедь положила начало новой цивилизации. Для христиан главным чудом стал Он Сам – Иисус Христос.

Библия

Христианство – одна из мировых религий. Она возникла в I в. н.э., и основателем ее является Иисус Христос.

Христиане верят в единого Бога. Об этом свидетельствуют источники духовной культуры: Библия, жития святых, труды святых отцов, опытно прошедших путь богопознания, факты православных чудес и история христианской Церкви.

Христианская вера не является плодом человеческого творчества или человеческой мудрости. Она основана на **Божественном Откровении**. Суть Божественного Откровения выражена апостолом Павлом в следующих словах: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне...» (Евр. 1:1-2). Это означает, что Бог раскрывал Себя людям постепенно и поэтапно: первым этапом было откровение Бога через пророков, вторым – через Его Сына, Иисуса Христа.

Два этапа Божественного Откровения отражены в Священном Писании христиан – Библии. Она делится на две части: Ветхий и Новый Заветы.

Ветхий Завет представляет собой собрание книг, посвященных истории человечества от сотворения мира и истории богоизбранного израильского народа. В нем значительное место занимают книги пророков, предсказывавших пришествие в мир Спасителя.

Новый Завет включает четыре Евангелия, повествующие о жизни, страданиях, смерти и воскресении Иисуса Христа; книгу Деяний апостольских, посвященных начальному этапу жизни христианской Церкви; соборные послания святых апостолов, посвященные отдельным аспектам христианской веры и нравственности; послания святого апостола Павла, в которых раскрывается широкий спектр богословских и нравственных тем; Откровение св. Иоанна Богослова – книгу пророческих видений, посвященных окончанию истории мира и Второму пришествию Христа⁸.

⁸ См.: Митрополит *Иларион (Алфеев)*. Катехизис. Краткий путеводитель по православной вере. М., 2017. С. 17-18.

Церковь называет все книги Священного Писания «богодухновенными» («боговдохновенными»), их писали люди, но по вдохновению Святого Духа.

Священное Писание – авторитетный и непререкаемый для христиан источник веры. Оно является частью Священного Предания.

Под Священным Преданием в Православной Церкви понимается вероучение, Таинства, обряды, нравственные установления и все многообразие духовного опыта, передаваемого верующими из поколения в поколение.

Бог

Христианство является монотеистической религией. основополагающий догмат христианской веры - есть только один Бог. Веру в единого Бога христианство унаследовало от религии древних евреев, отраженной на страницах Ветхого Завета.

В Ветхом Завете говорится: «Прежде Меня не было Бога и после Меня не будет. Я, Я Господь, и нет Спасителя, кроме Меня» (Ис. 43:10-11) (см. также: Исх. 20:2-3; Втор. 6:4-5). На важность ветхозаветной заповеди о едином Боге указывал неоднократно Иисус Христос: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Мф. 4:10; Лк. 4:8; см. также: Мк. 12:28-30; 1 Кор. 8:4-6).

Бог в Ветхом Завете – не абстрактная и безличная сила. Он – Бог Живой, Бог святой, «Судия всей земли». В Новом Завете Бог открывается через Иисуса Христа прежде всего как Небесный Отец.

Согласно Священному Писанию, Бог непостижим, но он открывал себя людям через свои действия, через пророков и через своего Посланника – Иисуса Христа (Евр. 1:1-2; 3:1). Он невидим, однако Новый Завет стал откровением невидимого Бога через Его Сына.

В Новом Завете Иисус Христос говорит: «Бог есть Дух» (Ин. 4:24), что значит, что Бог не имеет тела, нематериален, не ограничен временем и пространством. «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1:5) – свет символизирует добро, тьма символизирует зло. Новый Завет свидетельствует, что «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8, 16)⁹.

Сотворение мира. Мир до Христа.

Сделаем краткий экскурс в дохристианский период.

Бог создал весь видимый и невидимый мир. Создавая его в определенной последовательности и красоте, из ничего, «словом единым», Творец имел целью дать возможность всему созданному наслаждаться благодатной жизнью. Все творение вышло из рук Творца прекрасным, во всем наблюдалась гармоничность, закономерность и целесообразность.

⁹ См.: Митрополит *Иларион (Алфеев)*. Указ. соч. С. 20-25.

С самого начала Бог был Творец мира, Бог был Слово (Логос), обращенное к миру, и Бог был Дух жизни мира. В Евангелии от Иоанна об этом сказано: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1:1-5).

В мироздании Бог отразил Свое всемогущество, премудрость и благость. Создав прекраснейший мир, Творец не перестает проявлять о нем Свою заботу и промышление, ведет его к осуществлению Своих Божественных планов. В конце «шестого дня» Бог создал человека: «И сказал Бог: сотворим Человека по Образу Нашему и по Подобию Нашему - и да владычествуют они... над всею Землею... И сотворил Бог человека по образу Своему... мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте Землю, и обладайте ею» (Быт. 1:26-28).

Христиане верят, что мир создан единым предвечным Богом, создан без зла. Первым людям, Адаму и Еве, были даны Богом самые важные правила для жизни: быть послушными Ему, любить и заботиться друг о друге и возделывать рай. Человеку было не позволено срывать плоды одного райского дерева – познания добра и зла. Но человек проявил непослушание: он нарушил Божий запрет, возжелал сам стать «как бог». Произошло грехопадение – отпадение человека от Бога. Это изменило самую его природу: утратив благую, бессмертную сущность, человек стал доступен страданиям, болезням и смерти, и в этом христиане видят следствие первородного греха, передающегося из поколения в поколение.

Грех стал проявляться в природе человека сразу же после нарушения заповеди Божией. Жизнь естественная для первоначальной природы человека стала не такой, как прежде. Разорвался союз человека с Богом. Теперь человек стал рабом греха, пленником дьявола.

Изменились свойства человека. *Ум* человека потерял способность видеть истину, различать добро от зла, стал слеп, помрачился. Извратились все познавательные силы и способности человека, утратилась ясность и пронизательность его ума. Коренным образом изменилось и сердце человека, оно не осталось в чистом состоянии. Вместо любви к Богу как Источнику жизни оно стало источать зло, в нем появились гордость, высокоумие, безмерное самолюбие, тщеславие, неведение Бога, нерадение о Нем, ненависть, зависть, гнев.

Существенно повредилась *воля* человека. До грехопадения она была направлена к чистоте, праведности и невинности, теперь в ней появились противоположные желания, направленность ко злу.

Грех затмил в человеке *совесть*. В падшем человеческом естестве добро смешано со злом.

Грех стал препятствием для общения человека с Творцом. Грех не только удаляет человека от Него, но и разрушает гармонию бытия. Не случайно буквальный перевод слова грех означает как «промах мимо цели». Он создает предпосылки к «промаху» по жизненной цели – спасению бессмертной души. Поэтому грех - источник всякой вражды и всех нестроев, зло всех зол. Как только грех одолевает человека, последний сразу же входит в противоречие с самим собою, с окружающими людьми и с Богом.

Таким образом, первородный грех самым пагубным образом отразился на всей человеческой природе, внес в существо человека полную дисгармонию.

Человек был изгнан из рая с напутствием: «В поте лица твоего будешь есть хлеб...». Потомство первых людей – Адама и Евы - населило землю, но с первых дней истории существовала пропасть между Богом и человеком. Немногие праведники сохраняли истинную веру. Чтобы вернуть человека на путь, истинный Бог явил себя избранному им народу – иудеям. Бог не раз открывался пророкам, заключал «заветы» (т.е. союзы) со «Своим» народом, дал ему Закон, содержащий правила праведной жизни. Через пророков Бог открывал знание о Себе как о Боге Троице. Он возвещал миру Свою волю, поддерживал в людях веру и надежду на то, что в положенное время Он избавит их от греха и смерти, учил, как людям следует жить, чтобы не забыть Бога.

Для того, чтобы люди могли научиться отличать доброе от злого и совершать добрые дела, Бог дал людям через пророка Моисея десять заповедей (правил) для жизни, данных Самим Богом святому пророку Моисею на горе Синай (Исх. 20:2-17). Это нравственный закон во времена Ветхого Завета (то есть до пришествия в мир Иисуса Христа). Несмотря на то, что от этого времени нас отделяют тысячелетия, значимость десяти заповедей велика и поныне: они готовят человека к осознанию высшего закона Божественной любви, к христианскому совершенствованию. Не случайно святой апостол Павел именовал ветхозаветный закон «детоводителем ко Христу» (Гал. 3:24), подчеркивая его значение как путеводителя еще наивных, как дети, в нравственных вопросах людей к христианскому учению веры и нравственности. Эти заповеди по другому еще называют **Моисеевы заповеди**:

1. Я Господь Бог твой; да не будет у тебя других «богов» пред Лицом Моим.

Этой заповедью Господь Бог указывает на Самого Себя человеку и, следовательно, повелевает познавать Его и почитать, как о том открыто в Священном Писании; никому другому, кроме Его Единого, не поклоняться и не служить как Богу.

2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на Небе, вверху, и что на земле, внизу, и что в воде, ниже земли; не поклоняйся им и не служи им.

Этой заповедью осуждаются идолопоклонники, то есть поклоняющиеся какому бы то ни было материальному предмету как Истинному Богу. Кроме грубого идолопоклонства есть еще более тонкие грехи против второй заповеди - пристрастие к чему-либо на уровне идолослужения (чревоугодие, жадность, наркотики, алкоголь).

3. Не произноси Имени Господа, Бога твоего, напрасно.

Эта заповедь запрещает нам употреблять имя Божие напрасно - без нужды, в пустых и суетных разговорах, а тем более - употреблять его в подтверждение какой-либо лжи.

4. Помни День Субботний, чтобы святить его! Шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой, Суббота, - Господу, Богу твоему.

Эта заповедь повелевает почитать церковные праздники. В новозаветное время место ветхозаветной субботы занял воскресный день. В этот день и в другие праздничные дни следует посещать богослужения, уделять время душеполезным делам или чтению и по возможности не рассеиваться на суетные повседневные дела. Против этой заповеди грешат те, кто по лени или по другим неуважительным причинам не посещают храм или посещают его без благоговения, не говоря уже о тех, кто в дни церковных праздников вместо Богоугождения предается необузданным развлечениям.

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

Эта заповедь учит искренно и нелицемерно любить и почитать своих родителей, повиноваться им, заботиться о них во время болезни и старости. Под именованием родителей следует также понимать всех, кто в разном отношении бывает для нас вместо них: пастырей и учителей духовных, старших по возрасту, благодетелей.

6. Не убивай.

Этой заповедью запрещается убийство или отнятие жизни у ближнего каким бы то ни было образом. Кроме телесного убийства, есть убийство духовное; род духовного убийства есть соблазн, когда кто-либо совращает ближнего в неверие или вовлекает в беззаконие и тем самым подвергает его душу смерти духовной. Когда запрещается наносить вред жизни ближнего, тем самым повелевается, насколько возможно, беречь его жизнь и благосостояние. Поэтому нужно помогать бедным, служить больным, утешать находящихся в печали, облегчать положение несчастных, быть милосердными, со всеми обходиться кротко и с любовью. Грешат против этой заповеди те, кто, предавшись страстям, расстраивают свое здоровье или безрассудно лишают себя жизни.

7. Не прелюбодействуй.

Этой заповедью запрещается всякое греховное угождение телу.

8. Не кради.

Этой заповедью запрещаются кража или присвоение каким-либо образом того, что принадлежит другим. Есть особые грехи, запрещаемые этой заповедью: грабительство, или отнятие чужой вещи явным насилием; воровство, или похищение чужой вещи тайно, присвоение чего-либо чужого хитростью или обманом; святотатство - присвоение того, что принадлежит Церкви; мздоимство - взяточничество. Запрещением этих грехов предписываются следующие добродетели: бескорыстие, честность, правосудие, милость к бедным.

9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

Этой заповедью запрещается ложное свидетельство на ближнего и всякая другая ложь. Под ложным свидетельством понимается ложное свидетельство на суде или, кроме суда, когда на кого-либо клеветают или несправедливо порицают.

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

В предыдущих заповедях запрещалось вредить ближним делом или словом, а десятая заповедь запрещает всякую нечистую мысль против чести и собственности ближнего. Зависть во всех видах есть главный грех против этой заповеди.

Люди, принадлежавшие к иудейской религии Ветхого Завета, жили ожиданием пришествия в мир Божественного Спасителя. Целью Ветхого Завета было подготовить человечество к принятию Спасителя – Христа¹⁰.

Иисус Христос. Возникновение христианства.

Иисус Христос – самый известный Человек из всех когда-либо живших на земле. Ни об одном человеке не написано и не сказано столько, сколько о Нем. Ему посвящены книги, картины, музыкальные произведения, кинофильмы, о Нем говорят в проповедях, в Его честь строят храмы. Его именем называют себя более двух миллиардов людей. Христиане - самая многочисленная религиозная традиция на планете.

Имя Христос в греческом переводе с древнееврейского означает Помазанник, Мессия. Христиане верят, что Иисус Христос – Бог Сын – второе лицо Троицы, воплотившийся в мире как Человек для его спасения. Событие Его явления на земле называется Боговоплощением. По великой любви к людям Он пришел, чтобы спасти их от смерти и зла, пришел на землю, чтобы человека привести в Небо. В Себе он явно открыл людям Бо-

¹⁰ См.: Шевченко Л.Л. Духовно-нравственная культура. Основы православной культуры. М., 2014. С. 61.

га. Своих учеников Он научил верить, что Бог – Святая Троица. Бог един в Трех Лицах.

Главным источником сведений об Иисусе Христе являются четыре Евангелия – от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Евангелия представляют собой свидетельства очевидцев земной жизни Иисуса Христа или основаны на таких свидетельствах. Из этой книги мы узнаем, что Иисус Христос был реальной исторической личностью. Историчность его Личности подтверждается также нехристианскими авторами I - II вв. В конкретный период времени – в царствование римского императора Октавиана Августа и иудейского царя Ирода Великого – у Девы Марии родился Сын, названный Иисусом. Местом Его рождения был город Вифлеем (Мф. 2:1; Лк. 2:4-7), входивший в провинцию Иудея тогдашней Римской империи.

В Евангелиях рассказано, как Христос, проявляя милосердие к людям, совершил множество чудес: вернул умершим жизнь, слепым – зрение, потерявшим надежду больным дал исцеление, накормил голодных, напоил жаждущих¹¹.

Придя в мир для спасения людей, Христос открывал им знание пути о возвращении к Богу. Согласно евангельскому рассказу, «взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем сказал Петр Иисусу: Господи! Хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф. 17:1-5; Мк. 9:1-7; Лк. 9:28-35).

Благодаря этому чуду ученикам Христа было явлено Его Божество, скрытое под завесой человеческой плоти. Была особым, видимым образом явлена слава Божия, пребывающая в Иисусе. Был явлен свет, которым Иисус обладает по своей Божественной природе¹².

В беседе с Никодимом Христос сказал, что Бог так возлюбил мир, что послал Сына Своего, чтобы искупить (спасти) людей. Грех и смерть вошли в мир через Адама – праотца всех людей. Прародительский грех, называемый первородным, преемственно распространился на всех людей, стал причиной совершения людьми многих других грехов. Христос пришел на землю, чтобы ценой Своей жизни избавить людей от наказания смертью за их грехи и грех их праотца Адама, чтобы открыть уверовавшим в Него путь к вечной жизни с Богом. В Евангелиях рассказано, что, будучи совершенно безгрешным, Он не имел нужды умирать, как все люди. Он пришел, чтобы пострадать и умереть за людей, взяв на Себя наказание за

¹¹ См.: Шевченко Л.Л. Указ. соч. С. 65-66.

¹² См.: Митрополит Иларион (Алфеев). Указ. соч. С. 43.

грехи всего мира. Иисус Христос взшел на гору Голгофа, где принял страдания и смерть через распятие на Кресте. Голгофская жертва (искупление), принесенная Иисусом Христом за всех людей, была так велика, что не все люди могли понять ее. Воскресение Иисуса Христа по сей день остается сердцевиной христианской веры. Именно вокруг этого события сосредоточено все богословие христианской Церкви.

Как все умершие, Христос должен был попасть в мрачное место – ад, но Своим Божеством Он сокрушил врата ада и вывел оттуда праведников, ожидавших Его пришествия. Разрушив узы смерти, Христос воскрес на третий день после распятия. Воскресение Христово есть суть христианства, величайшее событие, произошедшее в мире. Апостолы, ученики Христа, свидетельствовали об этих событиях, очевидцами которых они были. «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша», - пишет апостол Павел (1 Кор. 15:14). Воскресение Христа знаменует для христиан победу над смертью и вновь обретенную возможность вечной жизни с Богом. «Бог вочеловечился, чтобы человек обожился», - говорил св. Афанасий Великий.

В Евангелиях описаны неоднократные явления Христа ученикам после Своего воскресения в течение сорока дней. На сороковой день, на горе Елеон, на глазах учеников Он вознесся на Небо.

Церковь.

В прощальной беседе с учениками Христос обещает им послать Святого Духа как учителя и руководителя. По учению Христианской Церкви Святой Дух исходит от Бога Отца и через Сына даруется людям. Они составили новозаветную – христианскую – Церковь, созданную для спасения мира.

Церковь - соединение всех христиан, включая как живых, так и умерших во Христе, который является Главой Церкви. Днем рождения христианской Церкви считается пятидесятый день после Воскресения Христова, когда на Богородицу и апостолов через Христа сошел Дух Святой, Третье Лицо Божественной Троицы.

Церковь – хранительница учения Христа и продолжательница Его спасительного дела. Она – место Его живого присутствия, место Его встречи со Своими последователями. Церковь нужна для того, чтобы вести людей к Богу, чтобы благодатью и силой Божией изменять людей к лучшему, духовно совершенствоваться¹³.

С той поры для христиан начинается история Нового Завета с Богом. Это Завет Любви. Его важнейшее отличие от Ветхого (т.е. старого, прежнего) Завета заключается в самом понимании Бога, Который, по словам апостола, «есть Любовь» (1 Ин. 4:16). На протяжении всего Ветхого Завета

¹³ См.: Митрополит *Иларион (Алфеев)*. Указ. соч. С. 83-86.

основа отношений Бога и человека – закон. Христос же говорит: «Заповедь новую даю вам: да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Он Сам являл пример совершенной любви.

Бог есть Любовь.

Категория любви приобретает в христианстве свойства изначальности, вечности и Божественности, чего нет ни в одной религии. Любовь в христианстве - высокая, духовная, не имеющая в себе никакой телесной похоти. В православном понимании любовь – это есть самоотвержение, готовность и желание отдать себя целиком любимому существу: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13). Он Сам дает яркий пример жертвенной любви, давая распять Себя за нас на кресте и прощая своих палачей.

Приобщение к Богу в христианстве есть приобщение к Его любви, оно преображает человека. Об этом преображении любовью говорит апостол Павел: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая, или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею – нет мне в том никакой пользы.

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1 Кор 13:1-7).

Бог есть Спаситель.

В православии часто употребляется слово «спасение». Спаситься означает спасти свою душу от царства тьмы, «где плач и скрежет зубов», и обеспечить ее вхождение после смерти тела в светлые обители Божьего Царства. Поскольку земная жизнь коротка, а душа бессмертна, т.е. будет существовать вечно, то главной задачей христианина является именно спасение души. На этот счет в Евангелии даются краткие указания, называемые заповедями. «Если Заповеди мои соблюдете, пребудете в Любви моей, как и Я соблюл заповеди отца Моего и пребываю в Его любви» (Ин. 15:10).

Таким образом, Сам Бог стал человеком, чтобы дать человечеству конкретную, определённую, осязаемую идею Той Личности, Которую мы называем Богом. Его появление на земле является центральным событием всей истории. Вся Библия вращается вокруг этого прекрасного повествования о Христе, Его обетованиях вечной жизни всем, кто Его примет. Христос есть центр и сердце Библии, центр и сердце истории, и быть христианином – самое благородное дело, самое большое преимущество человечества.

Многое из того, что открывал Христос о пути спасения, слушавшим Его людям казалось странным и непонятным. Среди людей, пораженных словами и чудесами Иисуса Христа и уверовавших в Его Божественную силу, был некий иудейский начальник, по имени Никодим. Он хотел узнать, что нужно человеку сделать, чтобы войти в Царствие Небесное? Христос объяснил, что человеку необходимо совершенно измениться, чтобы войти в Царство Небесное. Христос назвал такое изменение духовным рождением. Оно может произойти только действием Божественной благодати, что и происходит при крещении. Иисус Христос ответил Никодиму: «Если кто не родится от воды и от Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3:1-8). В Евангелии рассказывается, как Христос принял крещение в водах реки Иордан от Иоанна Предтечи (Крестителя) (Мф. 3:11-17; Мк. 1:9-11; Лк. 3:21-22), что стало прообразом Таинства крещения.

Из Священного Писания известно, что ревность Христа никогда не превращалась в страсть; Его постоянство не становилось упрямством; Его благожелательность не превращалась в слабость; Его нежность не переходила в сентиментальность; Его самоотречение не было угрюмостью. Он сочетал детскую невинность с мужественной силой, любовь к грешнику с бескомпромиссной строгостью к греху, властное достоинство с покоряющей скромностью. Христос повернул историю, как мог только Бог. Иисус из Назарета покорил больше людей, чем Александр Македонский, Цезарь, Наполеон; без науки и образования Он пролил больше света, чем все философы и учёные вместе взятые; не написав Сам ни строчки, Он заставил писать многих.

Во Христе верующий находит радость, внутренний покой, духовное обновление, которое помогает ему подниматься над обстоятельствами.

Ценностные основы православной культуры: постулаты веры.

Точное и краткое изложение христианской веры называется **Символом веры**.

Святая Троица - один из основных догматов христианства, согласно которому Бог один по существу, но Троичен в Лицах: Бог Отец, Бог Сын (Иисус Христос) и Бог Дух Святой. Этот догмат был утвержден на первом и втором Вселенских Соборах (I-й - в 325 г. в Никее, II-й - в 381 г. в Царьграде). Иисус переводится с греческого как Спаситель, а Христос как помазанник. Христос - Богочеловек, во искупление грехов человеческих принявший смерть на кресте Голгофском, затем воскресший по плоти и на сороковой день после Своего телесного светлого Воскресения вознесшийся с Елеонской горы на небо.

На этих Соборах был утвержден **Символ веры** - в кратких, но точных словах изложенное учение о том, во что должны веровать христиане:

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, не сотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.

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

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 споклоняема и сславима, глаголавшаго пророки.

9. Во единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

10. Исповедую едино крещение во оставление грехов.

11. Чаю воскресения мертвых,

12. и жизни будущего века. Аминь.

На современном русском языке это звучит так:

Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и всего видимого и невидимого. 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. Ради нас, людей, и для нашего спасения сшедшего с небес, и принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы и ставшего человеком. Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного. И воскресшего в третий день согласно Писаниям. И вознесшегося на небеса, и сидящего по правую сторону Отца. И снова грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых, Его же Царству не будет конца. И в Духа Святого, Господа, дающего жизнь, от Отца исходящего, с Отцом и Сыном сопоклоняемого и прославляемого, говорившего через пророков. В единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Признаю одно крещение для оставления грехов. Ожидаю воскресения мертвых, и жизни будущего века. Аминь (истинно так).¹⁴

Символ веры - важная часть Божественной литургии; произнося Символ веры, каждый христианин обновляет свое крещение и принадлежность к Церкви. Быть православным - значит исповедовать православную веру, исповедовать не просто слова, а сам смысл Символа веры, потому что в каждом из этих слов содержится особая истина, догмат православной веры.

¹⁴ URL.: <https://www.pravmir.ru/simvol-very/>.

Кратко остановимся на этих членах Символа веры.

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

Веровать в Бога - значит быть твердо и непоколебимо уверенным в том, что Бог существует, заботится о нас, и всем сердцем принимать все то, что Он открыл о Себе и о спасении всех людей Сыном Божиим Иисусом Христом.

Вера всегда личностна, и поэтому каждый должен веровать сам, нельзя веровать за кого-то. Именно поэтому Символ веры в Православной Церкви произносится только от первого лица единственного числа.

Бог един, но троичен в лицах - Отец, Сын и Дух Святой. Отношение между лицами Троицы состоит в том, что Бог Отец не рождается, не происходит ни от кого; Сын Божий рождается от Бога Отца еще до сотворения мира, то есть предвечно; Дух Святой предвечно исходит от Бога Отца. Все лица Троицы совершенно равны между собой: как Бог Отец есть истинный Бог, так и Бог Сын есть истинный Бог, так и Бог Дух Святой есть истинный Бог, а все три лица есть единый Бог.

Троичное единство во всей полноте представлено в нашей жизни: человек может проявлять себя через мысли, слова, действия; любое действие имеет начало, середину и конец; сам человек - это триединство тела, души и духа и т. д. Нам же доступно понимание Святой Троицы только сердцем - любовью, живя в любви.

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, не сотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.

Во втором члене Символа веры говорится о Господе нашем Иисусе Христе, Сыне Божием. Мы исповедуем все то, что знаем о Нем, как о втором лице Святой Троицы, о Его Божественном Существо до Его рождения на земле.

Божий Сын при рождении на земле получил имя Иисус, это имя говорит о человеческой природе Спасителя. Иисус Христос - Единородный Сын Божий, Он единственный Сын Бога Отца. Он рожден прежде всех веков, то есть прежде всякого времени, поэтому с Отцом вечно есть Сын, одинакового существа с Отцом. Христос сказал: «Аз и Отец едино есмь» (Ин. 10:30).

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

В этом члене Символа веры говорится о том, как Сын Божий сошел с небес на землю, принял человеческую плоть. Иисус принял не только тело, но и человеческую душу, он стал настоящим человеком и в то же время оставался Богом. Сын Божий сошел с небес и стал человеком для того, чтобы спасти людей от власти греха и вечной смерти.

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

Здесь говорится о том, что Господь Иисус Христос был распят на Кресте во времена правления Понтия Пилата за все наши грехи для нашего спасения, потому что Сам Он был безгрешен. Он действительно страдал, умер и был погребен.

Слова «при Понтийстем Пилате» говорят об истинности крестных страданий Христа.

Приняв позорную казнь на Кресте, Иисус Христос умер, но воскрес, через Его крест воссияла вечная жизнь. Христос превратил Крест в символ вечной победы над злом и смертью, Он освятил Крест Своей кровью и искупительным подвигом любви.

5. И воскресшаго в третий день по Писанием.

Ветхозаветные пророки в своих писаниях предсказывали страдание, смерть и погребение Иисуса Христа, Его воскресение. Именно поэтому и сказано: «по Писанием».

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

В шестом члене Символа веры говорится о том, что Иисус Христос вознесся на небо и воссел одесную Бога Отца. Вознесение Христа произошло через сорок дней после его воскресения. Он вознесся на небо Своей человеческой сутью (телом и душой), а Своей Божественной сутью Он всегда был со Своим Отцом.

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

В седьмом пункте Символа веры сказано, что Иисус Христос опять придет на землю, чтобы судить всех людей, как живых, так и мертвых, которые воскреснут, и после Страшного Суда наступит Царство Божие, которому не будет конца.

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

В восьмом члене Символа веры речь идет о третьем лице Святой Троицы - о Святом Духе.

Святой Дух - это такой же истинный Бог, наравне с Отцом и Сыном. Дух Святой называется «подающим жизнь» или Животворящим, потому что вместе с Отцом и Сыном дает всему жизнь, это касается и жизни духовной. Святой Дух является Творцом мира. Так как Святой Дух есть третье лицо Троицы, то Ему мы должны воздавать поклонение и прославление такое же, как Отцу и Сыну.

9. Во единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

В девятом члене говорится о Церкви Христовой, которую Иисус Христос основал на земле для всех грешных людей для их воссоединения с Богом.

Церковь - это собрание всех христиан, умерших и живых, которые соединены между собой Христовой верой и любовью, а также святыми Таинствами.

Христос поручил устройство и управление Церквями Своим апостолам, их преемникам - епископам, и через них Он незримо управляет Церковью. Иисус Христос - единый истинный Глава Церкви, и никто, кроме Него, не может быть истинным Главой Церкви.

10. Исповедую едино крещение во оставление грехов.

В десятом члене Символа веры говорится о Таинстве крещения.

Таинство - такое священное действие, через которое тайно, невидимо человеку дается благодать Святого Духа, сила Божия. Крещение является дверью в Церковь Христову, только тот, кто принял крещение, может пользоваться другими таинствами.

11. Чаю воскресения мертвых.

В одиннадцатом члене Символа веры говорится о всеобщем воскресении мертвых, которое произойдет перед Страшным Судом, оно состоит в том, что тела всех умерших соединятся со своими душами и оживут. В момент воскресения тела умерших изменятся, они будут такие же, как у нас, но будут нетленными, бессмертными.

12. И жизни будущего века. Аминь.

В двенадцатом члене Символа веры говорится о будущей вечной жизни, которая наступит после всеобщего воскресения мертвых и всеобщего суда Христова.

Для праведников эта вечная жизнь будет радостной, блаженной, но в своем теперешнем состоянии мы не можем ее представить. Но не все одинаково праведны, поэтому будут разные степени блаженства. Для неверующих и непокаявшихся грешников вечная жизнь будет состоянием вечно-го мучения.

Последнее слово Символа веры - «аминь», это значит «истинно», «да будет». Произнося это слово, мы утверждаем, что все изложенное в Символе веры - истина, не подлежащая сомнению.

Иисус Христос приносит себя в жертву ради спасения людей. Ключом к Царству Света является исполнение заповедей.

Девять основных даны в так называемой Нагорной проповеди, произнесенной Иисусом в Галилее перед большим количеством собравшегося из разных областей Палестины народа. Как сказал Сам Иисус, эти заповеди не отменяют десяти Моисеевых заповедей, а лишь дополняют их. И надо обратить внимание на одну особенность, свойственную именно новозаветным заповедям и отличающую их от ветхозаветных. Закон Моисея дается в приказном порядке, в нем указывается, какое наказание последует за невыполнение его пунктов. Заповеди Христа формулируются иначе: в них говорится не то, как плохо будет не исполняющим их, а то, как хорошо бу-

дет исполняющим: их ожидает блаженство. Это очень важное, принципиальное различие: в христианстве исчезает элемент принуждения и человеку предоставляется свобода выбора. Их принято называть заповедями блаженства (Мф. 5:3-11). **Заповеди блаженства** учат тому, как мы можем достигнуть христианского совершенства:

1. Блаженны нищие духом, яко их есть Царство Небесное.

«Нищие духом», по толкованию святых отцов, это те, кто считает себя нищим духом, т.е. скромные и смиренные люди. Нет закона, заставляющего быть скромным, но есть закон мироустройства, в соответствии с которым чем меньше человек мнит о себе, тем более желанным будет он в Царстве Небесном.

2. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Здесь Христос указывает на объективное обстоятельство: земная жизнь не центр развлечения, а юдоль скорбей и печали, но те, кто скорбит, получают вознаграждение в Царстве Божиим.

3. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Кротцыи – кроткие, смиренные люди. Под «землей» здесь понимается обновленная земля, которая сменит нынешнюю после Страшного Суда.

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

Под правдой здесь понимается справедливость. Тот, кто радеет о мировой справедливости, пусть потерпит: он порадует, увидев, как она восторжествует в «будущем веке».

5. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Если ты будешь милостив к другим, Господь тоже помилует тебя на Страшном Суде.

6. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Чистые сердцем, или чистосердечные, люди – это искренние, простодушные, по-детски бесхитростные и доверчивые, видящие в других прежде всего хорошее и не таящие в себе зла: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18:3).

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

Светское понятие счастья каждый трактует по-своему, в христианстве оно заменяется понятием «мир в душе». Иисус учил апостолов, входя в чей-нибудь дом, говорить: «Мир вам!».

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

9. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.

Две последние заповеди – дополнительное утешение тем, кто упомянут во второй заповеди¹⁵.

Исполнение заповедей является необходимым делом христианина.

Вопросы для самоконтроля

1. Объясните основы христианской картины мира.
2. Назовите основные положения христианской веры.
3. Почему Христа называют Спасителем?
4. Объясните смысл беседы Христа с Никодимом, ответив на вопросы: что такое духовное рождение? как человек становится христианином? что следует делать человеку для того, чтобы войти в Царствие Небесное?
5. Раскройте суть Божиих заповедей.
6. Как Вы понимаете «Бог есть Любовь»?
7. Объясните смысл каждого из членов Символа веры.
8. Раскройте свое понимание заповедей блаженства.

Практические задания

1. Прочитайте Евангелие от Марка, самое короткое из четырех Евангелий. Постарайтесь узнать основную канву земной истории Иисуса Христа.

2. Прочитайте и постарайтесь выучить наизусть Символ веры на церковнославянском.

¹⁵ См. также: *Тростников В.Н.* Основы православной культуры: Лекции. Часть 1-3. Ульяновск: ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати», 2009. С. 40-41.

ТЕМА 2. ЧЕЛОВЕК В ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЕ

Образ Божий в человеке.

Согласно христианскому учению, человек создан по образу и подобию Божию. Человек представляет собой живое, органическое соединение земного и небесного, материального и духовного. У человека есть материальная – тело - и нематериальная часть – душа (разум, воля, чувства) и дух (совесть, жажда Бога). Важнейшими чертами образа Божьего в человеке являются его личность, бессмертие, творчество, духовность, ум, совесть, любовь, добродетельность.

В соответствии с христианским учением человек является уникальной личностью, способной воспринимать благо (добро) и дарить любовь. Несмотря на все природные изменения (детство, юность, старость, физическая смерть), Личность, получившая от Бога начало бытия, неуничтожима, вечна, что и определяет смысл ее жизни. В соответствии с замыслом создания человека, он должен подчинить низшие свойства своей природы высшим, духовным. Если в человеке преобладают природные потребности над духовными, и человек не реализует своего божественного предназначения, говорят о деградации личности. При преобладании духовных свойств личности над телесными можно говорить о развитии личности.

Атрибутами личности являются: самосознание (способность созерцать себя как разумное существо), самоопределение (способность наблюдать движение своего «я» во времени), свобода воли (в принятии решений), выбор (способность предпочтений), вера, ответственность (готовность принимать на себя последствия совершенных поступков и принятых решений)¹⁶.

Святые отцы Церкви выделяют три составляющие человека: дух – душа – тело.

Телесная сторона – это физическая сторона человека.

Душевная составляющая имеет три главных проявления – мыслительную (ум), желательную (воля) и чувствующую (чувства).

Дух – высшая часть человеческой природы. Проявлениями духовной жизни, по св. Ф. Затворнику, являются страх Божий, совесть и жажда Бога.

Назначение человека и творческий дар.

Возвысив человека над всем земным миром, даровав ему разум и свободу, Творец тем самым указал ему и особое высокое назначение. Духовному взору человека были открыты Бог и духовный мир. Телесному взору был открыт мир вещественный. Человек был призван пребывать верным в союзе с Богом, стремиться душой к Нему, познать своего Создателя, прославлять Его, радоваться единению с Ним, жить в Нем. Поскольку

¹⁶ См.: Шевченко Л.Л. Указ. соч. С. 122.

душа человеческая была создана нематериальной, она могла восполняться только Богом. Человек призван заботиться о своей душе, развивать и совершенствовать свои нравственные силы путем добрых дел.

Первый человек был создан способным радостно, по влечению души, а не по принуждению выполнять свое назначение. По христианскому учению, человеку была дана свободная воля, и он мог самостоятельно решать - следовать ли ему указанным путем. Человек был сотворен целостным, дух его был устремлен к Богу и господствовал над душой, питая ее благодатью; душа господствовала над телом, преображая его посредством богоугодной жизни; все творения окружающего мира были подчинены человеку, а человек подчинен Богу. Человек был сотворен любящим, не было у него никакой злобы, неблагоприятных поступков и склонностей к злым делам. В нем все было чисто, дышало святостью, непорочностью, сердце исполнено любовью к Богу, ум мог познавать Его волю, а воля желала следовать Его воле, благодарить своего Создателя. Как Бог вечен, так и душа человека, созданная духом Божиим, бессмертна. Человек был сотворен соратником Творца: своей свободной волей он мог учиться любить Бога, понимать Его волю и следовать ей, быть послушным и благодарным. Именно эти качества делают человека подобным своему Небесному Отцу и Творцу¹⁷.

В христианском смысле предназначение человека состоит в служении Богу и ближним. Этому предназначены и полученные человеком дары (таланты¹⁸). Понятие «талант» в христианском смысле условно разделяют на три категории: а) данные каждому черты, составляющие образ Божий; б) дарования телесные, нравственные, эстетические, умственные, творческие; в) дарованные блага: власть, знания, богатство и т.п. Духовные таланты (дары) скрыты в человеческом сердце – это сострадание, милосердие, чуткость, приветливость, добрые дела, совершаемые по отношению к Богу, ближним, к себе.

Для христиан понимание таланта связано с пониманием смысла жизни, с верой. Целью дел веры является восстановление утраченной гармонии между Божественным и человеческим миром. Каждому человеку предоставляется возможность потрудиться в меру своих сил, которые и являются даром, т.е. талантом Божиим.

В гуманистической литературе смысл жизни определяется как самореализация: человек ищет, пытается раскрыть в себе таланты, реализовать их, добиться успеха. В христианском учении смысл жизни состоит в обожении, в восстановлении связи с Богом, поэтому и в творческом даре человека должно лежать божественное – смысл бытия, красота, премудрость, вечность, добро, любовь.

¹⁷ См.: Шевченко Л.Л. Указ. соч. С. 124-125.

¹⁸ Во времена жизни Христа талант был самой большой денежной единицей и составлял около 26 кг серебра.

Для христиан вопрос о цели жизни связан с верой в бессмертие души. Вера в бессмертие составляет один из основных предметов христианской веры. Вечность, бессмертие, Царство Небесное, благодать Святого Духа – это понятия, связанные с осмыслением этого догмата. Своим Воскресением Христос открывает каждому верующему в Него еще при земной жизни возможность приобщиться к вечной жизни. По учению Церкви, физическая смерть есть переход личности в иные вневременные условия ее бытия. Православие говорит о спасении как обожении человека, сообщении ему Божественной жизни. В Таинстве покаяния человек освобождается от греха, а в Таинстве причащения соединяется со Христом.

Христос открыл ученикам знание о будущих судьбах мира. Придет время, определенное Богом, и наступит конец мира – земная жизнь человеческого рода окончится. Тогда Господь второй раз придет на землю, воскресит всех людей. Он сядет на Престоле Своем и соберутся перед Ним все народы земли для того, чтобы отвечать за свои добрые или злые дела. И строго спросит, как они прожили свою жизнь, какие дела совершили? Были ли они милосердными к братьям своим – людям нуждающимся, голодным, бездомным, слабым, больным? Были ли они смиренными, кроткими, терпеливыми, послушными – такими, какими повелел Бог быть людям? Всех добрых людей Он поставит по правую руку от Себя, а злых – по левую. Люди праведной жизни, исполнявшие заповеди Божии, войдут в жизнь вечную, счастливую (блаженную), а нерадивые будут осуждены¹⁹.

Добро и зло.

В обычном словоупотреблении добром называется все хорошее, справедливое. Злом называют явления двух родов: все то, что вызывает бедствия и причиняет страдания или отрицательные явления нравственного порядка, зависящие от дурного направления воли.

В христианском понимании Добро (Благо) есть Сам Бог. Добро христианами определяется как жизнь с Богом, как выполнение в жизни определенных Им норм и правил (заповедей). Нарушение этих норм есть добровольное отступление человека от Бога – Добра. Это состояние в христианстве называется злом, т.е. это нарушение законов, определенных человеку для жизни Богом, - нарушение заповедей.

Согласно учению Церкви зло не есть самостоятельная сущность, которая возникла по какой-то причине в мире. Оно – не абстрактное этическое понятие, а сознательное богоборческое состояние конкретной личности, отошедшей от источника добра – Бога. Это мировоззренческая позиция личности, которая проявляет себя как разрушение устроенного «очень хорошо» мира. Признаками зла являются устремленность в небытие, болезни, смерть. Сущность зла состоит в нарушении воли Божией, заповедей

¹⁹ См.: Шевченко Л.Л. Указ. соч. С. 101.

и того нравственного закона, который содержится в совести человека. Это нарушение и называется грехом.

Зло всегда стремится к разрушительному действию в отношении всего созданного и поддерживаемого божественными энергиями мира. Самым гармоничным и прекрасным созданием божественного мироздания был сотворенный человек. Против него и была направлена разрушительная сила зла – дьявола. Страдания в роде человеческом начались с появлением нравственного зла и явились следствием вошедшего в жизнь первых людей греха, когда произошло грехопадение первых людей - отпадение от Бога. Согрешив, люди изменились, стали смертными, повредили свою человеческую природу.

С точки зрения христианской этики, у человека, получившего при сотворении дар свободы, всегда сохраняется возможность свободного выбора добра или зла. Человек свободен от греха до тех пор, пока он не делает сознательный выбор злого.

Совесть.

Нравственным критерием различения истинности доброго или злого является совесть. Совесть (от слов *со-весть*: *со* – совместно, *весть* – ведать, знать) является одним из важнейших проявлений образа Божьего в человеке. Это нравственный закон, который через внутреннее духовное состояние человека свидетельствует ему об исполнении или попрании им божественных принципов жизни. Совесть называют голосом Божиим в человеке. Если человек не обращает внимания на укоры своей совести, старается их заглушить, он отдаляется от Бога, постепенно утрачивает способность различать добро и зло (вспомните фразу – «потерял совесть»).

С понятием совести связано и понятие стыда. Стыд – это глубокое личное переживание, проявляющееся тревогой, смущением, унынием и подобными чувствами. Попытки вытеснить стыд с помощью развлечений, самооправдания, лжи ведут к тяжелым духовным травмам, следствие которых являются не только личные психологические и физиологические последствия (неврозы, фобии и т.п.), но и еще большие душевные переживания. Избавиться от постыдных слов и поступков можно только покаянием, отказом от греха, исправлением его последствий²⁰.

Грехи.

Словом «грех» в христианском учении обозначается любое отклонение человека от богоустановленного нравственного закона, от цели, для которой Бог его предназначил. Грехом в христианской этике обозначается поступок, который нарушает установленные Богом заповеди.

²⁰ См.: Шевченко Л.Л. Указ. соч. С. 144-150.

Грех отделяет человека от Бога и ведет к духовной смерти. По словам апостола Павла, «каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью; похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть» (Иак. 1:14-15).

Грехи людей многообразны. В раннехристианской литературе существовало мнение, что все грехи сводятся к восьми основным, проистекающим из греховных страстей: чревоугодия, блуда, сребролюбия, гнева, печали, уныния, тщеславия, гордости. Иногда грехи подразделяют на три категории: против Бога, против ближнего, против самого себя.

Грехи бывают вольные и невольные. Вольным называется грех, который человек делает сознательно: когда он понимает, что то или иное деяние противоречит закону Божию, и тем не менее его совершает. Невольным называется грех, совершаемый человеком вопреки собственному желанию, против своей воли.

