

Священнодействия, которые не являются таинствами, обозначаются по-разному: тайнодействия, чины, последования, обряды, — и их количество не определено. Одни из них совершаются с древнейших времен (например, освящение храмов, освящение мира, освящение воды, монашеский постриг), другие, напротив, появились в сравнительно недавнее время (например, освящение автомобиля или самолета).

Хотя таинства совершаются епископом или священником, Церковь верует, что их истинным совершителем является Христос.

Как говорит святитель Амвросий Медиоланский относительно таинства Крещения, «крещает не Дамасий, не Петр, не Амвросий и не Григорий. Мы исполняем свое дело как служители таинств, но действительность таинств зависит от Тебя. Не в человеческих силах сообщать божественные блага — это Твой дар, Господи»⁷⁵⁶.

О том, что Сам Христос является совершителем таинства Евхаристии, говорится в одной из молитв Божественной литургии, завершающийся словами: «Ты бо еси приносяй и приносимый, и приемляй и раздаваемый, Христе Боже наш»⁷⁵⁷. Евхаристическая жертва приносится Самим Христом, действующим через епископа или священника.

Подобного рода молитвы встречаются и в чинопоследованиях других таинств, например Елеосвящения (Соборования), где священник произносит такие слова: «Не полагаю руку мою грешную на главу пришедшаго к Тебе во гресех, и просящаго у Тебе нами оставление грехов; но Твою руку крепкую и сильную»⁷⁵⁸.

§ 6. Таинство Крещения.

Крещение — таинство, через участие в котором происходит духовное рождение человека для жизни во Христе.

Крещение является обязательным условием спасения, ибо Сам Господь сказал: «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин 3:5; вхождение в Царство означает спасение — ср. Мк 16:16). По слову апостола Павла, через Крещение мы присоединяемся к Церкви как Телу Христову (ср. 1Кор 12:13).

В таинстве Крещения верующий освобождается от власти прародительского греха и получает прощение всех личных грехов, обретая духовную чистоту (ср. Деян 2:38; 1Кор 6:11; 10-й член Символа веры⁷⁵⁹). Крещение есть соумирание со Христом ради совоскресения с Ним, т.е. прекращение прежней греховной жизни ради начала новой. По слову апостола Павла, «мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни... Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним» (Рим 6:4,8).

Главным условием принятия таинства Крещения является исповедание веры в Иисуса Христа (Мк 16:16; ср. Деян 8:37), искреннее и добровольное желание быть со Христом в Его Церкви. Уже само священнодействие водного крещения (т.е. погружения в воду), совершаемое во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, является исповеданием христианской веры в Троидного Бога. Крещение — это духовное усыновление Богу Отцу через облечение во Христа, совершаемое силою благодати Святого Духа (ср. Гал 3:27).

Крестившийся получает освящение благодатью Божией, и ему отрывается путь богопознания (2Кор 4:6; Еф 1:17).

Прообразом христианского крещения был обряд, который совершал святой Пророк и Предтеча Господень Иоанн для приготовления избранного народа к пришествию Мессии. Подобно ветхозаветным пророкам Иоанн Предтеча призвал иудеев к покаянию и обращению к Богу, от Которого они отступили. В знак

⁷⁵⁶ Амвросий Медиоланский, *свт.* О Святом Духе. 1. 18.

⁷⁵⁷ Божественная литургия по чину святителя Иоанн Златоуста. Молитва Херувимской песни.

⁷⁵⁸ Молитва из чинопоследования таинства Елеосвящения.

⁷⁵⁹ См.: Введение. Глава 2. § 2.

такого обращения он погружал приходивших к нему в воды реки Иордан, возвещая при этом, что за ним идет «Сильнейший его» (т.е. Мессия-Христос), Который будет крестить «Духом Святым и огнем» (Мф 3:11; Мк 1:8; Лк 3:16; Ин 1:33). Согласно словам Воскресшего Господа, пророчество Иоанна Предтечи указывало именно на христианское Крещение (Деян 1:5; 11:16), которое совершается Духом Святым (1Кор 12:13).