Грех порабощает себе людей, делает их зависимыми от греховных привычек, склонностей. Один грех часто влечет за собой другой. В христианстве грех воспринимается как болезнь. Грех как духовная болезнь нередко имеет прямым следствием болезни телесные. Следовательно, духовное выздоровление влияет на весь духовно-телесный состав человека²¹.

Покаяние.

Лекарством от греха является покаяние.

Что такое покаяние? Покаяние не тождественно раскаянию, т.к. раскаяние как сожаление о содеянном грехе может быть бесполезным. Покаяние также не исчерпывается констатацией факта греховного поступка и раскаянием о нем. Покаяние – это целая духовная система, которая включает в себя ежедневный самоанализ, сожаление о содеянных грехах и допущенных греховных мыслях, стремление исправить причиненное зло, постоянную работу над собой с целью духовного исправления. Покаяние в переводе с греческого «*метаноия*» буквально означает перемену ума, изменение образа мыслей. Приносить покаяние означает изменить свой образ жизни, заменять греховные деяния на противоположные им, исполнять заповеди Божии, непрестанно стремиться к добру в делах, поступках, мыслях чувствах.

Грехи невозможно победить исключительно путем собственных волевых усилий или при помощи самовнушения. В борьбе с грехами надо призывать на помощь Бога и черпать силы в вере. Покаяние возвращает человека к Богу, Который любит каждого человека и ждет, когда человек отвратится от греховного образа жизни и вернется к Нему. В притче о блудном сыне (Лк. 15:11-24) показано, что покаяние – это постепенный

²¹ См.: Митрополит *Иларион (Алфеев)*. Указ. соч. С. 144-147.

процесс, и когда человек возвращается к Богу и приносит покаяние, Бог не осуждает его, но принимает с распростертыми объятиями.

Согласно православному учению, покаяться никогда не поздно (об этом говорит, например, история благоразумного разбойника (Лк. 23:42-43)). В то же время нельзя откладывать покаяние на будущее, потому что смерть может настичь человека внезапно. Судьба человека в вечности зависит от того, как он прожил свою жизнь на земле, как выстроил свои отношения с Богом. В отличие от гражданского законодательства, согласно которому наказание за преступления следует непременно, Бог может освободить человека от наказания за грехи, если человек искренне кается в них, отворачивается от пути зла и становится на путь добра²².

Добродетели и страсти души.

Противостоять злу человек может только в борьбе со страстями своей души, совершая наперекор своим желаниям добрые дела.

Что такое страсти и добродетели?

В Библии говорится о том, что сотворённый творческим Словом Божиим человек был прекрасным и совершенным. Душа у него была украшена добродетелями – добрыми качествами. Но в результате грехопадения душа утратила свою чистоту и стала подверженной воздействию страстей. Страсть – это стремление ко греху. Корнем всех страстей является себялюбие, эгоизм. Себялюбие проявляется в качестве сребролюбия, славолубия, сластолюбия. Из них проистекают восемь главных страстей: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость. Подверженность человека действиям страстей свидетельствует о нарушении им двух главных заповедей: любви к Богу и любви к ближнему²³.

Святые отцы христианской Церкви описывают следующие этапы развития страсти.

В человеческом сердце сосуществуют хорошие и плохие помыслы, чувства. *Помысел* – это мелькнувшая привлекательная мысль. Заметив недостойный помысел, человек не должен его рассматривать, а немедленно отвергать, гнать от себя. Если это не отвергнуто, появляется размышление о предмете - *прилог*. Он говорит о том, что что-то воздействует на душу и находит в ней отклик. На этой стадии нравственная работа заключается в развитии волевого усилия противления помыслам. Мысль порождает чувства, мысль с чувством порождает желание. Это *сочетание (сдружение)* – желание реализовать пришедшую мысль. Внимание останавливается и сосредоточивается на возникшем впечатлении, вслед за этим следует цепочка размышлений, обдумываний на данную тему. И на этом этапе человек может усилием воли прервать эту цепочку недостойных представле-

²² См.: Митрополит *Иларион (Алфеев)*. Указ. соч. С. 152-153.

²³ См.: *Шевченко Л.Л.* Указ. соч. С. 160-161.

ний. Если этого не происходит, то воля теряет способность к сопротивлению. Человек начинает обдумывать о том, как привести свой помысел в исполнение – это *сосложение*. На этой стадии воля приобретает злую направленность, она способствует не преодолению страсти, а ее удовлетворению. В намерении, в желании безнравственное действие уже совершено. Остается последняя стадия нравственного падения – реальное действие греха. Это называется *пленением*. В состоянии пленения страстное желание бывает настолько интенсивным, влечение к воображаемому объекту настолько сильным, что воля утрачивает контролируемую способность над отдельными влечениями и страстями человеческой природы²⁴.

Главных добродетелей также восемь: воздержание, целомудрие, нестяжание, кротость, блаженный плач, трезвение, смирение, любовь. Важнейшими христианскими добродетелями, украшающими душу, являются вера в Бога и надежда на Него и любовь к Нему. Надежным стражем, охраняющим красоту и чистоту души, является стыд. Он оберегает глаза, уши, речи, мысли, сердце человека от всякой грязи: нескромных взглядов, грубых, грязных слов, распущенного поведения.

Зло и грех связаны причинно-следственными связями. Если человек не борется со страстями, то он совершает недобрые поступки – грехи.

Борьба со страстями.

Борьба со страстями требует от человека духовного мужества, крепкой воли, настойчивости в преодолении своих страстей. Так как страсти взаимосвязаны между собой, святыми отцами предложена последовательность борьбы с ними: чтобы истребить гордость, следует побороть тщеславие; чтобы побороть уныние – подавить печаль; чтобы прогнать печаль – нужно прежде подавить гнев; чтобы погасить гнев – преодолеть сребролюбие и т.д. Против каждой из страстей следует бороться, заменяя ее противоположным добрым расположением – добродетелью:

гордость – любовью,
тщеславие – смирением,
уныние – трезвением,
печаль – блаженным плачем,
гнев – кротостью,
сребролюбие – нестяжанием,
блуд – целомудрием,
чревоугодие – воздержанием.

Святые отцы христианской Церкви учат тому, как происходит процесс созидания (возрождения) храма своей души. Человек должен

²⁴ См.: Шевченко Л.Л. Указ. соч. С. 164-165, 169-170.

научиться познавать себя, видеть свои грехи. Это центральный вопрос духовной жизни. Как писал св. Игнатий Брянчанинов, «кто отказался от осуждения близких, того помысл, естественно, начинает видеть грехи и немощи свои, которые не видел в то время, как занимался осуждением близких»²⁵. Человек должен разрушить в своей душе склонность к совершению им зла, заменяя их покаянием, усилием, трудом преодоления греховных страстей души. «Кирпичиками» для построения духовного храма являются добрые мысли, добрые желания, добрые дела.

Спасение.

Спасение – важнейший термин христианского учения. Согласно Символу веры, Боговоплощение произошло «ради нашего спасения». Для этой цели Сын Божий пришел на землю, учил, наставлял, совершал чудеса, страдал, умер на кресте и воскрес из мертвых.

Человек не может спастись сам, своими силами - это важнейший постулат христианского учения. Чтобы спастись, человеку нужен Спаситель. Таким Спасителем для всего человечества стал Иисус Христос. Его Божественная благодать спасает тех, кто в Него уверовал и живет по Его заповедям.

Боговоплощение, жизнь на земле, страдания и смерть стали новым откровением в человеке. Явив человечеству лик Божий, Иисус одновременно явил лик подлинного человека, т.е. Он показал, каким может и должен быть человек. Для христиан Иисус Христос является абсолютным идеалом духовного и нравственного совершенства.

Страдания и крестная смерть Иисуса Христа стали новым откровением о Боге. Они явили лик Божий таким, каким люди никогда его не видели. Бог, проливающий кровь за людей, страдающий и умирающий за людей на кресте в страшных мучениях, - такого Бога человечество узнало впервые²⁶.

Христос жил на земле как человек, и многие люди ждали от Него, что он станет земным царем, установит справедливость и будет карать за преступления. Но Сам Христос говорил людям, что Царство Его не от мира сего, и учил людей верить в Бога, Который есть Любовь.

Помочь человеку может вернуться к Богу может только Он Сам, но для этого человек должен обращаться к Нему. Христос научил своих учеников этим словам: «Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави

²⁵ Цит. по: *Осипов А.И.* Путь разума в поисках истины. М., 2002. С. 322.

²⁶ См.: Митрополит *Иларион (Алфеев)*. Указ. соч. С. 71-72.

нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь». (Мф. 6:9-13; Лк. 11:2-4).

На русском языке это звучит так:

«Отче наш, сущий (пребывающий) на небесах! Да святится (пусть прославится) имя Твое; да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дажь нам на сей день. И прости нам долги (согрешения) наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь (Да будет так)».

Христос учил, что если человек будет прикладывать усилия к исполнению заповедей, Бог подаст ему помощь – благодать Святого Духа. Душа человека, научившегося любить Бога и людей, изменится, преобразится. Подобно цветущему дереву, такая душа принесет духовные плоды – любовь, радость, мир, долготерпение, веру, кротость, воздержание, целомудрие.

Заповеди блаженства, которые Христос дал людям, не носят категоричного характера. Они показывают, какими должны быть христиане, чтобы получить блаженство (внутреннее состояние счастья), награду на Небесах. Человеку предоставляется свобода выбора в следовании им. Выполняя заповеди, человек обретает блаженство (внутренне состояние счастья) и награду на Небесах. Нравственные требования заповедей изложены в последовательности: от легких подвигов человек возводится к более трудным, восходя к высшему духовному совершенству. Этот путь называется лестницей христианских добродетелей. Идя по этой лестнице, человек будет изменяться постепенно, переходя со ступеньки на ступеньку. Вначале – учиться видеть свои недостатки и всем сердцем сожалеть (плакать, раскаиваться) о них, стараться исправиться, кротостью, добрыми делами, мирной жизнью приносить плоды покаяния. Так его сердце станет милостивым. Его будет огорчать несогласие между людьми, и он постарается примирить враждующих. Если за добрые дела люди подвергнут его преследованиям, он не придет в отчаяние, но порадует, ибо велика награда от Бога в Царствии Небесном²⁷.

Золотое правило жизни.

Для возвращения к счастливой жизни с Богом человеку следует приобретать добрые качества души, преодолевая недобрые, учиться любить Бога превыше всего, любить ближнего как самого себя, быть смиренным, не гордиться перед другими, быть милосердным, беречь свою совесть от всякой плохой мысли и плохого дела, жить в мире с другими людьми, никого не осуждать. Правила поведения с людьми христианами были определены как «золотое правило жизни»: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Мф. 7:12)²⁸.

²⁷ См.: Шевченко Л.Л. Указ. соч. С. 83.

²⁸ См.: Шевченко Л.Л. Указ. соч. С. 85.

Добрим качеством души человека является милосердие. Милосердный - это добрый человек, который всех жалеет, сочувствует, прощает. Для христиан высшим примером любви, милосердного отношения к людям является Крестная жертва Иисуса Христа: чтобы спасти людей, Христос отдал Свою жизнь, умер за них на Кресте. С тех пор Крест для христиан является символом победы над смертью и особенно почитается ими.

Вопросы для самоконтроля

1. Что является основным проявлением образа Божьего в человеке?
2. В чем состояло предназначение человека?
3. Как в человеке взаимосвязаны свобода и ответственность?
4. Что такое грех в христианском понимании?
5. Каковы основные характеристики человеческой личности?
6. Как соотносятся понятия «дух», «душа», «тело»?
7. Один из выдающихся раннехристианских писателей и теологов Тертуллиан утверждал, что «душа по природе – христианка». Как Вы это понимаете?
8. Как проявляется духовное развитие человека?
9. Как христианская культура определяет добро и зло?
10. Назовите основные виды страстей и противоположные им добродетели.
11. В чем состоит спасение человека?

Творческие задания

1. Прослушайте Третью симфонию выдающегося русского композитора А.Н. Скрябина. Как бы Вы объяснили смысл названия «Божественная поэма»? Как раскрывают развитие человеческого духа названия частей данного произведения - «Борения», «Наслаждения», «Божественная игра»?
2. Познакомьтесь с работой святителя Луки (Войно-Ясенецкого) «Дух, душа и тело». Выделите положения, которые дополняют святоотеческое учение о человеке.
3. Прочитав притчу о добром самарянине (Лк. 10:25-37) и изучив картину Рембрандта «Добрый самарянин», дайте свое понимание понятий «добро», «ближний».

ТЕМА 3. ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

Предназначение богослужения в Православной Церкви высоко и таинственно. Чинопоследования и обряды не просто сопровождают христианина. Встречая его при рождении и провожая до гроба, не просто заполняют службами течение дня – богослужebная жизнь Церкви призвана являть Царство Божие, пришедшее на землю.

Богослужения, совершаемые в Православной Церкви, разнообразны и неоднородны. Они представляют собой развитую систему, охватывающую всю жизнь христианина и дающую ей определенный ритм.

Особенности православного богослужения.

Все элементы богослужения (храмовая архитектура, иконы, настенная роспись, церковная утварь, чтение и пение, колокольный звон, торжественные процессии) призваны настроить верующих на молитвенный лад, вовлечь их в то восхваление Бога, в котором, по учению Церкви, участвует не только Церковь земная, но и Церковь небесная, не только люди, но и ангелы.

Характерной особенностью православного богослужения является его непрерывность: псалмы, молитвенные произношения диакона, пение хора, молитвы и возгласы священника следуют одни за другими без пауз. В большинстве храмов Русской Православной Церкви богослужение совершается на церковнославянском языке²⁹.

Общественные богослужения или, как говорят в народе, церковные службы - это главное, для чего предназначается храм. Все церковные богослужения повторяются с определенной периодичностью и делятся на три круга (цикла): годовой, седмичный и суточный.

Годовой круг богослужения.

Годовой круг богослужения - это порядок служб на протяжении всего года. Каждый день в году посвящен памяти тех или иных святых или особым священным событиям - праздникам и постам.

Из всех праздников в году самым большим является **Светлое Христово Воскресение (Пасха)** - праздников Праздник и Торжество из торжеств. В году есть также **двенадцать двунадесятих праздников**, установленных в честь Господа Иисуса Христа и Божией Матери. Есть праздники и в честь великих святых и в честь бесплотных Сил небесных - Ангелов. Поэтому все праздники в году по своему содержанию делятся на Господские, Богородичные и святых³⁰.

²⁹ См.: Митрополит *Иларион (Алфеев)*. Указ. соч. С. 213-214.

³⁰ Об этом подробнее рассмотрено в разделе «Православные праздники».

Седмичный круг богослужения.

Седмичный круг богослужения – это порядок служб в течение седмицы (недели). Каждый день недели посвящен какому-то важному событию или особо почитаемому святому.

В воскресенье Церковь вспоминает и прославляет Воскресение Христово. Воскресный день по-церковному называется неделей, так как это день покоя, неделания обычных житейских дел. Воскресенье считается первым и главным днем литургической недели, она всегда является праздничным днем.

В понедельник (первый день после воскресенья или недели) прославляются бесплотные силы – ангелы.

Во вторник прославляется святой Иоанн Предтеча (Креститель).

В среду вспоминается предательство Господа Иудой и, в связи с этим, совершается служба в память Креста Господня (день постный).

В четверг прославляются святые апостолы и святитель Николай Чудотворец.

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

В субботу прославляются: Божия Мать, праотцы, пророки, апостолы, мученики, преподобные, праведные и все святые. Также поминаются все усопшие в истинной вере и надежде на воскресение и жизнь вечную.

Суточный (дневной) круг богослужения.

Суточным, или дневным, кругом богослужения называют те церковные службы, которые совершаются в течение дня. Таких богослужений девять: вечерня, повечерие, полунощница, утренняя, часы (1-й, 3-й, 6-й и 9-й) и Божественная Литургия. Вечерня и утренняя в канун воскресных дней соединяется в одно богослужение, именуемое **всенощным бдением**. В Древней Церкви всенощное бдение длилось всю ночь, в современной приходской практике оно начинается и завершается вечером. 1-й час обычно присоединяется к утрени, 3-й и 6-й часы читаются перед Литургией, 9-й час предшествует вечерне.

На всех церковных службах исполняются псалмы из ветхозаветной книги Псалтирь. По уставу все 150 псалмов Псалтири должны прочитываться в храме в течение одной недели (в Великий пост – дважды в неделю). Основу богослужений вечерни, утрени и часов составляют специально для этих служб подобранные псалмы. Кроме того, на этих службах исполняются песнопения, составленные христианами авторами (преимущественно первого тысячелетия), посвященные церковным праздникам и дням памяти различных святых.

В Православной Церкви день начинается с вечера: как и в ветхозаветные времена, началом новых суток считается не полночь, а шесть часов

вечера. Именно поэтому первой службой суточного круга является **вечерня**. На вечерне Церковь вспоминает об основных событиях Священной истории Ветхого Завета: о творении мира Богом, грехопадении первых прародителей. О Моисеевом законодательстве и служении пророков. Вечерней мы благодарим Бога за прожитый день.

После вечерни по церковному уставу положено служить **повечерие**. На повечерии мы просим у Господа прощения грехов и дарования нам, на сон грядущим, покоя тела и души.

В полночь полагается совершать третью службу суточного круга – **полунощницу**. Она предназначена для совершения в полночь, в воспоминание ночной молитвы Спасителя в Гефсиманском саду. Это богослужение установлено для напоминания христианам о Втором пришествии Спасителя и о Страшном суде.

Утренняя – служба, совершаемая утром, перед восходом солнца. Это одно из самых длительных богослужений. Утренняя посвящена земной жизни Спасителя и содержит множество как покаянных, так и благодарственных молитв.

Первый час, соответствующий нашему седьмому часу утра, освящает молитвой уже наступивший день. Это краткая служба, на которой Православная церковь вспоминает пребывание Иисуса Христа на суде первосвященника Каиафы.

Третий час, соответствующий нашему девятому часу утра, служит в воспоминание сошествия Святого Духа на апостолов и вынесения смертного приговора Спасителю в претории Пилата.

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

На девятом часе, соответствующем нашему третьему пополудни, мы воспоминаем крестную смерть Господа нашего Иисуса Христа. Девятый час - время Его крестной смерти.

Основным богослужением суточного круга является **Божественная литургия - главное богослужение Православной Церкви**. В отличие от остальных служб литургия предоставляет возможность не только вспомнить о Боге, всей земной жизни Спасителя, но и реально соединиться с Ним в таинстве Причащения, установленном Самим Господом во время Тайной вечери. По времени литургия должна совершаться между шестым и девятым часом, до полудня, в предобеденное время, отчего ее и называют **обедней**.

В древности все службы суточного круга совершались отдельно, в положенное для каждой из них время, но потом, для удобства верующих, были соединены в три богослужения: вечернее, утреннее и дневное. Вечернее богослужение состоит из девятого часа, вечерни и повечерия. Утреннее - из полунощницы, утрени и первого часа. Дневное - из третьего и шестого часов и Литургии. Накануне больших праздников и воскресных

дней совершается вечерняя служба, в которой соединяются вечерня, утреня и первый час. Такое богослужение называется всенощным бдением (или всенощной), потому что у древних христиан оно продолжалось всю ночь. Слово «бдение» значит «бодрствование».

В современной богослужебной практике повечерие в приходских храмах совершается только во время Великого поста, а полунощница - один раз в год, накануне Пасхи. Крайне редко служится и девятый час. Остальные шесть служб суточного круга объединяются в две группы по три службы следующим образом.

Вечером последовательно друг за другом совершают вечерню, утреню и 1-й час. Накануне воскресных и праздничных дней эти службы объединяются в одно богослужение - всенощное бдение. Современные всенощные бдения делятся два-четыре часа на приходах и три-шесть часов в монастырях.

Утром служатся третий час, шестой час и Божественная литургия. В храмах с большим числом прихожан по воскресеньям и праздникам бывает две литургии - ранняя и поздняя. И та, и другая предваряются чтением часов.

Божественная литургия.

Литургия – самое главное богослужение, во время которого совершается Таинство Причащения, установленное Самим Господом Иисусом Христом на Тайной вечери с апостолами, накануне Его крестных страданий. Господь, воздав хвалу Богу Отцу, взял хлеб, благословил его, преломил и дал апостолам, говоря: «Приимите, ядите: сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое». Потом Он взял чашу с вином, также благословил ее и, подавая ученикам, сказал: «Пиите от нея вси: сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26:26-28). Причастив их, Спаситель дал заповедь всегда совершать это Таинство в воспоминание Его страданий, смерти воскресения для теснейшего соединения с Ним верующих. Он сказал: «Сие творите в Мое воспоминание» (Лк. 22:19).

Вначале, с апостольских времен, порядок совершения литургии передавался изустно. С течением времени появились письменные изложения литургии, стали добавляться новые молитвы, песнопения и священнодействия. В IV в. святителем Василием Великим литургия была приведена в тот состав, в каком и ныне совершается в Православной Церкви. Тогда же, для удобств повседневного совершения, некоторые молитвословия в ней были сокращеннее изложены святителем Иоанном Златоустом.

Слово «**литургия**» по-гречески значит «общественная служба». В старину словом «литургия» называлась общественно важная работа (например, строительство корабля, возведение крепости), для выполнения которой призывались все члены общества.

Литургия разделяется на три главные части: 1) проскомидию (приготовление вещества для Таинства), 2) литургию оглашенных (приготовление верующих к Таинству) и 3) литургию верных (совершение самого Таинства и причащение верующих).

В ходе литургии под наружными обрядами изображается вся земная жизнь Господа Иисуса Христа: Его рождение, учение, дела, страдания, смерть, погребение, воскресение и вознесение на небо.

Проскомидия

Слово «проскомидия» значит «принесение» - от обычая древних христиан приносить в церковь хлеб и вино для совершения Таинства. По той же причине и хлеб стал называться просфорой, что значит «приношение». Проскомидия - это предварительное приготовление хлеба и вина к священнодействию Таинства. Проскомидия совершается на жертвеннике.

Во время проскомидии священник особым образом prepares Дары.

Хлеб (просфора) должен быть квасной (поднявшийся), чистый, пшеничный. Сам Господь Иисус Христос для совершения Таинства Св. Причащения взял квасной, а не пресный хлеб. Просфора должна быть круглой и состоять из двух частей во образ двух естеств Иисуса Христа - Божественного и человеческого; на верхней части просфоры имеется печать с изображением креста, а в его углах - начальные буквы имени Христа Спасителя IC и XP и греческое слово NIKA; это означает: «Иисус Христос побеждает».

Вино для Таинства требуется виноградное, красное, потому что красный цвет напоминает цвет крови; вино смешивается с водой в воспоминание того, что из прободенного ребра Спасителя на крест истекли кровь и вода.

Для проскомидии берется пять просфор в воспоминание чудесного насыщения Христом пятью хлебами более пяти тысяч человек. Но собственно для причащения используется одна просфора (агничная), по слову апостола: «один хлеб, и мы многие - одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (1 Кор. 10:17), а потому по своей величине эта просфора должна соответствовать числу причастников.

Приготовившись по церковному уставу к совершению Литургии, священник и диакон читают пред закрытыми Царскими вратами так называемые «входные» молитвы и облачаются в алтаре в священные одежды. Подойдя затем к жертвеннику, священник, благословив начало проскомидии, берет первую (агничную) просфору и копием делает на ней трижды изображение креста, произнося: «В воспоминание Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». Это означает: проскомидия совершается по заповеди Иисуса Христа. Из этой просфоры священник копием вырезает середину в форме куба с произнесением слов пророка Исайи: «Яко (как) овча

на заклание ведеса и яко Агнец непорочен, прямо стригущаго Его безгласен, тако не отверзает уст Своих; во смирении Его суд Его взятся; род же Его кто исповестъ; яко вземлется от земли живот (жизнь) Его» (Ис. 53:7-8). Эта кубическая часть просфоры называется Агнцем (Ин. 1:29) и полагается на дискос. Затем священник глубоко (до печати) крестообразно надрезает с нижней стороны Агнец.

В чашу (потир) вливается вино, смешанное с водой.

Из второй просфоры, «богородичной», священник вынимает одну частицу в честь Божией Матери и полагает ее по правую сторону Агнца на дискосе.

Из третьей просфоры, «девятичинной», вынимается девять частиц в честь святых: Иоанна Крестителя, пророков, апостолов, святителей, мучеников, преподобных, бессребников, Богоотец Иоакима и Анны (родителей Пресвятой Богородицы) и святителя Иоанна Златоуста. Эти частицы полагаются по левую сторону Агнца на дискосе, по три частицы в ряд.

Из четвертой просфоры вынимаются две частицы – о духовных властях и о живых православных христианах и полагаются ниже Агнца на дискосе. Затем из той же просфоры кругами по ее поверхности изымаются мелкие частицы за живых, которые поминаются поименно.

Из пятой вынимается частица о памяти святейших патриархов и также отделяется несколько частиц за усопших с надеждой воскресения и жизни вечной и полагается ниже частиц за живых.

Наконец вынимаются частицы из просфор, подаваемых верующими. Одновременно прочитываются соответствующие записки о здравии и спасении живых и об упокоении усопших рабов, частицы из этих просфор полагаются вместе с частицами, вынутыми из четвертой и пятой просфор.

В конце проскомидии священник благословляет кадило с фимиамом и, покадив звездицу, ставит ее на дискос над Агнцем и частицами, чтобы сохранить их в положенном порядке, затем покрывает дискос и потир двумя небольшими покровами и поверх их еще одним большим, называемым «воздухом», кадит пред Дарами и молит Господа благословить предложенные Дары, помянуть принесших эти Дары и тех, за кого они принесены, самого же его соделать достойным для священнодействия Божественных Тайн.

Применяемые на проскомидии священные предметы и совершаемые действия имеют символическое значение: дискос знаменует и Вифлеемскую пещеру, и Голгофу, звезда – Вифлеемскую звезду и крест, потир – ту Чашу, с которой священнодействовал Иисус Христос, приготовление Агнца – суд. Страдания и смерть Иисуса Христа.

Соединение всех частиц в определенном порядке на дискосе означает всю Церковь Божию, членами которой состоят Божия Матерь, ангелы, все святые угодники Божии, все верующие христиане – живые и умершие,

а Главою ее – Сам Господь наш Спаситель. Каждение знаменует Св. Духа, благодать Которого сообщается в таинстве Св. Причащения.

Проскомидия оканчивается отпуском, произносимым от священника, и каждением алтаря и всего храма.

Литургия оглашенных

Литургия оглашенных называется так потому, что присутствовать на ней могут оглашенные – люди, которые только готовятся принять Св. Крещение.

Во время литургии оглашенных священник или диакон произносит ектении – короткие молитвы о мирных временах, о здоровье, о нашей стране, о наших близких, о церкви, о путешествующих, о заключенных в тюрьме и находящихся в бедах. После каждого прошения хор поет: «Господи, помилуй!» В это время молящиеся крестятся и кланяются.

Малый Вход – та часть литургии оглашенных, когда священник выносит из алтаря через северные врата Евангелие, затем входит в алтарь через Царские Врата и кладет Евангелие на Престол. Хор в это время поет Заповеди Блаженства – учение Иисуса Христа, изложенное Им в Нагорной проповеди. Малый Вход символизирует выход Иисуса Христа на проповедь.

После Малого Входа на середину церкви выходит чтец и читает Апостол – отрывок из посланий апостолов к первым христианам. Во время чтения Апостола молящимся разрешается сидеть.

После чтения Апостола священник читает зачало из Евангелия. В это время прихожане должны стоять тихо, опустив головы, и слушать внимательно. Надо помнить, что мы слышим Слово Божие.

Литургия верных

Литургия верных называется так потому, что присутствовать на ней могут только принявшие Святое Крещение, верные члены Церкви.

Во время Великого Входа, когда хор поет молитву «Херувимская песнь», Чаша и Дискос с Дарами торжественно переносятся с Жертвенника на Престол. Священник с Дарами выходит из алтаря через северные врата, останавливается в Царских Вратах и молится за патриархов, митрополитов, архиепископов, за правящего архиерея, за священство, монашество, за создателей храма, за присутствующих и всех православных христиан. Затем священник входит в алтарь через Царские Врата и ставит Дары на Престол.

Великий Вход символизирует торжественное шествие Иисуса Христа на добровольные страдания и крестную смерть.

После пения Символа Веры начинается освящение Даров. Мы присутствуем на Тайной Вечере, когда Господь установил Святое Таинство Причащения. Священник громко повторяет слова, сказанные Спасителем

Своим ученикам: «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов... Пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многие изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26:26-28). Священник молится, чтобы Дух Святой сошел на хлеб и вино. Совершается таинство. Хлеб и вино, которые мы принесли в дар Богу, прелагаются в Святые Дары. Теперь они – истинное Тело и истинная Кровь Христовы, Святое Причастие, в котором присутствует Сам Христос. Священник делает перед Святыми Дарами земной поклон, как Самому Царю и Богу.

Поется молитва «Отче наш». После окончания пения «Отче наш» причастники прикладываются к праздничной иконе на аналое и ожидают возле правого клироса, когда откроются Царские Врата.

Открываются Царские Врата. Священник выходит со Святой Чашей и громко говорит: «Со страхом Божиим и верою приступите». Начинается причащение верующих.

Вопросы для самоконтроля

1. На какие три круга делятся богослужения в Православной Церкви?
2. Перечислите богослужения, которые совершаются в течение суток.
3. Как называется самое главное богослужение? Из каких частей оно состоит?
4. Почему среда и пятница считаются днями поста?

ТЕМА 4. ТАИНСТВА ПРАВОСЛАВИЯ

Таинствами Церковь называет священнодействия, в которых Бог оказывает прямое воздействие на человека, подавая ему Свою спасительную благодать³¹. В число Таинств в Православной Церкви входит семь: крещение, миропомазание, покаяние (исповедь), Евхаристия (причащение), священство (рукоположение), брак, елеосвящение (соборование).

Таинство крещения.

Таинство крещения - 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. Крещение – это **духовное рождение**. Об этом говорит Христос: «Истинно, истинно говорю тебе, 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» (Ин.3:3-6). Человек, принявший Таинство крещения, становится членом Церкви; крещение - начало его новой, христианской жизни. С этого времени он имеет право приступать к другим Таинствам Церкви. На всех путях земной жизни после крещения ему сопутствует ангел-хранитель, посылаемый от Бога всякому христианину. В крещении человек очищается от первородного греха - греха прародителей человеческого рода, сообщаемого ему через рождение, а взрослый человек, кроме того, очищается от всех других грехов, совершенных до крещения.

Таинство крещения может совершаться над человеком только один раз. Однако, если взрослый человек, желающий креститься, не знает - был ли он крещен во младенчестве или нет, и нет возможности навести справку об этом, то над ним совершается Таинство крещения по обычному чинопоследованию.

В Православной Церкви крещение может совершаться над человеком любого возраста без всяких ограничений. Древняя христианская традиция совершать крещение детей во младенческом возрасте не противоречит духу Евангельского благовестия: в этом случае крещение совершается по вере родителей и восприемников, на которых лежит святая обязанность научить детей истинной вере, помочь им стать достойными членами Церкви Христовой.

В древние времена истории Церкви крещение совершалось в определенные дни церковного года, свидетельства чего до сих пор сохранились в богослужебной традиции (к примеру, в Великую Субботу). Сейчас крещение может совершаться в любое время. Естественно, что крещение не может совершаться заочно или посмертно.

³¹ См.: Митрополит *Иларион (Алфеев)*. Указ. соч. С. 98.

Доследование Таинства крещения состоит из нескольких последовательных частей.

Наречение имени.

В прежние времена наречение имени совершалось на восьмой день после рождения ребенка, по образу Господа Иисуса Христа. Сейчас оно происходит непосредственно перед совершением Таинства крещения, хотя и не входит непосредственно в последование Таинства.

Церковное имя при крещении нарекается в честь кого-либо из святых угодников Божиих, который с этого момента становится нашим Небесным покровителем. Как правило, к моменту совершения Таинства крещения имя для крещаемого уже выбрано. В этом случае нужно определить, в честь кого из святых, носивших такое имя (если их несколько), будет совершаться наречение. Для этого по церковному календарю определяется ближайший день памяти святого с этим именем после дня рождения крещаемого. Этот святой и будет Небесным покровителем новокрещенного, а определенный по календарю день его памяти называется именинами, или **днем Ангела, а на церковном языке - днем тезоименитства.**

Однако случается, что имя крещаемому нарекается в честь наиболее известного соименного святого. Поэтому при совершении Таинства крещения лучше всего обратиться к священнику с просьбой указать небесного покровителя новокрещенного и дату именин. Во многих храмах эти сведения вписываются в свидетельство, которое выдается при совершении Таинства крещения. Очень важно отметить, что **именины** - день памяти небесного покровителя.

Наречение имени совершается священником, благословляющим крещаемого и читающим над ним особую молитву.

Оглашение.

В первые времена истории Церкви оглашение предшествовало крещению и могло продолжаться довольно значительное время. Собственно оглашение означало тогда научение основам веры; в наше время в некоторых храмах пытаются возродить эту традицию, проводя специальные беседы о вере для взрослых, желающих креститься.

Собственно богослужебное последование оглашения состоит из чтения над готовящимся к крещению особых молитв - «запрещений», его отречения от сатаны и сочетания Христу, то есть соединения с Ним, и исповедания православной веры.

Для того, чтобы понять смысл этих действий, нужно помнить, что вся жизнь христианина - духовная борьба с врагами нашего спасения, бесами, пытающимися повредить духовной жизни человека, склонить его ко греху. Как справедливо писал Ф.М. Достоевский, «диавол с Богом борется, а поле битвы - сердца людей». Человек, не принявший Святое крещение, в гораздо большей степени подвержен этому бесовскому воздействию. Поэтому для того, чтобы в Таинстве крещения человек мог начать новую,

христианскую жизнь, нужно вначале оградить его от этого воздействия, сделать его настоящим воином Христовым. Именно это и совершается при чтении молитв запрещения; священник обращается к диаволу, указуя на приступающего к крещению: «Убойся, изыди и отступи от создания сего, и да не возвратишия, ниже утаишия в нем...».

Однако человек наделен от Бога свободной волей - выбирать благое или злое, путь праведности или путь греха. Поэтому и отречение от диавола, и обращение к Богу должны быть добровольными, свободно изъявленными крещаемым. Согласно последованию оглашения, крещаемый должен сам отречься от сатаны, выразить ему свое презрение через дуновение и плюновение, а затем изъявить свое желание сочетаться, соединиться Христу. Взрослый человек может сделать это сам; за младенца же соответствующие слова должны произносить крестные.

Последование крещения.

Последование крещения начинается сразу после окончания оглашения. Все это время крещаемый и крестные стоят с зажженными свечами в руках. После возгласа священника «Благословенно Царство Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков» и произнесения им особой ектений, в которой, кроме традиционных молений содержатся особые молитвенные прошения о воде, в которой будет совершаться Таинство крещения, и о самом новокрещаемом, совершается освящение воды в купели.

С древних времен вода была символом очищения, а погружение в нее - знаменем покаяния. Вместе с этим она была и символом жизни - как необходимая материя для существования человека. Поэтому Господь, избрав воду как вещество Таинства крещения, придает связанным с ней символам действительную силу. По слову святителя Кирилла Иерусалимского, после освящения вода становится для крещаемого «гробом и матерью»; гробом - потому, что, войдя в купель, человек своим прошлым естеством соединяется со смертью Христовой, а матерью потому, что через такую крещальную смерть совершается рождение нового, духовного человека.

На практике крещение младенцев совершается погружением их в купель - особый большой круглый сосуд с высоко поднятыми краями. Крещение взрослых желательно совершать в баптистерии - специальном небольшом бассейне, в который может полностью погрузиться взрослый человек. Если же в храме такого баптистерия нет, то крещение совершается обливательно с использованием купели.

После освящения воды для крещения совершается помазание этой воды, а затем и крещаемого освященным елеем (маслом), который является символом исцеления и здоровья, примирения и мира. Наконец, наступит главный момент Таинства крещения: крещаемый троекратно погружается священником в воду с произнесением слов: «Крещается раб Божий (раба Божия) (имя) во имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святаго Духа,

аминь». В это время крестный (одного пола с крещаемым), взяв на руки полотенце, готовится принять своего крестного (воспринять, отсюда и слово «восприемник») от купели.

Принявший крещение после этого облачается в новую белую одежду (которую родителям и крестным следует приготовить заранее) как символ чистой, незапятнанной грехом христианской души; на него надевается нательный крест - знамение принадлежности к Церкви Христовой. Сразу после этого совершается другое Таинство - Таинство миропомазания.

Миропомазание.

Миропомазание - Таинство, в котором верующему при помазании освященным миром частей тела во имя Святого Духа подаются дары Святого Духа, возвращающие и укрепляющие его в жизни духовной.

Таинство миропомазания завершает Таинство крещения, подавая новокрещенному после его духовного рождения в крещении благодатные силы для духовного возрастания, для освящения Святым Духом его разума, чувств и воли.

По многим историческим данным, Таинство миропомазания в древней Церкви вначале совершалось посредством возложения рук епископов. Впоследствии ввиду больших расстояний епископы стали освящать Святое миро и передавать его священникам для совершения этого Таинства. Святое миро (оливковое масло с примесью многих особых ароматов) в Русской Православной Церкви варится на Страстной седмице в особой мироварнице, находящейся в московском Донском монастыре, и в Великий Четверг освящается предстоятелем Церкви, Святейшим Патриархом Московским и всея Руси, а затем рассылается по епархиям и приходам.

Практически Таинство миропомазания совершается через помазание миром - после особой молитвы - лба, глаз, ноздрей, уст, ушей, груди, рук и ног новокрещенного. При каждом помазании священник произносит слова: «Печать дара Духа Святаго», а крещаемый и крестные отвечают: «Аминь» (истинно); эта печать - свидетельство того, что человек в Таинстве крещения стал Божиим. Иногда это священнодействие сравнивают с запечатыванием сосудов с драгоценным миром, так как христианин должен навсегда оставаться вместилищем благодати Божией и жилищем Святого Духа.

Особое значение Таинства миропомазания состоит в том, что посредством его присоединяются к Церкви переходящие в православие члены тех церковных сообществ, крещение которых признается действительным, но благодатная преемственность священства не сохранилась.

Покаяние (исповедь).

Покаянием, или исповедью, называется Таинство, в ходе которого верующий называет свои грехи, а священник от имени Бога объявляет об их прощении. Многие люди не видят своих грехов и недостатков. Отсут-

ствие видения своих грехов и способности себя критически оценивать - весьма распространенная духовная болезнь. Об этом говорил Иисус Христос: «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревно в твоём глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: “дай, я выну сучок из глаза твоего”, а вот в твоём глазе бревно? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего» (Мф. 7:3-5).

Для исповеди надо прийти в церковь до начала службы, - чтобы выслушать молитвы, которые священник читает перед совершением исповеди.

Подойдя к священнику у аналоя, на котором лежат крест и Евангелие, надо перекреститься и начать исповедь. Исповедав Богу свои грехи, кающийся выслушивает наставление священника (и запоминает епитимию, если священник ее назначает). Затем с чувством смирения, раскаяния и веры благоговейно следует внимать разрешительной молитве, которую священник читает, полагая на голову кающегося епитрахиль. После исповеди надо поблагодарить Господа за то, что Он, по Своему бесконечному милосердию, помиловал нас и простил наши грехи. Кроме обязательной исповеди перед причащением, можно исповедоваться и отдельно, если вдруг какой-то грех отяготит совесть.

Покаяние – это переоценка ценностей, коренное изменение во взглядах на самого себя и на окружающих людей. Подлинное покаяние не приводит ни к унынию, ни к отчаянию. Наоборот, оно способно принести внутреннюю глубокую радость, подобную той, которую испытывает человек, выздоравливающий после долгой тяжелой болезни³².

Епитимия - своего рода духовное лекарство, направленное на искоренение порока. Это могут быть поклоны, чтение канонов или акафистов, усиленный пост, паломничество к святым местам - в зависимости от сил и возможностей кающегося.

Исповедание грехов есть подвиг и самопринуждение. Очень трудно, исповедуясь, избежать соблазна самооправдания, попыток объяснить духовнику «смягчающие обстоятельства», ссылок на третьих лиц, введших нас в грех. Все это признаки самолюбия, отсутствия глубокого покаяния, продолжающегося коснения в грехе.

Исповедь – это не беседа о своих недостатках, сомнениях, это не осведомление духовника о себе и менее всего «благочестивый обычай». Исповедь - горячее покаяние сердца, жажда очищения, идущая от ощущения святости, умирание для греха и оживление для святости. Покаяние на исповеди есть победа над самим собой.

³² См.: Митрополит *Иларион (Алфеев)*. Указ. соч. С. 233.

Евхаристия (причащение).

Причащение - Таинство, в котором верующий под видом хлеба и вина вкушает самого Тела и Крови Христовой для вечной жизни. Таинство причащения именуется также **Таинством Евхаристии** (от греческого слова «благодарение»).

Евхаристия является главным Таинством Церкви. Ее называют «Таинством Таинств», она представляет собой сердцевину церковной жизни, фундамент, на котором построено здание Церкви. Без участия в Евхаристии невозможно спасение человека, его вхождение в вечную жизнь³³.

Слово «Евхаристия» означает «благодарение».

В этом Таинстве верующим дана возможность вновь и вновь приобщаться спасительной силе жертвы, принесенной Господом Иисусом Христом на Голгофе. Причащение соединяет верующих с Господом и между собой в единое Тело Церкви, укрепляет духовные силы человека в борьбе с грехом, исцеляет уязвленную грехами человеческую душу.

Оно зажигает в людях Христову любовь, возносит к Богу сердце, возрождает и возвращает в нем добродетели, сдерживает нападение на человека темной силы, дарует силу против искушений, оживляет душу и тело, исцеляет их, дает им силу - восстанавливает в человеке ту чистоту души, которая была у первородного Адама до грехопадения.

Желающий достойно причаститься Святых Христовых Тайн должен по крайней мере за 2-3 дня молитвенно подготовить себя к этому: больше и усерднее молиться дома утром и вечером, посещать церковные богослужения, перед днем причащения быть на вечерней службе.

С молитвой соединяется воздержание от скоромной пищи - мяса, яиц, молока и молочных продуктов, при строгом посте - и от рыбы. В остальной пище надо соблюдать умеренность.

К домашним вечерним молитвам добавляется (из молитвослова) правило ко Святому причащению. Обычно оно включает в себя каноны: покаянный ко Господу Иисусу Христу, молебный ко Пресвятой Богородице, Ангелу Хранителю, а также последование ко Святому Причащению.

Желающий причаститься должен, лучше всего накануне, до или после вечернего богослужения, принести искреннее раскаяние в своих грехах перед священником. Если нет возможности исповедаться вечером, нужно сделать это до начала литургии, в крайнем случае - до Херувимской песни. Без исповеди никто, кроме детей до 7 лет, не может быть допущен ко Святому причащению.

В конце литургии, когда отверзаются Царские врата и диакон возглашает «Со страхом Божиим и верою приступите...», причастники подходят к Святой Чаше.

³³ См.: Митрополит *Иларион (Алфеев)*. Катехизис. Краткий путеводитель по православной вере. М., 2017. С. 216.

Брак.

Брак - Таинство, в котором, при свободном перед священником и Церковью обещании женихом и невестой взаимной их супружеской верности, благословляется их супружеский союз во образ духовного союза Христа с Церковью и испрашивается им благодать чистого единодушия для благословенного рождения и христианского воспитания детей.

Брачный союз мужчины и женщины установлен Самим Творцом в раю после создания первых людей, которых Господь благословил словами: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и владейте ею...» (Быт. 1: 28). Выйдя в мир на Свое служение роду человеческому, Господь явился со Своей Матерью на брачный пир в Кане Галилейской и сотворил там первое чудо, сделав воду вином. Присутствием Своим Он освятил этот и все другие брачные союзы, заключаемые верными и любящими Бога и друг друга супругами. Счастье супругов-христиан заключается в совместном исполнении воли Божией, соединяющим их души между собой и со Христом. В основе этого счастья - стремление души к Богу; без любви к Нему никакое соединение не прочно. Христианский брачный союз прочен именно благодаря своему духовному основанию, которым не обладают ни телесное общение - ибо тело подвержено болезням и старению, ни жизнь чувств, переменчивая по своей природе, ни общность в области общих мирских интересов и деятельности, «ибо проходит образ мира сего» (1 Кор. 7:31).

Неслучайно в православной традиции семья издавна именуется «малой Церковью».

В древности чин бракосочетания - венчания совершался через молитву, благословение и возложение рук епископа на брачующихся в храме во время Литургии. В настоящее время совершение Таинства брака состоит в совершении последований обручения и венчания.

Елеосвящение.

Елеосвящение есть Таинство, в котором при помазании больного освященным елеем (маслом) призывается на больного благодать Божия для исцеления его от телесных и душевных болезней. Таинство елеосвящения также называется соборованием, потому что для его совершения собирается несколько священников, хотя при необходимости его может совершать и один священник.

Таинство ведет свое начало от апостолов. Получив от Господа Иисуса Христа власть во время проповеди исцелять всякую болезнь и немощь, они «многих больных мазали маслом, и исцеляли» (Мк. 6:13).

Наиболее полно сущность Таинства раскрывает апостол Иаков в своем Соборном послании: «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).

По слову апостола, посредством молитвы священников и помазания освященным маслом совершаются два благодатных действия: исцеление недугов и прощение грехов.

Если в Таинстве исповеди прощаются грехи, которые христианин вспомнил, в которых раскаялся и которые открыл на исповеди, то Таинство елеосвящения дарует прощение забытых грехов (но не сокрытых сознательно). Забытые, неисповеданные грехи продолжают отягощать человеческую душу, становятся источником душевных и телесных недугов. Соборование устраняет первопричину болезней и, по вере, дарует христианину совершенное исцеление.

В ходе Таинства, которое совершает несколько («собор») священников, освящается елей - растительное масло, прочитываются отрывки из семи Апостолов и Евангелий с прилагаемыми к ним молитвами. После каждого чтения священники помазуют освященным елеем голову, грудь, руки и ноги соборующимся.

Священство.

Священство - это Таинство, в котором Дух Святой правильно избранного через рукоположение архиерея поставляет совершать Таинства и пасти стадо Христово.

Таинство священства может совершать только архиерей. Оно имеет три достаточно близких по своему содержанию чинопоследования: возведения в сан (рукоположения, хиротонии) епископа, священника или диакона и совершается в храме, во время Божественной литургии. Простым верующим не столь часто в своей жизни приходится встречаться с Таинством священства (лишь при некоторых архиерейских служениях). Епископская хиротония совершается в начале Литургии, иерейская – после Великого Входа, диаконская - после причащения Святых Даров.

После рукоположения возведенные в священный сан получают от епископа соответствующие священные одежды и в них облачаются.

Хиротонии епископа предшествует особый обряд «наречения» его, торжественное исповедание им своей веры перед церковным народом, а также принесение особой присяги. Сама епископская хиротония совершается при участии нескольких епископов. Выражение «пасти стадо Христово» в традиционном определении Таинства священства подразумевает собой **пастырство** - возлагаемое на священника или архиерея попечение о духовной жизни народа Божия, входящего во вверенную его попечению часть Церкви (приход, епархию).

Вопросы для самоконтроля

1. Какие Таинства Православной Церкви вам знакомы?

2. В чем заключается символизм Таинства крещения?
3. Как правильно исповедоваться?
4. Кто не допускается к причастию?
5. Почему Таинство елеосвящения по другому называется соборованием? В чем смысл Таинства?
6. Какой обряд в Таинстве священства называется тезоименитством?

Практические задания

1. Прочитайте строки из Нового Завета и объясните их смысл: «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... 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» (Еф. 5:22-33).

2. Составьте алгоритм действий (последований) совершения одного из Таинств (по выбору).

ТЕМА 5. ПРАВОСЛАВНОЕ ДУХОВЕНСТВО И МОНАШЕСТВО

Православное духовенство объединяет священнослужителей - членов церковной иерархии всех трех ее степеней: епископов (архиереев), пресвитеров и диаконов. Духовенство делится на белое (состоящее из лиц женатых, находящихся в одном браке, неразведенных) и черное (состоящее из лиц священного сана, принявших монашество и давших обет безбрачия)

Архиерей - общее название для священнослужителей высшей (третьей) степени христианской церковной иерархии: *патриархов, экзархов, митрополитов, архиепископов, епископов*. Употребляется наряду с поименованием «*иерарх*», «*архипастырь*».

Патриарх - высший духовный сан в православии, титул главы автокефальной поместной Православной Церкви. Титул патриарха установлен Халкидонским церковным собором (451 г.). В конце VI в. Константинопольский патриарх получил титул «вселенского патриарха» и право высшего надзора за соблюдением церковных канонов и законов, созыва Вселенского собора и возведения епископов в сан митрополита. В 884 г. Константинопольский патриарх Фотий составил специальные постановления о патриаршей власти, определяющие границы и привилегии патриарха. В IX-XI вв. из Константинопольского патриархата выделились православные автокефальные поместные церкви, получившие патриаршее устройство. После разделения Христианской церкви (1054 г.) на западную (римско-католическую) и восточную (греко-православную) титул патриарха закрепился за иерархами восточной церкви.

В России патриаршество было установлено в период правления Федора Иоанновича, сына Ивана Грозного. Значительную роль в этом сыграл Борис Годунов. До этого времени глава Церкви носил титул митрополита Московского и всея Руси. Первый патриарх Московский и всея Руси - Иов - был избран собором русских церковных иерархов в 1589 г. Состоявшийся в 1590 г. в Константинополе собор восточных патриархов отдал патриарху Московскому и всея Руси пятое (тогда - последнее) место за Константинопольским, Александрийским, Антиохийским и Иерусалимским патриархами, которое он занимает и поныне (уже среди 15 православных иерархов).

Наибольшего могущества власть патриарха в России достигла при Никоне (патриарх в 1652-1666 гг.). Постепенное подчинение патриархов светской власти завершилось при Петре I. Патриаршество в России прекратило свое существование со смертью патриарха Адриана в 1700 г. В 1700-1721 гг. РПЦ возглавлял местоблюститель патриаршего престола (Стефан Яворский). В 1721-1917 гг. управление церковью осуществлялось Святейшим правительствующим синодом с обер-прокурором (мирянином) во главе.

Патриаршая форма правления в РПЦ была восстановлена решением Поместного собора в ноябре 1917 г.

Митрополит - священнослужитель высшей (третьей) степени христианской церковной иерархии, первый по старшинству частный черного духовенства. Со времени введения христианства на Руси в качестве государственной религии и вплоть до XIV в. Русь в церковном отношении представляла собой одну митрополию, находившуюся под юрисдикцией Константинопольского патриархата. Митрополиты на Русь направлялись Константинопольским патриархом, как правило, из греков. Первым митрополитом из русских стал Иларион (1051-1062 гг.).

Главными городами митрополии последовательно были Киев (до 1299 г.), Владимир на Клязьме (до XIV в.), Москва.

В 1448 г. собор русских епископов провозгласил Русскую церковь автокефальной (независимой), после чего глава церкви - митрополит всея Руси - стал избираться без участия Константинопольского патриарха. В 1458 г. русская митрополия окончательно разделилась на две - Киевскую и Московскую. После учреждения в России патриаршества (1589 г.) были выделены четыре митрополии - Новгородская, Казанская, Ростовская, Крутицкая. Возглавлявшие их архиереи получили титул митрополита.

Со времени учреждения Петром I Святейшего правительствующего синода возведение архиереев в сан митрополита прекратилось. Эта традиция была восстановлена при императрице Елизавете Петровне (1741-1761 гг.).

Архиепископ - священнослужитель высшей (третьей) степени христианской церковной иерархии, до 1917 г. второй по старшинству частный титул черного духовенства, глава административно-территориального церковного округа - епархии.

В России титул архиепископа первым получил епископ Новгородский в 1165 г. В последующем это звание как почетный титул присваивалось епископам в качестве награды.

Епископ - священнослужитель высшей (третьей) степени христианской церковной иерархии, до 1917 г. третий по старшинству частный титул черного духовенства, глава епархии.

Архимандрит - священнослужитель средней (второй) степени христианской церковной иерархии, до 1917 г. четвертый по старшинству частный титул черного духовенства; высший монашеский чин; почетный титул настоятелей крупных мужских монастырей, в России чин архимандрита присваивался лишь одному из игуменов монастырей в епархии. Впервые это наименование встречается в летописи 1174 г. как титул игумена Киево-Печерского монастыря Поликарпа. В XIX-XX вв. в РПЦ чин архимандрита давался уже не только настоятелям монастырей, но и другим монашествующим лицам, занимавшим высокие административные должности (ректор

учебного заведения, глава духовной миссии). Чин присваивался также как высшая награда священнослужителям из черного духовенства.

В белом духовенстве чину архимандрита соответствовал чин протоиерея и протопресвитера.

Иеромонах - священнослужитель средней (второй) степени христианской церковной иерархии, принявший монашество. В РПЦ введение иеромонашества относится ко временам Феодосия Печерского (XI в.).

Протопресвитер - высшее звание (частный титул) белого духовенства в православных церквях, даваемое в качестве церковной награды за выслугу лет и заслуги перед церковью.

В РПЦ до 1917 г. было четыре протопресвитера: Большого придворного собора в Санкт-Петербурге (являлся главой придворного духовенства; он же возглавлял Благовещенский собор Московского Кремля и, как правило, был духовником императорской семьи); глава военного и морского духовенства; настоятели Успенского и Архангельского соборов Московского Кремля.

Протоиерей - до 1917 г. первый по старшинству частный титул белого духовенства; священнослужитель средней (второй) степени христианской церковной иерархии, выполнявший обязанности старшего священника (настоятеля) храма. Звание протоиерея давалось и как церковная награда.

Иерей - до 1917 г. второй по старшинству частный титул белого духовенства; священнослужитель средней (второй) степени христианской церковной иерархии; официальное название православного священника. Это наименование употреблялось наряду с «пресвитер», «священник».

Архидиакон - главный (старший) диакон в епархии, обыкновенно состоявший при кафедральном соборе правящего епископа. В России архидиаконат не получил широкого распространения, сохраняясь в основном в больших монастырях и некоторых соборах.

Протодиакон - частный титул белого духовенства; первый или главный диакон в епархии, обычно при кафедральном соборе. Титул давался также диаконам придворного ведомства. Иногда жаловался в виде награды диаконам церквей за особые заслуги.

Диакон - частный титул белого духовенства; первый или главный диакон в епархии, обычно при кафедральном соборе. Титул давался также диаконам придворного ведомства. Иногда жаловался в виде награды диаконам церквей за особые заслуги. До 1917 г. третий по старшинству частный титул белого духовенства; священнослужитель низшей (первой) степени христианской церковной иерархии. Диакон, принявший монашество, назывался иеродиаконом. Старший диакон в белом духовенстве назывался протодиаконом (первым диаконом), а в монашестве - архидиаконом (старшим диаконом; состоял при архиерее).

Игумен - духовный чин, присваиваемый настоятелю православного мужского монастыря или настоятельнице женского монастыря (игуменья). Мог также присваиваться и настоятелю храма, если он монах.

В православной церкви монашеские обеты, принимаемые человеком, влекут за собой пожизненную обязанность исполнения их перед Богом и не могут быть даны легкомысленно, поэтому от степени к степени они возрастают от простого к более сложному. В традициях Русской Православной Церкви после успешного прохождения послушнического испытания) начинаются четыре степени монашества, которые различаются количеством даваемых перед Богом обетов, разными аскетическими правилами поведения, послушаниями и внешними монашескими одеждами.

Послушник, (послушница) - лицо, готовящееся к принятию монашества. Послушники ещё не дают монашеских обетов и не принадлежат к монашескому братству, не носят монашеской одежды - рясы, послушникам разрешают носить подрясник.

Послушники исполняют разные послушания при монастыре, привыкают к монастырской жизни, распорядку дня и правилам.

По правилам, существовавшим в Российской империи, послушник должен был провести не менее 6 лет до принятия монашеского пострига и вступления в первую степень монашества.

Рясофор (рясофорная послушница) - носящий рясу. В Греции принято называть эту степень «рясофорный послушник» («рясофорная послушница»), и греки не считают рясофор степенью монашества, относя его к послушничеству (подготовке к монашеству).

При пострижении в рясофоры послушник изменяет свое мирское имя и даёт единственный обет - послушания.

Облачение монаха - рясофора - состоит из рясы, клобука и чётков.

В современной практике РПЦ в мужских монастырях рясофорных монахов часто называют иноками, а постриг в рясофор - иноческим постригом. Таким образом, общее для обозначения всех монахов русское слово инок стало обозначать лишь лиц, принадлежащих к первой степени монашества.

Рясофорный послушник (рясофорная послушница) сохраняет мирское имя и волен в любое время прекратить прохождение послушничества и вернуться к прежней, мирской жизни, что для монаха, по православным канонам, уже невозможно.

Инок (инокиня) (словообразовательная калька, аналогичная др.-греч. *μοναχός*, образованная от др. русск. «инь» один) - древнерусское название монаха, иначе чернеца.

В современных православных мужских монастырях иноком называют не монаха в собственном смысле, но рясофорного (греч. «носящего рясу») монаха - до пострижения его в «малую схиму» (обусловленную окон-

чательным принятием монашеских обетов и наречением нового имени). Инок - как бы «новоначальный монах».

В современных русских женских монастырях сохраняется традиция Российской империи, в которой иноческий постриг принципиально отличается от рясофорного пострига тем, что принимающая иноческий постриг монахиня получает новое имя. Монашеские обеты Господу во время чина пострижения не произносятся, поскольку иночество - это подготовительная стадия перед мантийным пострижением. Монашеские обеты пока лишь подразумеваются, поскольку готовность к их принятию и исполнению требует особого внутреннего устройства, определенной духовной зрелости. Согласно правилам и уставам православной церкви иноческий постриг совершается при наличии на то благословения от архиерея. В женских монастырях иноческое аскетическое правило, послушание и внешние иноческие одежды сильно отличаются от рясофорных. Рясофорная послушница обладает правом ношения подрясника, рясы, апостольника, скуфьи. Форма одежды инокини отличается от одежд рясофорной послушницы наличием клобука.

Многие монахини, приняв иночество, не принимают следующих монашеских степеней и всю жизнь проводят в монастыре в данной степени монашества.

В старообрядчестве сохраняется древняя русская традиция наименования всех степеней монашества иночеством, например, инок Павел (Великодворский).

Монах, малая схима. Разделение на малую и великую схиму сегодня на деле существует не во всех Православных церквях. Например, в современной Греции остались только две степени монашеского пострига - рясофорный постриг и следующий за ним монашеский постриг, при принятии которого человек сразу даёт обеты великой схимы.

Малую схиму еще называют мантийным монашеством - принимая постриг и обеты малой схимы, человек полностью отрекается от мирской жизни и становится монахом (от греческого слова *μοναχός* - одиночный).

Он получает новое имя (как бы рождаясь заново) и даёт четыре монашеских (аскетических) обета:

- 1) послушания (отказ от своей личной воли и послушание духовнику);
- 2) безбрачия (или девства);
- 3) нестяжания (нищета, или отказа от владения личной собственностью);
- 4) непрестанной молитвы.

Часто пострижение в малую схиму совершается на литургии, после которой монаха торжественно облачают в хитон, параман, пояс, рясу, мантию (она ещё называется паллий), клобук, сандалии и дают в руку чётки.

В соответствии с обетом послушания, монашествующий должен избрать руководителя своей духовной жизни, называемого старцем, и, отсекая своеволие во всех своих делах, следовать его совету и его воле. В конечном итоге через отсечение своей воли и послушание монах учится следовать воле Божией.

Принимая монашество, кроме соблюдения пяти обетов: первого, данного еще при крещении (отречения от сатаны и всех дел его и обещания верить и служить Христу как Царю и Богу) и четырёх аскетических обетов, монах обычно должен ежедневно совершать положенное молитвенное правило (различаются в зависимости от монастыря и духовника) и нести монастырское послушание (трудиться).

Великая схима - это совершеннейшее отчуждение от мира для соединения со Христом. Монах, принявший великую схиму, иначе - великий ангельский образ, называется **схимонахом**, или **схимником**. Пострижение инока в великую схиму совершается торжественно и дольше, чем в малую.

Великосхимник дает особые обеты, при этом ему снова меняют имя. Притом, следует отметить, инок получает еще одного святого покровителя (то есть после каждой перемены имени за него перед Богом ходатайствует все больше святых). В русских монастырях великосхимники обычно живут отдельно от другой братии и не занимаются никакими послушаниями, кроме непрестанной молитвы.

Обеты великой схимы в сущности являются повторением обетов малосхимника, но, вслед за повторением, обязывают и к еще более строгому их соблюдению. В древности великосхимники давали дополнительный обет - вселиться в затвор, закрыться в одинокой пещере как в гробу и тем самым полностью умереть для мира, оставшись с единым Богом.

Облачение великосхимника: ряса, аналав (особый параман), куколь (остроконечная шапочка с крестами), мантия, четки, сандалии, пояс, хитон.

Великосхимничество происходит от стремления совершать высшие монашеские подвиги, которыми являются отшельническое или пустынножительное житие.

Не имея возможности поселиться в настоящей пустынной местности вдали от людей, чтобы посвящать все помыслы единому Богу, монахи, живущие в обычном общежительном монастыре, уходили в затвор, тем самым заменяя отшельничество - они и стали именоваться монахами великой схимы. Впоследствии затвор перестал быть обязательным обетом для схимонахов.

Помимо трех священных чинов в Церкви существуют еще низшие служебные должности – иподиаконы, псаломщики и пономари. Они относятся к числу церковнослужителей и поставляются на свою должность не через таинство хиротонии, а по архиерейскому или настоятельскому благословению. **Псаломщики** читают и поют во время богослужения, а также помогают священнику при совершении треб. **Пономари** являются звона-

рями, они подают кадило, помогают во время богослужения в алтаре. **Иподиаконы** участвуют только при архиерейском служении: облачают архиерея в священные одежды, держат и подают архиерею дикирий и трикирий и т.д.

Духовенство		Обращение	
Белое (женатое)	Черное (монашествующее)	Обычное	Официальное
ДИАКОН (благословения у диакона не просят)			
Диакон	Иеродиакон	1) отец диакон 2) отец (имя)	Ваше Преподобие
Протодиакон	Архидиакон	1) отец протодиа- кон	
СВЯЩЕННИК (просят благословения)			
Иерей	Иеромонах	1) батюшка 2) отец ... (имя) 3) отец настоятель	Ваше Преподобие
Протоиерей	Игумен		Ваше Высокопре-
	Архимандрит		подобие
ЕПИСКОП (АРХИЕРЕЙ) – Владыко			
	Епископ	Ваше Преосвященство	
	Архиепископ	Ваше Высокопреосвященство	
	Митрополит		
	Патриарх	Ваше Святейшество	

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите три степени священства.
2. Как обращаться к диакону, священнику и епископу?
3. Что означает благословение священника?
4. Кто является предстоятелем Русской Православной Церкви?
5. Опишите чины белого духовенства.
6. Опишите чины черного духовенства.
7. Назовите степени монашества.

Творческое задание

Напишите поздравительную открытку, в которой от имени Чебоксарского кооперативного института Вы поздравляете митрополита Чебоксарского и Чувашского с одним из великих двенадцатых праздников.

ТЕМА 6. ХРИСТИАНСКИЕ СВЯТЫЕ

О пути спасения человека - возвращения его к Богу – рассказывают примеры благочестивой жизни святых людей.

Кого в христианстве называют святым?

В разное время на земле жили люди, особенно любящие Бога. Они старались всю свою жизнь построить на исполнении заповедей Божьих. Путь жизни таких людей был путем духовного подвига, каждый из них был подвижником христианского благочестия, всем сердцем стремящимся ко Христу. За их верность Бог даровал им благодать Святого Духа. Святые несли свет учения Христа миру.

Святые показывают, что путь к Царствию Небесному подобен восхождению по лестнице. Каждая ступенька в ней означает новое, доброе, красивое качество души. Много следовало потрудиться, чтобы стать лучше и этим послужить Богу. Эти ступеньки следующие.

В скорбях, затруднениях христиане обращались с *молитвой к Богу; богомыслие*, т.е. размышление о Боге, учило христиан понимать величие дел Божьих и искать у него помощи, что вело к *благочестию*; христиане ходили в храм Божий для молитвы, участвовали в Таинствах Церкви; этим они выказывали *веру в Бога*; всякие свои достижения они объясняли помощью Божией, выражали *надежду на Него*; это поддерживало их силы, давало *радость о Господе*; для того, чтобы служить Ему, часто христиане оставляла блага мира, это называется *презрение мира*. Они боялись огорчить Бога – испытывали *страх Божий*. Учились *терпеть ради Бога* скорби жизни. В сравнении с величием Его дел христиане учились видеть свои недостатки и приносить *покаяние*. Этим они приобретали *смирение*. Стремясь душой к Богу (*ревность о Боге*), просвещались самым главным знанием: счастливым человек становится тогда, когда он может *любить Бога и любить людей*. Пребывая в любви Божественной, христиане благодарили Творца: «Благословите Господа!»³⁴.

Святые принимают непосредственное участие в наших повседневных делах: они защищают и оберегают нас, помогают нам, учат и вразумляют нас. Об этом в житиях святых и у святых отцов имеются бесчисленные свидетельства.

У каждого из святых была особая судьба, свой характер, свои склонности, свои пережитые трудности и борения, свой подвиг перед Богом. Свой индивидуальный характер и склонности святые переносят и в новую жизнь в Царстве Небесном. Характер служения Господу в том мире является как бы продолжением земного поприща святого. Так, врач-целитель великомученик Пантелеймон продолжает оставаться целителем и после своей мученической кончины; то же можно сказать и про врачей-

³⁴ См.: Шевченко Л.Л. Указ. соч. С. 298-299.

бессребреников Косму и Дамиана. Святитель Николай, будучи на земле, отличался необычайной отзывчивостью на нужды всех скорбящих, в бедах сущих, путешествующих. Такой же образ его остается и при служении в Царстве Небесном.

Некоторые из святых, будучи на земле, претерпевали сильную борьбу с различными страстями или напастями. И они, очевидно, глубоко сочувствуют всем тем, кто претерпевает такую же борьбу, и с великой ревностью припадают в молитвах к Богу за тех, кто обращается к ним в таких же случаях за помощью.

Земная жизнь святых проходила в разные времена, среди разных народов. Были они из самых разных слоев общества – царями и бедняками, воинами и простыми рыбаками, старыми и совсем юными. Но общее у них было одно – это великая любовь к Богу и к людям. За эту любовь многие из святых перенесли ужасные мучения, став мучениками за веру во Христа.

К святым людям христиане относятся с великой любовью. Почитание их означает почитание Божьего присутствия – благодати Святого Духа.

По тому, какой подвиг совершил святой, различают таких святых, как пророки, благоверные, апостолы, равноапостольные, мученики, праведные, блаженные, бессребреники, страстотерпцы.

К пророкам относятся святые люди, которые по внушению Святого Духа предсказывали о грядущих событиях, в особенности об обетованном Спасителе, открывали людям волю Божию. Многие пророки предсказывали за сотни лет не только события земной жизни Иисуса Христа, но пророчествовали о будущих судьбах мира. Церковью почитаются святые пророки Моисей, Давид, Иона, Исая, Илия, Елисей, Иеремия, Иезекииль, Даниил, Иоанн Креститель и другие.

Апостолы (по-гречески - посланники) – ближайшие ученики Христа, сопровождавшие Его во время общественного служения, а впоследствии посланные Самим Господом Иисусом Христом во все концы земли, распространившие веру по миру. Первые двенадцать апостолов были избраны Иисусом Христом. Апостолы Петр и Павел именуются первоверховными. Святых апостолов изображают со свитками или книгой, с нимбами вокруг головы. На иконах апостола Петра обычно изображают со связкой ключей, которая означает совокупность церковных Таинств, являющихся символическими ключами от Царствия Небесного: «Ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; 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. 16:18-19).

Равноапостольные - это святые, которые совершали подвиг, равный апостольскому – просвещали народы Евангельским светом. Равноапо-

стольными прославлены римский император Константин и его мать Елена, креститель Руси князь Владимир, великая княгиня Ольга, просветительница Грузии святая Нина, просветители славянских народов Кирилл и Мефодий. На иконах равноапостольных святых часто изображают держащими крест - символ крещения и спасения от вечной смерти.

Христианские князья, цари, императоры, угодившие Богу своим служением Отечеству земному, были прославлены как **благодарные** – т.е. верные Богу, сохранившие доброе (благое) качество - верность. Среди русских князей благодарными были Александр Невский, Даниил Московский, Димитрий Донской, Андрей Боголюбский и др.

Преподобные (уподобившиеся Господу) - святые, прославившиеся в монашеском подвиге. Постом, молитвой, трудами созидали они в своих душах великие добродетели - смирение, целомудрие, кротость. На Руси особой любовью пользуются преподобный Сергей Радонежский и Серафим Саровский.

Святители – иерархи христианской Церкви (патриархи, митрополиты, архиепископы и епископы), прославившиеся неустанным попечением о своей пастве, хранением православия от ересей и расколов. Среди них наиболее чтимы в русском народе святители Николай Чудотворец; Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст (их еще называют столпами православной веры и святыми учителями Церкви), московские святители Петр, Алексей, Гермоген, Тихон и др.

Святые праведные, будучи семейными людьми и живя в миру, удостоились святости за особо благочестивый и угодный Богу образ жизни. Первые праведники в человеческой истории - праотцы. Это ветхозаветные патриархи (праотцы Адам, Ной, Авраам и др.), а также Иоаким и Анна - родители Божией Матери, родители св. Иоанна Предтечи Захария и Елисавета, обручник Богородицы – праведный Иосиф, святые Иоанн Кронштадтский, Алексей Московский и др.

Среди святых были люди, странное поведение которых порой казалось окружающим людям безумием, но на самом деле оно было исполнено скрытой на первый взгляд мудростью, обличавшей мир, живущий безумными страстями. Скрывая от мира данные им от Бога таланты, святые терпели холод, голод, побои, оскорбления, неустанно молились. Их называли **блаженными**, юродивыми. Такими святыми были Василий Блаженный, Ксения Петербургская, Матрона Московская и др.

Святые люди, повинувшись Христу, не стремились приобрести земные богатства. Самым большим богатством для них была жизнь с Богом. Поэтому они часто даже за выполненную работу не брали денег (серебряных монет). Таких святых называют **бессребренниками**. Такими были врачи Косма и Дамиан.

Мученики - к которым относится большинство святых - те, кто терпел страдания и смерть за имя Христово, за правую веру, за отказ от

служения идолам. Они были обезглавлены мечом, распяты на крестах, растерзаны дикими зверями, утоплены в реках, сожжены на кострах, убиты многими другими жестокими способами за исповедание христианской веры. Среди двенадцати апостолов, учеников Христа, только Иоанн Богослов не претерпел мученическую смерть. Особенно много мучеников было в первые четыре века христианской веры. Претерпевшие особо жестокие муки называются великомучениками. В их числе целитель Пантелеймон, Георгий Победоносец, святые Варвара и Екатерина. **Священномучениками** называют тех, кто принял смерть в священном сане, **преподобномучениками** - в монашеском постриге. Отдельно на Руси почитают **страстотерпцев**, погибших от рук убийц и злодеев, с христианским терпением переносивших страдания. К лику святых страстотерпцев причислены святые князья Борис и Глеб, царственная семья: русский царь Николай II, царица Александра и их дети – царевич Алексей, царевны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Первообраз мученичества - Сам Христос, засвидетельствовавший собственной кровью спасение рода человеческого.

При крещении, как правило, православные христиане получают имя в честь одного из святых. День памяти святого покровителя христиане празднуют как свои именины.

Вопросы для самоконтроля

1. Как можно понять слова «духовный подвиг»?
2. Кого называют святым?
3. Назовите наиболее почитаемых на Руси пророков.
4. Как переводится с греческого языка слово «апостол»? Сколько апостолов было у Иисуса Христа?
5. Почему первоверховный апостол Петр изображается на иконах со связкой ключей?
6. Кем были в жизни святые, названные равноапостольными?
7. К какому чину святых относится Николай Чудотворец?
8. Что общего между святыми Сергием Радонежским и Серафимом Саровским? Как эти святые изображаются на иконах?
9. Чем отличаются мученики от исповедников?
10. Кто такие юродивые?
11. Назовите имена современных мучеников за веру во Христа.

Практические задания

1. Напишите в тетради о своем ангельском дне – именинах, ответив на вопросы:
 - а) каково происхождение Вашего имени, что оно означает; каково Ваше христианское имя (нареченное во время таинства Крещения);
 - б) когда (дата) Вы справляете свои именины;
 - в) в честь какого святого Вы названы; опишите подвиг этого святого.

2. Опишите иконку с образом Вашего святого.
3. Изучите житие одного из святых. Чему учит житие святого?

ТЕМА 7. ПРАВОСЛАВНАЯ СЕМЬЯ КАК «МАЛАЯ ЦЕРКОВЬ»

Сотворив человека, Господь говорит: «Не хорошо быть человеку одному» (Быт. 2:18). Бог сотворил первому человеку жену. Так на заре истории человечества был установлен особый жизненный союз - семья. И благословил их Бог, и сказал им Бог: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею» (Быт. 1:28).

В Новом Завете в Церкви Христовой семья получает еще более высокое значение. Семью нередко называют еще «малой церковью», потому что семья - это часть и образ Церкви Вселенской. Это представление основывается на учении апостола Павла, называвшего христианскую семью своего времени «домашней церковью» (Рим. 16:4; 1 Кор. 16:19; Кол. 4:15). В кругу семьи христиане разных поколений призваны воплощать на практике тот идеал любви, которому они научаются в Церкви и через чтение Священного Писания.

Православный брак имеет великое значение, он венчается во образ союза Христа и Церкви. Как пишет апостол Павел: «Муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела» (Еф. 5:23). Христианский брачный союз – это союз «в Господе». Апостол Павел пишет: «Ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену; все же – от Бога» (1 Кор. 11:11-12).

Муж в христианском браке - это образ Христа, жена - Церкви. В Таинстве Венчания супругам дается благодать Божия, и они становятся единым целым, с едиными сердцем и мыслями, с общей радостью и общей болью, по образу Святой Троицы, пребывающей в любви. Выбрав невесту (или жениха), человек перед Церковью принимает на себя обязательства перед супругом (супругой), перед семьей. Это становится их служением³⁵.

В православной традиции браком признается только союз между мужчиной и женщиной, созданный на основе взаимной любви и имеющий одной из главных целей рождение и воспитание детей. «Альтернативные» формы сожителства³⁶, получившие распространение в современном обществе, не могут считаться браком и не могут получить церковного благословения.

Задача Соборной Церкви - спасение ее членов: мы собрались в Церковь, чтобы спасти свою душу и помочь спастись другим. В семье, как в малой Церкви, люди также собрались, чтобы любить друг друга и спасаться. Один в поле не воин, путешествие всегда легче, если есть хорошие попутчики. Дело спорится, когда его делают несколько дружных его участников. Христианину даны две главные заповеди: о любви к Богу и о любви к людям. Для семейного человека эти заповеди в первую очередь нужно

³⁵ См.: Шевченко Л.Л. Указ. соч. С. 193.

³⁶ См.: Митрополит Иларион (Алфеев). Указ. соч. С. 158.

исполнять в семье. Молясь друг за друга, нося тяготы друг друга, смиряясь, можно спастись.

Семья не только образ Церкви, но и образ приходской общины, где муж, отец - это священник малой Церкви, жена, мать - его помощница, образ диакона, а их дети - паства, прихожане этой Церкви.

Семья - это величайшая ценность, дар, который дал нам Бог. Человек должен создавать семью один раз на всю жизнь и беречь как зеницу ока. «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19:6).

Выражение «семья - малая церковь» дошло до нас с ранних веков христианства. Еще Апостол Павел в своих посланиях упоминает особенно близких ему христиан, супругов Акилу и Прискиллу, и приветствует их «и домашнюю их церковь» (Рим. 16:4). А говоря о Церкви, мы употребляем слова и понятия, связанные с семейной жизнью: священника называем «отцом», «батюшкой», себя называем «духовными детьми» нашего духовника. Что же так роднит понятия Церкви и семьи?

Церковь - это объединение, единство людей в Боге. Церковь самим существованием Своим утверждает, «с нами Бог»! Как повествует евангелист Матфей, Иисус Христос сказал: «...где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:20). Епископы и священники - не представители Бога, не заместители Его, а свидетели Божьего участия в нашей жизни. И христианскую семью важно понимать как «малую церковь», т.е. единство нескольких любящих друг друга людей, скрепленных живой верой в Бога. Ответственность родителей во многом схожа с ответственностью церковного духовенства: родители тоже призваны стать в первую очередь «свидетелями», т.е. примерами христианской жизни и веры. Нельзя говорить о христианском воспитании детей в семье, если в ней не осуществляется жизнь «малой церкви».

Приложимо ли такое понимание семейной жизни в наше время? И в западном мире, и еще больше в России, бытовые условия, общественная жизнь, государственный строй, господствующее направление мыслей часто кажутся несовместимыми с христианским пониманием жизни и роли семьи в ней. В наше время чаще всего работают и отец и мать. Дети с раннего детства проводят почти весь день в яслях или детском саду. Потом начинается школа. Члены семьи встречаются только вечером, усталые, торопливые, прошедшие весь день как бы в разных мирах, подвергаясь разным влияниям и впечатлениям. А дома ожидают хозяйственные заботы - покупки, очереди, стирка, кухня, уборка, шитье и т.п. Кроме того, в каждой семье случаются и болезни, и несчастные случаи, и трудности, связанные с квартирной теснотой и неудобствами. Семейная жизнь сегодня - это часто настоящий подвиг.

Еще одна трудность - конфликт между мировоззрением христианской семьи и государственной идеологией. В школе, среди товарищей, на улице, в книгах, газетах, в кино, в передачах радио и телевидения мощным

потоком льются и заполняют души наших детей идеи, чуждые и даже враждебные христианскому пониманию жизни. Противостоять этому потоку трудно.

Да и в самой семье редко сейчас встретишь полное понимание между родителями. Часто нет общего согласия, общего понимания жизни и цели воспитания детей. Как тут говорить о семье как о «малой церкви»? Возможна ли она в наше время?

Стоит попытаться вдуматься в смысл того, что есть «Церковь». Церковь никогда не означала благополучия. В своей истории Церковь всегда переживала беды, соблазны, падения, преследования, разделения. Церковь никогда не была собранием только добродетельных людей. Даже самые близкие ко Христу двенадцать апостолов не были безгрешными подвижниками, не говоря уже о предателе Иуде. Апостол Петр в минуту страха отрекся от своего Учителя, сказав, что не знает Его. Другие апостолы спорили между собой о том, кто из них первый, а апостол Фома не поверил, что Иисус Христос воскрес. Но именно эти апостолы и основали Церковь Христову на земле. Христос избрал их не за добродетель, ум или образованность, но за их готовность все бросить, от всего отказаться, чтобы следовать за Ним. И благодать Духа Святого восполнила их недостатки.

Семья даже в самые трудные времена - это «малая церковь», если в ней остается хотя бы искорка стремления к добру, к истине, к миру и любви, иначе говоря, к Богу; если в ней есть хотя бы один свидетель веры, исповедник ее. В истории Церкви бывали случаи, когда лишь один единственный святой защищал истину христианского учения. И в семейной жизни бывают периоды, когда только кто-то один остается свидетелем и исповедником христианской веры, христианского отношения к жизни.

Обязанности мужа и жены в христианской семье.

О них говорится в Священном Писании. Богом была установлена иерархия в семейных отношениях. Об этом пишет апостол Павел: «Жены, да повинуйтесь своим мужьям как Господу... Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее» (Еф. 5:22-23). «Так каждый из вас да любит жену свою как самого себя, а жена да боится мужа своего» (Еф. 5:33). Такая иерархия содержала в себе защиту человека, и такое устройство семьи определяло важное ее качество – ответственность на основе любви друг к другу. Христос пожертвовал своей жизнью за людей. Такова и мера мужественности мужчины – он защищает и отвечает за свою семью вплоть до самопожертвования. Он глава семьи, он отвечает за нее перед Богом.

Примером поведения женщины в семье является Дева Мария. В смиренном принятии ею воли Божьей об избрании ее для рождения Божественного Сына (Лк. 1:38) заключается духовный образец женственности. Женственность проявляется прежде всего в терпении, смирении, мягкости,

способности к умалению себя во имя любимого человека. Эти добрые качества являются таинственным основанием женской природы – такой женщину сотворил Бог³⁷.

О браке и разводе.

В Нагорной проповеди Иисуса Христа есть следующие слова: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем... Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует» (Мф. 5:27-32).

Здесь указаны причины, которые могут привести к нарушению супружеской верности и плотскому греху. Господь выступает противником развода, допуская развод лишь по причине нарушения супружеской верности одним из супругов. В своем каноническом праве Церковь исходит из представления о единственности и нерасторжимости брачного союза.

Воспитание детей.

В христианской семье от старшего поколения младшему, от дедов, отцов и матерей передаются благочестивые православные традиции жизни их предков. Отец как глава семьи отвечает за семью перед Богом, жена должна быть послушна мужу, дети должны быть послушны родителям.

Христос учил с особой заботой и вниманием относиться к детям: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного» (Мф. 18:10). В Евангелии написано: «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их» (Мк. 10:13-16). В этих словах подчеркивается, что ребенок в большей степени отвечает идеалу, обозначенному в Нагорной проповеди, чем взрослый человек. Христианин призван доверять Богу – Своему Отцу, подобно тому, как маленькие дети доверяют своим детям³⁸.

Родители ответственны за воспитание детей. С самого младенчества желательно приобщать ребенка к Церкви, крестить его, причащать, по мере приближения к сознательному возрасту объяснять основы православной веры. Дети, воспитанные в вере и воспринимающие Церковь как свой ду-

³⁷ См.: Шевченко Л.Л. Указ. соч. С. 197.

³⁸ См.: Митрополит Иларион (Алфеев). Указ. соч. С. 159.

ховный дом, на всю жизнь получают прививку от неверия и пороков. Даже если он в какой-то момент отойдет от Церкви, семена христианской веры, заложенные в детстве, продолжают сохраняться в глубинах души, пока он, как блудный сын из евангельской притчи (Лк. 15:11-24), не вспомнит об Отце небесном и не захочет вернуться к нему.

Основной принцип воспитания детей в семье – это любовь. Важно научить ребенка свободно и самостоятельно выбирать добро и отвергать зло, уважать других, любить Господа. В христианской семье родители помогают детям идти ко Христу: учат молитве, выполнению заповедей, почитанию Бога, ответственности за свои поступки и т.п.

Детей следует воспитывать в уважении к родителям. Принципы отношений между родителями и детьми раскрыты в посланиях апостола Павла: «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу» (Кол. 3:20); «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием: да будет тебе благо и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Еф. 6:1-4).

Непочтительное отношение детей к родителям, оставление их без помощи в болезни, старости, нарушение заповеди «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле» (Исх. 20:12) является грехом и расценивается как «хамство». Это название вошло в языковую культуру как крылатое библейское выражение. Основанием стал недостойный поступок одного из сыновей Ноя – Хама, посмеявшегося над отцом (Быт. 9:20-27).

Ушли времена, когда можно было надеяться, что церковный быт, традиции народной жизни смогут воспитать в детях веру и благочестие. Не в наших силах воссоздать общий церковный уклад жизни. Но именно теперь на верующих родителей ложится обязанность воспитывать в наших детях личную, самостоятельную веру. Если ребенок сам, своей душой и своим умом, в меру своего детского развития, верит, знает и понимает то, во что он верит, лишь в этом случае он может эту веру противопоставить враждебному окружению.

«Если с детьми не говорить о Боге, то всю оставшуюся жизнь придется говорить с Богом о детях...».

Вопросы для самоконтроля

1. Как понять выражение «семья – малая церковь»?
2. Объясните сущность православного понимания семьи и семейных отношений.
3. Каковы основные принципы семейных отношений?
4. В чем проявляется бескорыстная любовь? В чем ее жертвенность?

5. «Если с детьми не говорить о Боге, то всю оставшуюся жизнь придётся говорить с Богом о детях...». Как понять эти слова?

Практическое задание

1. Прочитайте Евангелие от Матфея, главы 5-7 (Нагорную проповедь). Сравните свою жизнь с тем образом жизни, который заповедан Христом. Соблюдаете ли Вы Христовы заповеди и хотите ли жить так, как Он заповедовал?

2. Прочитайте евангельскую притчу о блудном сыне (Лк. 15:11-24). В чем смысловое значение притчи? Постарайтесь раскрыть его содержательное значение на примерах из жизни.

ТЕМА 8. ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ

Христианская символика.

Знаки и символы существуют на земле издавна. Ими изображают отношение к определенной культуре, религии, стране, роду или вещи.

Христианское искусство изначально было символичным. В период гонений на христиан молчаливость символа придавала искусству скрытность, делала его потаенным сокровищем. Символы христианской православной культуры подчеркивают принадлежность к Богу, Иисусу, Духу Святому через веру в Святую Троицу.

Символ – отличительный знак, образ, воплощающий какую-либо идею. Он носит условный характер, имеющий двойной смысл: внешний – само изображение, а также скрытый – тайное содержание, которое не должно быть понятным непосвященным людям.

Христианскими знаками православные выражают свою веру, но многие даже крещенные, знают их значение.

После распятия и воскресения Спасителя начались гонения на христиан, уверовавших в приход Мессии. Для того, чтобы общаться между собой, верующие начали создавать тайнописные коды и знаки, помогающие избежать опасности. Они стали первыми произведениями христианского искусства.

Криптограмма или тайнопись возникла в катакомбах II – IV вв., где приходилось прятаться ранним христианам. Порой они использовали давно известные знаки из иудейской культуры, придавая им новый смысл. Знаки тайнописи в то время были более доходчивыми и приемлемыми между христиан, чем проповеди или чтение книг.

Символизм ранней Церкви основывается на видении человеком Божественного мира через сокровенные глубины невидимого. Смысл возникновения христианских знаков состоит в подготовке ранних христиан к принятию Боговоплощения Иисуса, жившего по земным законам.