От Иоанна принял крещение и Сам Господь Иисус Христос, воплощенный Сын Божий, не нуждавшийся в покаянии (Мф 3:13–15). Он сделал это, чтобы зримо указать, что пророчество Иоанна истинно и что Он Сам есть Мессия, возлюбленный Сын Божий, помазанный Духом Святым, Которого ожидали иудеи и Который берет на себя грехи всего мира (Ин 1:29–34).

Когда апостолы крестили людей во время земного служения Господа Иисуса Христа, они совершали Иоанново крещение покаяния; Сам же Христос никого не крестил (Ин 4:2).

Христианское Крещение стало совершаться после Воскресения Христова и сошествия Святого Духа на апостолов, когда крестилось множество уверовавших в Иисуса Христа (Деян 2:14–41). С тех пор таинство Крещения стало таинством вхождением в Церковь и залогом спасения для всех верующих, по слову Христову: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Мк 16:16).

Приступающий к Крещению исповедует веру в Троидного Бога (на что указывает троекратное погружение в воду), в Воплощение Сына Божия как второй ипостаси Святой Троицы, а также в Его крестную жертву и Воскресение из мертвых. Дар Святого Духа, который преподается в таинстве Миропомазания, есть тот дар, который получили апостолы в день Пятидесятницы.

Таинство Крещения совершается через троекратное погружение крещаемого в воду с произнесением священником слов: «Крещается раб Божий (имя) во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь».

Эта форма совершения таинства основана на словах Самого Господа Иисуса Христа, Который заповедал ученикам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф 28:19–20). Греческое слово «крестя» (baptizontes) буквально означает «погружая». Погружаясь в воду, крещаемый соумирает со Христом, а выходя из воды — совоскресает с Ним, получая новое рождение в качестве «сына света» (Еф 5:8) и «нового творения» (2Кор 5:17). Апостол Павел пишет: «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал 3:27).

Крещение совершается над верующим только один раз, согласно Символу веры: «Исповедую одно Крещение».

Крещение однократно и не повторяется: «Один Господь, одна вера, одно крещение» (Еф 4:5). Как на земле человек рождается лишь однажды, так и его возрождение в Крещении для новой жизни во Христе не требует повторения. Исключения возможны лишь в ситуации, когда неизвестно, был ли уверовавший во Христа человек крещен в детстве. В таком случае его следует крестить без всяких колебаний (72 (83)-е правило Карфагенского Собора; 84-е правило Трулльского Собора).

Крещение вводит человека в Церковь и открывают для него доступ к другим таинствам.

Если не будучи крещеным христианином человек по какой-либо случайности оказывается участником других христианских таинств, это не отменяет для него необходимости принятия Крещения (так, на язычников, слушавших проповедь апостола Петра, Святой Дух сошел прежде принятия ими водного крещения — Деян 10:44–48). В частности, 1-е правило Тимофея, епископа Александрийского, предписывает без всякого сомнения крестить тех из оглашенных, кто по ошибке приобщился Евхаристии до принятия Крещения.

Чинопоследования Таинства Крещения совершает епископ или священник.

Крещение есть вступление в Церковь, и правом его совершать обладают только священнослужители — епископы и священники⁷⁶⁰. Лишь в случае смертельной опасности и невозможности пригласить священника таинство может быть совершено диаконом, церковнослужителем или даже мирянином любого пола. Мирянское Крещение является исключением из правила и состоит только в троекратном погружении в воду (или даже, по необходимости, окропления ею) с произнесением крещальной формулы.

В случае выздоровления крещеного таким способом или избавления его от смертельной опасности необходимо при первой возможности сообщить епископу или священнику о факте состоявшегося Крещения, чтобы оно было дополнено таинством Миропомазания.