Крест.

Крест символизирует распятие Христа, его изображение можно видеть на куполах храмов, в виде нательных крестиков, в христианских книгах и многих других вещах. В православии есть несколько видов крестов, но основным является восьмиконечный, на таком кресте был распят Спаситель.

Маленькая горизонтальная перекладина служила для надписи «Иисус Назорей, Царь Иудейский». К большой поперечной перекладине прибиты руки Христа, к нижней – Его ноги. Верх креста направлен в небо, а царство Вечное, а под ногами Спасителя – ад.

Восьмиконечный крест – самый распространенный в России. Его еще называют православным крестом или крестом святого Лазаря. Форма этого креста более всего соответствует тому кресту, на котором был распят

Христос. Поэтому такой крест уже не только знамение (знак), но и образ Креста Христова. Верхняя малая перекладина символизирует дощечку с надписью, сделанной по приказу Пилата на трех языках, - «Иисус Назорей Царь Иудейский», прибитую над головой распятого Спасителя. Нижняя перекладина - подставка для ног, призванная служить для увеличения мучений распятого, так как обманчивое ощущение некоторой опоры под ногами побуждает казнимого невольно пытаться облегчить свою тяжесть, опираясь на нее, чем только продлевается самое мучение.

По принятой в Церкви символике, нынешний век называется седьмым, «так как он седмицами (неделями) измеряется, из седмиц составляется и в седмицах повторяется, а будущий век называется восьмым» (Ефремий Зигабен, известный византийский толкователь Священного Писания). Например, надписание псалмов 6 и 11 «о осмом» толкуется отцами как «о будущем веке». Поэтому символически восемь концов креста означают периоды в жизни человечества: семь - нынешний век, а восьмой - это жизнь будущего века, Царство Небесное. Небесное Царство открыто Христом через Его искупительный подвиг, по слову Его: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6). В косой перекладине, к которой прибиты были ноги Спасителя, можно увидеть и другой смысл. После пришествия Христа на землю в мире начался новый процесс духовного возрождения людей во Христе и их изведения из области тьмы в область света Небесного. Вот это движение спасения людей, возведения их от земли к небу, соответствующее ногам Христа как органу движения человека, совершающего путь свой, и символизирует косая перекладина восьмиконечного креста.

Иногда на восьмиконечном кресте изображен распятый Господь Иисус Христос.

Рыба – ихтис.

Ихтис (с др. греч. – рыба) – это древняя монограмма имени Христа, состоящая из первых букв слов «Иисус Христос Божий Сын Спаситель». Часто изображался аллегорически – в виде рыбы. Ихтис также был тайным опознавательным знаком у христиан. Иисус призвал в ученики рыбаков, которых впоследствии сделал ловцами людей для Царства Небесного.

Хлеб и виноградная лоза.

Принадлежность к Евхаристии или Таинству причастия выражается через рисунки хлеба и винограда, а порой вина или виноградных бочек. Эти знаки наносились на священные сосуды и были понятны каждому, принявшему веру во Христа.

В Старом Завете виноградная лоза является знаком земли обетованной. В Новом Завете виноградная лоза является символом Рая.

Виноградная лоза - прообраз Иисуса. Все христиане - его ветви, а сок - прообраз Крови, которая очищает нас во время принятия Евхаристии.

Птица, сидящая на лозе винограда, символизирует возрождение к новой жизни. Часто хлеб рисуется в виде колосьев, что одновременно является знаком единства Апостолов.

Рыба и хлеб.

Хлеба, изображенные на рыбине, относятся к одному из первых чудес, совершенных Иисусом на земле, когда Он пятью хлебами и двумя рыбками (Луки 9:13-14) накормил более пяти тысяч людей, пришедших издалека послушать проповеди Миссии.

Голубь.

Святой Дух часто изображается в виде голубя. Голубь опустился на плечо Иисуса при Его крещении: «И Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь» (Лк. 3:22). Именно голубь принес зеленый лист Ною во время всемирного потопа. Дух Святой является Одним из Троицы, Который был от начала создания мира. Голубь - птица мира и чистоты. Он прилетает только туда, где есть мир и покой.

Агнец.

Спаситель выступает Добрым пастырем для своих овец, христиан. В то же время, Он - Агнец, закланный за наши грехи, Он - спасительный крест и якорь.

Маленький ягненок, послушный, незащитный - прообраз жертвы Христа, который стал последней жертвой, ибо Богу стали не угодны приносимые евреями жертвоприношения в виде заклания птиц и животных. Всевышний Творец хочет, чтобы Ему поклонялись чистыми сердцами через веру в Его Сына, Спасителя человечества.

В Ветхом Завете ягненок является прообразом крови Авеля и жертвы Авраама, которому Бог послал для жертвоприношения ягненка вместо его сына Исаака. В Откровении Иоанна Богослова (14:1) говорится об агнце, стоящем на горе: «И взглянул я – и вот, Агнец стоит на Горе Сионе» (Откр. 14:1). Гора - это вселенская Церковь, четыре потока, - Евангелия от Матвея, Марка, Луки и Иоанна, которые питают христианскую веру.

Корабль и якорь.

Образ Христа часто передается знаками в виде корабля или якоря. В христианстве корабль символизирует человеческую жизнь, Церковь. Под знаком Спасителя верующие в корабле по имени Церковь плывут к вечной жизни, имея якорь - символ надежды. Корабль является древним христианским символом, который символизировал церковь и каждого отдельно взятого верующего. Кресты с полумесяцем, которые можно увидеть на многих церквях, как раз изображают такой корабль, где крест является парусом.

Хризма.

Хризма – это монограмма имени Христа. В переводе с греческого монограмма «*crisma*» означает миропомазание и переводится, как печать. Монограмма состоит из начальных букв Х и Р, по бокам от которых часто

пишут буквы α и ω . Хризма получила большое распространение еще в апостольские времена и была изображена на военном штандарте императора Константина Великого. Кровью Иисуса Христа мы запечатаны для Его любви и спасения. За буквами Х.Р скрыто изображение Распятия Христа, Воплотившегося Бога.

Пастырь.

Ранние христиане в тайнописи изображали Иисуса Добрым пастырем с овечкой на плечах. Ныне священников называют пастырями, христиан - овцами или паствой.

Око и треугольник.

Глаз, вписанный в треугольник, означает всевидящее око Всевышнего Бога в единстве Святой Троицы. Треугольник подчеркивает, что Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой равны в Своем предназначении, являются единым целым. Понять это простому христианину практически невозможно. Этот факт надо принять верой.

Альфа и омега.

Буквы «альфа» и «омега» обозначают начало и конец, символы Бога.

Богородичная звезда.

При рождении Иисуса на небе зажглась Вифлеемская звезда, которую в христианстве изображают восьмиконечной. В центре звезды находится светлый лик Богородицы с Младенцем, поэтому рядом с Вифлеемской появилось название Богородичная.

В четырех ее углах видны изображения в виде человека, орла, льва и тельца, под которыми закодированы четыре Евангелия.

Евангелист Марк представлен львом, воспевающим могущество и царственное достоинство Иисуса. Телец символизирует Евангелиста Луки, сделавшего в своем послании акцент на жертву Христа, после чего телец стал прообразом мучеников. Иисус в человеческом образе описан Евангелистом Матфеем, он является изображенным в левом верхнем углу ангелом или человеком. Евангелист Иоанн символизируется орлом, который представляет Святого Духа и Воскресение Иисуса Христа.

Девятиконечная звезда - звезда даров Святого Духа.

Среди христианских знаков часто встречается и девятиконечная звезда, каждый конец которой означает дар Духа Святого (1 Кор. 12:8-11).

Девять даров оставил Дух Святой людям:

Слово мудрости;

Слово знания;

Вера;

Дар исцеления;

Чудотворение;

Пророчество;

Различение духов;

Разные языки (говорение на иных языках);

Истолкование языков.

В христианской культуре много знаков, однако, для всех православных верующих основным символом веры остается молитва и исповедание Святой Троицы. Вселенский собор 692 г. запретил все символы, касающиеся Иисуса Христа, чтобы перенести акцент не на образ, а на Живого Спасителя, однако они существуют и поныне. Только вера в спасительную жертву Иисуса, который есть путь, истина и жизнь, открывает дорогу к вечной жизни.

Христианский храм.

Христианство способствовало появлению и развитию русской храмовой архитектуры. Храм является центром духовной жизни христиан. Храм – дом Бога и, согласно христианской вере, Он невидимо присутствует в нем Своей Благодатью. Каждая Церковь имеет свое название, в зависимости от того, в честь какого праздника, события Священной истории, иконы Божией Матери или святого она освящена. Храм – постройка, здание, но главное отличие храма от светского здания состоит в его предназначении. Сюда приходят для того, чтобы молиться Богу: приносить покаяние, соединиться с Ним в Таинстве Причастия, славить и благодарить Творца. В этом и заключается духовный смысл храма. Храм иначе называется Церковью, потому что верующие, собирающиеся сюда на молитву, представляют Церковь Христову (собрание или общество верующих). По учению Церкви, она есть единый дом Божий, семья Матери Божией, всех святых, пребывающих на небесах и всех христиан. Все члены церкви, имея одного Отца, пребывают в таинственном единстве со Христом, являются друг для друга братьями и сестрами во Христе, как свою Матерь во Христе все христиане почитают Пресвятую Деву Марию – Матерь Божию. Днем рождения христианской Церкви является день схождения Святого Духа на апостолов в пятидесятый день по Воскресении Христа.

Храмы (как культовые здания) освящаются архиереем или, с его разрешения, священниками во время особой службы освящения храма. Если в городе несколько храмов, то главный из них называется собором: сюда собирается в торжественные дни духовенство различных церквей, и богослужение совершается ими соборно, т.е. совместно. Тот собор, при котором находится кафедра епископа, называется кафедральным.

В христианском понимании, храм соединяет в себе мир земной (людей) и Небесный. Как здание священное, оно отличается от других сооружений и внешним видом. Христиане считают, что Церковь подобна кораблю, плывущему по бурным волнам моря жизни. Этот смысл отражается во внешних архитектурных формах храма. Христианские зодчие часто строили храмы с основанием, похожим на базилику (корабль), крест или ротонду (круг). Вместо обычной крыши храм венчают купола, а над ними сияют на солнце кресты. В древнерусском храмовом зодчестве укрепились тради-

ция строить купола храмов в виде «луковицы» или «шлема». Покрытые золотом, они горят как гигантские свечи, устремленные в небеса. А свеча символизирует христианскую молитву.

Пространство христианского храма разделяется на три части: притвор, среднюю часть храма и алтарь. Притвор есть преддверие к храму. В первые века христианства здесь стояли кающиеся и оглашенные - люди, готовящиеся к крещению. Средняя часть храма предназначается для молитвы людей, принявших крещение. В этой части выделяются солея, амвон, клиросы и иконостас. Солея – возвышенная перед иконостасом часть храма. В древности солея была очень узкая. Амвон – полукруглая середина солеи. С амвона произносятся проповеди. Клиросы – конечные боковые места солеи, предназначенные для певцов и чтецов. К клиросам прикрепляются хоругви – иконы на древках, называемые церковными знаменами.

Иконостас.

Стена (перегородка), состоящая из икон и отделяющая среднюю часть храма от алтаря, называется **иконостасом**. Иконы чаще всего располагаются в несколько рядов. Такой иконостас называется высоким иконостасом. В греческих и древних русских храмах высоких иконостасов не было, их заменяли невысокие решетки или завесы. С течением времени иконостасы стали возвышаться, в них появились несколько ярусов или рядов икон.

Иконы высокого иконостаса располагаются в определенном порядке. В первом ярусе – местный ряд: в центре на Царских вратах, как правило, помещается икона Благовещения и четырех евангелистов, на боковых вратах – икона архангела или одного из архиереев. По сторонам Царских врат: справа – образ Спасителя и храмового праздника, а слева – образ Божией Матери и особо чтимого святого. Во втором ярусе – праздничном ряду – над Царскими вратами помещается икона «Тайная вечеря», а по сторонам – иконы двенадцатых праздников, а также Распятия и Воскресения («Сошествия во ад»). В третьем ярусе над Тайной вечерей расположены иконы деисусного ряда (деисис): Христос и обращенные к Нему с молитвой Богородица и Иоанн Предтеча, а по сторонам – иконы архангелов, апостолов и других святых. В некоторых храмах порядок следования второго и третьего ярусов иконостаса изменен: вторым расположен деисусный ряд, а третьим – праздничный. В центре четвертого ряда – пророческого – располагается икона Матери Божией с Богомладенцем Христом «Знамение», а по сторонам – иконы ветхозаветных пророков. В пятом ярусе – праотеческий ряд. В нем в центре размещается икона Святой Троицы, а по сторонам – иконы праотцев. На самой вершине иконостаса воздвигается крест.

В иконостасе трое дверей, ведущих в алтарь. Средние двери называются Царскими вратами, а боковые – северными и южными или диакон-

скими, т.к. во время богослужений через них проходят диаконы – помощники священников. Алтарная часть храма обращена к востоку, в ознаменование того, что Церковь и молящиеся устремлены ко Христу, Которого Церковь в песнопениях называет «Востоком свыше».

Алтарь.

Алтарь составляет главную часть храма. Алтарь символически знаменует Небо, жилище Бога. Главными частями алтаря являются Престол, Жертвенник и Горнее место. Рассмотрим более подробно главные части алтаря:

Престол – стол, находящийся в алтаре против Царских врат. На нем, как на троне, как верят христиане, таинственно присутствует Бог. В Престол полагается в особом ковчеге частицы святых мощей мучеников в память обычая, существовавшего в древней Церкви, совершать богослужение (литургию) во время гонений в катакомбах (и даже после прекращения гонений) на гробах мучеников, и в знак того, что Церковь утверждена на Крови Христовой, а через него и на крови мучеников. Престол покрывается двумя одеждами. Нижняя одежда – льняная, называется «катасаркием» или срачицей (сорочкой) и напоминает о погребальных пеленах Иисуса Христа, и верхняя – парчовая, называется «индителионом» и символизирует торжественное одеяние Христа как Царя Славы. На Престоле находятся священные предметы: антиминс – шелковый платок со святыми мощами, на котором изображено положение во гроб Иисуса Христа, четыре евангелиста и орудия страданий Спасителя. Антиминс заворачивается в особый плат – илитон. Илитон возник от обычая христиан во время гонений приносить платки (скатерти) для сбора и покрытия приносимых для Евхаристии веществ в случае внезапного нападения язычников. Однако использование антиминса и илитона осталось и после окончания гонений, и им придано символическое значение погребальных пелен Иисуса Христа. По церковным правилам Престол должен быть освящен архиереем, но архиерею не всегда бывает возможно это сделать. Поэтому вместо Престола архиереем непременно освящается антиминс, в знак чего на антиминсе делается собственноручная подпись архиерея. Над Престолом в древности, как иногда и теперь, сень в виде шатра, называемая «киворием».

На Престоле хранится дарохранительница, представляющая собою маленькую церковь с выдвижным ящиком, в котором хранятся запасные Святые Дары для причащения больных. В древности дарохранительница имела форму «голубя» и называлась «перистерием». Происхождение дарохранительниц обусловлено древним обычаем оставлять часть Святых Даров и сохранять их в частных домах и храмах. Сохраняемые в храмах Святые Дары полагались в особые сосуды. В иных местах «голубь» привешивался внутри особой напрестольной «башенки» (золотой или серебряной) – иногда значительной высоты и веса. Постепенно «голубь» стал помещать-

ся не внутри башенки, а наверху, утрачивая свое первоначальное значение. Напрестольная башенка уменьшилась в размерах и приобрела форму Церкви, а иногда и драгоценной модели своего храма. На Престоле также находятся Крест и Евангелие с целью показать, что он служит местом присутствия Господа Иисуса Христа.

Другой стол, находящийся в левом углу алтаря, называется жертвенником. На нем находятся священные предметы, необходимые для совершения Таинства Евхаристии (причастия). В древности жертвенник находился вне алтаря и представлял собой отделение (самостоятельную апсиду) с левой стороны алтаря. В это отделение верующие обыкновенно возлагали свои «приношения», из которых совершающий службу священник отбирал для совершения Таинства Причащения.

Пространство между Престолом и восточной стеной алтаря называется Горним местом. Здесь устраивается возвышение для архиерея; места для священников идут полукругом от архиерейского трона и называются сопрестолием.

Над Горним местом находится запрестольная икона. Обыкновенно на ней изображается Иисус Христос, Святая Троица или Божия Матерь; в древности чаще всего изображалась Тайная Вечеря.

Священные сосуды, необходимые для совершения богослужения, делаются из золота, серебра и украшаются иногда драгоценными камнями. При совершении Литургии употребляются: дискос, потир, копие, лжица.

Дискос - это круглая металлическое блюдо на подставочке с изображением лежащего в яслях Младенца Иисуса Христа. Во время первой части Литургии – проскомидии на него полагается Агнец для причащения (вырезается из так называемой агничной просфоры и имеет кубическую форму) и частицы из просфор. Дискос напоминает о яслях и гробе Спасителя. Потир или чаша – это сосуд, из которого верующие приобщаются Тела и Крови Христовой, и который напоминает о Святой чаше Спасителя на Тайной Вечере. Копие – резец наподобие копья, для изъятия из просфор Агнца и частиц. Звезда - состоит из двух дуг, соединенных между собою крестообразно. Напоминает звезду, приведшую волхвов в Вифлеем, звезда ставится на дискосе для того, чтобы покровы не касались расположенных на дискосе частиц и не смешивали их порядок. Лжица – особая ложка, употребляющаяся для причащения мирян с IV в.

При совершении Таинств крещения и миропомазания употребляются купель, мирница; при венчании – венцы и ковшик. Купель – сосуд наподобие большого потира, в который наливается вода для крещения младенцев. Мирница – четырехугольный ящик, в котором помещаются сосуды со святым миром и елеем для миропомазания, губка для осушения и ножницы для пострижения волос новокрещенного. Венцы, употребляемые при венчании, делаются наподобие корон с крестиками наверху.

Формы христианского храма.

Независимо от исторических причин происхождения разнообразных форм христианского храма, каждая из этих форм имеет символическое значение, напоминая о какой-нибудь невидимой священной стороне Церкви и веры христианской. Так, базиликальная продолговатая форма храма, похожая на корабль, выражает мысль, что мир есть житейское море, а Церковь – корабль, на котором можно безопасно переплыть это море и достигнуть тихой пристани – Царства Небесного. Крестово-купольный тип храма (византийский и романский стили) указывают на то, что в основание общества христиан положен крест Христов. Круглый вид напоминает, что Церковь Божия будет существовать бесконечно. Купол – наглядно напоминает о Небе, куда христиане должны устремляться мыслями, особенно во время богослужения. Кресты на храме наглядно напоминают, что храмы предназначены для прославления Иисуса Христа, взошедшего на крест ради спасения людей.

Происхождение храма. Скиния.

В Библии рассказывается о том, что во времена Ветхого Завета, при праотцах (Адаме, Ное, Аврааме и др.), богослужение совершалось на жертвенниках под открытым небом. Для жертвоприношения выбирались места, где Бог являлся человеку и где Он оказывал какое-либо благодеяние, или места, своим величием, таинственностью и красотой невольно располагающие человека к размышлению о Божией силе и премудрости. По выходе евреев из Египта пророк Моисей во время Синайского законодательства получил от Бога повеление устроить переносный храм в виде палатки, который был назван скинией, делившейся на двор, святилище и Святое Святых. Храм у евреев был только один с целью поддержать в народе сознание единого (единственного) Бога.

При царе Соломоне вместо скинии был построен каменный храм, имевший вид четырехугольника с полупокатой крышей, без окон, с двумя колоннами около входа и большим двором вокруг храма. Внутри храм Соломона был разделен, как и скиния, занавесом на две части: святилище и Святое Святых. Храм Соломона был разрушен вавилонским царем Навуходоносором в 586 г. до Рождества Христова. По возвращению из плена евреи построили второй храм по образцу и плану первого, но гораздо беднее по украшению. Незадолго до Рождества Иисуса Христа царь Ирод украсил этот храм и сделал некоторые дополнения по сравнению с первым храмом. Сам Иисус Христос посещал этот храм, учил в нем, заботился о благоговейном отношении к храму. Своим примером Он одобрил совершение богослужений в храме.

Первохристианский храм.

После Вознесения Иисуса Христа на небо апостолы и первые христиане в Иерусалиме по примеру Спасителя пребывали в храме, прославляли и благословляли Бога и организовывали свои собственные христианские собрания по частным домам. Вне Иерусалима христиане совершали богослужение в своих домовых храмах. Вследствие начавшихся гонений на христиан их богослужебные собрания стали скрытными. Для совершения Таинства причащения христиане собирались в домах богатых единоверцев. Здесь для молитвы обыкновенно отводилась комната, наиболее удаленная от внешнего входа и уличного шума, называвшаяся у греков икосом, а у римлян экусом. По внешнему виду икосы представляли продолговатые (иногда двухэтажные) комнаты с колоннами по длине, делившими иногда икос на три части; среднее пространство икоса иногда бывало шире и выше боковых.

Катакомбные церкви.

В первые века нашей эры, когда христианская Церковь преследовалась, в Риме христианами были устроены катакомбы – подземные пещерные укрытия-усыпальницы. В катакомбах христиане хоронили своих умерших, скрывались от преследования и совершали богослужения. По своему устройству катакомбы представляли собой сеть переплетающихся коридоров или галерей. На протяжении которых встречались более или менее большие комнаты. Коридоры были узки и низки, комнаты, встречающиеся на пути, различной величины: малые, средние и большие. Первые носили название кубикул, вторые – крипт, третьи – капелл.

Кубикулы, крипты, капеллы.

Кубикулы являлись погребальными склепами, а крипты и капеллы – подземными церквями. Крипты могли вместить 70-80 молящихся, а капеллы – до 150 человек.

Применительно к потребностям христианского богослужения, передняя часть крипт предназначалась для духовенства, а остальные – для мирян. В глубине крипты находилась полукруглая апсида, отделенная низкой решеткой. В этой апсиде устраивалась гробница мученика, служившая престолом для совершения Евхаристии. По сторонам престола-гробницы шли места для епископа и пресвитеров. Средняя часть в крипте не имела специальных приспособлений. Капеллы отличались от крипт не только большей величиной, но и внутренним устройством. Крипты состояли из одного помещения – комнаты, а капеллы из нескольких. В криптах, в отличие от капелл, не было отдельных алтарей; в криптах мужчины и женщины молились вместе, а в капеллах для женщин было особое помещение. В стенах устраивались углубления для погребения умерших, а сами стены украшались священными изображениями.

Базлика.

В IV в. в Римской империи император Константин Великий прекратил гонения на христиан и христианские храмы стали появляться повсеместно. Храмы приняли определенный внешний и внутренний вид: несколько напоминающую корабль форму продолговатого четырехугольника с небольшим выступом при входе и закруглением на противоположной входу стороне. Внутреннее пространство храма разделялось рядами колонн на три или пять отделений, называемых нефами (кораблями). Каждое из боковых отделений оканчивалось полукруглым выступом или апсидой. Со стороны входа находилось преддверие–притвор (нарфиск), и крыльцо (портик). Такой тип храма назывался базиликой. Базиликальный стиль доминировал на всем пространстве христианского мира до V в., затем его сменяет византийский стиль.

Византийский (греческий) стиль.

Византийский (греческий) стиль храмовой архитектуры начинает складываться после перенесения в 324 г. Константином Великим столицы Римской империи в Византий (впоследствии Константинополь). Отличительные черты византийского стиля несут на себе свод и купол. Идея свода была разработана и активно использовалась римскими архитекторами. В IV в. купол был еще низок, опирался прямо на стены, не имел окон. Затем купол становится более высоким и начинает опираться на специальные столбы. Стенки купола для облегчения тяжести не делались сплошными, а прерывались легкими столбиками. Между ними устраивались окна, которые прозрачным поясом визуальнo отделяли купол от основного сооружения. Купол символизировал собой небесный свод – место невидимого пребывания Бога. С внешней и внутренней стороны купол украшался декоративными колонками.

Число куполов на храме имеет свою символику: однокупольный храм символизирует Христа, два купола на храме напоминают о Божественной и человеческой природе Христа, три купола – символ трех Лиц Святой Троицы, четыре купола – четыре евангелиста, пять – Иисус Христос и четыре евангелиста. Храм, имеющий тринадцать куполов, символизирует Иисуса Христа и его двенадцать учеников и т.д.

В основании планы византийских храмов были в виде круга, равносidedного креста и четырехугольника близкого к квадрату.

Апафеозом византийского стиля можно назвать храм Святой Софии в Константинополе. Это гениальное творение зодчих Анфимия из Тралла и Исидора из Милета стало образцом христианского храма, который пытались воссоздать и русские мастера.

Русская церковная архитектура.

Церковная архитектура начинает развиваться на Руси с принятием в 988 г. христианства. Для строительства каменных храмов первоначально приглашались греческие зодчие, но уже к XI в. русские мастера освоили новый вид архитектуры. Первые каменные храмы Руси воздвигались на основе византийского стиля: Софийский собор в Киеве, церковь Спаса на Берестове, Софийский собор в Новгороде, церковь Спаса на Нередице, церковь святого Георгия на Старой Ладого и др. В XI – XIII вв. активно шло строительство в Пскове, Владимире, Суздале, Чернигове и других городах. Многие из этих построек не сохранили свой первоначальный образ, но осталось единство в плане, способе постройки, внутреннем устройстве. Исследователи древнерусской архитектуры указывают также и на появление в это время и местных особенностей в декоре, постройке звонниц, куполов.

Наряду с каменным зодчеством успешно развивалось деревянная архитектура. Обилие материала, легкость обработки, большой опыт работы привели к тому, что русские мастера (иногда простые плотники) стояли впереди иноземных в области деревянного зодчества. Именно здесь было проявлено больше самостоятельности, творчества, отрабатывались собственные приемы строительства и формы построек. Все это помогало лаконично и выразительно отразить идеи христианства в образе деревянного храма. В деревянном, родном зодчестве считалось великим грехом брать что-либо из архитектурных традиций «неверных», поэтому даже татаро-монгольское иго не оказало на него влияния. Можно говорить о приостановке храмового строительства в период XIII - XIV вв. на территории Древней Руси, но не о уничтожении деревянного зодчества. Форма и план деревянных церквей представляли или квадрат, или продолговатый четырехугольник. Купола были круглые или башнеобразные, иногда в большом количестве и разнообразной величины. Примерами деревянного храмо-строения являются церкви Севера, например, в Кижах.

Московские храмы до XV в. строились обыкновенно мастерами из Новгорода, Владимира и Суздаля и напоминали храмы Киево-Новгородский и Владимиро-Суздальской архитектуры. Начиная с правления великого князя Ивана III (1462-1505 гг.), в Россию приезжали и приглашались иностранные строители и художники, которые при посредстве русских мастеров и по руководству древнерусских преданий церковного зодчества создали несколько исторических храмов. Главнейшими из них являются Успенский собор Московского Кремля (архитектор итальянец Аристотель Фиораванти; перестроен в 1475-1479 гг.), где совершалось венчание на царство русских Государей, Архангельский собор Кремля – усыпальница русских князей и царей (архитектор - итальянец Алевиз Фрязин Новый; перестроен в 1505-1509 гг.), Благовещенский собор (перестроен 1484-1489 гг.). В начале XVI в. была начата постройка церкви-

колокольни «Иван Великий» - самого высокого сооружения Московского Кремля.

С течением времени русские мастера выработали собственный национальный архитектурный стиль храмостроения. Одним из первых стилей можно назвать **«шатровым»**. О происхождении шатрового или столбового стиля исследователи предполагают, что виде столпов вначале воздвигались деревянные, а затем каменные церкви. В качестве примера можно привести храм Василия Блаженного (храм Покрова Божией Матери на Рву; создан в 1555-1560 гг.), храм Вознесения в Коломенском (1530-1532 гг.), храм Воскресения Христова в г. Чебоксары (сер. XVIII в.) и др. В середине XVII в. духовные власти запретили строительство храмов с шатровым завершением. В XVII в. появляется стиль **«русское узорочье»**. Характерным для него становится внешнее яркое декоративное убранство: фасады увенчаны резными пирамидками, раскрашенными кокошниками, резными наличниками окон. Примером храма этого стиля является церковь Рождества Богородицы в Путинках в Москве (1649-1652 гг.). В XVIII в. на смену стилю «русское узорочье» приходит монументальный стиль **«русское барокко»**, отразивший в архитектурных формах черты западноевропейской архитектуры. Примерами могут послужить Воскресенский собор Смольного монастыря в Петербурге (1746-1845 гг.), церковь Покрова Божией Матери в Филях в Москве (1693-1694 гг.). В последнее десятилетие XIX в. возрождается шатровый стиль. В этом стиле строится Троицкий храм Санкт-Петербургского «Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви» и храм Воскресения (Спаса-на-крови). В царствование императора Николая I для постройки военных церквей в Санкт-Петербурге архитектором К. Тоном был разработан т.н. «тоновский» стиль. Примером может служить церковь Благовещания в Конно-Гвардейском полку. После Отечественной войны 1812 г. в России утверждается стиль **ампир**. Черты этого рационально-классического стиля видны в Казанском кафедральном соборе (собор Казанской иконы Божией Матери) Санкт-Петербурга (1737 г.) Иногда во внешнем облике храма замечается смешение стилей - базиличного и византийского, романского и готического.

В XIX-XX столетиях большое распространение получают **домовые церкви**, устраиваемые во дворцах и домах богатых людей, при учебных и правительственных учреждениях, больницах и богадельнях. Такие церкви можно сопоставить с древнехристианскими икосами.

Знаменитыми зодчими, возводившими в России храмы, были такие мастера, как Аристотель Фиораванти (XV в.) – строитель Успенского собора Московского Кремля, Барма и Постник Яковлев (XVI в.) – зодчие храма Василия Блаженного, Бартоломео Франческо Растрелли (XVIII в.) – создатель ансамбля Смольного монастыря и Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, Василий Дмитриевич Ермолин (XV в.), Павел Сидорович По-

техин (XVII в.), Яков Григорьевич Бухвостов (XVII - нач. XVIII вв.), Осип Иванович Бове (XVIII - нач. XIX вв.), Константин Андреевич Тон (XIX в.), Андрей Никифорович Воронихин (XIX в.) и многие другие. Каждый из них привнес в храмостроительство свои неповторимые творческие черты, сохраняя особенности русской храмовой архитектуры.

Вопросы для самоконтроля

1. Раскройте смысловое содержание христианских символов.
2. Что означает восьмиконечный крест и надписи на кресте?
3. Как правильно осенять себя крестным знаменем, что оно означает?
4. С каким праздником в христианстве связано изображение голубя?
5. Что называется храмом и каково его предназначение? Раскройте духовный смысл православного храма.
6. Каковы основные формы катакомбных храмов?
7. Назовите знаменитых зодчих христианского мира.
8. Дайте характеристику основным формам христианского храма.
9. Каковы основные храмовые архитектурные стили России?
10. Как называются части внутреннего пространства храма?
11. Назовите главные части Алтаря.
12. Перечислите священные предметы Престола. В чем состоит их символическое значение.

Практическое задание

Посетите один из храмов г. Чебоксары. Определите его стилевую принадлежность.

ТЕМА 9. ПРАВОСЛАВНАЯ ИКОНОПИСЬ

Икона - это живописное, реже рельефное изображение Иисуса Христа, Богоматери, ангелов и святых. Ее нельзя считать картиной, в ней воспроизводится не то, что художник имеет перед глазами, а некий прототип, которому он должен следовать.

Каноны иконописания были утверждены в 787 г. в городе Никее на VII Вселенском Соборе. С этого времени иконы единодушно были чтимы христианами во всех церквях Востока и Запада.

Основная задача иконописи – «воплотить слово», воплотить в образы христианское вероучение. «Образ» по-гречески – икона. В течение долгих веков иконопись несла людям, необычайно ярко и полно воплощая в образы, духовные истины христианства. В XIV в. религиозная живопись Древней Руси была представлена иностранными именами - Исаии Гречина и Феофана Грека. Последний был величайшим новгородским мастером и учителем иконописи XIV в. В 1343 г. греческие мастера «подписали» соборную церковь Успения Богородицы в Москве. Феофан Грек расписал церковь Архистратига Михаила в 1399 г., а в 1405 г. - Благовещенский собор со своим учеником Андреем Рублевым. Известия о русских мастерах иконописцах – «выучениках греков» в XIV в. довольно многочисленны.

Историческая победа русского войска во главе с Дмитрием Донским в Куликовской битве (8 сентября 1380 г.) вернула веру русских людей в собственные силы. В XV-XVI вв. русская культура, в т.ч. и иконопись, переживает великий национальный подъем. Иконопись освобождается от ученической зависимости, становится вполне самобытной и русской. В иконе появляется широкое русское лицо, нередко с окладистой бородой, которое идет на смену лику греческому. Народный дух приобретает не свойственную ему доселе способность сопротивления иноземным влияниям. Заметное место в церковной живописи этого периода занимает икона «Троица» Андрея Рублева, написанная в 1427 г. по заказу Никона, игумена Троице-Сергиевой лавры, «в похвалу» основателю монастыря Сергию Радонежскому.

При Петре I древнерусскую живопись постигло забвение. Реформы Петра, повернувшие Россию на Запад, отринули культурное наследие Древней Руси и заменили самобытную русскую иконопись на живопись западноевропейского типа. Древняя, восходящая к Византии художественная система, в сильно упрощенном виде сохранялась лишь в крестьянском иконописании, центрами которого были Палех, Мстера и Холуй, а также в среде старообрядцев. Через сто лет после петровских реформ, после победы России в Отечественной войне 1812 г, поднялась новая волна национального самосознания. Возрождается интерес к прошлому страны, к ее духовным истокам, к фольклору, где допетровская старина еще продолжала жить. В первую очередь это затронуло словесность и музыку. Чуть поз-

же – древнерусскую икону. Дело в том, что икона, покрытая олифой, к этому времени потемнела настолько, что стала практически невидимой. В начале XX столетия начинаются первые попытки расчистки икон. Инициатором являлся И.С. Остроухов, попечитель Третьяковской галереи. К этой работе были привлечены мастера-иконописцы, которые хорошо знали технологию создания иконы. С этого момента русская икона, как писал в 1917 г. исследователь живописи П. Муратов, поставлена в ряд вечных и мировых художественных ценностей. Даже несмотря на октябрьские события 1917 г., иконы, признанные произведениями искусства, все-таки сохранились. В сохранении иконы сыграли важнейшую роль музеи нашей страны, где их продолжали изучать, реставрировать и оберегать. В музейных залах они выставлялись редко и мало. Широко и открыто древние иконы начинают выставляться с 1960-1980 гг. А происходящие сейчас в нашем обществе процессы привели уже к тому, что древняя икона возвращается в храмы.

Говоря о русской иконописи, хочется обратить внимание на некоторые специфические черты - одухотворенность, гармония, «евангельский реализм», символизм, аскетизм, архитектурность.

Древнерусские мастера привнесли в церковную живописную традицию и свои новые идеи. Они создают так называемый высокий иконостас, тем самым осуществив принцип единства здания храма и находящейся в нем живописи.

Иконостас располагается в русском храме на самом важном месте: он отделяет собой часть Церкви, где находятся верующие, называемую «кораблем», от алтаря, куда имеют доступ лишь священнослужители. У истоков этого нового стоят Феофан Грек и Андрей Рублев. Вернее всего, именно ими были созданы в начале XV в. иконы, которые и сейчас располагаются в алтарной преграде Благовещенского собора Московского Кремля. Мастера увеличили размеры и число деисусных икон. В результате, занимая весь архитрав алтарной преграды, разместился на нем ясно видимый молящимся, которые, как правило, обращены к алтарю, деисусный чин. Через несколько лет Андрей Рублев, работая с Даниилом Черным в Успенском соборе в г. Владимире, повторил сделанное в Благовещенском соборе, но добавил к этому еще одно новшество – над деисусом поднялся праздничный ряд, повествующий о воплощении Бога ради людей, а над праздничным рядом – пророческий ряд, изображающий ветхозаветных пророков. Эти три иконных ряда, слитые воедино, и составили иконостас. В XVI столетии мастера вводят еще один верхний ряд, где располагают праотцев, и этим рядом завершается формирование иконостаса, развернувшего всю полноту воссоединения людей с Иисусом Христом.

Русская икона – всегда часть иконостаса, даже если она была написана не для иконостаса. Она всегда часть той широкой картины челове-

ского спасения, того пути воссоединения с Богом, в котором виден христианский смысл человеческой истории.

Огромное значение в иконописи имеют цвета красок. Существует определенная символика цвета. Например:

Белый цвет – цвет символизирует Нетварный Божественный Свет, изливаемый в мир Благодатью.

Красный цвет активен. Он всегда связан был с венценосностью, царственностью, особенно багряные его оттенки.

Софийные иконы отмечены часто красным цветом, так как мысль, Премудрость Божия пришла в мир, стала для нас активной, действенной, могучей.

Возвеличивая Богоматеринство, иконописцы изображают **Пречистую Богородицу в красных одеяниях**, ибо Родившийся в мир Господь дал миру новую жизнь и новые устремления, которые невозможно ни сдержать, ни удержать - такова сила проникновения Благодати в мир и стремления мира к Благодати Духа Святого.

Подчеркивая, что Пречистая Божия Матерь стала Царицей Неба и земли и неотступно ходатайствует пред Своим Божественным Сыном за все человечество, на Святых образах Она изображается в царских красных облачениях.

Оранжевый цвет, как состоящий из красного и желтого, труден для восприятия многих людей и вызывает ощущения либо красного, либо желтого, и, пожалуй, это единственный цвет, которому отданы прерогативы представлять собою два названных цвета.

Желтый цвет - иногда заменяет золотой, но если золотой может заменять белый цвет, как цвет Божественный и Нерукотворный, то желтый этого делать не может.

Коричневый цвет старались не употреблять, заменяя его охрой. **Охра** говорит о земной телесности, а коричневый - именно и собственно о земле, глине и грязи.

Черный цвет также старались не употреблять, заменяя его настолько насыщенными другими цветами, что при взгляде на них создавалось впечатление черного цвета.

Зеленый цвет - им как бы окрашивается середина неба с противоположной стороны от заката, выше красной закатной зари. Он символизирует обновление, духовное возрождение, пришествие в мир весны духовной.

Голубой цвет - зовущий цвет неба; цвет, уводящий нас в будущее. Голубой цвет - цвет Божества, Божественности, в которой нуждается мир. Божественность покрывает наш мир, как купол неба покрывает землю. Стремление всего мироздания к Богу также символизируется голубым цветом.

Важное место занимали всевозможные оттенки небесного свода. Иконописец знал великое многообразие оттенков голубого: и темно-синий

цвет звездной ночи, и яркое сияние голубой тверди, и множество бледнеющих к закату тонов светло-голубых, бирюзовых и даже зеленоватых

Синий цвет можно толковать как насыщенный голубой, где его качества сгущаются. Синий, индиго - цвета высокой духовности и продвижений, духовности, которая более не может потерпеть никакого ущерба. Синий цвет - цвет обозначения великих стяжаний - стяжание Духа Святого.

Фиолетовый цвет объединяет собою два - красный и голубой, являясь как бы всеобъемлющим цветом радужного спектра. Фиолет - цвет духовности тех, кто еще при жизни стяжал Дух Святой и, ангельски на земле пожив, по успении своем пребывают в Царстве Небесном. Фиолетовый цвет - цвет святости, святых, в полноте отмеченных Господом нашим Иисусом Христом, вошедших в Небесный Иерусалим.

Золотой фон иконы говорит нам часто о свете неприступном, присутствующем только Богу, и о том, что предстоящие фигуры находятся пред Христом. Золото, как и белый цвет - цвет необыкновенной, Божественной чистоты, цвет сияния Славы Господней.

Серебряный цвет более всего сходен с белым цветом, который и употреблялся вместо серебра. Но иногда можно видеть и серебро. Особенно это следует отнести к серебряным окладам Святых икон.

Пурпурные тона используются для изображения небесной грозы, зарева пожара, освещения бездонной глубины вечной ночи в аду. Наконец, в древних новгородских иконах Страшного Суда мы видим целую огненную преграду пурпурных херувимов над головами сидящих на престоле апостолов, символизирующих собой грядущее.

Таким образом, мы находим все перечисленные цвета в их символическом, потустороннем применении. Всеми ими иконописец пользуется для отделения мира запредельного от реального.

Вопросы для самоконтроля

1. Какое произведение искусства называют иконой?
2. Когда и где были созданы каноны иконописания?
3. Назовите черты, характеризующие духовный смысл и стилевые особенности древнерусской иконописи в разные исторические периоды:
 - Киевская Русь;
 - период феодальной раздробленности;
 - XIII – XIV вв.;
 - XV - XVI вв.;
 - XVII –XVIII вв.;
 - XIX - XX вв.
4. В чем состоит духовный смысл иконы в храме?
5. Каково значение высокого иконостаса в храме? Выделите периоды его становления.

6. Перечислите выдающихся русских иконописцев. Назовите их произведения.

7. Объясните символику цвета в церковной живописи.

Практические задания

1. Изучите основные варианты образов Спаса и Богородицы древнерусской церковной живописи.

2. Посетите ближайший храм Вашего города (села) и изучите основные ряды и строение высокого иконостаса.

3. Познакомьтесь с книгой князя Евгения Трубецкого «Три очерка о русской иконе». Составьте цитатный конспект в тетради одного из очерков: «Умозрение в красках», «Два мира в древнерусской иконописи», «Россия в ее иконе».

Творческое задание

Посетите Художественную галерею Чувашского государственного художественного музея, расположенную по улице К. Иванова, д. 4. Художественная галерея занимает бывший купеческий особняк купца Ефремова 1911 года постройки.

Галерея (отдел русского и зарубежного искусства) расположена в историческом центре города на берегу р. Волга. В постоянной экспозиции галереи находятся бесценные памятники иконописи, полотна И. Левитана, В. Сурикова, И. Репина, В. Серова, Б. Кустодиева, К. Петрова-Водкина и других известных русских и зарубежных художников из собрания ЧГХМ.

Раздел древнерусского искусства (икона, скульптура, металлопластика, книги) включает иконы из чебоксарских церквей московской школы XVI-XVIII вв., а также подписные и датированные иконы XIX в., среди которых работы местных иконописцев (А. Рукавишников и Ф. Соколов); старопечатные книги XVII-XVIII вв., печатные церковные книги XIX-XX вв. Синодальной, Единоверческой типографий и Московских старообрядческих книгопечатен.

Напишите в творческий дневник отзыв о посещении.

ТЕМА 10. ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ПОСТЫ

Каждый день календарного года посвящается Церковью воспоминанию какого-либо священного события, празднованию памяти святых или прославлению чудотворных икон Богородицы. Некоторые из этих дней отмечаются как наиболее значимые для духовной жизни верующих, выделяются Церковью особо и отличаются торжественностью богослужения.

Некоторые православные праздники появились еще во времена Ветхого Завета (Исх. 20:24; Лев. 16 и др.). Затем к ним присоединились праздники, которые отмечают события Нового Завета и более поздних времен. Особенно частые свидетельства о храмовых праздниках появляются, начиная с IV в.

С тех времен и поныне все церковные праздники годового круга можно разделить на несколько разрядов.

Церковный календарь устроен таким образом, чтобы все главные события земной жизни Иисуса Христа через цикл Господских праздников в течение года проходили перед нашим духовным взором. Параллельно через Богородичные праздники мы соприкасаемся с основными событиями жизни Пресвятой Богородицы. Кроме того, каждый день вспоминаются те или иные святые – как древние, так и жившие в недавнее время³⁹.

Первым и самым древним праздником считается воскресный день, или воскресенье. В книге Бытия вслед за рассказом о сотворении мира говорится: «И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел» (Быт. 2:3). Таким образом, людям был дан пример, чтобы они шесть дней трудились, а в седьмой прекращали свои дела. Из десяти заповедей, данных Богом на Синае и содержащих в себе весь нравственный закон, четвертая заповедь обязывает человека шесть дней работать, а в седьмой прекращать свои дела и служить Богу (Исх. 20:8-10).

Выделяют Господские, Богородичные праздники и праздники святых. Упоминания о них можно встретить в апостольских постановлениях.

Все праздники можно разделить на **подвижные и неподвижные** (иначе - переходящие и непереходящие). Праздники подвижные отмечаются в одни и те же дни недели, но ежегодно они приходятся на разные числа месяца в зависимости от времени празднования Пасхи. Неподвижные праздники каждый год выпадают на одни и те же числа одних и тех же месяцев.

Некоторые праздники называются **великими**. В их число входят, помимо Пасхи, двенадцать праздников, называемых «двунадесятыми»:

Рождество Пресвятой Богородицы (8/21 сентября);

³⁹ См.: Митрополит *Иларион (Алфеев)*. Указ. соч. С. 205.

Воздвижение Креста Господня (14/27 сентября);
Введение во храм Пресвятой Богородицы (21 ноября/4 декабря);
Рождество Христово (25 декабря/7 января);
Крещение Господне (6/19 января);
Сретение Господне (2/15 февраля);
Благовещение Пресвятой Богородицы (25 марта/7 апреля);
Вход Господень в Иерусалим;
Вознесение Господне;
Пятидесятница;
Преображение Господне (6/19 августа);
Успение Пресвятой Богородицы (15/28 августа)⁴⁰.

Дванадцатые переходящие праздники в зависимости от дня празднования Пасхи ежегодно имеют различные даты. К ним относятся: Вход Господень во Иерусалим, Вознесение Господне, день Святой Троицы или Пятидесятница.

Праздники подвижные.

Главным подвижным праздником церковного года является **Пасха (Светлое Христово Воскресение)**. Она празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия. Пасха может выпасть на любой из 35 дней в период с 4 апреля по 8 мая по новому стилю (с 22 марта по 25 апреля по старому стилю).

Именно Пасхой завершается Великий пост. Слово «пасха» - еврейское по происхождению, оно означает «прохождение» и «избавление», так как первоначально иудеи праздновали Пасху в память того, что евреи были избавлены от рабства египетского (Исх. 12:25-27).

Пасха для христиан - это праздник освобождения от всех грехов, это прохождение от смерти к вечно блаженной жизни. Особенно точно раскрывает смысл этого торжества пасхальный тропарь, который повторяется несколько раз в эти праздничные дни: «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».

Господь Иисус Христос был распят на кресте и на третий день после Своих страданий и смерти воскрес из мертвых. Жены-мироносицы, пришедшие утром ко гробу, увидели, что камень, заграждавший вход, отвален, а гроб пуст. Божественные вестники, ангелы, провозгласили пришедшим женщинам благую весть о воскресении Христа. Именно в этот день весь род человеческий получил через Христа избавление от рабства греха. Поэтому Пасха - это Торжество торжеств и Праздник праздников. Пасхальное богослужение отличается особенной торжественностью.

⁴⁰ Даты неподвижных праздников указываются по старому и новому стилям. Новым стилем принято называть григорианский календарь, введенный Папой Римским Григорием XIII в 1582 г. вместо ранее действовавшего юлианского, введенного Юлием Цезарем в 45 г. до н.э. и называемого старым стилем.

В этот день проводится Божественная литургия, накануне которой в полночь совершается крестный ход вокруг храма. Во время этого хода священник, одетый в светлые одежды, восклицает: «Христос воскрес!» А православные христиане ему отвечают: «Воистину воскрес!»

По окончании пасхальной литургии верующие обычно разговляются освященными куличами и пасхами, а также крашеными вареными яйцами (крашенками).

Эти действия совершаются христианами как память о причащении истинной Пасхи Христовой, которая объединяет всех и знаменует окончание поста. Неделя после Пасхи носит название «Светлая».

От даты Пасхи считается время начала Великого поста. Он начинается за семь недель до Пасхи и завершается в канун Лазаревой субботы, когда вспоминается воскрешение Спасителем Лазаря (Ин. 11:1-45). За ней следует праздник **Входа Господня в Иерусалим**. Он также носит название Вербное воскресенье. Впервые этот праздник, по всей видимости, стали отмечать в III в. В этот день много веков назад Иисус Христос совершил торжественный вход в Иерусалим. Он въехал в город на молодом осле, а встречало Его множество людей. Некоторые снимали с себя одежду, чтобы подстелить ее под ноги Спасителю, а другие срезали пальмовые ветви, бросая их затем на дорогу. Вербные ветви заменяют на Руси пальмовые, они стали символом победы над смертью и воскресения Христа вместе с верующими в Него.

После этого праздника начинается **Страстная неделя (Страстная седмица)**, в течение которой день за днем вспоминаются последние дни и часы земной жизни Иисуса Христа (с понедельника по четверг), Его смерть на кресте (в Великую Пятницу) и погребение (в Великую Субботу). В богослужении Великой Субботы осуществляется переход от скорби Страстной седмицы к пасхальному ликованию о Воскресении Христовом.

От даты Пасхи отсчитываются также даты праздников Вознесения Господня (на 40-й день после Пасхи), посвященного Вознесению Иисуса Христа на небо, и Пятидесятницы (на 50-й день после Пасхи), посвященного сошествию Святого Духа на апостолов⁴¹.

Вознесение Господне.

Этот переходящий праздник отмечается на 40-й день после Пасхи, он приходится на четверг 6-й недели. В сороковой день после воскресения, как бы после нового рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм Своего Отца как Спаситель человечества. Победив смерть - это страшное последствие греха, Господь вознес в Своем лице человеческую природу, примирил наши человеческие тела и тела небесные.

В течение 40 дней после Своего воскресения Господь являлся ученикам и беседовал с ними о Царстве Небесном. Затем, дав ученикам послед-

⁴¹ См.: Митрополит *Иларион (Алфеев)*. Указ. соч. С. 208.

ние наставления, Господь «вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с радостью великой...» (Лк. 24:50-52).

Вознесение Господне является свидетельством нераздельного и неслиянного соединения Божества и человечества в лице Иисуса Христа.

День Святой Троицы, или Пятидесятницы.

День Святой Троицы отмечается на 10-й день после Вознесения Господня и на 50-й день после Пасхи. Он также именуется днем Сошествия Святого Духа на апостолов, потому что во время праздника Пятидесятницы в Иерусалиме на Сионской горе появился Божественный огонь в виде множества языков огненного цвета, а ученики Христа начали говорить на разных языках. Это Дух Святой, по обещанию Спасителя, сошел на апостолов в виде огненного языка и стал знаком того, что Он дал апостолам способность и силу для проповеди учения Христа всем народам; сошел же в виде огня в знак того, что имеет силу уничтожать грехи и очищать, освящать и согревать души.

В этот день принято украшать дома и храмы зелеными веточками, цветами. Обычай этот идет еще с ветхозаветных времен, когда дома и синагоги украшались зеленью в Пятидесятницу в память того, как при Синайской горе все цвело и зеленело в день, когда Моисей получал скрижали закона. Кроме того, цветущие ветви напоминают нам о том, что под действием благодати Божией души людей расцветают плодами добродетелей.

Праздники неподвижные.

Самым почитаемым среди неподвижных праздников Господских является **Рождество Христово** - 25 декабря (7 января). Он посвящен воспоминаниям пришествия в мир Господа Иисуса Христа – его рождению от Девы Марии.

Уже в IV в. Константинопольская Церковь решила ввести этот праздник, а спустя короткое время он распространился по всему православному Востоку.

Дева Мария и Иосиф были вынуждены отправиться в город Вифлеем на всенародную перепись, проводившуюся в то время. Все это происходило непосредственно перед рождением младенца Иисуса. В то время в Вифлееме было большое стечение народа, из-за чего Деве Марии не нашлось места в гостинице, и Иисус родился в пещере. О рождении Спасителя поведали ангелы, явившись пастухам, которые недалеко от пещеры пасли свой стада. Чтобы удостовериться в правдивости их слов, пастухи отправились в Вифлеем, нашли Иосифа, Марию и Младенца Иисуса и поклонились Ему. Затем Богомладенца посетили волхвы, которые узнали о Его рождении чудесным образом и принесли Ему в дар золото, ладан и благовонное масло - смирну.

Рождеством Христовым завершается сорокадневный Рождественский пост, накануне праздника следует соблюдать строгий пост. После Рождества в течение 12 дней празднуются Святки (Святочные дни).

Крещение Господне.

6 (19) января отмечается Крещение Господне. Древнее название праздника - «Епифания» (явление) или «Теофания» (Богоявление), также его называли «праздник Светов», «Святые Светы» или просто «Светы». Накануне вечером проводится великое водоосвящение, отличающееся большой торжественностью. Вода от такого освящения носит название «великая агиасма (святыня)», ею окропляют жилища и храмы, пьют натошак. Освящение воды сопровождается торжественным шествием к воде с Евангелием, крестом, хоругвями и светильниками, при пении тропаря и колокольном звоне.

Вот что пишется о крещении в Евангелии: «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мк. 1:9-11).

Слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в воду». Очень трудно понять смысл и важность крещения, не уяснив прежде символического значения воды в Ветхом Завете. Вода - начало жизни. Именно из воды, оплодотворенной животворящим Духом, произойдут все живые существа. Где нет воды - там пустыня. Но вода же может и разрушать, и уничтожать: водой великого потопа Бог залил грехи и разрушил зло человеческое.

Крещение Иоанново было символическим и означало, что как тело омывается и очищается водой, так и душа человека, который покался и при этом уверовал в Спасителя, будет очищена от всех грехов Христом. Сам Иоанн восклицал: «...идет за мною Сильнейший меня, у Которого я не достоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его; я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым» (Мк. 1:7-8).

И вот к Иоанну пришел Иисус из Назарета. Иоанн, считая себя недостойным крестить Иисуса, стал удерживать Его, говоря: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь; ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 3:14-15).

Именно после обряда крещения Иисус предстал как истинный Бог, Христос, Сын Божий. «Я видел, я свидетельствую: Он - Избранник Божий», - свидетельствует Иоанн Креститель. («Мессия» по-еврейски - то же, что по-гречески «Христос», то есть «Помазанник Божий».) Благодаря Богоявлению нам открылась великая Божественная тайна Святой Троицы. Теперь каждый, кто крещается, приобщается этой тайне, зная слова Христа

к Своим апостолам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28:19).

Сретение Господне.

Через сорок дней после Рождества - 2 (15) февраля - празднуется Сретение Господне, когда вспоминается принесение Младенца Иисуса в Иерусалимский храм (Лк. 2:22-38). Сретение считается одновременно и Господским, и Богородичным праздником.

В сороковой день после Своего рождения Младенец Иисус был принесен в Иерусалимский храм Девой Марией и Иосифом. Согласно закону Моисея, если в семье рождался первенец, за него необходимо было принести жертву Богу. Богоматерь принесла в жертву двух горлиц. В те времена в Иерусалиме проживал праведный старец Симеон. За его праведность ему было обещано, что он не сойдет в могилу до того часа, пока не увидит Христа Господня. Дух Божий внушил Симеону пойти в храм как раз в то время, когда принесли туда Иисуса родители. Старец принял Христа на руки (с тех пор он стал называться Богоприимцем) и пророчествовал о Спасителе. Отмечая этот праздник, Церковь подтверждает тот факт, что Иисус существовал в действительности, что Он имел естество человеческое.

С этим праздником связывают избавление от бедствий в Антиохии (Сирии) и Константинополе, которое сопровождалось постом и всенародным молением. Как память о тех событиях, решено в этот день совершать литию в монастырях перед литургией.

Благовещение Пресвятой Богородицы.

25 марта (7 апреля) отмечается день Благовещения Пресвятой Богородицы. Ранее существовали разные названия этого праздника: Зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение ангела Марии. Чтобы понять смысл этого праздника, достаточно вдуматься в его название - Благовещение (благая весть). В тот момент, когда Сын Божий должен был обрести земную плоть, к Деве Марии, жившей в Назарете со своим обручником Иосифом, был послан архангел Гавриил, чтобы возвестить Ей тайну воплощения от Нее Бога Слова. В ответ Мария произнесла: «Се раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1:38), что и сделало возможным воплощение Бога в человеческой плоти. Ясно одно, что без Ее согласия Бог не мог бы стать человеком. Он не мог бы воплотиться, так как Бог не действует силой, не принуждает нас ни к чему.

Этот праздник является единственным из Богородичных, о событиях которого есть упоминание в Евангелии (Лк. 1:26-38).

Преображение Господне.

6 (19) августа отмечается Преображение Господне как память о том дне, когда Господь, чтобы укрепить в Своих учениках веру и явить им Свою духовную славу, преобразился (воплотился) на горе Фавор перед Петром, Иаковом и Иоанном. Лицо Господа просияло, как солнце, на Нем

были одежды белые, как снег, изображая славу, в которую праведники облечутся по всеобщем воскресении мертвых. Затем появились два ветхозаветных пророка (Моисей и Илия), которые стали беседовать с Господом о Его близком отшествии. В этот момент их осенило светлое облако, и из него раздался голос: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое Благоволение! Его слушайте» (Мф. 17:5).

В этот день освящаются гроздья (виноград) и другие плоды. В тех же местах, где виноград не растет, освящаются яблоки, поэтому в России этот праздник также носит названия Второго Спаса, Спаса на горе или Яблочного Спаса. Ранее первые плоды нового урожая приносили к алтарю, согласно закону Моисееву, о чем можно прочитать в Ветхом Завете: «Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего» (Исх. 23:19); «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих» (Притч. 3:9). Благословением принесенных плодов и колосьев Церковь еще раз напоминает, что в ней все - от человека до растения - должно быть посвящено Богу как собственности Божия и на употребление ее призвано благословение Божие. Отмечая этот праздник, Церковь также делает акцент на то, что в Иисусе Христе соединилось Божественное и человеческое, и прославляет добровольные страдания Иисуса Христа во имя человечества.

К числу двенадцатых Богородичных праздников, помимо Благовещения и Сретения, относятся также **Рождество Пресвятой Богородицы, Введение во храм Пресвятой Богородицы и Успение Пресвятой Богородицы.**

Рождество Пресвятой Богородицы.

8 (21) сентября отмечается Рождество Пресвятой Богородицы. Народ называет этот праздник Малой Пречистойю, или госпожинками. Согласно церковному преданию, Мария родилась у престарелых родителей Иоакима и Анны. Иоаким происходил из царского рода, а Анна - из рода первосвященников. Имя Марии было предугадано ангелом, возвестившим родителям и о самом рождении их дочери.

В церковном смысле этот праздник - начало исполнения всех Божественных обещаний, явление миру тайны, которая предуготована от вечности во спасение и славу падшего рода человеческого.

В народе этот праздник знаменовал окончание главных летних полевых работ и начало осенних приготовлений. Земледельцы благодарили Богородицу за собранный урожай и просили Ее помощи на год будущий.

Введение во храм Пресвятой Богородицы.

21 ноября (4 декабря) празднуется Введение во храм Пресвятой Богородицы. Деву Марию ввели в храм Божий в возрасте трех лет. Навстречу Марии и Ее родителям вышли с пением из храма священники, а во главе - первосвященник Захария. Крыльцо, ведущее к храму, состояло из 15 высоких ступеней. К изумлению всех присутствующих, трехлетняя Мария

очень быстро взошла, без посторонней помощи, до самой верхней ступени, где Ее принял первосвященник Захария, окруженный священниками. Приняв Марию, он не остановился с Ней там, где обычно стояли молящиеся, а ввел Ее за первую и вторую завесы, то есть в глубину внутреннего святилища, называемого «Святая Святых», куда не разрешалось входить не только женщинам, но и священникам, да и сам первосвященник входил туда только раз в год, после продолжительного поста и молитвы, в день очищения с жертвенной кровью за себя и за грехи народа. Это было сделано по внушению Божию. В Иерусалимском храме Мария оставалась вплоть до обручения Ее с праведным Иосифом.

Успение Пресвятой Богородицы.

15(28) августа отмечается Успение Пресвятой Богородицы, которое произошло, по церковным книгам, в 48 г. Всеобщее празднование установлено с 582 г. при императоре Маврикии. Согласно древнейшим церковно-историческим сказаниям, успение Пресвятой Богородицы было ознаменовано многими чудесами. Дева Мария, благодаря вести Архангела, знала о Своем последнем часе, но была рада встретиться со Своим Сыном. Внезапно отверзся покров дома, и свет Божественной славы осенил всех присутствовавших. Все ужаснулись: в лучах небесного света все земное померкло. Сам Христос, в окружении сонмов небесных сил и праведных душ, явился к Своей Пресвятой Матери и призвал Ее: «Прииди, ближняя Моя, прииди, возлюбленная, и вниди в обители вечной жизни». Вслед за тем раздалось ангельское пение, и прозвучали слова: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою. Благословенна Ты в женах». Душа Девы Марии была унесена на небо с большими почестями в сопровождении небесных сил.

Богородица завещала похоронить себя на Елеонской горе, недалеко от Иерусалима. Когда же на третий день к Ее гробу пришел апостол Фома, который не смог присутствовать на похоронах Марии, то тела в гробу не оказалось, так как Иисус перенес Свою Мать на небеса.

Церковь учит, что смерть не является окончанием нашего бытия, а только переходом от земли на Небо, к вечному бессмертию.

Поскольку церковный год начинается в сентябре, а заканчивается в августе, то Рождество Богородицы становится первым великим праздником года, а ее Успение – последним.

В число двенадцатых Господских праздников, помимо перечисленных выше, входит **Воздвижение Креста Господня.**

Воздвижение Креста Господня отмечается 14 (27) сентября. Этот праздник появился в IV в., когда император Константин Великий решил во что бы то ни стало отыскать Крест, на котором был в свое время распят Иисус Христос. На поиски Креста вместе с Константином отправилась и его мать Елена. Поиски в конце концов привели к месту, где находился этот святой Крест. Отыскать его среди двух подобных крестов удалось благодаря чудесам, которые Бог совершал через него. Узнав о находке, в

Иерусалиме собралось множество христиан, чтобы поклониться Кресту Господню. Иерусалимским патриархом Макарием был воздвигнут Животворящий Крест. А на том месте, где был найден Крест Господень, воздвигли храм во славу Воскресения Христова. Его освящение отражено в тропаре праздника: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим».

К великим праздникам, отмечаемым в наше время, относятся также: **Покров Пресвятой Богородицы, Обрезание Господне, Рождество Иоанна Предтечи, день святых апостолов Петра и Павла, Усекновение главы святого Иоанна Предтечи.**

Праздник **Покрова Пресвятой Богородицы** (1/14 октября) относится к числу великих, но не двенадесятых. Он посвящен явлению Божией Матери во Влахернском храме Константинополе. Свидетелем явления стали Андрей Юродивый, рассказавший о нем собравшемуся на богослужение народу, и его ученик Елифаний. Богоматерь покрывала Своим покрывалом (омофором) христиан во Влахернском храме, где хранилась Ее риза с омофором. Они были удостоены видеть Пресвятую Богородицу в сопровождении Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова, окруженную множеством святых. Матерь Божия вошла в алтарь и долго молилась там за народ, затем сняла бывшее на ней головное покрывало и распростерла его над всеми молящимися.

Через восемь дней после Рождества - 1/14 января - празднуется **Обрезание Господне** – в память о событии, имевшем место на восьмой день после рождества в Вифлееме Спасителя (Лк. 2:21). Свидетельства о праздновании Обрезания Господня восходят к IV в. Иисус Христос по ветхозаветному закону принял обрезание на восьмой день после рождения. Это пример того, как людям следует неукоснительно выполнять Божественные установления. Этот день является еще одним подтверждением того, что Иисус Христос - одновременно не только Бог, но и человек. Этот праздник также напоминает христианам, что они вступили в новый завет с Господом и «обрезаны обрезанием нерукотворным».

Рождество Иоанна Предтечи (Крестителя).

Этот праздник (24 июня/7 июля) известен с IV в. Он посвящен памяти великого пророка, который предвозвестил появление Сына Божия, имеющего человеческую плоть, а также стал Его крестителем. В связи с этим Иоанна Предтечу Церковь признает превосходящим по святости даже ангелов. Пророку удалось выжить в Вифлееме, в то время как тысячи младенцев в этом городе были умерщвлены. Иоанн вырос в дикой пустыне, готовя себя к высокой миссии. Именно благодаря его проповеди люди оказались готовы к появлению давно ожидаемого Мессии.

День святых апостолов Петра и Павла.

В этот день (29 июня/12 июля) Церковь вспоминает святых апостолов Петра и Павла как учеников Христа, которые повсюду проповедовали Его учение. Они пострадали за свои убеждения при императоре Нероне в Риме. Произошло это в 67 г. Император Нерон начал гонение на христиан, обвинив их в поджоге города. В это время в Риме проповедовали апостолы. Нерону не понравилось, что их проповеди пользовались большим успехом, люди, уверовав, крестились целыми семьями. Император отдал указ схватить апостолов, что и было выполнено. Их заключили в тюрьму, а затем Павла обезглавили мечом (как римского гражданина), а Петра распяли вниз головой.

Сейчас на месте казни апостола Петра выстроен небольшой храм, а на месте казни апостола Павла бьют три целебных источника.

Усекновение главы Иоанна Предтечи.

Этот праздник (29 августа/11 сентября) отмечается как память о казни святого пророка царем Иродом, которая произошла в 32 г. Ирод пообещал исполнить любое желание Саломии за ее танец, и та, по наущению своей матери Иродиады, попросила голову Иоанна Крестителя.

В память мученической смерти пророка в этот день установлен строгий пост. Также в этот день поминается не только сам Иоанн Предтеча, но и православные воины, которые пострадали за отечество и веру.

Помимо этих праздников, Православная Церковь отмечает дни, в которые вспоминаются другие священные события, сопровождающиеся предпразднеством. К ним относятся дни памяти великих святителей, мучеников, преподобных и других святых. Например, трех святителей (30 января/12 февраля) - Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста (с 1084 г.); святого Николая Чудотворца (6/19 декабря), которому на Руси с самого начала введения христианства воздавались особые почести, воздвигались в его честь монастыри, храмы, часовни; святых Кирилла и Мефодия, учителей словенских (11/24 мая), живших в IX в. (в России этот день отмечается как день славянской письменности); святого равноапостольного князя Владимира, крестившего Русь, и многих других.

Если храм посвящен тому или иному святому, день памяти этого святого называется престольным праздником. Если храм посвящен празднику, этот праздник и является для храма престольным. Если в храме есть несколько приделов с престолами, посвященными разным святым или праздникам, значит, у этого храма несколько престольных праздников.

Отличительной особенностью православных праздников является обязательное посещение храма. Ранее, согласно церковному уставу, те прихожане, которые в течение трех воскресений не посещали храм, отлучались от Церкви. Церковные праздники – повод для духовной радости,

выражающейся в том, что верующие приходят в храм и соединяются со Христом в Таинстве причащения.

Следует учитывать тот факт, что все церковные праздники до сих пор отмечаются по старому стилю, поэтому необходимо в современных церковных календарях обращать внимание на обе даты - по старому и новому стилям.

Посты.

Первая заповедь, данная первым людям в раю, была заповедь о посте. Постились ветхозаветные праведники, постился святой Иоанн Предтеча и, наконец, Господь наш Иисус Христос постился сорок дней перед выступлением на проповедь, по примеру чего и установлен сорокадневный Великий пост.

Пост, прежде всего, выражается в переходе с мясной пищи на растительную и, наконец, даже на сухоядение. Этот переход с одного рода пищи на другую предписывается Церковью вовсе не потому, что она один род пищи считала чистым, а другой нечистым. Благодаря посту Церковь хочет ослабить чувственность и дать перевес нашему духу над плотью. Переходя с более питательной на менее питательную, мы делаем себя более легкими, подвижными, более способными к духовной жизни.

Многодневные посты подготавливают христиан к великим праздникам. Самый строгий - **Великий пост** - начинается за семь недель до Праздника праздников - Светлого Христова Воскресения. С 14/27 ноября начинается Рождественский пост. Он длится сорок дней, до Рождества Христова. Через неделю после Троицы, перед празднованием памяти святых апостолов Петра и Павла (29 июня/12 июля), начинается Петров пост. Далее следует Успенский пост, перед праздником Успения Божией Матери. Он начинается с 1/14 августа и продолжается две недели (по 14/27 августа).

Однодневные посты соблюдаются в течение всего года по средам и пятницам, за исключением сплошных седмиц и Святков (после Рождества Христова до праздника Крещения Господня). В среду пост установлен, потому что именно в этот день недели Иуда предал Господа нашего Иисуса Христа. В пятницу мы постимся, вспоминая крестные страдания и смерть Спасителя. Помимо этого, существуют однодневные посты накануне праздника Крещения Господня - Крещенский сочельник (5/18 января) - и праздника Рождества Христова - Рождественский сочельник (24 декабря/6 января). В день памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи (29 августа/11 сентября) и в день праздника Воздвижения Креста Господня (14/27 сентября) соблюдается строгий пост, позволяющий принимать только растительную пищу.

Кроме того, установлен пост, предшествующий Таинству Причастия. Ослабление поста может быть допустимо с особого разрешения священноначалия. Так, в духовных учебных заведениях, как правило, в дни Велико-

го поста - кроме среды, пятницы, первой, Крестопоклонной и Страстной седмиц (недель) - разрешается вкушение рыбы. По благословлению священника пост может быть ослаблен для страдающих различными болезнями, а также для беременных женщин и, по уважительной причине, для иных лиц.

Однако нельзя забывать об истинном назначении поста – воздержании. Время поста – это время размышления о своих грехах, время покаяния и исправления.

Вопросы для самоконтроля

1. На какие группы делятся православные церковные праздники?
2. Что означает «двунадесятые праздники»?
3. Приведите примеры подвижных и неподвижных праздников.
4. В чем символика обряда крашения яиц на Пасху?
5. Объясните этимологию слова «сочельник».
6. Как следует соблюдать посты?

Практическое задание

Расскажите, как справляются православные праздники в Вашей семье.

Творческое задание

Конкурс блюд православной кухни (блины, куличи, пироги, творожная Пасха и т. д.).

ТЕМА 11. ПРАВОСЛАВИЕ В ИСТОРИИ РОССИИ

Крещение Руси и становление русского православия.

Русская Православная Церковь имеет более чем тысячелетнюю историю.

По преданию, святой апостол Андрей Первозванный с проповедью Евангелия остановился на Киевских горах и благословил будущий город Киев. Распространению христианства на Руси способствовало ее соседство с могучей христианской державой - Византийской империей.

Земли и народы, объединенные именем «Русь», узнали христианство задолго до 988 г., когда его принял киевский князь Владимир Святославович (980-1015 гг.). Есть полулегендарные летописные свидетельства, что один из русских князей со своим народом крестился еще в IX в. Существует также предположение, что русичей, находившихся под властью хазар, крестили просветители славян Кирилл и Мефодий во время своего путешествия в Хазарский каганат в 858 г.

В 954 г. киевская княгиня Ольга в Константинополе приняла крещение, откуда привезла греческих священников, и начала строить в своих владениях христианские храмы. Все это подготовило величайшие события в истории русского народа - крещение князя Владимира в 988 г. в Корсуни (Херсонесе) и крещение Руси.

Крещение Руси стало событием огромной исторической важности не только в политическом и социальном отношении, но и в культурном. Оно стало, по сути, новой точкой отсчета культурно-исторического развития России. В политическом плане - на месте разрозненных восточнославянских племен, разбросанных на Восточно-Европейской равнине, на границе между оседлыми поселениями и Великой Степью - жизненным пространством кочевых народов, - возникло централизованное государство, сплоченное единой идеологией и созидательными устремлениями. В плане социокультурном - принятие Русью христианства представляло собой принципиальный культурно-исторический выбор, выбор цивилизационного кода, который на столетия предопределил важнейшие черты русской культуры и повлиял на социально-экономические, политико-правовые процессы, способствовало формированию единого народа на основе общих духовных и нравственно-ценностных принципов.

Русская Церковь в домонгольский период своей истории была одной из митрополий Константинопольского Патриархата. Возглавлявший Церковь митрополит назначался Константинопольским Патриархом из греков, но в 1051 г. киевский князь Ярослав Мудрый добился того, что на перво-святительский престол был впервые поставлен **русский митрополит Иларион**, образованнейший человек своего времени, замечательный церковный писатель (его перу принадлежит выдающееся литературное произведение «Слово о законе и благодати»).

С X в. на Руси начинают строиться величественные храмы, с XI в. - монастыри. В 1051 г. преподобный Антоний Печерский принес на Русь традиции афонского монашества, основав знаменитый Киево-Печерский монастырь, ставший центром религиозной жизни Руси в домонгольский период. Монастыри выполняли огромную духовную роль, кроме этого они становились крупнейшими центрами образованности. В монастырях процветали иконопись и искусство книжного писания, выполнялись переводы на русский язык богословских, исторических и литературных произведений. Здесь же с XI в. начинается летописная традиция - велись летописи, донесшие до наших дней сведения обо всех знаменательных событиях в истории русского народа. Широкая благотворительная деятельность монашеских обителей способствовала воспитанию в народе духа милосердия и сострадательности.

В XII в., в период феодальной раздробленности, Русская Церковь оставалась единственной носительницей идеи единства русского народа, противодействовавшей центробежным устремлениям и междоусобицам князей. Татаро-монгольское нашествие, постигшее Русь в XIII в., не сломало Русскую Церковь. Она сохранилась как реальная сила и была утешительницей народа в этом трудном испытании, духовно, материально и морально способствуя воссозданию политического единства Руси - залога будущей победы над монголо-татарами.

Объединение разрозненных русских княжеств вокруг Москвы началось в XIV в. Русская Церковь продолжала играть важную роль в деле возрождения единой Руси. Выдающиеся русские святители были духовными руководителями и помощниками московских князей. Святитель митрополит Алексий (1354-1378) воспитал святого благоверного князя Дмитрия Донского. Он, как позднее и святитель митрополит Иона (1448-1471), силой своего авторитета помогал московскому князю в прекращении феодальных смут и сохранении государственного единства. Великий подвижник Русской Церкви преподобный Сергий Радонежский (игумен всея Руси, как величают его ныне) благословил Дмитрия Донского на величайший ратный подвиг - Куликовскую битву 1380 г., послужившую началом освобождения Руси от монгольского ига.

Сохранению национального самосознания и культуры русского народа немало содействовали в тяжелые годы татаро-монгольского ига и западных влияний монастыри. В XIII в. было положено начало Почаевской Лавре. Эта обитель и ее игумен преподобный Иов многое сделали для утверждения православия в западнорусских землях. В XIV – первой половине XV вв. на Руси было основано до 180 новых монашеских обителей. Крупнейшим событием в истории древнерусского монашества стало основание преподобным Сергием Радонежским Троице-Сергиева монастыря (около 1334 г.). В этой прославленной впоследствии обители расцвел талант иконописца преподобного Андрея Рублева.

Освобождаясь от захватчиков, Русское государство набирало силу, вместе с ним росла и сила Русской Православной Церкви. В 1448 г., незадолго до падения Византийской империи, Русская Церковь стала независимой от Константинопольского Патриархата. Митрополит Иона, поставленный Собором русских епископов в 1448 г., получил титул Митрополита Московского и всея Руси. Началась эпоха автокефалии – полной самостоятельности Русской Церкви. В области политической идеологии эта эпоха отмечена утверждением самобытной версии византийской теократической идеи (т.е. идеи вселенского самодержавия). В это время формируется историософская доктрина «Москва – третий Рим». Идея была подкреплена браком великого князя Ивана III с Зоей (Софьей) Палеолог, племянницей убитого турками последнего византийского императора Константина XI. Иван III первым на Руси принял титул самодержца и сделал русским гербом византийский двуглавый орел. Тем самым Русь прямо заявила, что принимает наследство православной «Империи ромеев». При сыне Ивана III, Василии III, идея «третьего Рима» обрела законченную формулу в пророчестве старца псковского Спасо-Елеазарова монастыря Филофея: «...два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать».

Первый патриарший период.

В дальнейшем возрастающая мощь Русского государства содействовала и росту авторитета Автокефальной Русской Церкви. В 1589 г. при царе Федоре Иоанновиче прибывший в Москву патриарх Константинопольский Иеремия поставил митрополита Иова первым патриархом Московским и всея Руси. Восточные патриархи признали за русским Патриархом пятое по чести место. Начинается так называемый **первый патриарший период в истории Русской церкви** (1589-1700 гг.).

XVII в. начинался для России тяжело. С запада на русскую землю вторглись польско-шведские интервенты. В это Смутное время Русская Церковь, как и прежде, с честью выполнила свой патриотический долг перед народом. Патриарх Ермоген (Гермоген, 1606-1612 гг.), замученный интервентами, стал духовным вождем народного ополчения под руководством К. Минина и Дм. Пожарского. В летопись истории Русского государства и Русской Церкви навсегда вписана героическая оборона Троице-Сергиевой Лавры от шведов и поляков в 1608-1610 гг.

В период, последовавший за изгнанием из России интервентов, Русская Церковь занималась одним из важных внутренних своих вопросов - исправлением богослужебных книг и обрядов. Большая заслуга в этом принадлежала Патриарху Никону. Целями церковной реформы середины XVII в. были устранение различий в богословской практике между греческой и русской церквями, что позволило бы восстановить связь с европейским православным миром, расширить возможности для влияния в христианском мире, а также церковная унификация, т.е. введение единообра-

зия в церковной службе по всей стране. В целом реформы Никона были умеренными, несравнимые с религиозной Реформацией на Западе. Однако используемые при этом методы ее реализации вызвали сопротивление значительной части общества и Церкви, приведя к церковному расколу на принявших никоновские реформы – «новообрядцев» или «никониан» и отказавшихся принять новые традиции и церковные обряды – «старообрядцев».

Синодальный период в истории Русской Церкви.

Начало XVIII в. ознаменовалось для России радикальными реформами Петра I, призванными ликвидировать разрыв в уровне развития России и Европы. Реформа коснулась и Русской Церкви: после кончины в 1700 г. Патриарха Адриана Петр I задержал выборы нового Предстоятеля Церкви, а в 1721 г. учредил коллегиальное высшее церковное управление в лице Святейшего правительствующего Синода, который оставался высшим церковным органом в течение почти двухсот лет. В истории русской православной церкви начался новый период – **синодальный**. Фактически члены Синода приравнивались к чиновникам других государственных учреждений. Был принят ряд указов, сокращавших самостоятельность духовенства в государстве и независимость духовного чина от светской власти. Начинается резкое сокращение белого духовенства и монашествующих. В 1722 г. реформа церкви была дополнена введением должности обер-прокурора Синода. Причем если на первых порах его функция была преимущественно наблюдательная, то со временем он фактически становится руководителем Синода, облеченным неограниченной властью. Император контролировал деятельность Синода, Синод присягал ему на верность. Фактически через Синод император контролировал и жизнь Церкви.

Церкви вменялось выполнять ряд государственных функций: руководство начальным образованием; запись актов гражданского состояния; наблюдение за политической благонадежностью подданных.

В XVIII в. Церковь лишилась многих своих земельных владений, ее имущество попало под государственный контроль. Священнослужители были поставлены в зависимость от государства: их уровень жизни зависел от государственного жалования, священникам вменяли в обязанность доносить начальству обо всем, что могло представлять угрозу государственному строю. По сути, Церковь пытались превратить в послушную помощницу светских правящих органов, превратить ее из духовного наставничества народа во вспомогательную часть государственного механизма с ограниченными правами и строго регламентированными обязанностями.

Синодальный период ознаменовался зарождением экуменического движения в Русской церкви.

В то же время некая тайна сопровождает жизнь Церкви в синодальный период. Формально подчинившись новым установлениям, в своей

глубине Церковь их не приняла. Русское православие переживало в этот период духовный подъем. В сравнении с патриаршим периодом Русская Церковь выросла и численно, и духовно. Во времена патриаршества Россия имела 20 епархий с 20 епископами. В конце синодального периода она насчитывала уже 64 епархии и около 40 викариатств, возглавляли их более 100 епископов. Этот рост был обусловлен, прежде всего, внутренним и внешним миссионерством Русской Церкви. Были учреждены православные миссии в Сибири, на Дальнем Востоке, в Америке, Японии, Китае, Корее.

Именно в эту эпоху начинается возрождение особого монашеского подвига безмолвной молитвы – «умного делания». Начало XIX в. отмечено славой преподобного Серафима, Саровского чудотворца (1759-1833). Его беседы с паломниками – пример не книжного просвещения, открывавшего понимание православной веры и простым людям, и ученым. Этот период дал и другие великие образцы русской святости – выдающихся иерархов митрополитов Московских Филарета и Иннокентия. XIX в. – время расцвета старчества. В церковной иерархии нет чина старца, его нельзя назначить, им нельзя притвориться. Старец должен быть признан церковным народом. Такое признание получали единицы. Особую славу приобрели старцы Оптиной пустыни, которая стала местом настоящего паломничества простонародья и интеллигенции. Известными по стране стали также старцы Глинской пустыни.

В синодальный период появляется целая сеть духовных учебных заведений, в т.ч. академий. Православные убеждения питали творчество выдающихся поэтов и писателей: Г.Р. Державина, А.С. Пушкина (в зрелый период творчества), Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др. Выдающиеся мыслители того времени – А.С. Хомяков, И.В. и П.В. Киреевские, К.С. Аксаков, Е.Н. и С.Н. Трубецкие – не мыслили себя вне православия.

Однако в этот же период в обществе появились разнообразные антицерковные идейные течения и шатания. Развитие капитализма и в России и изменения традиционных устоев разрушали привычную повседневную обрядность, связанную с историческими формами православия. Тесная связь государств и Церкви привели к тому, что сложившиеся общественные, административные и даже экономические структуры в большинстве своем как бы сливались в сознании людей с православием. Поэтому защита этих структур и отношений многими воспринимались как отстаивание веры. А неприятие их часто было связано с отвержением Церкви. О подобных проблемах, а также о духовном кризисе писали русские святые XIX в. – святители Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник и др.

Православие в России в XX в.

В начале XX в. началась подготовка к созыву Всероссийского Церковного Собора. Созван был Собор только после Февральской революции – в 1917 г. Крупнейшим его деянием стало **восстановление Патриаршего**

управления Русской Церковью. Патриархом Московским и всея Руси на этом Соборе был избран митрополит Московский Тихон (1917-1925).

Святитель Тихон прилагал все усилия, чтобы успокоить разрушительные страсти, раздутые революцией. В Послании Священного Собора от 11 ноября 1917 г. говорилось: «Вместо обещанного лжеучителями нового общественного строения - кровавая распря строителей, вместо мира и братства народов - смешение языков и ожесточенная ненависть братьев. Люди, забывшие Бога, как голодные волки бросаются друг на друга... Оставьте безумную и нечестивую мечту лжеучителей, призывающих осуществить всемирное братство путем всемирного междоусобия! Вернитесь на путь Христов!»⁴².

Для большевиков, пришедших к власти в 1917 г., Русская Православная Церковь априори была идеологическим противником. Именно поэтому многие епископы, тысячи священников, монахов, монахинь и мирян были подвергнуты репрессиям вплоть до расстрела и потрясающих своей жестокостью убийств.

Большевицкая власть начала политику уничтожения Церкви. К началу Великой Отечественной войны церковная структура по всей стране была почти полностью ликвидирована. Если накануне Октябрьской революции 1917 г. в России действовало около 80 тыс. православных храмов, к 1940 г. на территории СССР осталось лишь несколько десятков действующих церквей. Многие из них были разрушены, в т.ч. - храм Христа Спасителя в Москве, памятник народному героизму и благодарности Богу за избавление от врага и победу в Отечественной войне 1812 г. На свободе осталось лишь несколько епископов, которые могли исполнять свои обязанности. Большая часть духовенства находилась в лагерях, где многие были убиты или пропали без вести.

Катастрофический для страны ход боевых действий в начале Великой Отечественной войны заставил И.В. Сталина изменить отношение к Русской Православной Церкви. Для богослужений открылись храмы. Священнослужители, включая епископов, были выпущены из лагерей. Русская Церковь не ограничилась только духовной поддержкой дела защиты находящегося в опасности Отечества - она оказала и материальную помощь, вплоть до обмундирования для армии, финансирования танковой колонны имени Дмитрия Донского и эскадрильи имени Александра Невского. Властью был снят ряд ограничений на религиозную деятельность, затихли прямые гонения. За короткое время открылось 10 тыс. новых приходов. В 1943 г. Русская Церковь вновь обрела патриарха, им стал бывший местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергей (Страгородский).

⁴² Русская Православная Церковь в советское время (1917–1991). Материалы и документы по истории отношений между государством и Церковью / Составитель Г. Штриккер. М.: «ПроPILEи», 1995. – 400 с. // URL:http://yakov.works/acts/20/1920/shtric_04.htm

Своей патриотической позицией в годы войны Русская Православная Церковь на деле показала, что разделяет судьбу народа.

С этого исторического момента началось «потепление» в отношениях Церкви с государством, однако Церковь непрестанно пребывала под государственным контролем, и любые попытки расширения ее деятельности вне стен храма встречали непреклонный отпор, включая административные санкции.

Трудным было положение Русской Православной Церкви в период так называемой «хрущевской оттепели», когда в угоду идеологическим установкам были закрыты тысячи церквей на всей территории Советского Союза.

Празднование тысячелетия Крещения Руси в 1988 г. ознаменовало новый характер церковно-государственных отношений, заставило власть начать диалог с Церковью и выстраивать взаимоотношения с нею на принципах признания ее огромной исторической роли в судьбе Отечества и ее вклада в формирование нравственных устоев нации. Началось подлинное возвращение народа в Отчий дом - люди потянулись ко Христу и Его Святой Церкви. Архипастыри, пастыри, миряне стали ревностно трудиться над воссозданием полнокровной церковной жизни.

Однако последствия гонений оказались весьма и весьма тяжелыми. Предстояло не только восстановить из руин тысячи храмов и сотни монастырей, но и возродить традиции образовательного, просветительского, благотворительного, миссионерского, церковно-общественного служения.

Возглавить церковное возрождение в этих непростых условиях было суждено митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Алексию, который Поместным Собором Русской Православной Церкви был избран на Первосвятительскую кафедру. 10 июня 1990 г. состоялась интронизация Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Под его Первосвятительским омофором Русская Православная Церковь совершала тяжелейшие труды по воссозданию утраченного за годы гонений.