Вне указанных исключительных ситуаций (смертельная опасность, отсутствие священника) мирянам запрещено совершать Крещение. Если мирянин дерзнет крестить кого-либо без явной и очевидной необходимости, совершенное им не признается истинным Крещением⁷⁶¹, а он подлежит церковному наказанию; крещенный же им должен принять таинство по обычному чину. Православная Церковь не признает также самокрещения. Совершенно недопустимыми и кощунственным являются заочное крещение, а также крещение мертвых и тех умирающих, которые находятся без сознания и не успели изъявить желание креститься.

При этом Церковь признает так называемое «крещение кровью»⁷⁶², т.е. принадлежность к Церкви и спасение тех, кто не успел креститься в воде, но принял мученическую смерть за Христа — например, во время гонений на христиан. Если же некрещеный, но уверовавший во Христа, претерпев мучения за Него, остался жив, его крестят по полному чину.

Чин Крещения взрослых людей подразумевает предварительное научение основам веры, которое называется оглашением, или катехизацией.

Катехизация⁷⁶³ совершается для того, чтобы уверовавший в Бога человек сознательно и ответственно вступал в Церковь. «Оглашение — это совокупность бесед и наставлений готовящимся принять Святое Крещение. Оглашение должны проходить все взрослые и дети старше семи лет, желающие принять таинство Крещения. Недопустимо совершение таинства Крещения над взрослыми людьми, которые, не зная основ веры, отказываются готовиться к участию в Таинстве»⁷⁶⁴.

Таинство Крещения совершается как над уверовавшими взрослыми, так и над младенцами, от лица которых исповедание веры произносят восприемники (крестные родители).

О необходимости веры для принятия Крещения говорится как в Священном Писании (см. напр.: Мк 16:16), так и в чинопоследовании таинства. Крещение младенцев совершается по вере их родителей или крестных и является церковной традицией, восходящей к древнейшим временам. Эта традиция основывается на том, что Христос умер за всех (2Кор 5:14–15), а значит возможность усвоения благодатных плодов Его крестной смерти дана всем. Кроме того, поскольку в ветхозаветном Израиле знак завета с Богом —

⁷⁶⁰ 46-е и 47-е Апостольское правило.

⁷⁶¹ См.: *Матфей Властарь*. Алфавитная Синтагма. II. 3.

⁷⁶² «Если оглашенный будет схвачен за имя Господне, то пусть не сомневается в полноте своего свидетельства. Если же ему было причинено насилие и он был замучен, когда его грехи не были ему отпущены, то он будет оправдан. Ибо он принял крещение своею кровью» (Апостольское предание. 19); «А сподобившийся мученичества пусть радуется радостью о Господе, что получил таковой венец и изшел из жизни чрез исповедание. Хотя бы он был оглашенный, да отыдет без печали; ибо страдание за Христа будет для него славнейшим погружением, потому что он соумирает Господу на деле, а прочие — образно» (Апостольские постановления. 5. 6).

⁷⁶³ От греч. *katecheo* — наполнять звучанием, оглашать. Отсюда — учить в устных наставлениях.

⁷⁶⁴ О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской Православной Церкви. II. 1.

обрезание — получали и младенцы, для них открыто и вступление в Церковь через Крещение, для которого обрезание было прообразом (Кол 2:11–12). Сам Спаситель сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таких есть Царство Небесное» (Мф 19:14; ср. Мк 10:14; Лк 18:16). Священное Писание дает ряд примеров, когда апостолы крестили «домá», т.е. семьи целиком, от мала до велика (Деян 16:15, 33; 18:8; 1Кор 1:16).

Когда таинство Крещения преподается детям, предполагается, что впоследствии, по мере взросления, основам веры их научат родители и/или восприемники («крестные»).

В случае крещения младенца согласие на совершение таинства дают за него родители или восприемники, которые обязываются воспитать ребенка в православной вере. Восприемниками могут быть только крещенные лица православного вероисповедания. В древних правилах⁷⁶⁵ и в Чине Крещения⁷⁶⁶ говорится об одном восприемнике, одного пола с крещаемым. В Русской Православной Церкви в наши дни существует обычай приглашать двух восприемников (крестного отца и крестную мать).