Со стороны властей РСФСР в 1990-1991 гг. Русская православная церковь получила несколько уступок. В декабре 1990 г. постановление Верховного совета РСФСР провозгласило Рождество Христово нерабочим днём. 31 декабря 1991 г. вышло распоряжение Президента России «О возвращении Русской Православной Церкви строений и религиозной литературы».

Своеобразными вехами на этом нелегком пути стали Архиерейские Соборы Русской Православной Церкви, на которых свободно обсуждались актуальные проблемы церковного возрождения, принимались решения по каноническим, дисциплинарным и вероучительным вопросам.

Особым явлением в церковной жизни по числу и значимости принятых им решений стал юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, заседавший в августе 2000 г. в Зале церковных Соборов

воссозданного Храма Христа Спасителя. Заседания Собора, завершившиеся торжественным освящением Храма, вошли в круг празднований, посвященных великому юбилею - 2000-летию Пришествия в мир Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. На Соборе было принято решение о прославлении в лике святых Собора новомучеников и исповедников Российских XX в. Собор рассмотрел материалы о 814 подвижниках, чьи имена известны, и о 46 подвижниках, имена которых установить не удалось, но о которых достоверно известно, что они пострадали за веру Христову. В Собор новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания были также включены имена 230 ранее прославленных местночтимых святых. Собор также принял решение о прославлении членов царской семьи как страстотерпцев.

Особое значение имело принятие Собором Основ социальной концепции Русской Православной Церкви. Этот документ, подготовленный синодальной рабочей группой под руководством митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла (Гундяева, ныне патриарха) и явившийся первым документом такого рода в православном мире, излагает базовые положения учения Церкви по вопросам церковно-государственных отношений и по ряду современных общественно значимых проблем. Документ отражает официальную позицию Московского Патриархата в сфере взаимоотношений с государством и светским обществом. На Соборе был принят также новый Устав Русской Православной Церкви.

27 января 2009 г. на Поместном Соборе Русской Православной Церкви Патриархом Московским и всея Руси избран Кирилл (Гундяев). Интронизация состоялась 1 февраля того же года.

Вопросы для самоконтроля

1. Раскройте историческое значение крещения Руси.
2. Объясните смысл понятия «Автокефальная церковь»?
3. Каковы особенности функционирования Русской Церкви в синодальной период?
4. Охарактеризуйте политику государства по отношению к Церкви в XX в.
5. Когда восстановлено патриаршество в Русской Церкви?
6. Каков вклад Русской Православной Церкви в победу в Великой Отечественной войне?
7. Какие изменения в статусе Русской Православной Церкви произошли в конце XX - начале XXI вв.?

Практическое задание

1. Изучите «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви»⁴³. Ответьте на вопросы:

- сколько разделов в данном документе?
- какие проблемы религиозной жизни в нем поднимаются?
- какие проблемы современной общественной жизни рассмотрены в данном документе?

⁴³ «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». URL: <https://azbyka.ru>

ТЕМА 12. ПРАВОСЛАВИЕ В ЧУВАШИИ

Христианизация чувашского народа.

Далекие предки чувашей - болгары и сувары - были знакомы с христианством еще в первые века II-го тысячелетия. Сочинения древних авторов (Прокопия Кесарийского, Агафия Миренейского, Иордана, Захария Ритора, Мовсеса Каганкатуаци и др.) повествуют, что многие из гуннов, в составе которых находились болгаро-сувары, крестились. Известно, что болгарский правитель Орган был крещеным. Болгарский хан Кубрат, создатель Великой Болгарии в Приазовье и Северном Причерноморье, получил христианское образование и воспитание при дворе византийского императора Ираклия. Под властью крещеного правителя многие знатные болгары приняли христианскую веру.

Другое государственное образование далеких предков чувашей, Царство Савир, существовало в Западном Прикаспии в VI - VIII вв. Оно соседствовало с христианскими государствами: Византией, Арменией, Грузией, Кавказской Албанией. Правитель савир Алп-Илитвер в конце VII в. принял христианство. У византийского автора Прокопия Кесарийского и сирийского историка Захария Ритора приведены сведения о работе христианских миссионеров среди савир и упоминается об издании священной книги на «гуннском языке». Начало вторжения воинственных арабов на Северный Кавказ и волнения в среде кочевых народов внесли заметные коррективы в этноконфессиональную карту Юго-Восточной Европы. Переселившиеся на Среднюю Волгу во второй половине VII - VIII вв. болгары, сувары и другие родственные им племена оказались оторванными от христианского мира и стали испытывать влияние ислама. До середины X в. эти племена являлись данниками Хазарского каганата, где, по свидетельствам древних источников, мирно уживались христиане, иудеи, мусульмане и язычники.

В период существования Волжской Болгарии и Древнерусского государства (IX - XIII вв.) между этими государственными образованиями складывались неоднозначные отношения. Не углубляясь в характер межгосударственных связей, следует отметить, что с началом крещения Руси христиане стали соседями волжских болгар и оказывали заметное воздействие их быт и культуру. Арабские авторы (Ибн Фадлан, Аль Гарнати и др.) отмечали в своих сочинениях о христианах в болгарских городах. После основания Нижнего Новгорода в 1221 г. и перемещения русских границ к Суре, полиэтничное население Среднего Поволжья оказалось в непосредственном соседстве с православными. О непростых взаимоотношениях между соседями в религиозном плане может служить житие Авраамия Болгарского. Монголо-татарское нашествие изменило характер и ход исторического развития поволжских народов. В рамках Золотой Орды и Казанского ханства произошло формирование чувашского этноса, основой духовной культуры которого стало язычество.

В XVI в. с присоединением чувашского Поволжья к России здесь начинается процесс христианизации местного населения. Овладев Казанью в 1552 г., царское правительство стало рассматривать христианство и миссионерскую работу среди язычников и мусульман как важную составляющую государственной политики. На территории бывшего Казанского ханства возникали города-крепости, в которых строились церкви и монастыри. В 50-х гг. XVI в. основаны Зилантов Свято-Успенский, Спасско-Преображенский монастыри. Вскоре появились монастыри и на территории чувашского края: Алатырский Троицкий (1584 г.), Чебоксарский Троицкий (1574 г.), позднее Цивильский Тихвинский (1675 г.), ставшие крупными центрами православия в чувашском крае.

В результате осуществления политики христианизации основная масса чувашского населения к концу XVIII в. была крещена. Однако еще долгое время значительная часть чувашей сохраняла языческие традиции религии предков. В конце XVIII - XIX вв. известные иерархи Церкви, казанские архиепископы Амвросий (А. Подобедов), Филарет (Ф. Амфитеатов), Григорий (Г. Постников), алтайский миссионер архимандрит Макарий (М. Глухарев) и некоторые другие предлагали использовать методы христианского просвещения для успешного утверждения православия среди народов восточных окраин империи. Были попытки создания миссионерских организаций. Известна деятельность Казанского комитета Российского библейского общества (1818-1826 гг.), института миссионеров (с 1830 г.). В 1851 г. начал выходить журнал «Православный собеседник», ставший рупором миссионерского просвещения.

Во второй половине XIX в. сформировалась миссионерская просветительская система Н.И. Ильминского, которая, вобрав в себя предыдущий опыт православного миссионерства, стала идейной основой и двигателем духовного обновления крещеных народов. Н.И. Ильминский сделал упор на родной язык. Расширение сети начальных школ, подготовка священнослужителей и учителей, широкое использование родного языка в миссионерской деятельности и ряд других просветительских мер ускорили процесс утверждения православия в среде значительной части чувашского народа. Православие постепенно стало влиять на мировоззрение чувашского народа, оказывая растущее влияние на все сферы культуры и повседневного быта. Однако наряду со значительной частью чувашей, принявших православие, была этноконфессиональная группа, состоявшая из крещеных чувашей, воспринявших православие с внешней обрядовой стороны, но сохранивших верность языческим божествам.

Формирование церковной организации в Чувашии.

Начиналась Чувашская митрополия с христианской миссии, положенной первым казанским архиепископом святителем Гурием в 1555 г. Благодаря его апостольским трудам народы Поволжья – татары, чувашаи,

мордва, марийцы и удмурты - были просвещены светом христианской веры. Однако после кончины святителя Гурия и его сподвижников, святителей Германа и Варсонофия, дело христианского просвещения инородцев Поволжья стало сильно ослабевать и даже приобрело формальный характер. Язычники-чуваши активно принимали христианство и затем также в массовом количестве отпадали от него.

В XVIII в. правительство приняло ряд мер, направленных к обращению в христианство нерусских народов Поволжья. Однако они имели лишь внешний эффект, мало способствовавший внутреннему усвоению христианской веры. Язычники привлекались чаще всего материальными выгодами: освобождением от податей, от рекрутской повинности или от работ на государственных заводах. Такая «миссия» не только не оказывала Церкви никакой помощи, но чаще всего мешала миссионерству.

Основным камнем преткновения для распространения христианства в Поволжье был язык проповеди, непонятный для большинства местного населения.

Лишь к середине XIX в. в деле христианского просвещения Поволжья произошли существенные изменения. Благодаря деятельности просветителя инородцев Н.И. Ильминского был дан толчок миссионерскому движению, который выразился, прежде всего, в переводе Евангелия и богослужебных книг на родные языки, в открытии народных школ и подготовке преподавателей из местного населения. Среди чувашей идеи Н.И. Ильминского воплотил в жизнь выдающийся чувашский ученый-педагог и просветитель И.Я. Яковлев.

В 1854 г. было учреждено Чебоксарское викариатство. Викарием Казанской епархии был избран бывший ректор Ярославской духовной семинарии, архимандрит Никодим (Казанцев; 1854-1861 гг.), в феврале 1854 г. в Казанском соборе Санкт-Петербурга состоялась его хиротония во епископа Чебоксарского.

В обязанности епископа Чебоксарского, викария Казанской епархии, входило заведывание делами Чебоксарского духовного училища и его ревизия, решение вопросов, касающихся псаломщиков, дел о просфорнях, разрешение браков и исковых дел о расторжении браков, определение старост в сельские церкви, рассмотрение происшествий в церквях, назначение епитимии светским лицам по приговорам светских судов, выдача метрических свидетельств и утверждение опекунов к малолетним сиротам по смерти лиц духовного звания, а также управление Кизическим-Введенским монастырем близ Казани.

Среди чебоксарских викариев было много преосвященных архиереев, которые оставили заметный след в жизни Русской Православной Церкви и Российского государства. Так, трудами епископа Гурия (Карпова; 1861-1867), в прошлом члена Пекинской духовной миссии, в Казани в 1867 г. было открыто Братство во имя святителя Гурия, в задачу которого вхо-

дило создание школ и открытие храмов, обучение миссионеров и переводы богослужебной литературы, основание приютов и рабочих общин для просвещения народов Поволжья. В период с 1897 по 1899 гг. Чебоксарскую викарную кафедру занимал епископ Антоний (Храповицкий), бывший также еще и ректором Казанской духовной академии. После Октябрьской революции, в 1921 г., он стал первоиерархом Русской Православной Церкви за границей.

Революционные преобразования в России привели к серьезным потрясениям и в церковной жизни.

24 июня 1920 г. была образована Чувашская автономная область из земель Казанской и Симбирской губерний. Новая власть стала поощрять церковный сепаратизм. В среде духовенства появились модернистские группировки, т.н. сторонники «Живой Церкви», призывавшие к революции в Церкви и к всестороннему обновлению. В Чувашской автономной области обновленцы стали захватывать приходы, требуя создание «чувашской автокефальной церкви». Назначенный во II-й половине 1920 г. на Чебоксарскую кафедру епископ Афанасий (Малинин) встретил здесь сильное противодействие и был вынужден жить в Казани.

На борьбу с церковным расколом и обновленчеством Святейший Патриарх Тихон поставил преосвященного Германа (Кокеля), епископа Алатырского, викария Симбирской епархии. Благодаря его трудам уже в первой половине 1925 г. из 299 приходов Чувашской автономной области 159 воссоединились с Православной Церковью. При помощи ОГПУ «обновленцы» выдворили епископа Германа за пределы Чувашии, и в 1937 г. он был расстрелян. В 2001 г. имя святителя Германа (Кокеля) был прославлен в сонме новомучеников и исповедников Российских.

В 1925 г. Чувашская автономная область была преобразована в Чувашскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. Архиепископ Чебоксарский Афанасий (Малинин) так и не был допущен на свою кафедру. Его преемник епископ Аркадий (Ершов; 1930-1931) был арестован в 1931 г. и приговорен к 3 годам ссылки. После своего освобождения в 1935 г. он несколько месяцев занимал Свердловскую кафедру, а в 1937 г. был расстрелян. Святитель Аркадий также прославлен в сонме новомучеников и исповедников Российских.

30-40-е гг. XX столетия ознаменовались массовым закрытием церквей на территории Чувашии. Оставшиеся приходы в церковном отношении были подчинены Горьковскому епископу, поскольку с 1929 по 1936 гг. Чувашская Автономная Советская Социалистическая Республика находилась в составе Нижегородского (затем Горьковского) края. В это же время прекратило свое существование «обновленческое» управление в Чувашии.

С первого дня Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Русская Православная Церковь заняла твердую патриотическую позицию, призвав своих чад встать на защиту Родины. В трудные военные годы в храмах Чу-

вашии собирались пожертвования на нужды фронта, возносилась горячая молитва о победе, об упокоении павших, о сражающихся на поле брани и трудившихся в тылу. Только за первые шесть месяцев 1944 г. духовенством и мирянами Чебоксарского Введенского собора было собрано более 100 тыс. рублей на сооружение танковой колонны имени Дмитрия Донского.

Послевоенные годы ознаменовались ярким, хотя и кратковременным возрождением церковной жизни: люди стали обращаться к прежде гонимой вере, а оставшиеся в живых священнослужители были освобождены из лагерей и смогли возобновить служение в храмах Православной Церкви. Важнейшим событием церковной жизни для верующих Чувашии явилось замещение вдовствующей Чебоксарской архиерейской кафедры.

Чебоксарско-Чувашская епархия стала самостоятельной согласно «Положению об управлении Русской Православной Церковью» от 1945 г. В частности, в третьем разделе «Положения» было определено, что границы епархий должны совпадать с гражданскими административными границами – областными, краевыми, республиканскими. Указом Святейшего Патриарха Алексия I (Симанского) от 3 января 1946 г. на Чебоксарско-Чувашскую кафедру был назначен епископ Иларий (в миру – Петр Григорьевич Ильин). Несмотря на преклонные годы, ему было уже 75 лет, он все свои силы отдавал делу управления епархией и своим кротким, любвеобильным сердцем стяжал к себе горячую любовь духовенства и паствы.

Преемникам архиепископа Илария (Ильина; 1946-1951) по Чебоксарско-Чувашской кафедре - епископу Иову (Кресовичу; 1951-1953) и архиепископу Мануилу (Лемешевскому; 1955-1960) - пришлось пережить новый тяжелый удар по Церкви. Результатом антирелигиозной кампании середины 50-х – начала 60-х годов XX в. стало закрытие в Чувашии 6 церквей.

В 1970-е годы церковная жизнь оставалась относительно стабильной по сравнению с предыдущим десятилетием. Однако серьезной оставалась кадровая проблема и жесткий тотальный контроль со стороны государства за всеми проявлениями церковной жизни. В период с 1960 по 1972 гг. Чебоксарскую кафедру возглавлял архиепископ Николай (Феодосьев), в 1972-1973 гг. временно управлял кафедрой епископ Куйбышевский Иоанн (Снычев), а в 1973-1976 гг. – архиепископ Вениамин (Новицкий).

В 1976 г. крест святительского служения достойно взял на себя епископ Варнава (в миру – Владимир Викторович Кедров). Хиротония во епископа Чебоксарского и Чувашского состоялась 30 ноября 1976 г. в Трапезном храме Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Возглавил хиротонию Святейший Патриарх Пимен (Извеков). Начав свое служение в сане епископа, а в 1984 г. ставший архиепископом, в 2001 г. за неустанные труды на благо Церкви он был возведен в митрополита. К приезду Владыки Варнавы в Чувашию было лишь 35 приходов, за время служения его на Чебоксарской

кафедре было возрождено и вновь открыто 217 приходов, подняты из руин 7 монастырей (3 мужских и 4 женских), восстановлена деятельность Чебоксарского Епархиального Духовного училища (с 2016 г. – Епархиальный центр подготовки церковных специалистов имени святителя Гурия Казанского).

По благословению Митрополита Варнавы в начале 90-х гг. XX столетия начался перевод Библии на чувашский язык. Это бесценный дар для всего чувашского народа. «Если мы не переведем Библию на чувашский язык, то будущие поколения не переведут никогда», - заметил Владыка Варнава на одном из заседаний Библейской комиссии.

В 2005 г. в городе Алатыре была учреждена викарная кафедра, которую до 2009 г. занимал епископ Алатырский Савватий (Антонов), а ныне возглавляет епископ Стефан (Гордеев).

Огромным событием для всей Чувашии стали первосвятительские визиты Святейшего Патриарха Алексия II в 1996 и 2001 гг. Для духовенства и мирян драгоценны воспоминания о богослужениях, совершенных Его Святейшеством в храмах епархии, а также о закладке в 2001 г. нового храма в честь святой мученицы Татианы, архитектурной жемчужины города Чебоксары, который был построен и освящен в сентябре 2006 г.

Решением Священного Синода от 4 октября 2012 г. из состава епархии выделены Алатырская и Канашская епархии. Чебоксарская епархия включена в состав Чувашской митрополии.

Православные святыни в Чувашии.⁴⁴

Чувашская митрополия включает в себя три епархии: Чебоксарскую, Канашскую и Алатырскую. Она разделена на 11 благочиннических округов, объединяет 4 монастыря (и 3 подворья).

Кафедральный собор - **собор в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы** г. Чебоксары, имеющий славную историю и относящийся к памятникам архитектуры XVII в. Собор был заложен по указу царя Ивана Грозного (грамота от 26 мая 1555 г.). Место под его строительство в Чебоксарском кремле освятил в 1555 г. святитель Гурий Казанский. Строительство храма было завершено в 1657 г. Собор является самым старым храмом в Чувашии, единственным сохранившимся памятником XVII в. В его интерьерях сохранились фресковые росписи эпохи классицизма, а также иконостас. Шатровая колокольня типична для московского зодчества XVII в. Построенная отдельно от храма, она также неоднократно подвергалась переделкам, но в целом сохранила свои очертания. В 1559 г. деревянная церковь сгорела и в 1660-х годах выстроен ныне действующий каменный собор. Первоначально был построен только холодный храм с

⁴⁴ Материалы для этого раздела взяты из сайта Чувашской митрополии // <http://www.cheb-eparhia.ru>.

главным престолом, а в 1657 г. - теплые приделы: справа - во имя Преподобного Сергия Радонежского, слева во имя преподобного Алексия, человека Божия, и священномученика Харалампия. Рядом с собором была возведена шатровая колокольня. В советское время не закрывался. 6 апреля 1945 г. настоятель Введенского собора направил телеграмму И.В. Сталину о внесении в фонд обороны 136 200 руб. на строительство танковой колонны им. Дмитрия Донского. К особо чтимым иконам во Введенском соборе относятся: икона Божией Матери Владимирской (образ в киоте) - написана в XVI в., украшена серебряной позолоченной ризой и находится по левую сторону царских врат. По преданию, это дар архиепископа Казанского Чудотворца Гурия; икона Спасителя, по преданию, подаренная митрополитом Казанским и Свияжским Тихоном. Образ находится в серебряном окладе с маргаритом (хрупкая слюда); образ Смоленской Богоматери, украшенный мощами разных божьих угодников, подарен митрополитом Тихоном. В соборе почивают мощи казанских чудотворцев Гурия, Варсанофия и Германа. Часть святых мощей находится в серебряных ковчегах, вложенных в икону, на которой изображены святые Казанские Чудотворцы Гурий, Варсанофий и Герман.

Чебоксарский Свято-Троицкий мужской монастырь был основан в 1566 г. по указу Ивана VI Грозного. Монастырь был создан в миссионерских целях, для проповеди православия среди языческих народов Поволжья, имел общежительный устав. В 1924 г. был закрыт советской властью. В 1993 г. был вновь открыт и начал восстанавливаться. До 2009 г. наместником монастыря являлся игумен, впоследствии архимандрит, епископ Савватий (Антонов). С 25 декабря 2009 г. наместником монастыря является игумен Василий (Паскье), с апреля 2011 г. - в сане архимандрита. Священноархимандритом по традиции является правящий архиерей, в настоящее время Варнава (Кедров), митрополит Чебоксарский и Чувашский.

Алатырский Свято-Троицкий мужской монастырь основан в 1584 г. в настоящее время восстановлен и включает Троицкий собор, Сергиевскую церковь с приделом в честь Казанской иконы Божией Матери, пещерный храм, жилые и хозяйственные постройки. Настоятель - священноархимандрит Иероним. Монастырь является памятником истории культуры. В 1995 г. передан Чебоксарско-Чувашской епархии. Монастырь получил известность в связи с деятельностью почитаемого народом схимонаха Вассиана. Почитаемые иконы монастыря: Казанская икона Божией Матери, которая спасла город от эпидемии холеры в 1748 г., «Нерукотворный спас». С 1748 до начала 1930-х гг. существовала почитаемая могила с нетленными мощами схимонаха Вассиана.

Спасо-Преображенский женский монастырь. Первое упоминание о Владимирской горке встречается в летописи XVI в. по Казанско-Свияжской епархии. В 1555 г. по указу Ивана Грозного из Москвы в новоучрежденную Казанскую епархию с целью миссионерства отправился ар-

хиепископ Гурий, который вскоре прибыл в Чебоксары и благословил город иконой Владимирской Божией Матери. Здесь первым его архипастырским распоряжением было утверждено место для соборной церкви Введения Богоматери в Чебоксарах. Место встречи знаменитой иконы было названо Владимирской горкой. В честь встречи городской святыни в 1716 г. была основана Сретенская мужская пустынь с храмом, посвященным иконе Владимирской Божией Матери. В 1725 г. Сретенская Владимирская пустынь была присоединена к Троицкому мужскому монастырю. Со временем пустынь стала приходить в упадок. В 1898 г. на должность игумении Козьмодемьянского женского монастыря была назначена бывшая игумения Пюхтицкого Свято-Успенского женского монастыря Варвара (в миру - Елизавета Дмитриевна Блохина). В соответствии с указом Святейшего Синода от 20 мая 1899 г. было определено Владимирскую пустынь Чебоксарского уезда обратить в женскую чувашскую общину. В начале сентября работы к открытию женской общины были закончены. В 1900 г. при общине открылась церковно-приходская школа для девочек-сирот. К 1914 г. в общине, кроме трехпрестольного храма, имелся деревянный больничный храм в больничном корпусе. Были построены просфорная, живописная, чеканная, золотошвейная, где монахини шили церковные облачения. Монастырь представлял собой хорошо организованное и налаженное хозяйство. В 1924 г. Владимирская женская община получила статус самостоятельного женского монастыря. В 1930 г. был закрыт последний храм монастыря и отобраны все помещения.

В 1990 г. началось восстановление монастыря. 21 сентября того же года состоялось торжественное открытие монастыря. Архиепископом Чебоксарским и Чувашским Варнавой монахиня Сергия была возведена в сан игумении. Обитель получила название «Спасо-Преображенский женский монастырь». Центральный придел монастыря построен в честь Преображения Господня, правый придел с престолом - в честь иконы Владимирской Божией Матери, левый придел освящен в честь преподобного Серафима Саровского. В левой части храма находятся священные реликвии монастыря - нерукотворный образ преподобного Серафима, отобразившийся на стекле с иконы, написанной на холсте в XIX в., и икона преподобномученицы Тамары, бывшей игумении Чебоксарского женского монастыря, причисленной к лику новомучеников и исповедников Российских в 2007 г.

Тихвинский Богородицкий (Цивильский) женский монастырь существует с 1675 г. Он воздвигнут первоначально усердием жителей г. Цивильска в благодарность Спасителю Богу, ходатайством Богоматери содействовавшему им отразить нападение на Цивильск Стеньки Разина в 1671 г. В 1675 г. была построена деревянная церковь Вознесения Господня с приделом во имя Тихвинской иконы Божией Матери, которая вскоре стала храмом Вознесенского мужского монастыря, а для монашествующих

были отстроены кельи и хозяйственные постройки. Но по причине ежегодных разливов реки Цивиль, разрушавших почти все здания, монастырь постепенно приходил в запустение. Архиепископ Казанский Антоний, посетивший монастырь в 1869 г., дал указание упразднить монастырь. Жители Цивильска, дорожившие Тихвинской иконой Божией Матери и монастырем, просили монастырь сохранить. В результате 18 января 1871 г. монастырь стал Тихвинским женским монастырем. С этого времени начался новый период существования монастыря. В 1880 г. стараниями первой настоятельницы монастыря игумении Херувимы на средства купца-благотворителя Василия Никитича Никитина и его супруги Дарии Ивановны начинается строительство новый каменный трехпрестольный храм (главный престол - в честь Тихвинской иконы Божией Матери, с правой стороны - в честь Вознесения Господня, с левой – во имя всех святых). Собор был освящен в 1886 г. До времени окончания работ по этому храму богослужение совершалось в деревянном храме, пожертвованном прихожанами села Абашево, который был освящен во имя священномученика Харалампия в 1880 г., и в котором был устроен новый придел во имя великомученицы Варвары.

В 1925 г. монастырь был закрыт. По сохранившимся архивным данным, в 1919 г. в монастыре проживало 240 монахинь и послушниц.

В зданиях монастыря в советское время размещались детский дом, школа, педучилище, в годы Великой Отечественной войны – воинская часть, последним «владельцем» монастыря до его возрождения было профтехучилище.

В 1998 г. Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение об открытии Тихвинского Богородицкого женского монастыря в г. Цивильске, в нем была возрождена монашеская жизнь. Был построен зимний деревянный храм в честь священномученика Харалампия, восстановлены и отреставрированы другие здания монастыря. В монастырь была возвращена главная святыня – чудотворный образ Тихвинской Божией Матери. Работа по восстановлению Тихвинского собора и монастырских зданий продолжается. Обитель постепенно восстает из руин и обретает свой прежний статус центра религиозно-нравственного воспитания и христианского просвещения.

Вопросы для самоконтроля

1. Каковы основные этапы христианизации чувашского народа?
2. Раскройте суть миссионерской идеи Н.И. Ильминского.
3. Каковы основные этапы становления церковной организации на территории чувашского края?
4. Охарактеризуйте современный этап в деятельности Чувашской митрополии.
5. Назовите православные святыни на территории чувашского края.

Творческое практическое задание «Экскурсия в Покровско-Татианинский собор г. Чебоксары».

Посетите с экскурсией Покровско-Татианинский собор г. Чебоксары. По итогам экскурсии подготовьте ответы на следующие вопросы.

1. Сколько глав-куполов у храма (всего, собственно на храме, в проекте), что символизирует каждое из чисел?
2. Почему собор голубого цвета?
3. Из каких приделов состоит Покровско-Татианинский собор?
4. Какому празднику посвящен собор?
5. В честь какой святой построена церковь на нижнем этаже?
6. Чем собор отличается от церкви?
7. Опишите внутреннее убранство собора.
8. Из скольких рядов состоит иконостас собора, иконостас Татианинской церкви?
9. Где располагается местная икона? Опишите ее.
10. Мощи каких святых находятся в Покровском соборе?

Подготовьтесь к беседе со священником. Сформулируйте свои вопросы заранее.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Вариант 1.

1. Продолжите библейскую фразу: «Бог есть ...»

- а) справедливость;
- б) наказание грешникам;
- в) надежда;
- г) Любовь;
- д) судия.

2. Для какого подхода к вопросу о возникновении религии характерно утверждение, что «религия существовала всегда, поскольку была ниспослана Богом людям в качестве Откровения»?

- а) теологического;
- б) атеистического;
- в) структурно-функционального;
- г) эволюционистского.

3. Какая интерпретация религии рассматривает ее как форму общественного сознания, основу иерархической системы норм и ценностей?

- а) теологическая;
- б) атеистическая;
- в) философско-этическая;
- г) психоаналитическая.

4. Какова основная цель молитвы?

- а) релаксация;
- б) исполнение обряда;
- в) исполнение Закона;
- г) личная встреча с Богом.

5. Деструктивное религиозное течение, отделившееся от какого-либо вероучения - ...

- а) секта;
- б) церковь;
- в) мистерия;
- г) деноминация.

6. Форма свободомыслия, основанная на освобождении от церковного влияния, обмирщении всех сторон жизни – это...

- а) атеизм;
- б) секуляризм;
- в) деизм;
- г) скептицизм.

7. Личность, воплощающая идеал совершенства (мученик, чудотворец, праведник)

- а) святой;
- б) пророк;

- в) реформатор;
- г) мистик.

8. Религиозный лжеучитель – это...

- а) еретик;
- б) пария;
- в) сектант;
- г) схизматик.

9. Какие мифы повествуют о гибели мира?

- а) космогонические;
- б) эсхатологические;
- в) космологические;
- г) теогонические.

10. Укажите год крещения Руси.

- а) 985 г.;
- б) 895 г.;
- в) 995 г.;
- г) 988 г.

Вариант 2.

1. В византийской культуре преобладает...

- а) синтез всех вышеуказанных элементов;
- б) эллинистическая культура;
- в) христианство;
- г) интерес к античному наследию.

2. Основоположниками славянской письменности были...

- а) Владимир и Ольга;
- б) Симеон и Святослав;
- в) Борис и Глеб;
- г) Кирилл и Мефодий.

3. Укажите наиболее древний собор.

- а) Софийский собор в Киеве;
- б) Успенский собор во Владимире;
- в) Софийский собор в Новгороде;
- г) Успенский собор в Москве.

4. Произведение Древней Руси, написанное монахом, называется...

- а) «Повесть временных лет»;
- б) «Слово о полку Игореве»;
- в) «Поучение детям»;
- г) «Русская правда».

5. Кто есть Бог по отношению к человеку, и что Он ожидает от нас?

- а) Могущественное Существо, требующее неукоснительного соблюдения Его законов;

- б) Любящий Отец, призывающий к ответной любви и любви к ближним;
- в) безличное существо, в котором должна раствориться человеческая личность;
- г) богов много, и цели у них разные.

6. Наиболее устойчивый признак религиозного сознания – это:

- а) вера в сверхъестественное;
- б) вера в единого Бога;
- в) вера в Абсолют;
- г) вера в самого себя.

7. При каком римском императоре христианство стало единственной государственной религией?

- а) при Константине;
- б) Нероне;
- в) Домициане;
- г) Феодосии.

8. Что такое молитва?

- а) чтение текстов по молитвослову;
- б) православный заговор (специальные слова, притягивающие положительную энергию);
- в) восхождение ума и сердца к Богу, ангелам и святым;
- г) общение с иным миром.

9. Укажите дату учреждения патриаршества на Руси:

- а) 1589 г.;
- б) 1598 г.;
- в) 1613 г.;
- г) 1654 г.

10. Икона Божьей Матери, покровительствовавшая воинам К. Минина и Д. Пожарского в 1612 г. –

- а) Казанская;
- б) Владимирская;
- в) Иверская;
- г) Тихвинская.

Вариант 3.

1. Укажите название эпохи РПЦ с начала XVIII в. до начала XX в.

- а) синодальный;
- б) императорский;
- в) миссионерский;
- г) патриарший.

2. Князь (княгиня) Древней Руси, принявший(ая) крещение...

- а) Ольга;
- б) Игорь;
- в) Олег;
- г) Святослав.

3. Название первой печатной книги на Руси...

- а) «Апостол»;
- б) «Синописис»;
- в) «Задонщина»;
- г) «Скифская история».

4. К православным праздникам относится...

- а) Масленица;
- б) Пасха;
- в) Троица;
- г) Крещение.

5. Православные таинства (отметьте лишний элемент).

- а) песнопение;
- б) крещение;
- в) венчание;
- г) исповедь.

6. Выберите правильный ответ: идеология «Москва – третий Рим» означает, что...

- а) Москва становится центром православия;
- б) Москва становится столицей славянского мира;
- в) Москва становится центром Европы;
- г) Москва становится преемником Римской империи.

7. Начало христианизации народов Среднего Поволжья относится ...

- а) к XVI в.;
- б) XVII в.;
- в) XVIII в.;
- г) XIX в.

8. Чувашскую митрополию возглавляет...

- а) митрополит Варнава;
- б) архиепископ Иоанн;
- в) епископ Вениамин;
- г) епископ Савватий.

9. Святыней г. Чебоксары является икона...

- а) Владимирской Божьей Матери;
- б) Казанской Божьей Матери;
- в) Иверской Божьей Матери;
- г) Тихвинской Божьей Матери.

10. Укажите монастырь, расположенный в г. Чебоксары.

- а) Свято-Троицкий мужской монастырь;
- б) Александро-Невский мужской монастырь;
- в) Тихвинский женский монастырь;
- г) Киево-Николаевский женский монастырь.

Вариант 4.

1. Осенью в день памяти Казанской иконы Божией Матери отмечается государственный праздник...

- а) День Конституции;
- б) День народного единства;
- в) День учителя;
- г) День независимости.

2. С каким великим сражением связана Дмитриевская родительская суббота?

- а) Ледовым побоищем;
- б) Куликовской битвой;
- в) Курской битвой;
- г) Бородинским сражением.

3. Знаменитый русский флотоводец, прославленный в 2001 г. лике святых -

...

- а) Ф.Ф. Ушаков;
- б) А.В. Суворов;
- в) П.С. Нахимов;
- г) С.О. Макаров.

4. Кто такие волхвы?

- а) мудрецы, ученые;
- б) греческие философы;
- в) приближенные иудейских царей;
- г) простые крестьяне.

5. Назовите места хора в Русской Православной Церкви...

- а) капелла;
- б) сцена;
- в) амвон;
- г) клирос.

6. Укажите имя святого, благословившего русских воинов Дмитрия Донского на Куликовскую битву...

- а) Сергей Радонежский;
- б) Александр Невский;
- в) Серафим Саровский;
- г) Иоанн Кронштадтский.

7. Знаменитая икона из Третьяковской галереи, которую ежегодно в один из праздников выносят из храма - ...

- а) Донская икона Божией Матери;
- б) Владимирская икона Божией Матери;
- в) «Преображение» Феофана Грека;
- г) «Троица» преподобного Андрея Рублева.

8. Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Красной площади известен еще как:

- а) Собор Василия Блаженного;
- б) Храм Казанской иконы Божией Матери;
- в) Исторический музей;
- г) Храм св. Андрея Первозванного.

9. Храмы и монастыри, воздвигнутые в память Куликовской битвы, часто посвящались:

- а) св. благоверному кн. Дмитрию Донскому;
- б) свят. Николаю чудотворцу;
- в) Рождеству Божией Матери;
- г) Нерукотворному образу Христа.

10. Перед этой чудотворной иконой Божией Матери был избран первый царь из дома Романовых...

- а) Феодоровская;
- б) Владимирская;
- в) Казанская;
- г) Тихвинская

Вариант 5.

1. С каким праздником связано стихотворение А.С. Пушкина «Птичка»?

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!

- а) Пасха;
- б) Благовещение;
- в) Сретение;
- г) Троица.

2. Заиконоспасский монастырь, основанный в 1600 г. царем Борисом Годуновым, являлся одним из центров Русского просвещения. В 1665 г. по указанию царя Алексея Михайловича при монастыре была открыта школа для обучения «латыням», которую возглавил Симеон Полоцкий. В 1687-1814 гг. здесь размещалась Славяно-греко-латинская академия, ставшая первым высшим учебным заведением в России. Здесь учились автор первого русского учебника «Арифметика» Л.Ф. Магницкий, поэт А.Д. Кантемир, архитектор В.И. Баженов, географ С.П. Крашенинников. Кто еще учился в Славяно-греко-латинской академии?

- а) М.В. Ломоносов;
- б) Петр I;
- в) А.С. Пушкин;
- г) А. Эйнштейн.

3. Вид искусства, не характерный для Киевской Руси:

- а) круглая скульптура;
- б) фреска;
- в) книжная миниатюра;
- г) ювелирное искусство.

4. Название самой древней датированной книги, написанной кириллицей -

...

- а) Остромирово Евангелие;
- б) Слово о Законе и Благодати;
- в) Задонщина;
- г) Геннадиевская Библия.

5. Жанр православной литургической поэзии, крупная гимнографическая форма, состоящая из кондаков и икосов - род хвалебного песнопения...

- а) канон;
- б) акафист;
- в) похвала;
- г) хорал.

6. В память о каком историческом событии сооружен храм «Спас на крови»?

- а) убийство Александра II;
- б) Ледовое побоище;
- в) отречение императора Николая II от престола;
- г) восстановление патриаршества на Руси.

7. О какой почитаемой иконе идет речь в приведенном ниже тексте?

На Русь эта икона попала из Византии в начале XII в. (ок. 1131 г.) как подарок Юрию Долгорукому от константинопольского патриарха Луки Хризоверха. Вначале она находилась в женском Богородичном монастыре Вышгорода, недалеко от Киева. Отправившись в 1155 г. из Вышгорода на север, князь Андрей Боголюбский взял икону с собой. Во время нашествия Тамерлана при Василии I в 1395 г. чтимая икона была перенесена в Москву для защиты города от завоевателя. На месте «сретения» (встречи) москвичами этой иконы был основан Сретенский монастырь. В результате войска Тамерлана без видимых причин повернули от Ельца обратно, не дойдя до Москвы.

- а) Владимирская икона Богоматери;
- б) Спас Нерукотворный;
- в) Казанская икона Богоматери;
- г) Донская икона Богоматери.

8. Библейский царь, известный своим талантом игры на музыкальном инструменте - ...

- а) Давид;
- б) Ирод;
- в) Нерон;
- г) Соломон.

9. Историческое событие, связанное с иконой Казанской Богоматери - ...

- а) освобождение России от интервентов в 1612 г.;
- б) Куликовская битва;
- в) победа в Северной войне;
- г) провозглашение Петра I императором.

10. Кто из духовных лиц в православии выше по чину?

- а) митрополит;
- б) протоиерей;
- в) схимонах;
- г) епископ.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

1. Агиография русских святых.
2. Библия как фундамент нравственности человечества.
3. Богословские основы иконопочитания.
4. Вера и наука.
5. Вера и суеверия в современном мире.
6. Добродетель и грех в современном обществе.
7. Духовно-нравственные особенности современной культуры.
8. Духовно-нравственные традиции православной семьи.
9. Жизнь и смерть в православной культуре.
10. Идеология «Москва - Третий Рим».
11. Иконостас православного храма.
12. История Чувашской митрополии.
13. Кирилл и Мефодий создатели славянской письменности.
14. Крещение Руси и его историческое значение для русской культуры.
15. Культура воинского служения в православной традиции.
16. Любовь как основа православного христианского воспитания.
17. Материальное благополучие и добродетель нестяжательства.
18. Мировоззренческие основы православного искусства.
19. Мировоззренческие основы христианской морали.
20. Мода и традиция в жизни общества.
21. Музыкальные традиции православия.
22. Особенности православного искусства.
23. Новомученики и исповедники Церкви в XX веке.
24. Новые религиозные движения и культы в современном мире.
25. Нравственные проблемы в русской духовной поэзии.
26. Особенности православного зодчества.
27. Особенности православного понимания гуманизма.
28. Особенности русской иконы.
29. «Повесть временных лет» как памятник русской словесности и православной культуры.
30. Понимание жизни и смерти в религиозной культуре.
31. Православие в жизни русского общества XIX века.
32. Православие как основа русского национального характера.
33. Православная культура отношения к детям.
34. Православная символика.
35. Православное духовенство и монашество.
36. Православное понимание гражданственности и патриотизма.
37. Православное понимание греха самоубийства.
38. Православное понимание свободы.
39. Православные монастыри Чувашии.
40. Православные святыни Чувашии.

41. Православные традиции русской семьи.
42. Ратный подвиг и культура воинского служения в православной традиции.
43. Религиозное содержание и особенности древнерусской словесности.
44. Религиозное и светское понимание гражданственности и патриотизма.
45. Религиозные и нерелигиозные представления о происхождении жизни.
46. Религиозные ценности в жизни современного общества.
47. Русская Православная Церковь сегодня.
48. Русские патриархи.
49. Святая Русь.
50. Святые Московской Руси.
51. Священное Писание Церкви как исторический источник.
52. Символ веры как исторически и богословский источник знания о христианской вере.
53. Символика православного искусства.
54. Система нравственных ценностей Нового Завета.
55. Сущность православного поста.
56. Таинства Христианской Церкви.
57. Христианский идеал жизни в современном обществе.
58. Христианское понимание свободы.
59. Цель христианской жизни.
60. Церковные праздники в нравственном воспитании человека.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Никитин В. Основы православной культуры / В. Никитин. - М.: Дом надежды, 2009. – 560 с.
2. Корсакова Л.Е. Основы православной культуры: учебное пособие для всех специальностей всех форм обучения / Л.Е. Корсакова. – Чебоксары: [б. и.], 2008. - 172 с.
3. Основы социальной концепции РПЦ. Основы учения РПЦ о достоинстве, свободе и правах человека. - М., 2000 (любое издание).
4. Тростников В.Н. Основы православной культуры: Лекции. Часть 1-3 / В.Н. Тростников. - Ульяновск: ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати» 2009. - 432 с.
5. Шевченко Л.Л. Духовно-нравственная культура. Основы православной культуры: учебное пособие для ВУЗов / Л.Л. Шевченко. - М: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2014. – 400 с.

Дополнительная

1. Георгиева Т.С. Культура повседневности. Русская культура и православие: учебное пособие для вузов / Т.С. Георгиева. - М.: Аспект-Пресс, 2008. - 397 с.
2. Гуревич П.С. Религиоведение / П.С. Гуревич. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во Юрайт, 2016. – 573 с. Серия: Бакалавр. Углубленный курс.
3. Воскобойников В.М. Иллюстрированная православная энциклопедия: толкование символов и обрядов. Описание главнейших православных святынь / В.М. Воскобойников. - М.: Эксмо, 2008. - 287 с.
4. Русская культура: свод кратких очерков по истории русской культуры с древнейших времен до сегодняшнего дня / А.А. Волков и др. - М.: Энциклопедия, 2007. - 319 с: ил. (Библиотека Новой Российской энциклопедии).
5. Чумакова Т. В. Православие / Т. В. Чумакова. - СПб.: Питер, 2006. - 208 с: [8] л. ил. (Религии мира).
6. Ключевский В.О. Православие в России / В.О. Ключевский. - М.: Мысль, 2000. - 623 с.
7. Адамчик М.В. История русского искусства / М.В. Адамчик - Минск: Харвест, 2008. - 544 с.
8. Алексеев С.В. Энциклопедия православной иконы. Основы богословия иконы / С.В. Алексеев. - СПб.: САТИСЬ, ДЕРЖАВА, 2007. - 335 с.
9. Анашкевич М.А. Русский крест: Символика православного надглавного креста / М.А. Анашкевич. - М.: ООО «Изд-во Астрель, Харвест, АСТ», 2006. - 304 с.

10. Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви: В 2 кн.: Кн. 1: Т.1: Введение в церковную историю / Т. 2: История Церкви в период до Константина Великого / В.В. Болотов. - Минск: Изд-во «Харвест», 2008. - 576 с.
11. Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви: В 2 кн.: Кн. 2: Т. 3: История Церкви в период вселенских соборов: Церковь и государство; Церковный строй / Т. 4: История Церкви в период вселенских соборов: История богословской мысли / В.В. Болотов. - Минск: Изд-во «Харвест», 2008. - 768 с.
12. Гассель А. Православная икона: Значение. Символика. Сюжеты / А. Гассель. - М.: Олимп, АСТ, 2008. - 288 с.
13. Дамаскин И. Источник знания / И. Дамаскин. - СПб.: Наука, 2006. - 358 с.
14. Добротолубие для мирян. - М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2009. - 443 с.
15. Исполни заповедь любви: Из поучений св. прав. Иоанна Кронштадтского. - М.: Отчий дом, 2016. - 176 с.
16. Карпов И.П. Человек творящий. В 2 ч.: Ч. 2: Православные традиции в русской литературе XX в.: Методическое пособие. Библиотека учителя / И.П. Карпов. - М.: Дрофа, 2009. - 192 с.
17. Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Богословие и духовное просвещение. Собр. трудов. Серия III. Т. 1, 2. - М.: Изд-во Московской Патриархии, 2014. - 544 с.
18. Кондаков И.В. Культура России: Краткий очерк истории и теории: Учебное пособие для вузов. Изд. 3-е / И.В. Кондаков. - М.: КДУ, 2007. - 360 с.
19. Леонов В., протоиерей. Основы православной антропологии: хрестоматия. - М.: Изд-во Московской Патриархии, 2016. - 688 с.
20. Маркичева О.Г. Православная энциклопедия: Обряды, таинства, посты и др.: Основные сведения о главных догматах православия и о православной церковной жизни: Около 2 тыс. статей / О.Г. Маркичева. - М.: Астрель, АСТ, 2007. - 384 с.
21. Митрополит Иларион (Алфеев). Катехизис. Краткий путеводитель по православной вере. Издание третье. М.: Издательский дом «Познание», 2017. - 256 с.
22. Митрополит. Иларион (Алфеев). Церковь в истории. - М.: Изд-во Московской Патриархии; Вече; Издательский дом «Познание», 2017. - 360 с.
23. Никольский В.А., Новицкий А.П. История русского искусства / В.А. Никольский, А.П. Новицкий. - М.: Эксмо, 2008. - 704 с.
24. Осипов А.И. Жизнь духовная / А.И. Осипов. - М.: Изд-во Московской Патриархии, 2018. - 80 с.
25. Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. Изд. 4-е, испр. и доп. - М.: Издание Сретенского монастыря, 2002. - 430 с.

26. Победоносцев К.П. История православной Церкви. Книжные памятники из фондов Библиотеки Академии наук / К.П. Победоносцев - М.: Русская симфония, 2007. - 328 с.

27. Православная энциклопедия. В 52 тт. - М.: Издательство: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2000-по наст. время (издание продолжается).

28. Православный этикет: Как правильно вести себя в православном храме; Правила обращения и переписки со священнослужителями; Внешний вид прихожанина и др. / авт.- сост. Г. Калинина. - М.: Яуза-пресс, Лепта Книга, Эксмо, 2008. - 96 с.

29. Рыбакова С.Н. Русские монастыри и храмы: Путешествие по святым местам / С.Н. Рыбакова. - М.: ООО «Изд-во Астрель, Харвест, АСТ», 2009. - 304 с.

30. Символика и устройство православного храма. - М.: Яуза-пресс, Лепта Книга, Эксмо, 2008. - 96 с.

31. Сколота Р., священник. История христианской Церкви: учебн. пособие для воскресн. школ. Нач. ступень. - М.: Изд-во Московской Патриархии, 2015. - 128 с.

32. Слободской С., протоиерей. Закон Божий для семьи и школы. - М.: Изд-во Московской Патриархии, 2015. - 672 с.

33. Сорокин А., протоиерей. Христос и Церковь в Новом Завете. - М.: Новоспасский м-рь, 2012. - 648 с.

34. Терещенко А.В. История культуры русского народа / А.В. Терещенко. - М.: Эксмо, 2008. - 736 с.

35. Ткачев А., протоиерей. Человек важнее всего. Размышления о жизни. М.: Изд-во Московской Патриархии, 2015. - 160 с.

36. Тростникова Е.В. Праздники Православной Церкви / Е.В. Тростникова. - М.: Лепта, Эксмо, 2007. - 304 с.

37. Тростникова Е.В. Таинства Православной Церкви: Что такое таинства; Кому и для чего они нужны; Как правильно подготовиться к крещению, венчанию и другим таинствам и др. / Е.В. Тростникова. - М.: Эксмо, 2008. - 544 с.

38. Тростникова Е.В. Православные молитвы: Что такое молитва; Кому, когда и зачем нужно молиться; Как понимать и читать молитвы на церковнославянском языке и др. / Е.В. Тростникова. - М.: Эксмо, 2008. - 352 с.

39. 1168 вопросов и ответов о православной вере. - Минск: Белорусская Православная Церковь, 2017. - 400 с.

40. Удержи язык твой от зла: О сквернословии. - М.: Изд-во Московской Патриархии, 2018. - 112 с.

41. Шапошников Л.Е. История русской религиозной философии: учебное пособие для вузов / Л.Е. Шапошников, А.А. Федоров. - М.: Высш. шк., 2006. - 447 с.

42. Яковлев В.О. Атлас по истории Русской Церкви X-XVI веков: учебное пособие / В.О. Яковлев. – СПб.: СПбДА, 2017. – 40 с.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

1. <http://www.mospat.ru/> – РПЦ Отдел внешних церковных связей
2. <http://azbuka.ru/> - православная энциклопедия «Азбука Веры».
3. <http://www.pravoslavie.ru/> - Православный информационный интернет-портал
4. <http://www.aosipov.ru/> - официальный сайт профессора Алексея Ильича Осипова;
5. <http://www.bogoslov.ru> – научный богословский портал
6. <http://tv-soyuz.ru/news> - православный телеканал «Союз»
7. <http://spastv.ru/> - православный телеканал «Спас»
8. <http://iriney.ru/> - Центр религиоведческих исследований во имя священномученика Иринея Лионского
9. <http://www.pravenc.ru/> - церковно-научный центр «Православная энциклопедия»

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

КРАТКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРИИ⁴⁵

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

Сотворение мира. Семь дней творения (Быт. 1:1-25). Создание ангельского мира, сотворение первого человека (Быт. 1, 2). Искушение и грехопадение Адама и Евы (Быт. 3). Наказание Адама и Евы и обещание о пришествии в мир Спасителя (Быт. 3:8-24). Каин убивает своего брата Авеля (Быт. 4). Бог посылает на землю потоп, спасение семьи праведного Ноя, сыновья Ноя: Сим, Хам, Иафет (Быт. 6-9). Люди поклоняются ложным богам. Бог призывает Авраама (Быт. 12:1-8). Явление Бога Аврааму в виде трех ангелов (Быт. 14). Бог испытывает веру Авраама (Быт. 22:1-19). История Иосифа, сны Иосифа, братья продают Иосифа в рабство (Быт. 3:1-36). История Моисея, переход через Красное море (Исх. 1-13). Дарование людям закона, 10 заповедей (Исх. 19-20). Построение скинии Моисеем (Исх. 25-30). Пророк Давид, победа Давида над Голиафом (1 Цар. 17). Построение храма в Иерусалиме царем Соломоном (3 Цар. 6). Пророки Исайя, Иеремия, Иона, Илия, Елисей, Даниил. Их предсказания о Спасителе мира.

НОВЫЙ ЗАВЕТ

Благовещение. Ангел приносит Деве Марии благую весть о рождении у Нее Сына и наречении Ему имени Иисус (Лк. 1:26-39). Мария посещает Елизавету (Лк. 1:39-60). **Рождество Иисуса Христа** в Вифлееме (Лк. 2:1-7). Пастухи (Лк. 2:8-21) и волхвы (Мф. 2:1-12) пришли поклониться Иисусу. Встреча (сретение) Богомладенца Иисуса старцем Симеоном в Иерусалимском храме (Лк. 2:22-38). Бегство Святого семейства в Египет от царя Ирода (Мф. 2:13-23). Отрок Иисус беседует со старейшинами в Иерусалимском храме (Лк. 2:41-52). Иисус принимает Крещение от Иоанна, Богоявление (Мф. 3:13-17; 4:1-22). Нагорная проповедь (Мф. 5-12). Изгнание Христом торгующих из храма (Ин. 2:13-16). Чудеса Иисуса Христа: превращение воды в вино на пиру в Кане Галилейской (Ин. 2:1-11), исцеление расслабленного (Лк. 5:17-26), воскрешение сына наинской вдовы (Лк. 7:11-17), Иисус останавливает ветры и волны (Мф. 8:23-27), Иисус воскрешает дочь Иаира (Мк. 5:21-43), Иисус насыщает пять тысяч человек

⁴⁵ См.: Шевченко Л.Л. Духовно-нравственная культура. Основы православной культуры. М., 2014. С. 75-76.

(Мк. 6:32-44), Иисус приходит по морю к ученикам (Мф. 14:22-34). Преображение (Мк. 9:2-9). Две самые главные заповеди (Лк. 10:25-28). Иисус учит притчами: притча о милосердном самарянине (Лк. 10:29-37), притча о блудном сыне (Лк. 15:11-32), притча о мытаре и фарисее (Лк. 18:9-14), о Страшном Суде (Мф. 25:31-46). Воскрешение Лазаря (Ин. 11:1-45). Вход Господень в Иерусалим (Мф. 10-11). Тайная Вечеря (Мф. 26:20-29). Моление в Гефсиманском саду (Лк. 22:39-46). Предательство Иуды (Мк. 14:43-52). Осуждение на смерть (Мф. 26; Лк. 22). Отречение Петра (Мф. 14:26-27). Бичевание, возложение тернового венца (Ин. 18, 19). Иисус несет тяжелый крест на Голгофу (Мф. 27). **Распятие Иисуса Христа** (Лк. 23:33-43). Смерть на кресте (Мф. 27:45-54). Погребение Иисуса (Ин. 19:31-42). **Воскресение Христово** (Мф. 28:1-8). Неверие апостола Фомы (Ин. 20:24-29). Вознесение Господне (Мф. 28:16-20). Сошествие Святого Духа на апостолов, день Святой Троицы (Деян. 1, 2).

ОБЩЕПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ КНИГ БИБЛИИ

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

(знаком + отмечены книги неканонические)

Пятикнижие Моисея:

Первая книга Моисеева – Бытие	Быт.
Вторая книга Моисеева - Исход	Исх.
Третья книга Моисеева – Левит	Лев.
Четвертая книга Моисеева – Числа	Чис.
Пятая книга Моисеева - Второзаконие	Втор.
Книга Иисуса Навина	Нав.
Книга Судей Израилевых	Суд.
Книга Руфи	Руфь.
Первая книга Царств	1 Цар.
Вторая книга Царств	2 Цар.
Третья книга Царств	3 Цар.
Четвертая книга Царств	4 Цар.
Первая книга Паралипоменон	1 Пар.
Вторая книга Паралипоменон	2 Пар.
Первая книга Ездры	1 Езд.
Книга Неемии	Неем.
Вторая книга Ездры +	2 Езд.
Книга Товита +	Тов.
Книга Иудифи+	Иудифь
Книга Есфири	Есф.
Книга Иова	Иов.
Псалтирь	Пс.
Книга притчей Соломоновых	Притч.
Книга Екклесиаста, или Проповедника	Еккл.
Книга Песни Песней Соломона	Песнь.
Книга Премудрости Соломона +	Прем.
Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова+	Сир.
Книга пророка Исайи	Ис.
Книга пророка Иеремии	Иер.
Книга Плач Иеремии	Плач
Послание Иеремии +	Посл.
Книга пророка Варуха	Вар.
Книга пророка Иезекииля	Иез.
Книга пророка Даниила	Дан.
Книга пророка Осии	Ос.

Книга пророка Иоила	Иоиль
Книга пророка Амоса	Ам.
Книга пророка Авдия	Авд.
Книга пророка Ионы	Иона
Книга пророка Михея	Мих.
Книга пророка Наума	Наум
Книга пророка Аввакума	Авв.
Книга пророка Софонии	Соф.
Книга пророка Аггея	Агг.
Книга пророка Захарии	Зах.
Книга пророка Малахии	Мал.
Первая книга Маккавейская+	1 Мак.
Вторая книга Маккавейская+	2 Мак.
Третья книга Маккавейская+	3 Мак.
Третья книга Ездры+	3 Езд.

НОВЫЙ ЗАВЕТ

Святое Евангелие:

От Матфея Святое Благовествование	Мф.
От Марка Святое Благовествование	Мк.
От Луки Святое Благовествование	Лк.
От Иоанна Святое Благовествование	Ин.

Деяния и Соборные послания святых апостолов:

Деяния Святых Апостолов	Деян.
Послание Иакова	Иак.
Первое послание Петра	1 Петр.
Второе послание Петра	2 Петр.
Первое послание Иоанна	1 Ин.
Второе послание Иоанна	2 Ин.
Третье послание Иоанна	3 Ин.
Послание Иуды	Иуда

Послания апостола Павла:

Послание к римлянам	Рим.
Первое послание к коринфянам	1 Кор.
Второе послание к коринфянам	2 Кор.
Послание к галатам	Гал.
Послание к ефесянам	Еф.
Послание к филиппийцам	Филипп.
Послание к колоссянам	Кол.

Первое послание к фессалоникийцам (солунянам)	1 Фес. или 1 Сол.
Второе послание к фессалоникийцам (солунянам)	2 Фес. или 2 Сол.
Первое послание к Тимофею	1 Тим.
Второе послание к Тимофею	2 Тим.
Послание к Титу	Тит.
Послание к Филимону	Филим.
Послание к евреям	Евр.
Откровение св. Иоанна Богослова (Апокалипсис)	Откр.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ⁴⁶

Абсолют (от лат. «absolutus» - отрешенный, отделённый) - религиозно-философская категория, используемая в христианской философии и христианском богословии для обозначения совершенного нетварного Божественного бытия, противоположного относительно тварному бытию.

Автокефалия (греч. *авто* – сама, *кефали* – голова; «самовозглавление») – административная независимость национальной (Поместной) церкви, право избирать своих епископов.

Агиография (от греч. «hagios» - святой и «grapho» - пишу, описываю; «описание святых») – отрасль церковной литературы, содержащая описание жизни святых.

Агнец Божий – символическое имя, данное Господу Иисусу Христу Священным Писанием и Преданием, указывающее в Нем невинную Жертву за грехи всего мира.

В лице Иисуса Христа Сам Бог принёс Себя в жертву и этим уподобился жертве ветхозаветной (агнцу). Отсюда наименование «Агнец Божий», которое Библия прилагает к Спасителю.

Акафист (греч. *akathistos*, «а» – отрицательная частица, «kathizo» - сажусь, гимн, при пении которого не сидят) – особые хвалебные песнопения в честь Спасителя, Божией Матери или святых.

Альфа и Омега – имя господина Иисуса Христа в Откровении св. Иоанна Богослова (Апокалипсисе). Явившийся на о. Патмос апостолу Иоанну Богослову Иисус Христос обращается к нему: *«Я есмь Альфа и Омега, Начало и Конец!»*, - *говорит Господь, Который есть, и был, и грядет, Вседержитель»* (Откр.1:8).

Ангел-Хранитель – Ангел, приставляемый Богом к человеку при крещении для охраны и помощи в добрых делах.

Об этом свидетельствуют слова Иисуса Христа в Новом Завете: *«Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного»* (Мф. 18:10).

⁴⁶ При составлении словаря основных понятий использованы материалы православного сайта «Азбука веры». URL: <https://azbyka.ru>.

Апостолы (греч. «посланник, вестник») – ближайшие ученики Господа Иисуса Христа, избранные им и посланные для благовестия о Царствии Божиим и устроения Церкви.

Библия (от греч. βιβλία – книги) или **Священное Писание** – собрание Книг (Ветхого и Нового Заветов), составленных по вдохновению Святого Духа (т.е. Бога) через избранных, освященных от Бога людей: пророков и апостолов. Собрание и возведение в единый канон книг совершено Церковью и для Церкви.

Слово «Библия» в самих священных книгах не встречается, и впервые было использовано применительно к собранию священных книг на востоке в IV веке св. Иоанном Златоустом и Епифанием Кипрским.

Православные христиане, говоря о Библии, часто употребляют термин Писание (обязательно с большой буквы) или же Священное Писание, являющееся частью Священного Предания Церкви.

Благочестие – христианская добродетель, неоднократно упоминаемая в Библии, истинное почитание Бога через исполнение Его заповедей. Противоположное значение – нечестие.

Бог – Чистейший Всесовершеннейший Дух, выше и совершеннее Которого нет и не может быть.

Бог есть Беспредельный Всесовершеннейший Дух (Ин. 4:24). Помимо прочего это значит, что Он не ограничен условиями пространства. Всё Собой наполняя, Бог – и везде (как совершенно нигде не отсутствующий), и нигде (как совершенно не ограниченный никаким местом). Форма и видимый облик свойственны лишь для пространственно ограниченных существ (форма является внешней границей для заключенного в неё тела).

Явления Бога ветхозаветным пророкам под различными видимыми образами суть результаты Его действий или энергий. Что касается Воплотившегося Сына Божьего, Иисуса Христа, во время земного служения Он был видим людьми не по Божеской сущности, но по человеческой.

Для объяснения приведем пример из нашего земного мира. Мы не видим воздуха, но видим его действия и проявления: движение воздуха (ветер) имеет большую силу, способную двигать большие корабли и сложные машины, мы чувствуем и знаем, что воздухом мы дышим и без него не можем жить. Так и Бога мы не видим, но действия Его и проявления, мудрость и силу Его мы видим везде в мире и ощущаем в самих себе. Но невидимый Бог, по любви к нам, иногда являлся некоторым праведным людям видимым образом – в подобиях, или как бы в отражениях Своих, то есть в таком виде, в каком они Его могли видеть, а иначе они погибли бы от Его величия и славы. Бог сказал Моисею: «человек не может увидеть Меня и остаться в живых» (Исх. 33:20). Если солнце нас ослепляет своим блеском

и мы не можем смотреть на это Божие творение, чтобы не ослепнуть, то тем более на сотворившего его Бога. Ибо «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (Иоан. 1:5), и живет Он во свете неприступном (1 Тим. 6:16)» (*Закон Божий*).

Бог есть любовь. «*Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть Любовь*» (1 Ин. 4:8).

«*И мы познали Любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть Любовь, и пребывающий в Любви пребывает в Боге, и Бог - в нем*» (1 Ин. 4:16).

Бог Отец есть первое Лицо (Ипостась) Святой Троицы.

Как и все Лица (Ипостаси) Святой Троицы, Бог Отец обладает свойствами присущими только Богу. Как и все Лица (Ипостаси) Святой Троицы, Бог Отец равночестен в Своем Божественном достоинстве Сыну и Святому Духу. Как и все Лица (Ипостаси) Святой Троицы Бог Отец единосущен Им, обладает единой Божественной сущностью (природой) с Сыном и Святым Духом. Как и всем Лицам (Ипостасям) Святой Троицы Ему воздается единое и нераздельное поклонение, т.е. поклоняясь Богу Отцу, христиане поклоняются вместе с Ним Сыну и Святому Духу, постоянно имея в виду Их общее Божество, единую Божественную сущность.

Бог Сын (Сын Божий) – Логос (греч. *Логос* – слово, мысль), Слово Божие, Бог Сын, вторая ипостась Святой Троицы.

Как и все Лица (Ипостаси) Святой Троицы, Сын Божий обладает всеми Божественными свойствами. Как и все Лица (Ипостаси) Святой Троицы, Сын Божий равночестен в Своем Божественном достоинстве Отцу и святому Духу.

Бог Дух Святой (Святой Дух) – Третье (в традиционном, условно принятом способе перечисления Божеских Лиц) Лицо (Ипостась) Святой Троицы, истинный Бог, единосущный и равнославный Отцу и сыну.

Святой Дух - Одно из Лиц Пресвятой Троицы, Единого и Неделимого Бога; Выразитель Слова Отца (Сына Божьего), предвечно сопутствующий Ему, являющийся Его Чистейшим Образом; отличается от Отца тем, что вечно исходит от Него (тогда как Сам Отец - безначален, ни от Кого не исходит и не рождается), а от Сына - тем, что имеет Свое бытие не через рождение (от Отца), а через исхождение.

Богообщение - 1) совокупность форм личностного общения человека и Бога (посредством молитвы, восприятия Божественного Откровения, в процессе Церковных Таинств и пр.); 2) процесс личностного общения человека и Бога. Богообщение - общение человека с Богом через Его действия в человеческой душе и обстоятельства человеческой жизни.

Божественная литургия (греч. «благодарение») – главное из общественных богослужений, во время которого совершается главное таинство Церкви – Таинство Причащения или Евхаристия.

Вера - в широком понимании есть личностный союз между Богом и человеком. Как союз, она подразумевает существование определенных условий и необходимость их выполнения. Быть верующим - быть исполнителем этих условий. Среди прочих условий можно выделить: внутреннюю убежденность в истинности вероучительных положений (как открытых нам Самим Богом (Евр. 11:1); доверительное отношение к Господу как к Создателю мира, любящему, благому, заботливому, премудрому, милостивому и справедливому Отцу; соблюдение духовно-нравственных заповедей (Иак. 2:26); послушание Церкви (Мф. 18:17).

Вера, как и любовь, не дается сразу и легко; ее нужно искать, ее нужно добиваться, и только со временем, после усиленного духовного делания, вера овладевает всем нашим внутренним существом и делается для нас жизненным нервом, целью нашего бытия (*священномученик Арсений (Жадановский)*).

«Если вы, господин директор, хотите найти Бога философией, зря будете трудиться и никогда не найдете. Вот мой совет, как найти Бога: начинайте свою жизнь вести по Евангелию. Господь сказал: Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Мф. 5:8). Постепенно очищается сердце, и будет Царство Божие внутри вас (Лк. 17:21)» (*схиигумен Иоанн (Алексеев)*).

Грех (греч. ἁμαρτία - непопадание в цель, промах) - 1) помысл, мысль, желание, решение, влечение, действие или бездействие, противоречащее Божественному нравственному закону, Божьим заповедям, повелениям, религиозно-обрядовым нормам; 2) первородный грех: порча человеческой природы, как по душе, так и по телу, в нравственном отношении проявляющаяся в том, что все потомки согрешивших прародителей (за исключением Господа Иисуса Христа) рождаются со склонностью ко злу, удобопреклонными к влиянию на них падших духов.

Грех – извращение человеческого естества вследствие отпадения от Бога, впадение человека в противоестественное (нижеестественное) состояние, беззаконие как нарушение нормы (закона, порядка) человеческого бытия, определенного Богом.

«Грех есть добровольное отступление от того, что согласно с природой, в то, что противоестественно (противоприродно)» (*св. Иоанн Дамаскин*).

«Грех есть уклонение от цели, назначенной человеку по природе» (*блаж. Феофилакт Болгарский*).

Двунадесятые праздники – так называется цикл двенадцати важнейших (после Пасхи) годовых праздников русского православного литургического календаря. Определение «двунадесятые» происходит от славянского количественного числительного «двунадесятъ» - «двенадцать».

Добродетель - есть определенный святым и благим Богом образ внутреннего расположения человека, влекущий его к деланию добра. Добродетели заключают в себе как добрые дела человека, так и доброе расположения его души, из которого происходят сами дела. Кратко можно сказать, что добродетель – это добро, вошедшее в привычку.

«Дела – это единичные, в этот час и в этом месте действия, а расположения означают постоянные настроения сердца, коими определяется характер и нрав человека, и откуда исходят его наибольшие желания и направления его дел. Добрые из них называются добродетелями» (св. Феофан Затворник).

Духовная борьба – борьбы христианина со страстями с целью богообщения и обожения.

Духовность – причастность человека Духу Святому, мера приближения человека Богу.

Духовность человека по-разному понимается в светском и христианском мире. В первом – она сводится к душевности, нравственности, интеллектуальности, добродетельности, во второй – это понятие выводится за пределы бытия души (психики). Духовные люди, по апостолу Павлу, – «водимые Святым Духом» или, по св. Григорию Паламе, – «новые люди, возрожденные благодатью Всесвятого Духа».

Догматы церковные – истины, открытые Богом, относящиеся к области вероучения, признаваемые, раскрываемые и проповедуемые Вселенской Православной Церковью во имя Христово, общеобязательные для всех христиан.

Догматы следует отличать от нравственных правил, дисциплинарных требований (церковных канонов), исторических положений. Как истины вероучительные, они очерчивают то, во что мы верим (предметы нашей веры). Как истины, возведенные Богом, они имеют безусловно-непререкаемый авторитет.

Достоверность Библии.

В настоящее время известно более 5 300 греческих рукописей нового Завета. Добавив более 10 000 копий латинской Вульгаты и по меньшей мере 9 300 других ранних рукописей, получается, что различные фрагменты Нового Завета существуют в настоящее время более чем в 24 тысячах ру-

кописных экземпляров. Ни один другой документ древности не переписывался так часто и не пользовался таким признанием. По сравнению с Новым Заветом, «Илиада» Гомера – следующий по количеству списков текст – дошла до нас в количестве 643 рукописей. Первый полный текст Гомера, сохранившийся до наших дней, относится лишь к XIII в.

Заповеди Блаженства (от греч. μακαριος - счастливый, блаженный) - согласно христианскому учению, часть заповедей Иисуса Христа, произнесенная им во время Нагорной проповеди и дополняющая Десять заповедей Моисея (Мф. 5:3-12 и Лк. 6:20-23). Своё название Заповеди блаженства получили из предположения о том, что следование им при земной жизни ведёт к вечному блаженству в последующей вечной жизни.

«Блаженны нищие духом (др.-греч. πτωχοὶ τῷ πνεύματι), ибо их есть Царство Небесное (ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν).

Блаженны плачущие (πενθοῦντες - скорбящие), ибо они утешатся.

Блаженны кроткие (πραεῖς), ибо они наследуют Землю.

Блаженны алчущие и жаждущие правды (δικαιοσύνην - праведности), ибо они насытятся.

Блаженны милостивые (ἐλεήμονες), ибо они помилованы будут.

Блаженны чистые сердцем (καθαροὶ τῇ καρδίᾳ), ибо они Бога узрят.

Блаженны миротворцы (εἰρηνοποιοί, в ранних славянских текстах - *смиряющиеся*), ибо они будут наречены сынами Божиими.

Блаженны изгнанные за правду (δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, букв. «подвергшиеся преследованиям из-за праведности»), ибо их есть Царство Небесное.

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

Заповеди Божии (Десять заповедей; Декалог, или Закон Божий) (ивр. *הַשְּׁמַרְתָּ אֵת הַדְּבָרִים*, «асерет-ха-диброт» - букв. *десять речений*, др.-греч. *δέκα λόγοι*, «декалог» - букв. *десятисловие*) – 1) внешний закон, данный Богом дополнение к ослабевшему (вследствие греховной жизни) у человека внутреннему ориентиру – совести; 2) предписания, десять основных законов, которые, согласно Пятикнижию, были даны Моисею самим Богом, в присутствии сынов Израиля, на горе Синай на пятидесятый день Исхода из Египта (Ис. 19:10-25).

«Иисус сказал...: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим. Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих» (Ин. 14:23-24).

В Библии 10 ветхозаветных заповедей и 9 заповедей блаженства. Все заповеди ради краткости могут быть сведены к двум: возлюби Бога и возлюби ближнего. Но точно исчислить количество заповедей невозможно,

они не в букве или числе, а в духе. Вся Библия содержит в себе заповеди практически на каждой странице, где речь идет о взаимоотношении Бога и человека. Поскольку эти отношения Живые, ибо Сам Бог есть Бог Живой, то и заповеди непрестанно разъясняются Богом в Библии. Поэтому какое-то количество заповедей можно выделить ради краткости, но важно обязательно добавить, что они всесторонне разъясняются и раскрываются в тексте Священного Писания.

Текст десяти заповедей по Синодальному переводу Библии.

1. Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим.

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

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

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

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

6. Не убивай.

7. Не прелюбодействуй.

8. Не кради.

9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

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

Иисус Христос – Богочеловек (Совершенный Бог и вместе Совершенный Человек), Сын Божий, воплотившийся ради Спасения людей, Спаситель, Мессия (Помазанник), Вторая Ипостась Пресвятой Троицы.

Икона (греч. «образ») – живописное изображение Святой Троицы, Иисуса Христа, Божией Матери, Ангельских Сил, святых, а также священных событий, написанное в соответствии с церковными иконописными канонами и освященное по церковному чину.

Исповедь (Таинство покаяния) – Таинство Православной Церкви, в котором искренне исповедующий грехи свои при видимом изъятии прощения от священника невидимо разрешается от грехов самим Богом. Принимает исповедь священник или архиерей. *«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи Верен и Праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды»* (1 Ин. 1:9).

Канон (от греч.) – правило, норма, образец. Изначально словом канон называлась прямая палка, служащая отвесом, мерилем, лотом и т.п.

Католицизм, или католичество (лат. *catholicismus*, от греч. καθολικός - вселенская) - крупнейшее по численности приверженцев направление в христианстве, объединяющее более чем 1,25 миллиардов человек. Католическая церковь сформировалась на протяжении I тысячелетия н.э. на территории Западной Римской империи. Отличается организационной централизацией. Римско-католическая церковь, придерживающаяся западных литургических обрядов, вместе с 23 восточно-католическими церквями, составляет единую Католическую церковь. Видимым главой Католической церкви является Папа Римский, возглавляющий Святой Престо и государство-город Ватикан в Риме.

Официальное отпадение католицизма от Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви произошло в 1054 г.

Православная Церковь – историческое христианство, древнехристианская церковь, это семья 15 поместных Церквей, которые имеют одинаковые догматы, исходное каноническое устройство, признают таинства друг друга и находятся в общении. Они сохранили христианскую веру в чистоте и неповрежденности, как открыл ее Господь Иисус Христос, проповедали апостолы, как изъяснили Вселенские Соборы и св. Отцы и Учители Церкви. Церкви Вселенского Православия равны и административно независимы. Единство Православия – евхаристического характера. Глава Православной Церкви – Сам Иисус Христос.

После 1054 г. католики самостоятельно провели 21 «Вселенский Собор». Основные изменения: догмат о главенстве Папы над всей Церковью в вопросах веры и морали; изменение 8-го члена Символа веры; догмат о непричастности Божией Матери к первородному греху; учение о сверхдолжных заслугах святых, чистилище и пр. Искажение догматов (богооткровенных истин) привело к искажению духовной практики и цели духовной жизни - святости. Обрядовые различия не являются принципиальной причиной разногласий, более того, с прозелитической целью в католицизме, наряду с римским (латинским), существуют общины византийского (православного) обряда. Следует заметить, что католицизм признает, что

поместные Православные Церкви - истинные Церкви, сохранившие апостольскую преемственность и истинные Таинства.

Исторической причиной разделения явилось раздельное управление Восточной и Западной частями Римской империи (введённое в 395 г. имп. Феодосием), при этом возникли Восточная и Западная части Единой Церкви. На Западе в качестве общецерковного языка утвердился латинский, на Востоке - греческий. Святые, жившие в первом тысячелетии (до раскола 1054 г.), почитаются и православными, и католиками.

Конфессия – (лат. *confessio* - исповедание) - объединение верующих в пределах одной религии, имеющее свое вероучение, особенности богослужения и определенную организационную структуру.

К христианским конфессиям принадлежит православие, католицизм и протестантизм. Более определённо можно сказать, что есть Единая Апостольская Церковь Христова (православие) и отпавший от неё католицизм (1054 г.). С 1529 г. от католицизма начали отделяться общины, получившие общее название протестанты.

Креационизм (от лат. *creare* – создавать, форма *creation* – создаю) – философско-теистическая концепция, зародившаяся среди христианских ученых, утверждающая происхождение вселенной, Земли, человека и всех форм жизни в результате творческого акта личного сверхприродного Абсолюта, творца всего сущего – Бога.

Крещение – 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 Духом Святым в жизнь духовную, святую. *«Если кто не родится от Воды и Духа, не может войти в Царствие Божие»* (Ин. 3:5).

Святое Крещение – это как дверь, через которую крестящиеся входят в Церковь Божию. Вера во Христа, Сына Божиего, - как ключ, которым открывается эта спасительная дверь (*святитель Тихон Задонский*).

Крещением дается человеку благодать Божия и живет в нем сокровенно; по мере же исполнения заповедей, открывается в верующем. Крещение также есть омытие и истребление первородного греха.

Кто видел Бога?

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8).

Человек создан для личностного общения с Богом. Стало быть, жить в таком общении - естественно для всех людей. Между тем, грех отвращает от Бога, а в некоторых случаях Бог становится даже и ненавистным для грешника.

Так, во времена Ветхого Завета нечестивцы с дерзостью бросали Богу вызов: *«отойди от нас, не хотим мы знать путей Твоих»* (Иов.21:14). Сын Божий, Христос, проповедуя, у многих вызывал раздражение, ненависть, и в конце концов был и убит.

Бог является людям тогда, когда это необходимо, когда они сами стремятся к Нему от всего сердца (деятельно и с любовью): *«Се, стою у дверей и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною»* (Откр. 3:20).

Кто есть Бог по отношению к человеку и что Он ожидает от нас?

«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20).

«Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе» (блаженный Аврелий Августин. *Исповедь*).

Бог сотворил человека по переизбытку любви, создал по образу и по подобию Своему, – дал нам разум, свободную волю и бессмертную душу, для того, чтобы познавая Бога и уподобляясь Ему, мы совершенствовались в любви, и наследовали вечную блаженную жизнь с Богом. Поэтому существование человека на земле имеет глубокий смысл, великое назначение и высокую цель.

Из всех прочих заповедей Господь выделил две, и обе они о любви: *«возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя»* (Лк.10:27).

Мировоззрение – совокупность принципов, взглядов, воззрений, мнений, убеждений, определяющих отношение человека к миру и к себе, как к части этого мира.

Миротворец – 1) Бог; 2) Богочеловек Иисус Христос; 3) религиозный, политический или общественный деятель, прославившийся в истории борьбой за мир или устройством мира; 4) всякий миролюбивый человек, старающийся избегать ссор и раздоров, стремящийся, по мере уместности и возможности, примирять конфликтующих, бранящихся, враждующих людей; 5) человек, способствующий стабилизации мира.

Молитва – форма общения человека и Бога и Божьих святых, обращение человека к Богу или к Его святым (Богородице, ангелам, душам праведников) как к нашим ходатаям перед Богом, с целью хвалы, испрашивания милостей или благодарения.

Монах (греч. «один») – христианин, всецело посвятивший себя Богу через принятие обетов послушания, нестяжания, целомудрия. Принятие

обетов сопровождается постригом волос в знак служения Богу и именуется постригом.

Монотеизм – учение о едином Боге. К монотеистическим религиям относят религии, разделяющие представления о сверхтварном Творце и Создателе мира (христианство, иудаизм, ислам).

Неофит (от греч. neophytos – новообращенный) – новообращенный к вере.

Неоязычество – широкое и разнородное по составу современное религиозное направление, возникшее на основе традиционного магизма, шаманизма, мифологии и сатанизма.

Новый Завет – часть Библии (Священного Писания).

Слово завет (евр. bērit, греч. δι αθήκη, лат. testamentum) на языке Библии значит известное постановление, условие, на котором сходятся две договаривающихся стороны, а отсюда уже сам договор или союз, а также и те внешние знаки, которые служили его удостоверением, то есть сами книги, на которых и было перенесено название завета. Прилагательное Новый (как и Ветхий) взято из самой Библии. Ветхому Завету принадлежит и пророчественное указание на «Новый Завет» в известном пророчестве Иеремии: *«Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет»* (Иер. 31:31). Слово Новый Завет неоднократно употреблялось Самим Иисусом Христом и святыми апостолами для обозначения истории искупленного и облагодатствованного человечества (Мф. 26:28; Мк. 14:24; Лк. 22:20; 1 Кор. 11:25; 2 Кор. 3:6 и др.).

В Новый Завет входит 27 священных книг: четыре Евангелия, книга Деяний Апостольских, семь Соборных Посланий, четырнадцать Посланий Апостола Павла и Апокалипсис ап. Иоанна Богослова.

Нравственность – свободное или добровольное исполнение обязательств, налагаемых на нас законом или волей Бога, как Творца и Искупителя. Золотое правило нравственности: *«Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, - так и поступайте и вы с ними (ибо в этом - Закон и Пророки»* (Мф.7:12), *«люби ближнего твоего, как самого себя»* (Мф.19:19).

Община (от «общее», «общность») – совокупность верующих, объединенных любовью ко Христу и находящихся в евхаристическом общении. Община верующих одного храма образует приход.

Откровение Божественное – проявление Бога в мире, открывающее людям познание Его и истинную веру в Него; самораскрытие Бога человеку.

Различается на естественное – видимый мир, история человечества, совесть в человеке, и на сверхъестественное, когда Бог открывает о Себе непосредственно Сам (пришествие на землю Спасителя) или через праведных людей – пророков, апостолов и святых отцов Церкви.

Божественное Откровение – раскрытие Богом Себя человеку в ответ на человеческое желание познать своего Создателя. Творение человека Богом предполагает деятельный поиск Бога со стороны человека. Бог сотворил весь род человеческий, чтобы люди искали Его, «не ощутят ли Его, и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас» (Деян.17:27). Стремясь к Богу, человек не может познать Бога своими усилиями, но само стремление человека имеет цену перед Богом, Который открывается человеку в ответ на его свободный поиск.

Божественное Откровение не может закончиться в том или ином веке, оно всегда будет открывать себя Своей Церкви. Общение, а, значит, и богословие, слово, которое Церковь может вынести из этого общения, никогда не прекратятся.

Православие (калька с греч. ὀρθοδοξία буквально «правильное суждение», «правильное учение» или «правильное славление»; греч. ὀρθός («прямой», «правильный») + δόξα («мнение», «слава»)) – истинное учение о познании Бога, сообщаемое человеку благодатью Святого Духа, присутствующей в Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви Христовой.

«Православие есть истинное Богопознание и Богопочитание; Православие есть поклонение Богу Духом и Истиною; Православие есть прославление Бога истинным познанием Его и поклонением Ему; Православие есть прославление Богом человека, истинного служителя Божия, дарованием ему благодати Всесвятаго Духа. Дух есть слава христиан (Ин. 7:39). Где нет Духа, там нет Православия» (свт. Игнатий Брянчанинов).

Протестантизм, или протестантство (от лат. *protestatio, onis f protestor*) - торжественное заявление, провозглашение, заверение; в отдельных случаях - возражение, несогласие) - одно из трёх, наряду с православием и католицизмом, главных направлений христианства, представляющее собой совокупность независимых церквей, церковных союзов и деноминаций. Происхождение протестантизма связано с реформацией – широким антикатолическим движением XVI в. в Европе.

Святая Троица – Бог, единый по существу и троичный в Лицах (Ипостасях); Отец, Сын и Святой Дух.

Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух - Единый и единственный Бог, познаваемый в трех равнославных, равновеликих, не сливающихся между Собою, но и нераздельных в едином Существо, Лицах, или Ипостасях.

Святой Дух – имя одного из Лиц Пресвятой Троицы. Кроме того, этим именем может обозначаться и благодать Святого Духа - действие Божье, направленное в мир, проистекающее от Отца через Сына и проявляющееся в Духе Святом. Но и в этом, втором, варианте понятие «Святой Дух» указывает на Бога, так как Божественное действие (Божественная энергия, благодать) неотделимо от Божеской сущности и к нему приложено именование «Бог».

«Священное Писание многократно учит о Боге: «Бог есть Дух (Ин. 4:24); «Господь есть Дух (2 Кор. 3:17)». «Нетленный Твой Дух во всем пребывает» (Прем. 12:1); «Дух Господа наполняет вселенную и, как все объемлющий, знает всякое слово (Прем. 1:7)», - наставляет Соломон. Дух Божий восхваляет Давид: «Куда пойду от Духа Твоего, и от Лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо – Ты там; сойду ли в преисподнюю - и там Ты (Пс. 138)».

Что же означает само слово «Дух»? Почему Бог раскрывает Себя как всецело Духовное Существо? Объясняя причину, по которой Сам Бог наименовал Себя Духом, святые отцы указывают, что имя «Дух» призвано разграничить нетварное и тварное естество, провести непроходимую границу между природой Бога и природой созданного Им мира. Если природа Бога всецело бестелесна, невещественна, несложна, проста, то сотворенный Им мир, напротив, телесен, вещественен и сложен. Если природа мира подчинена свойствам пространства и неизменно связанного с ним вещества, то природа Бога всецело свободна от уз пространства и вещественности» (*Посадский С.В. Учение о Святой Троице*).

Святые – это не просто добрые, праведные, благочестивые люди, а причастные Богу, очистившие и открывшие свое сердце для Бога.

«Верх святости и совершенства состоит не в совершении чудес, но в чистоте любви» (*преп. Кассиан Римлянин*).

Святые отцы – продолжатели дела святых апостолов – Учители Церкви, наученные Духом Святым, - наставляют людей в спасительных христианских истинах. Православная Церковь с благоговением хранит их имена и почитает их память, именуя «святými отцами и Учителями Церкви». По слову Климента Александрийского, «слова суть порождения души». Поэтому мы называем тех, кто наставляет нас, отцами». Это наименование получили те, кто, по мнению Церкви, не уклонился в своем учении от Божественной истины.

Священное Писание – Библия.

Слово Библия происходит от греческого слова – biblia означающего книги (в множественном числе), а оно, в свою очередь, от – byblos означающего папирус.

Библия состоит из отдельных произведений написанных разными авторами в разное время на протяжении 16-и столетий. Эти произведения так и называются «книги», например: «книги Нового Завета» или «книги Ветхого Завета».

Для православных христиан Священное Писание является частью Священного Предания Церкви. Этот факт подчеркивает важность правильного понимания библейских текстов.

Священное Предание – непрерывная цепь передачи богооткровенной истины от одного человека к другому или от одного поколения людей к другому. Начальное звено этой цепи – в Боге; передача жизни и опыта Церкви, вдохновляемой и ведомой Святым духом. В состав Священного Предания входят: Священное Писание, определения Вселенских Соборов, литургическое предание, творения святых отцов и учителей Церкви, жития святых и пр.

Синергия (от греч. συνεργία – «вместе действующий»; σύν - «вместе», ἔργον – «действующий, действие») – совместное усилие человека и Бога в деле подвига и спасения (христианское понимание). Синергийность подвижничества означает со-действие (сослужение, сотрудничество, со-трудничество) Божественной благодати и свободной воли человека.

Синкретизм – 1) сочетание разнонаправленных, противоречивых воззрений; 2) объединение положений, принадлежащих различным религиозным верованиям, в единую религиозную систему; 3) (в переносном значении) равнодушное отношение к искажениям веры за счет инославных заимствований, духовная беспринципность.