Крещение взрослых, согласно церковным канонам⁷⁶⁷, обязательно должно предвзряться периодом катехизации. Это же подтверждается и законодательством дореволюционной Российской Церкви, дозволявшим совершать Крещение над взрослыми людьми только после периода оглашения, тогда как дети из христианских семей могли быть крещены сразу после обращения их родителей-христиан к священнику с соответствующей просьбой.

В современной ситуации, когда ко Христу обращается немало людей во взрослом возрасте, а родители детей, приносимых для Крещения, часто имеют о вере лишь самые общие представления, необходимость в предкрещальной катехизации еще более очевидна. В Определении Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2008 года указывается, что «развитие церковной жизни серьезно ставит проблему подготовки взрослых людей к принятию Святого Крещения, а также повышения уровня знаний уже принявших это Таинство»⁷⁶⁸.

В современной богослужебной практике непосредственно перед началом самого таинства Крещения совершаются предкрещальные чинопоследования.

К предкрещальным чином относятся: чины, подающие ребенку предварительное освящение — молитва на восьмой день (по рождении ребенка) и молитвы на сороковой день⁷⁶⁹; и чины, связанные с оглашением и исповеданием веры — молитвы на начало и завершение оглашения, запретительные молитвы (экзорцизмы), чин отречения от сатаны и сочетания со Христом.

Чин восьмого дня включает в себя молитву, во время которой священник начертывает знак Креста над младенцем, прося Бога о том, чтобы Его имя всегда пребывало на нем⁷⁷⁰.

На сороковой день священник читает над младенцем молитвы, сопоставляющие это событие с евангельским рассказом о Сретении Господнем, когда Дева Мария по заповеди

⁷⁶⁵ Апостольские постановления. III. 16. 4.

⁷⁶⁶ См. Треник. Последование Святого Крещения и Миропомазания.

⁷⁶⁷ 2-е правило I Вселенского Собора; 78-е правило Трулльского Собора; 46-е и 47-е правило Лаодикийского Собора.

⁷⁶⁸ Определение Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 24–29 июня 2008 года «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви».

⁷⁶⁹ К ним примыкают еще и молитвы на первый день по рождении, но все они посвящены молению о матери ребенка, и поэтому собственно к Крещению не относятся.

⁷⁷⁰ См.: Часть II. Глава 3. § 13.

принесла Младенца-Христа в ветхозаветный Храм, чтобы посвятить Его Богу (ср. Исх 13:2; Лк 2:22–39)⁷⁷¹. Читается также молитва о матери ребенка.

Чинопоследование таинства включает в себя помазание освященным елеем, водное крещение.

Оливковое масло (елей) и вода для Крещения освящаются непосредственно перед священнодействиями, в которых они используются. Молитвы над водой и елеем образуют начальную часть чинопоследования Крещения. Молитва над водой, построена по образцу евхаристической молитвы и содержит прошения не только о воде, но и о действительности таинства для крещаемых в ней.

Церковь признает только такое Крещение, которое совершено во имя Отца, Сына и Святого Духа и в котором используется вода.

Таинство Крещения может совершаться в любом месте, где есть достаточное количество воды. Возможно совершение таинства в реке (особенно в случае массового крещения), ином водоеме, а также в доме пожелавшего принять Крещение (в случае его болезни или в период гонений на Церковь). Однако чаще всего Крещение совершается в храме или специальном помещении при нем — крестильне (баптистерии). Нередко для Крещения используется купель: она устраивается в форме специального сосуда, в который может целиком погрузиться младенец, или бассейна, в который может войти взрослый человек.

Вода, используемая для таинства, должна быть чистой и свежей. Перед погружением и вода, и крещаемый помазываются освященным оливковым маслом — «елеем радования».

Погружение в воду, согласно церковному уставу, должно совершаться без одежды, снятие которой уподобляет крещаемого одновременно Адаму и «второму Адаму» — распятому Христу. Вышедшие из купели по древней традиции облачаются в белые одежды, которые называются «ризами спасения» и «одеждами правды» (Ис 61:10) и указывают на первозданную чистоту душ тех, кто принял крещение (Откр 7:9,13–14), а также на то, что крестившиеся таинственным образом облеклись во Христа (Гал 3:27).

В Православной Церкви нормой является именно Крещение через погружение.

Именно такое Крещение буквально соответствует словам Господа в Евангелии от Матфея (28:19), а также передает символику соумирания со Христом в Крещении («мы соединены с Ним подобием смерти Его» — Рим 6:5). Троекратное погружение указывает на три Лица Пресвятой Троицы, а также на три дня, в которые Господь пребывал во гробе.

В случае невозможности совершения Крещения через полное погружение (например, при необходимости крестить лежачего больного) Православная Церковь признает также Крещение через обливание (троекратное возливание воды на голову крещаемого) или окропление.

§ 7. Таинство Миропомазания.

Таинство Крещения открывает доступ к таинству Миропомазания, поскольку только человек, очищенный от греха и возрожденный в Крещении, может стать вместилищем дара Духа Святого.

Таинство Миропомазания совершается сразу после Крещения, а отдельно от него — лишь в исключительных случаях. Участвовать в главном таинстве Церкви, Евхаристии, и всех остальных таинствах могут только крещеные и миропомазанные христиане.

В богослужбной практике Православной Церкви Крещение и Миропомазание образуют единое чинопоследование. На протяжении истории Церкви это чинопоследование

⁷⁷¹ В современных изданиях Требника эти две молитвы предваряются еще двумя, в которых содержатся моления, прежде всего, о матери ребенка.

дополнялось различными элементами, но его основная структура остается неизменно с апостольской эпохи и включает в себя: оглашение (проповедь о Христе), исповедание веры желающим принять таинство, погружение в воду с крещальной формулой, облачение в белые одежды, помазание освященным елеем (миром) в знак принятия дара Святого Духа.

В таинстве Миропомазания верующий получает дар Святого Духа — как некогда апостолы в день Пятидесятницы (Деян 2:1–4; ср. 1Кор 6:17). По словам праведного Николая Кавасилы, «крестимся мы, чтобы умереть Его (Христа) смертью и воскреснуть Его Воскресением; помазываемся же, дабы соделаться с Ним общниками в царском помазании обожения»⁷⁷².

Святое миро — елей, сваренный особым образом с множеством ароматических добавок, — хранится в каждом храме уже освященным.

Правом совершать освящение мира в Русской Православной Церкви обладает только Патриарх Московский и всея Руси. Этим выражается единство всей Поместной Русской Церкви и косвенное участие ее Предстоятеля в любом Крещении (каковое является вступлением в церковную общину). Единство Церкви здесь выражено в том, что священник может получить святое миро только от своего епископа, а тот — от Патриарха.

Чинопоследование Таинства Миропомазания состоит из чтения молитвы о новокрещенном, после чего священник крестообразно помазывает святым миром его лоб и другие части тела, со словами: «Печать дара Духа Святаго. Аминь».

Установление таинства Миропомазания непосредственно связано с установлением таинства Крещения: подобно тому, как Святой Дух сошел на Иисуса Христа, принявшего Иоанново крещение на Иордане, каждый принимающий христианское Крещение получает помазание Святого Духа. Апостольские Послания говорят об этом помазании так: «вы имеете помазание от Святого и знаете все» (1Ин 2:20); «помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте» (1Ин 2:27); «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас [есть] Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши» (2Кор 1:21–22); «В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом» (Еф 1:13).

Дар Духа Святого, о котором говорится при Миропомазании, — тот же дар, что получили апостолы на Пятидесятницу (Деян 2:3–4). Каждый крещеный и миропомазанный христианин носит в себе великий дар присутствия Духа Святого. По слову апостола Павла, «тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога» (1Кор 6:19).