Синод (греч. «особое собрание, собор») – на современном этапе - вещательный орган при Патриархе, состоящий из двенадцати архиереев и носящий титул «Священный Синод». С 1721 по 1918 г. Синод являлся высшим органом церковно-административной власти, заменявшим собой Патриарха (носил титул «Святейший»).

Соборность – богословское понятие, означающее единство, целостность Церкви, единение всех ее членов под Главою Церкви – Христом. Слово «кафолический» (греч. καθολικός – «всеобщий») является выражением высшей степени всеобъемлемости, целостности и полноты.

Соборности противостоит раскол.

Совесть – способность человеческого духа к различению добра и зла, сознание добра и зла (св. Игнатий Брянчанинов), естественный закон, требующий от человеческого ума Богоугодной жизни (св. Авва Дорофей). Совесть есть желательная или деятельная сила (способность) человеческого духа, указывающая человеку на добро и требующая его исполнения.

Сознание – 1) способность разумно-свободных существ осмысленно воспринимать действительность, воспроизводить в разуме образ действительности; 2) высшая форма отображения действительности; 3) совокупность устойчивых взглядов, воззрений на действительность; 4) то же, что осознание, понимание.

Христианство (греч. Χριστός – «помазанник», «мессия») - авраамическая мировая религия, основанная на жизни и учении Иисуса Христа, описанных в Новом Завете. Христиане верят, что Иисус из Назарета есть мессия, Сын Божий и Спаситель.

Церковь Христова – подразумевает собрание под единой Главой – Господом Иисусом Христом всех истинно верующих в Него на небе и земле, исполняющих Его волю, пребывающих в Нем, причащающихся Его Божественной Жизни.

Есть два понимания Церкви. Понимание Церкви как духовного организма, в который человек может входить только праведной жизнью. И другое – Церковь как внешняя организация, в которую он может вступить, приняв крещение (*священник Константин Пархоменко*).

Язычество – 1) обожествление тварных объектов, по сущности, - демоннопоклонничество; 2) состояние души, лишенной Богообщения.

Существует много видов язычества – все политеистические религии, магия, сатанизм, шаманство, атеизм, материализм и др. Характеризуются различными признаками, основными из которых являются натурализм, идолослужение, магизм, мистицизм.

ХРОНОЛОГИЯ⁴⁷

- 861** - Крещение на юге Руси 200 семейств св. братьями Солунскими.
- 866** - Поход киевских князей Аскольда и Дира на Константинополь и принятие ими христианской веры.
- 955** - Киевская княгиня Ольга отправляется в Царьград, принимает торжественно христианскую веру и нарекается Еленой.
- 965** - Построение в Киеве храма Святой Троицы.
- 988** - Князь Владимир принимает Св. Крещение и нарекается Василием. Крещение Руси.
- 989-1015** - Создание первого русского церковного устава св. Владимиром. Возникновение епархий в Новгороде, Полоцке, Турове, Тмутаракани, Чернигове, Ростове, Владимире-Волынском и Белгороде (в настоящее время местечко Белгородка под Киевом).
- 994** - Освящение Десятинной церкви в Киеве.
- 1007** - Перенесение мощей св. равноапостольной княгини Ольги в Десятинную церковь.
- 1030** - При посещении Новгорода князь Ярослав основывает церковное училище, в котором сразу начинают обучаться триста детей старост и пресвитеров.
- 1032** - Учреждение училища в Новгороде под управлением епископа Иоакима.
- Перевод многих церковных греческих книг на русско-славянский язык.
- 1037** - Заложение в Киеве церкви Св. Софии. Учреждение Киевской митрополии Константинопольского патриархата. Освящение построенного Ярославом I в Новгороде Великом Софийского собора.
- 1045** - Заложение Софийского Собора в Новгороде.
- 1051** - Избрание русского митрополита Илариона (автор «Слова о законе и благодати») Собором русских епископов.
- Прибытие с Афона преп. Антония Печерского. Основание пещерного Печерского монастыря Антонием и Феодосием.
- 1084** - Учреждение училища для женского пола в Киеве.
- 1087** - Перенесение мощей свят. Николая из Мир Ликийских в апулийский г. Бари.
- 1093-1095** - Оформление Киево-Печерского летописного свода (так наз. Начального свода).
- 1110-е гг.** - Завершение работы в Киево-Печерском монастыре над «Повестью временных лет».
- 1155** - Заложение Успенского собора во Владимире.

⁴⁷ При составлении хронологии использованы материалы православного сайта «Азбука веры». URL: <https://azbyka.ru>.

- 1165** - Построение храма Покрова на Нерли.
- 1333** - Построение в Москве каменной церкви архангела Михаила (впоследствии Архангельский собор).
- 1348** - Собор в Москве, на котором положено начинать год с сентября, а не с марта.
- 1353** - Основание Троице-Сергиева монастыря св. Сергием, сыном ростовского боярина Кирилла.
- 1355** - Определение константинопольского патриаршего Синода, утверждавшее перенесение митрополии из Киева во Владимир.
- 1365**, около - Основан московский Чудов Алексеевский монастырь.
- 1380** – Куликовская битва.
- 1395** - Тимур двигается на Москву, но 26 августа в день Сретения иконы Владимирской Богоматери, незадолго до этого перенесенной митрополитом из Владимира в Москву, неожиданно поворачивает обратно. В память этого события Василий II закладывает в Москве Сретенский монастырь.
- 1422** - Обретение мощей Св. Сергия, игумена Троицкого.
- 1429** - Начало Соловецкой обители, основанной иноками св. Савватием и Зосимом с дозволения Ионы, архиепископа Новгородского.
- 1448** - Собор русских епископов поставляет митрополитом Киевским и всея Руси ранее уже нареченного на этот пост епископа Рязанского Иону. Положено начало фактической самостоятельности Русской митрополии.
- 1453** - Константинополь взят турками. Падение Восточно-Римской империи.
- 1459** - Собор великорусских епископов в Москве, обещавших не отступать от Московской кафедры.
- 1472** - Начата постройка нового Успенского собора в Москве.
- 1480** – Стояние на реке Угре.
- 1505-1508** - Перестройка Архангельского и Благовещенского соборов Московского Кремля. Строительство колокольни Ивана Великого.
- 1519** - Максим Грек с помощью русских толмачей заканчивает перевод с греческого на славянский толкового Псалтыря. По поручению митрополита он приступает к исправлению богослужебных книг.
- 1532** - Окончание строительства церкви в честь Вознесения Господня в с. Коломенском.
- 1551** – Стоглавый собор.
- 1564** - Выходит в свет «Апостол», первая печатная книга на Руси.
- 1589** - Патриарх Константинопольский Иеремия посвящает Иова в сан патриарха всея России. Начало Московского патриаршества.
- 1592** - Заложение Донского монастыря в ознаменование победы над крымскими татарами.
- 1606** - Избрание патриархом митрополита Казанского Ермогена (Гермогена).

1608-1610 - Героическая защита Троице-Сергиевой лавры от безуспешно осаждавших ее польских войск.

1611 - За отказ в сотрудничестве захватившие Москву поляки заточивают патриарха Ермогена в Чудов монастырь.

1612 - Преставление патриарха Ермогена. Настоятель Троице-Сергиевой лавры архимандрит Дионисий распространяет воззвания к русским людям подняться на борьбу с польско-литовскими захватчиками, искоренявшими православие в захваченных ими городах и уездах.

1632 - В Москве открывается греческая церковная школа под руководством грека, архимандрита Иосифа.

1653 - начало церковной реформы Никона. Начало церковного раскола.

1679 - Открытие первой школы в типографском доме.

1700 - Указ царя Петра I о назначении митрополита Рязанского Стефана (Яворского) блюстителем патриаршего престола. Начало двадцатилетнего периода местоблюстительства. Открытие в Чернигове славяно-латинской школы для духовенства свят. Иоанном (Максимовичем).

1707-1709 - Просветительская деятельность школы для иностранцев в Казани.

1710 - Закладка Александро-Невской Лавры.

1721 - Петр I издает манифест «Самодержец Всероссийский», декларирующий подчиненное положение Церкви по отношению к монарху и обосновывающий создание Духовной Коллегии для руководства всеми сторонами церковной жизни. Ликвидация патриаршества. Учреждение Святейшего Правительствующего синода.

1722 - Указ Петра I об учреждении обер-прокуратуры Святейшего Синода.

1731 - Подчинение Синода Сенату.

1732 - Учреждение миссионерства для обращения раскольников.

1746 - Указ Синода об обязательном преподавании Закона Божьего духовными лицами в светских учебных заведениях.

1757 - Указ императрицы Елизаветы, обозначивший начало окончательной секуляризации церковного землевладения.

1762 - Указ Синода о свободе вероисповедания.

1773 - Указ о веротерпимости.

1816 - Попечитель Санкт-Петербургского учебного округа С.С. Уваров впервые вводит обязательное преподавание Закона Божьего (катехизиса и священной истории) во всех семи классах столичной гимназии и предлагает распространить эту программу на все гимназии России. Начало перевода Священного Писания на русский язык под руководством ректора Санкт-Петербургской Духовной Академии архимандрита Филарета (Дроздова).

1819 - В университетах начинают создаваться кафедры богословия. Программа С.С. Уварова вводится во всех гимназиях России. Напечатано Четвероевангелие на русском языке. Преобразование Киевской духовной академии.

- 1820** - Начало перевода Нового Завета на русский язык.
- 1823** - Впервые весь текст Нового Завета издан в одной книге на русском языке.
- 1824** - Упразднение Министерства духовных дел и народного просвещения. Указ Александра I о необходимости духовной цензуры для всех книг о вере, планирующихся к изданию. Издание «Катехизиса» свят. Филарета (Дроздова).
- 1843** - В Царском Селе открыта первая школа для дочерей духовенства.
- 1863** - Создание Общества для распространения Священного Писания в России.
- 1864** - Н.И. Ильминский открывает школу для крещеных татарских детей. Вскоре в Казани открывается православное богослужение на татарском языке.
- Утверждение Александром II «Положения о начальных народных училищах» (действительного для всех территорий империй кроме юго-западных и западных губерний), согласно которому образование и воспитание должно даваться на религиозной и нравственной основе. Воскресные школы передаются под контроль духовенства.
- 1866** - Основано братство святителя Гурия в Казани, имеющее основной целью миссионерскую работу среди нехристианского населения Поволжья.
- 1868** - Выход в свет официального «синодального» издания Моисеева Пятикнижия.
- 1869** - Образование Общества для распространения Св. Писания в России.
- 1876** - Выход в свет первого полного издания Библии на русском языке.
- 1877** - Создание Общества духовно-нравственного чтения, способствовавшего изданию и распространению новозаветных текстов.
- 1880** - Обер-прокурором Синода назначается К.П. Победоносцев, занимавший этот пост вплоть до 1905 г.
- 1881** - По повелению Александра III основано Православное Палестинское Общество (вместо Палестинского Комитета), организовывавшее паломничество в Святую Землю.
- 1883** - Освящение Храма во имя Христа Спасителя в Москве.
- 1888** - Торжественное празднование в Киеве и во всей России 900-летия Крещения Руси. Освящение русской церкви св. Марии Магдалины в Иерусалиме. Начало издания «Церковных ведомостей».
- 1903** - Открытие мощей преп. Серафима, Саровского Чудотворца.
- 1905** - Группа духовенства (А. Введенский, П. Кремлевский, И. Егоров, Г.Петров и др.) организует кружок «32-х священников», выступающий за проведение канонических, догматических и литургических реформ (предтечи обновленчества 1920-х гг.).
- 1905-1914** - Попытки приходской реформы и изменения всего порядка церковного управления.

1905.17.04 - Указ Николая II «Об укреплении начал веротерпимости», расширивший пределы свободы совести российских граждан.

1912.22-29.01 - Первый Всероссийский единоверческий съезд в Санкт-Петербурге.

1917 - Временное правительство передает церковно-приходские и все остальные церковные школы в ведение Министерства просвещения. Полная реорганизация церковно-приходских школ (декрет от 20 июня 1917 г.).

1917.16.8-9.12 - Первая сессия Собора. Восстановление патриаршества; образование двух органов коллегиального управления Церкви в период между соборами – Священного Синода и Высшего Церковного Совета.

1918.13-26.10 - Обращение Патриарха Тихона к Совету Народных Комиссаров в связи с первой годовщиной Октябрьской революции с призывом прекратить братоубийство.

1918.23.1-5.2 - Декрет Совнаркома «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», по которому Церковь лишалась прав юридического лица и имущества.

1920.7-20.4 - Постановление Совнаркома о закрытии Троице-Сергиевой Лавры и о национализации ее имущества.

1921.1-14.8 - Открытие Всероссийского Церковного Комитета помощи голодающим под председательством Патриарха Тихона (распущен ВЦИК 14/27 августа).

1921.4.11 - Послание Патриарха Тихона против обновленчества.

1922, май - Начало обновленческого раскола во главе с еп. Антонином (Грановским), председателем новообразованного Высшего Церковного Управления, прот. В. Красницким («Живая Церковь»), прот. А.И. Введенским; допущение женатого епископата и второбрачия духовенства.

1922.10-23.2 - Декрет ВЦИК об изъятии церковных ценностей на нужды голодающих.

1922.21.7-3.8 - Декрет ВЦИК и СНК «О порядке утверждения и регистрации обществ и союзов...», обязывающий общественные организации, к которым причислена и Церковь, проходить регистрацию в НКВД.

1922.22.4-5.5 - Арест Патриарха Тихона.

1922.31.7- 13.8 - В Петрограде после процесса по делу о церковных ценностях расстреляны митр. Вениамин (Казанский), архим. Сергей (Шеин), проф. Ю.П. Новицкий, проф. И.М. Ковшаров.

1922.6-19.3 - Секретное письмо В.И. Ленина в Политбюро с требованием «провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией».

1923.12-25.6 - Освобождение Патриарха Тихона из тюрьмы. Начало массового возвращения в Церковь священников, примкнувших к раскольникам.

1923.19.4-2.5; 25.4-8.5 - Обновленческий собор в храме Христа Спасителя в Москве (так называемый «II Поместный Собор» обновленцев) принимает

решение о лишении Патриарха Тихона сана и монашества и упразднении патриаршества.

1926.8-11 - Новая волна арестов и ссылок архиереев.

1929.8.3 - Постановление ВЦИК и СНК о религиозных объединениях: исключение священнослужителей из состава «двадцаток», запрещение благотворительной деятельности, религиозной пропаганды и т. д. Начало массового закрытия церквей, аресты и расстрелы большинства «непоминающих» священнослужителей.

1931.5.12 - Взорван храм Христа Спасителя.

1934 - Массовые преследования священнослужителей: арестованы архиеп. Дамиан (Воскресенский), архиеп. Феофил (Богоявленский), еп. Афанасий (Сахаров), прот. Р. Медведь и др.

1937 - Перепись населения, по итогам которой выяснилось, что 2/3 сельского и 1/2 городского населения считают себя верующими. Новая волна репрессий: расстреляны архиеп. Феодор (Поздеевский), митр. Серафим (Чичагов), митр. Кирилл (Смирнов), митр. Иосиф (Петровых), еп. Григорий (Лебедев), прот. А. Хотовицкий, прот. Д. Баянов, свящ. М. Шик, свящ. П. Флоренский и многие другие.

1942 - Изменение религиозной политики Советского государства. Открываются закрытые в 30-х гг. приходы. Многие оставшиеся в живых священники возвращаются из лагерей. Возобновляются архиерейские хиротонии. Прекращает существование «Союз воинствующих безбожников».

1942.30.12 - Обращение митр. Сергия к пастве с призывом собрать средства на создание танковой колонны им. Димитрия Донского.

1945.22.5 - Впервые в истории Русской Церкви Патриарх Московский отправился в паломничество на Святую Землю.

1946.21.4 - Возобновление богослужения в Троице-Сергиевой лавре. В это время на территории СССР было 10,5 тыс. действующих храмов.

1958-1964 - Массовое закрытие церквей и монастырей и гонения на духовенство и верующих (число приходов сократилось с 13,5 тыс. до 8,5 тыс.).

1961.30.3 - Постановление Синода о вступлении Русской Православной Церкви во Всемирный Совет Церквей.

1968 - Празднование 50-летнего юбилея восстановления Патриаршества.

1976.30.12 - В Москве создан Христианский Комитет защиты прав верующих в СССР.

1988.3.6 - Первое богослужение в Оптиной пустыни, переданной Церкви в 1987 г.

1988.5-12.6 - Празднование 1000-летия Крещения Руси.

1990.10.06-28.05 - Интронизация Святейшего Патриарха Алексия II.

1991.11.1 - Второе обретение св. мощей преп. Серафима Саровского.

1994.9 - Начало восстановления храма Христа Спасителя в Москве.

2009.02.01 - Интронизация Святейшего Патриарха Кирилла.

БОЖЬИ ЗАПОВЕДИ
(с комментариями)
 (Исх. 20:2-17)

1. Я Господь Бог твой; да не будет у тебя других «богов» пред Лицом Моим.

2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на Небе, вверху, и что на земле, внизу, и что в Воде, ниже земли; не поклоняйся им и не служи им.

3. Не произноси Имени Господа, Бога твоего, напрасно.

4. Помни День Субботный, чтобы святить его! Шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой, Суббота, - Господу, Богу твоему.

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

6. Не убивай.

7. Не прелюбодействуй.

8. Не кради.

9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

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

О первой заповеди

Этой заповедью Бог указывает человеку на Самого Себя, внушает почитать Его - Единого Истинного Бога, и никому, кроме Него, не должно воздавать Божеского почитания.

Для того чтобы почитать Бога, необходимо познать Его, учиться Богопознанию.

Богопознание - это важнейшее из всех знаний, именно оно и составляет главную обязанность православного человека. Для того чтобы познать истинного Бога, необходимо:

- читать и внимательно изучать Священное Писание;
- читать творения святых отцов и учителей Церкви - это нужно для правильного понимания Святого Писания;
- читать книги религиозно-нравственного содержания, слушать проповеди пастырей;
- как можно чаще посещать храм Божий. Церковные службы наиболее полно выражают учение о Боге, делах Его;
- изучать природу - творение Божие, а также историю рода человеческого.

Первая заповедь налагает на нас определенные обязанности Богопочитания:

- веровать в Бога - иметь искреннюю и непоколебимую веру в Господа, в Его существование;
- ходить перед Богом - всегда помнить о Боге, не забывать о том, что Богу известны не только дела, но и помыслы;
- надеяться на Бога, любить Его и во всем повиноваться Ему - всегда быть готовым делать то, что Он повелит, и не роптать тогда, когда Бог делает то, чего бы нам не хотелось. Надо помнить, что только Бог знает о том, что и когда нам нужно. Самая высшая форма любви к Богу - страх Божий, боязнь из-за грехов удалиться от Него;
- безбоязненно исповедовать Бога - перед всеми признавать Бога, не отказываясь от Него даже перед лицом смертельной опасности.
- поклоняться Богу, благодарить и прославлять Его как Творца и Спасителя нашего.

Грехи против первой заповеди:

- безбожие - отрицание существования Бога. Таких пророк Давид назвал безумцами: они *«говорят в сердцах своем: несть Бог»* (Пс. 13:1);
- неверие - когда люди признают существование, бытие Бога, но при этом не верят Его Божественному Провидению и Откровению. Этот грех, как правило, происходит от гордости и повышенного самомнения, от пренебрежительного отношения к Церкви, от неправильного воспитания или образования;
- многобожие - когда вместо Единого Истинного Бога веруют во многих мнимых богов;
- ересь - изобретение людьми различных учений, которые противоречат или даже извращают Божественную истину;
- раскол - своевольное отделение от единства с Единой Православной Церковью;
- богоотступничество - отречение людей от истинной веры из-за боязни насмешек, преследований, ради земных выгод или из-за увлечения ложными учениями, религиями;
- отчаяние - когда люди забывают о Божием милосердии и не надеются быть спасенными Господом;
- суеверие - вера в любую обыкновенную вещь, приписывание ей разнообразных сверхъестественных качеств;
- волшебство - обращение к тайным злым силам;
- леность как в молитве, так и в любом богоугодном деле;
- любовь к твари большая, чем любовь к Богу;
- человекоугодие - большая забота об угождении людям, чем Богу;
- человеконадеяние - когда больше надеются на себя, на других людей, чем на Бога.

О второй заповеди

Этой заповедью Господь запрещает любое идолопоклонство - делать себе идолов, почитать подобия или изображения того, что мы видим в небе (Луна, Солнце, звезды), того, что находится на земле (животные, растения, люди), того, что живет в воде (рыбы и др.). Все это делали раньше язычники, а Господь Бог запрещает поклоняться и служить этим кумирам. Некоторые думают, что поклонение святым мощам и иконам является идолопоклонством, но это глубокое заблуждение. Почитая святые иконы, православные ни в коем случае не считают их богами или кумирами. Икона - это только изображение, образ Бога, святого или ангела. Поклоняясь иконе, мы обращаемся не к материалу, из которого она сделана, а к Тому, Кто на ней изображен.

Изображенные на некоторых иконах животные, даже изображения демонов, не оскверняют иконы, ведь они нужны для более наглядного изображения событий.

Грехи против второй заповеди:

- любостяжание - стремление к приобретению, накоплению богатства. Апостол Павел сравнивает этот грех с идолопоклонством;
- чревоугодие - пьянство, объедение;
- гордость и тщеславие. Гордый человек, как правило, слишком высокого мнения о своем уме, красоте и т. д. Такой человек любит только себя, свои желания он считает выше силы Бога.

Вторая заповедь предполагает такие добродетели: нелюбостяжание, щедрость, воздержание, пост, смирение.

О третьей заповеди

Эта заповедь запрещает произносить имя Бога напрасно, без благоговения, в пустых разговорах, шутках.

Божие имя должно произноситься в молитве, с должным благоговением, в законной клятве или присяге.

Грехи против третьей заповеди:

- божба - легкомысленное употребление клятвы в разговорах;
 - богохульство - дерзкие слова против Бога;
 - кощунство - когда о священных предметах говорят с насмешкой.
- Также к ним относятся клятвопреступление, ложная клятва Божьим именем, нарушение данных Богу обетов.

О четвертой заповеди

Этой заповедью Господь повелевает шесть дней недели работать, заниматься своими делами, а седьмой день посвятить служению Богу, заниматься угодными Ему делами. Именно этот день должно посвящать Богу, потому что Он шесть дней творил мир, а в седьмой день почил от творения.

Делами святыми и угодными Богу являются: забота о спасении своей души, молитва как в храме Божиим, так и дома, изучение Священного Писания и других полезных для души книг, помощь бедным, посещение больных, заключенных и другие добрые дела.

Если в Ветхом Завете праздновалась суббота, то после Нового Завета стало праздноваться воскресенье - в память воскресения Христа.

Как седьмой праздничный день нужно подразумевать не только седьмой день недели, но и другие праздники и посты, которые установлены Церковью.

Самым главным христианским праздником является Пасха, Светлое Воскресение Христово. После него следуют так называемые двенадцатые праздники в честь и славу Господа нашего Иисуса Христа и Богородицы.

О пятой заповеди

Этой заповедью Господь повелевает нам почитать родителей, за что обещает долгую и благополучную жизнь.

Почитать родителей - значит любить их, быть с ними почтительными, не оскорблять их ни словом, ни делом, помогать и заботиться о них в болезни, молиться за них Богу.

Наряду с родителями следует почитать тех, кто в некотором смысле нам их заменяет: пастырей, духовных отцов, которые заботятся о нашем духовном спасении; учителей, наставников, благодетелей, всех старших по возрасту.

О шестой заповеди

Этой заповедью Господь запрещает убийство - отнятие жизни у других людей и у самого себя любым способом.

Жизнь - это величайший Божий дар, поэтому лишать себя или кого-либо другого жизни - великий грех. Самоубийство - это самый ужасный из всех грехов, потому что в самоубийстве заключается еще и отчаяние, восстание против Бога. Самоубийство лишает возможности покаяния.

Человек виновен в убийстве даже тогда, когда сам он не убивает, но способствует убийству, дает другим возможность убивать. К примеру:

- судья, осуждающий человека, невиновность которого ему известна;
- тот, кто помогает другим совершить убийство своим согласием, советом, или тот, кто прячет и оправдывает убийцу;
- тот, кто не спасает ближних от смерти, когда может это сделать;
- тот, кто непосильным трудом и наказаниями изнуряет других людей, ускоряя тем самым их смерть;
- тот, кто желает смерти ближнему, кто не оказывает помощи больным, кто обижает слабых.

К преступному убийству нельзя приравнять смерть на войне. Война - это великое зло, которое Господь допускает для вразумления и настав-

ления народов. Именно поэтому убийство на войне Церковь не рассматривает как частный грех, ведь каждый воин готов отдать свою жизнь за жизнь других людей.

Смертная казнь может применяться только в исключительных случаях, когда она является единственным средством остановить зло. За правосудие в этой казни перед Господом со всей строгостью отвечают те, которые совершили казнь. Часто смертная казнь бывает для преступника единственным путем к спасению.

О седьмой заповеди

Этой заповедью Господь запрещает прелюбодеяние - нарушение супружеской верности, незаконную любовь.

Мужу и жене Господь запрещает нарушать взаимную любовь и верность. Неженатым и незамужним необходимо соблюдать чистоту желаний и мыслей - быть чистыми в делах, словах, мыслях и желаниях. Нужно избегать того, что может возбудить нечистые мысли, - пьянства, соблазнительных зрелищ и т. д.

О восьмой заповеди

Заповедью «не укради» Господь запрещает кражу - присвоение любым образом того, что принадлежит другим.

Следует помнить, что виды кражи очень разнообразны:

- воровство - похищение чужого;
- грабеж - насильственное отнятие чужой вещи;
- святотатство - присвоение того, что принадлежит Церкви;
- взяточничество - когда незаконно берут с людей дары за то, что должны дать или сделать бесплатно;
- тунеядство - получение платы за работу, которую не выполняют;
- лихоимство - когда берут с нуждающихся деньги, наживаясь на чужой беде;
- обман - присвоение чужой вещи хитростью.

Восьмая заповедь повелевает нам быть бескорыстными, честными, трудолюбивыми, правдивыми и милосердными. Наивысшая добродетель восьмой заповеди - нестяжание, отречение от какой бы то ни было собственности.

О девятой заповеди

Этой заповедью Господь запрещает говорить ложь о другом человеке: делать ложный донос, показывать неправду на суде, сплетничать, злословить, наговаривать, клеветать.

Нельзя укорять, осуждать других, Спаситель говорит так: *«Не судите, да не судимы будете»* (Мф. 7:1).

Нужно всегда говорить только правду, удерживая себя от пустых речей: *«Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу»* (Еф. 4:25).

Чтобы избежать грехов против этой заповеди, необходимо сдерживаться, «обуздывать язык»: *«Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие»* (Иак. 1:26).

О десятой заповеди

Этой заповедью Господь запрещает не только делать другим что-то плохое, но запрещает даже плохие желания и мысли по отношению к ближним.

Тот, кто завидует другим в мыслях, находится в одном шаге от плохих поступков.

Чтобы жить в согласии с десятой заповедью, нужно хранить чистоту сердца от плохих желаний и мыслей, быть довольным тем, что имеешь, и благодарить за это Бога.

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА
(с комментариями)
(Мф. 5:3-11)

Заповеди блаженства даны Спасителем в Его Нагорной проповеди. Они не только не нарушают десять заповедей, но и дополняют их. Десять заповедей закона говорят о том, чего нельзя делать, что греховно. Заповеди блаженства учат тому, как мы можем достигнуть христианского совершенства, истины. Десять заповедей (заповеди Моисея) были даны во времена Ветхого Завета, чтобы удерживать людей от зла. Заповеди блаженства даны христианам для того, чтобы показать, какие душевные качества они должны иметь, чтобы приблизиться к Богу, обрести блаженство - высшую степень счастья.

Иисус Христос Сам в этих заповедях указывает пути к Царству Божию. Он говорит:

1. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное.
2. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
3. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
4. Блаженны алчущие и жаждущие правды, потому что они насытятся.
5. Блаженны милостивые, потому что они помилованы будут.
6. Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога узрят.
7. Блаженны миротворцы, ибо нарекутся сынами Божиими.
8. Блаженны гонимые за правду, ибо их есть Царствие Небесное.
9. Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах.

Так это звучит на церковнославянском:

1. Блажени нищии духом, яко тех есть Царствие Небесное.
2. Блажени плачущии, яко тии утешатся.
3. Блажени кротцыи, яко тии наследят землю.
4. Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся.
5. Блажени милостивии, яко тии помиловани будут.
6. Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят.
7. Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся.
8. Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царствие Небесное.
9. Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще Мене ради. Радуйтеся и веселитесь, яко мзда ваша многа на небесех.

Первая заповедь блаженства

Духовная нищета - это вера, убеждение в том, что все наши материальные и физические блага (жизнь, здоровье, знания, богатство и т. д.) являются даром Божиим, без Бога невозможно приобретение духовных богатств или материального благополучия.

Духовная нищета называется еще смирением, смиренномудрием. Это основная христианская добродетель, она противоположна гордыне, ведь именно от гордыни произошло все зло в мире.

Смирение помогает человеку познать самого себя, правильно оценивать как свои достоинства, так и недостатки, укрепляет веру в Бога, привлекает Божие милосердие. Бедность (телесная нищета) может помочь в приобретении смирения, но только в том случае, если она принимается безропотно и с радостью. И не всегда бедные материально могут быть нищими духовно.

Иногда и богатые могут быть нищими духовно, если они понимают, что все их богатство тленно и никогда не сможет заменить духовного богатства: *«Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою – ибо придет Сын Человеческий во Славе отца своего с Ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его!»* (Мф. 16:26).

Надо понимать, что христианское смирение отличается от подхалимства, заискивания и других не лучших человеческих качеств.

Всем смиренным (нищим духом) Христос в награду обещает Царствие Небесное, вечную блаженную жизнь.

Вторая заповедь блаженства

Этот плач должен выражать сожаление, скорбь о всех совершенных грехах, о виновности перед Богом: *«... Ибо печаль ради Бога производит неизменное Покаяние ко спасению, а печаль мирская производит Смерть»* (2 Кор. 7:10).

Духовно полезными являются слезы, которые вызваны несчастьями (смерть близких людей или сострадание горю ближнего), но в том случае, если эти слезы искренни, проникнуты смирением и преданностью воле Божьей.

Мирская печаль - печаль без надежды на Бога, которая появляется не из-за раскаяния в своих грехах, а из-за неудовлетворения низменных корыстных и честолюбивых стремлений. Именно эта печаль ведет к духовной смерти, которая иногда переходит в телесную (самоубийство).

Господь обещает в награду плачущим прощение грехов, внутренний покой и вечную радость.

Третья заповедь блаженства

Кротость - спокойное состояние человеческого духа, при котором человек никогда не раздражается, не позволяет себе роптать на Бога и на людей. Кроткие люди сами не сердятся и других ничем не сердят.

Такие люди не раздражают окружающих. Кротость выражается в терпеливом перенесении любых обид.

Кроткий человек прощает обидевшего его человека, молится о нем и передает все его поступки на суд Божий: «...и *Аз воздам*», - так сказал Господь (Рим. 12:18-19).

Обещание наследования земли нужно понимать как предсказание, которое исполнилось: кроткие христиане не были истреблены язычниками, а стали обладать вселенной. Кроткие получают вечное блаженство в Царстве Божиим.

Четвертая заповедь блаженства

Алчущие и жаждущие правды - это те, которые глубоко сознают свою вину перед Богом, желают правды. Они стараются угодить Богу по правде - по евангельскому закону. Это те, кто делают добро, но не считают себя праведниками, те, кто алчут и жаждут оправдания через Иисуса Христа.

Наше стремление должно быть таким же сильным, как сильны желания голодных и испытывающих жажду.

Господь обещает алчущим и жаждущим правды, что они насытятся. Как телесное насыщение приносит утоление голода и жажды, подкрепление тела, так и насыщение духовное приносит внутреннее успокоение и помилование грешника, приобретение силы для того, чтобы делать добро: «*Аз же правдою явлюся лицу Твоему, насыщуся, внегда явитимися славе Твоей*» (Пс. 16:15).

Пятая заповедь блаженства

Милостивые (милосердные) люди - это те, которые сострадают другим людям, стараются им помочь, жалеют тех, кто попал в беду.

Милостивыми бывают дела материальные и духовные.

Материальные дела: накормить голодных и напоить страждущих; одеть того, кто жалуется на недостаток одежды; посещать заключенных; посещать больных, помогать их выздоровлению или христианскому приготовлению к смерти; хоронить умерших нищих.

Духовные дела: примером и словами обращать грешников на путь истинный, не ведающих учить истине, утешать печальных; не платить злом за зло, прощать нанесенные обиды от всего сердца, молиться Богу за всех.

Милостивые будут помилованы, к ним Господь проявит особую милость: они будут избавлены от вечного осуждения за свои грехи.

Шестая заповедь блаженства

Чистые сердцем - это те, которые не только не грешат, но и не имеют порочных мыслей и желаний в сердце. Это люди, имеющие свои сердца чистыми от дурных желаний и помышлений. Такие люди не привязаны к

тленным земным вещам, свободны от страстей, которые порождает самолюбие. Они всегда думают о Боге.

Для того, чтобы достичь чистоты сердца, нужно соблюдать посты, избегать чревоугодия, пьянства, неприличных зрелищ, воздерживаться от чтения непристойных книг и т.д. Чистым сердцем Господь обещает, что они увидят Бога. На земле они увидят Его духовным взором своего сердца. А так как созерцание Бога является источником высочайшего блаженства, то это обещание говорит о высшей степени блаженства.

Седьмая заповедь блаженства

Миротворцы - те люди, которые сами стараются жить в мире со всеми, а других людей, которые враждуют между собой, стараются примирить, молят Бога об их примирении.

Им Господь обещает, что они назовутся Божиими сынами, будут близки Богу. Миротворцы своим подвигом приравниваются к Самому Иисусу Христу, который пришел на землю, для того чтобы примирить грешников с Божиим правосудием, дать людям мир вместо бесконечной вражды.

Восьмая заповедь блаженства

Гонимые за правду - это истинно верующие люди, которые живут в послушании закону Божьему и за исполнение христианских обязанностей, за праведную жизнь терпят от врагов множество обид, лишений, бедствий, но никогда не изменяют правде.

Как говорит Библия, гонения христиан неизбежны, потому что многие ненавидят правду; Сам Иисус Христос был распят на кресте за правду, и Он предсказал это Своим последователям: *«...Если Меня гнали, - будут гнать и вас, если Мое Слово соблюдали, - будут соблюдать и ваше»* (Ин. 15:20).

Для того, чтобы стойко переносить страдания, человек должен иметь мужество и терпение, любовь к истине, веру и упование на помощь Господню.

Девятая заповедь блаженства

В последней заповеди Христос назвал особо блаженными тех, кто терпеливо переносят гонение, злословие, издевательства и даже смерть во имя Христа и за православную веру. Это - мученический подвиг, выше которого нет ничего. Но мужество христианских мучеников и религиозный фанатизм - разные вещи. Христианское мужество основано на христианских добродетелях: вере в Бога, надежде на Бога, любви к Богу и к ближним, послушании и верности Богу.

Образцом мученического подвига являются Сам Иисус Христос и многие другие мученики. За мученический подвиг Господь обещает самую высокую степень блаженства в Царстве Небесном.

О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ В ХРАМЕ

При посещении храма как во время богослужения, так и во внебогослужебный период следует соблюдать определенные правила. Разумность их должна быть понятна для каждого верующего человека: ведь храм - место особого присутствия Бога, и неблагоговейное поведение в церкви показывает отсутствие в нас живой веры в Бога и стремления к Его почитанию.

Прежде всего, посещение храма требует соблюдения некоторых правил выбора одежды. Одежда для посещения церкви должна быть скромной, не броской, потому что мы идем в храм для смиренной встречи нашей души с Богом, а не для демонстрации нарядов.

Общеизвестно, что мужчина при входе в храм снимает головной убор, а женщина должна находиться в церкви с покрытой головой (в платке). В холодное время допустимы и зимние шапки; однако, так как это иногда вызывает нарекания отдельных пожилых людей, многие постоянные прихожанки, входя в церковь, снимают зимние шапки и повязывают платки.

Для женщин в храме нежелательны брюки и недопустимы мини-юбки; не следует употреблять косметику и, в особенности, губную помаду (тем более, если вы идете причащаться). И мужчинам, и женщинам даже в жаркое время желательно посещать храм в одежде с длинными рукавами. Чрезвычайно неуместно смотрятся в храме спортивные костюмы. Не разрешается входить в церковь в шортах или майках без рукавов.

В то же время, если вы видите в храме человека, одетого не должным образом, не следует обращаться к нему со словами обвинения или высокомерного поучения. В этом случае нужно тактично и доброжелательно объяснить ему, что в таком виде церковь посещать не следует; лучше сделать это тихо и наедине, не привлекая внимания окружающих.

Следует иметь в виду, что далеко не в каждом (особенно городском) храме есть место, где можно снять и повесить зимнюю одежду, положить сумку; это тоже следует учесть, собираясь в церковь. Между тем в определенные моменты службы (когда мы подходим под помазание на всенощном бдении или идем причащаться на Литургии) наши руки должны быть полностью свободны.

При входе в храм на паперти следует перекреститься и поклониться, а войдя в храм - совершить три поясных (в праздники) или три земных (в обычные дни) поклона, поясно поклонившись затем молящимся направо и налево - таково требование церковного устава. Конечно, сейчас далеко не каждый будет соблюдать его полностью; в обстановке многолюдного городского собора земные поклоны выглядят даже несколько неуместно. Как

разумный вариант можно рекомендовать следующее: войти в храм, пройти немного в сторону (чтобы не мешать другим входящим в церковь) и трижды перекреститься, совершив при этом три поясных поклона.

Затем, пройдя вглубь церкви, следует приложиться (то есть поклониться и поцеловать) к праздничной иконе и к наиболее почитаемым святыням храма. До этого можно приобрести на свечном ящике (или в иконной лавке) свечи, чтобы поставить их перед святынями, а также подать записки, заказать поминовение и т.п.

Нужно заметить, что целование икон также следует совершать с благоговением - не целовать священные образы непосредственно в лик (правила предписывают совершать целование в руку или ногу изображения), не пытаться «перечеловать» изображения всех святых на иконе, как это делают некоторые прихожане из чувства «благоговения», которое трудно не назвать фарисейским.

Выбирая место для молитвы в храме во время богослужения, нужно учитывать, что некоторые пожилые прихожане, постоянно посещающие храм и обычно стоящие на одном и том же месте, начинают считать его «своим». В случае, если вы такое место случайно «заняли», и вас в этом упрекнули, лучше не вступать в дискуссию, а просто отойти в сторону - тем самым вы сохраните свое душевное спокойствие и уклонитесь от спора, участвовать в котором просто бессмысленно и крайне неприятно.

Нужно отметить, что в некоторых храмах (в основном в монастырях) соблюдается старинное правило - мужчины в храме стоят на службе с правой стороны, а женщины - с левой; такому порядку, если вы его где-то встретите, удивляться не стоит. Иногда соблюдается очередность и в подходе ко кресту, ко причастию - вначале мужчины, потом женщины.

Во время богослужения не следует озираться по сторонам, рассматривать окружающих или обращаться к ним с вопросами (вообще к соблюдению тишины в храме во время богослужения нужно относиться очень строго).

Достаточно сложным вопросом является **сидение**, допускаемое даже церковным уставом в определенных периодах богослужения, особенно если оно достаточно продолжительно (к примеру, чтение кафизм на всенощном бдении). В то же время есть моменты богослужения, во время которых сидеть не полагается - к примеру, чтение Евангелия или Великий вход на Божественной литургии.

Во время богослужения лучше без крайней нужды не выходить из храма, не нарушать тишину (особенно это относится к приобретению свечей и т.п., совершаемому у свечного ящика во время службы). Выходя по окончании службы из церкви, перед выходом следует так же перекреститься и поклониться, как при входе.

Особо следует сказать о **соблюдении порядка** в такие моменты, как помазание на всенощном бдении, целование креста после Божественной

литургии или раздача святой воды после водоосвятного молебна, а в особенности - в Крещенский сочельник и в сам праздник Крещения Господня, после великого освящения воды. К сожалению, в подобных ситуациях люди зачастую забывают о подобающем благоговении, с которым следует себя вести в храме Божиим, торопятся, толкают друг друга; все это не только являет собой гнетущую картину, но может вызвать серьезный соблазн у человека, лишь приходящего к вере, оттолкнуть его от посещения храма. Такое поведение иначе как греховным назвать нельзя; к нему вполне относятся суровые слова апостола Павла: «ради вас... имя Божие хулится у язычников» (Рим. 2:24). Вообще, при посещении храма, в особенности в условиях большого города, следует быть готовым к нахождению среди большого количества молящихся и неизбежных вследствие этого неудобств и смущений. Однако и в таких условиях каждому следует помнить слова святого апостола Павла, обращенные ко всем христианам: *«Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас»* (Еф. 4:32).

Следует сказать несколько слов и о проведении в храмах **фото-** или **видеосъемок**. Принципиально это делать не разрешается, однако допускаются исключения (например, при Таинстве Крещения ребенка или венчании). Однако в этом случае следует заранее обратиться к священнослужителю с такой просьбой, и лишь получив его благословение на съемки, приступать к ним, ведя себя при этом так, чтобы не мешать священнослужителям и молящимся, не отвлекать их и не нарушать церковного благочиния.

Женщинам, посещающим храм, следует знать, что в их жизни есть определенные периоды, связанные с функциями организма, когда посещение храма и прикосновение к церковным святыням не разрешается по установленным еще в ветхозаветной Церкви правилам.

СОДЕРЖАНИЕ

Вместо предисловия	3
Тема 1. Основы православного мировоззрения	8
Тема 2. Человек в православной культуре	24
Тема 3. Православное богослужение	34
Тема 4. Таинства православия	42
Тема 5. Православное духовенство и монашество	51
Тема 6. Христианские святые	58
Тема 7. Православная семья как «малая церковь»	63
Тема 8. Православный храм	69
Тема 9. Православная иконопись	83
Тема 10. Православные праздники и посты	88
Тема 11. Православие в истории России	100
Тема 12. Православие в Чувашии	109
Тестовые задания	119
Примерная тематика рефератов	127
Рекомендуемая литература	129
Приложения	133
Краткий путеводитель основных событий Библейской истории	133
Общепринятые сокращения книг Библии	135
Краткий словарь основных понятий	138
Хронология	153
Божьи заповеди (с комментариями)	159
Заповеди блаженства (с комментариями)	165
О правилах поведения в храме	170

Учебное издание

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Учебно-методическое пособие

Подписано в печать Формат 60x84/16.
Бумага офсетная. Печать оперативная. Усл. печ. л. 11,5.
Тираж 100 экз. Заказ № _____

РИО ЧКИ РУК
428025, Чебоксары, пр. М. Горького, 24.

Отпечатано в ООО «Издательский дом «Пегас»
428000, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 24