В таинстве Миропомазания осуществляется уподобление новокрещенных Христу, т.е. Помазаннику. Как говорит святитель Симеон Солунский, «миро дается нам как печать и знамение Христово. Сам Христос называется Христом именно потому, что Он и телесно имел в Себе Самом от Отца всю силу Духа... Помазуя принявшего уже Крещение, архиерей говорит так: «Печать дара Духа Святаго, аминь», — показывая при этом, что помазание есть знамение Христово, так как и помазуется новокрещеный крестообразно, — и преподает дар Святого Духа. Крещеный и помазанный имеет в себе, в возможности, все Божественные дарования, которые открываются в нем в то или иное время, смотря по тому, насколько он очищает себя и становится достойным действия в нем даров Божиих»⁷⁷³.

⁷⁷² Николай Кавасила, *прав.* О жизни во Христе. 2. 3.

⁷⁷³ Симеон Фессалоникийский, *свт.* Разговор о святых священнодействиях. 33–34.

Таинство Миропомазания, как правило, совершается сразу же за таинством Крещения и является частью чинопоследования таинства Крещения.

По окончании Миропомазания чинопоследование таинства Крещения продолжается, и священник вместе с новокрещеным и миропомазанным, а также с восприемниками совершают троекратное шествие вокруг крещальной купели, с пением: «Елицы во Христа крестистесь, во Христа облекостесь. Аллилуия» (Гал 3:27). Затем читаются два отрывка из Нового Завета — из Послания к Римлянам (Рим 6:3–11) и из Евангелия от Матфея (Мф 28:16–20), раскрывающие смысл совершившихся таинств. Чинопоследование завершается ектенией и отпустом.

Крещальное миро является великой святыней, поэтому после окончания чинопоследования Крещения и Миропомазания совершается чин омовения святого мира.

Согласно церковным правилам, святое миро требует особенно благоговейного отношения. Прикасаться к сосудам с миром разрешено только священнослужителям, а миро, нанесенное на тело в таинстве помазания, не должно быть случайно стерто.

К чину омовения мира в современной православной практике присоединяется обряд пострижения волос. В древней Церкви этим обрядом отмечался переход от детского возраста к подростковому. В настоящее время он совершается в знак признания новокрещеным власти Христа и послушания Церкви.

§ 8. Таинство Евхаристии⁷⁷⁴.

Евхаристия — главное таинство христианской Церкви, которое совершается за Божественной литургией, когда происходит преложение⁷⁷⁵ хлеба и вина в Тело и Кровь Христа, после чего ими причащаются верующие.

В Новом Завете Евхаристия имеет много наименований: «Преломление хлеба» (Деян 2:42,46; 20:7,11; 27:35; ср. Лк 24:35); «Вечеря Господня» (1Кор 11:20); «[Собрание] вместе» (Деян 1:15; 2:1,46; 1Кор 11:20; 14:23); «Вечеря любви» (Иуд 1:12); «Трапеза Господня» (1Кор 10:21; ср. Лк 22:30; Мал 1:7,12; Ис 25:6; Евр 9:2; Иез 41:22; 44:16).

Православная Церковь твердо верует, что хлеб и вино Евхаристии после совершения над ними соответствующих молитв священника и всей общины становятся истинными и реальными Телом и Кровью Иисуса Христа.

Вера Церкви в таинственное преложение за Евхаристией хлеба и вина в Тело и Кровь Христа основывается на Его словах: «Сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание... Сия Чаша есть новый завет в Моей Крови, которая за вас проливается» (Лк 22:19–20); «Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питье» (Ин 6:55). Православная Церковь отвергает любые толкования этих слов, которые позволяют видеть в освященных евхаристических дарах лишь символы Тела и Крови Христа, а не Его реальные Тело и Кровь.

Церковь с апостольских времен верует, что после освящения евхаристические Дары — уже не простые хлеб и вино, но Тело и Кровь Иисуса Христа, воплощенного Сына Божия. Об этой вере свидетельствуют древнейшие церковные писатели. По слову мученика Иустина Философа, «пища эта, над которой совершено благодарение через молитву Слова Его и от которой через уподобление получает питание наша кровь и плоть, есть — как мы научены — Плоть и Кровь того воплотившегося Иисуса»⁷⁷⁶. Священномученик Игнатий Богоносец говорит, что еретики — это те, кто «не признают, что Евхаристия есть Плоть

⁷⁷⁴ Греч. eucharistia — благодарение. В ветхозаветную эпоху Второго Храма этим словом называли наиболее торжественные молитвы.

⁷⁷⁵ Греч. metabole — превращение, изменение.

⁷⁷⁶ Иустин Философ, мч. Первая апология. 66.

Спасителя нашего Иисуса Христа, которая пострадала за наши грехи, но которую Отец воскресил по Своей Благодати»⁷⁷⁷.

По учению святителя Иоанна Златоуста, Христос «дал нам держать и есть» именно Свое Тело, претерпевшее Страсти и Крест⁷⁷⁸. «Вводя нас в большее содружество с Собою и показывая Свою любовь к нам, Он представил желающим не только видеть Его, но и осязать, и есть, и вонзять зубы в Плоть, и соединяться, и исполнять всякое желание»⁷⁷⁹. В Евхаристии Господь «Сам питает нас собственной Кровью и через все соединяет нас с Собою»⁷⁸⁰; при установлении таинства Он и Сам вкусил ее, чтобы не смутились ученики: «Он первый сделал это, побуждая их необязанно к общению таинств. Поэтому Он пил собственную Кровь»⁷⁸¹.

По слову праведного Николая Кавасилы, «когда мы питаемся священнейшим Хлебом и пьем из божественной Чаши, мы приобщаемся той самой плоти и той самой крови, которые были восприняты Спасителем, и таким образом соединяемся с Воплотившимся за нас и Обоженным и Умершим и Воскресшим»⁷⁸².

Через приобщение Тела и Крови Христа верующие соединяются с Богом духовно и телесно.

Принимая Тело и Кровь Христа, причастники душой и телом приобщаются к Его человеческой природе, которая неразрывно соединена с Его божественной природой, и поэтому в евхаристическом приобщении происходит самое полное соединение человека с Богом, насколько это возможно в земной жизни.

Согласно Евангелию от Иоанна, Сам Христос засвидетельствовал: «Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин 6:56). В толковании на это место Евангелия святитель Кирилл Александрийский пишет: «Пребывает в нас Сын и телесно — как человек, сообщающийся и соединяющийся с нами посредством таинственного благословения»⁷⁸³, а также и духовно — как Бог»⁷⁸⁴.

По слову преподобного Иоанна Дамаскина, «из людей те приобщаются и вступают в общение с божественной природой, кто принимают святое Тело Христово и пьют Его честную Кровь. Ибо [Тело и Кровь] соединены с Божеством ипостасно: в Телe Христовом, которого мы причащаемся, две природы [— Божества и человечества —] неразрывно соединены ипостасно; поэтому и мы приобщаемся двух природ: Тела — телесно, Божества — духовно»⁷⁸⁵.

Поэтому, «как Ева была взята из плоти и из костей Адама, и оба были одной плотью, так и Христос, преподав нам Себя в Причастие от Своей плоти и от Своих костей... из них самих дает нам есть и через это Причастие делает единым с Собою и нас», — говорит преподобный Симеон Новый Богослов⁷⁸⁶. Святитель Иоанн Златоуст призывает: «Итак, чтобы не любовью только, но и самим делом быть нам членами Плоти Христовой, будем причащаться этой Плоти... Для того Он смешал Самого Себя с нами и растворил тело Свое в нас, чтобы мы составили нечто единое, как тело, соединенное с головой»⁷⁸⁷.

⁷⁷⁷ *Игнатий Богоносец, свт.* Послание к Смирнянам. 7. 1.

⁷⁷⁸ *Иоанн Златоуст, свт.* Толкование на 1-е Послание к Коринфянам. 24. 4.

⁷⁷⁹ *Иоанн Златоуст, свт.* Толкование на Евангелие от Иоанна. 46. 3.

⁷⁸⁰ *Иоанн Златоуст, свт.* Толкование на Евангелие от Матфея. 82. 5.

⁷⁸¹ *Иоанн Златоуст, свт.* Толкование на Евангелие от Матфея. 82. 1.

⁷⁸² *Николай Кавасила, прав.* Семь слов о жизни во Христе. 2.

⁷⁸³ Этими словами святитель Кирилл называет Евхаристию.

⁷⁸⁴ *Кирилл Александрийский, свт.* Толкование на Евангелие от Иоанна. XI. 12. Ср. в другом сочинении свт. Кирилла: «Мы сделались сотелесниками Христа через таинственное благословение» (*Кирилл Александрийский, свт.* Глафиры, или объяснения избранных мест из Пятикнижия Моисея. I. 2. 5.

⁷⁸⁵ *Иоанн Дамаскин, прп.* Третье защитительное слово против отвергающих святые иконы. 26.

⁷⁸⁶ *Симеон Новый Богослов, прп.* Нравственные слова. I. 6. 136–144.

⁷⁸⁷ *Иоанн Златоуст, свт.* Толкование на Евангелие от Иоанна. 46. 3.

Приобщаясь евхаристических Тела и Крови Христа, верующие становятся частью вселенского Тела Христова — Церкви.

Тем самым Евхаристия созидает саму Церковь. «Ведь если все от одного Хлеба приобщаемся, то все составляем одно Тело, ведь нельзя допускать мысли о разделении Христа. Поэтому и называется Церковь Телом Христовым, а мы — отдельными [ее] членами», — говорит святитель Кирилл Александрийский⁷⁸⁸.

По слову праведного Николая Кавасилы, «содержание святого совершения священных Таин состоит в преложении Даров в Божественные Тело и Кровь, а цель — освящение верных, которые получают через их принятие оставление грехов, наследие Небесного Царства и все, что [нужно] для этого»⁷⁸⁹.

Божественная литургия есть «общее дело»⁷⁹⁰ всей Церкви, залог и таинство ее единства. Апостол Павел говорит: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (1Кор 10:16–17).

Первая Евхаристия была совершена Господом Иисусом Христом в ночь накануне Его крестных страданий и смерти.

В Новом Завете говорится: «Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками... И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: Приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: Пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф 26:20–30; см. также: Мк 14:17–26; Лк 22:14–22; 1Кор 11:23–25).

Согласно заповеди Господа, Церковь со времен Воскресения Христова и Пятидесятницы постоянно творит Его воспоминание в Евхаристии (ср. Деян 2:42,46–47; 20:7–12; 1Кор 10:16–21; 11:17–34).

Таинство Евхаристии — это воспоминание Страстей Христовых, Его Воскресения и всего совершенного Им домостроительства спасения.

«Приобщение таинственной Евхаристии есть некое исповедание Воскресения Христова... Причастие Святых Таин есть... воспоминание того, что Господь умер и воскрес ради нас и за нас», — говорит святитель Кирилл Александрийский⁷⁹¹. С апостольских времен в Церкви принято, чтобы Евхаристия обязательно совершалась каждое воскресенье.

Слова апостола Павла о том, что причащение есть возвешение Смерти Господней (1Кор 11:26), в чине литургии цитируются с упоминанием также и Воскресения: «Елижды бо аще ясте [Ибо всякий раз когда вы едите] Хлеб сей и Чашу сию пиете, Мою смерть возвещаете, Мое Воскресение исповедаете»⁷⁹². Преподобный Иоанн Дамаскин начинает изложение учения о Евхаристии⁷⁹³ с повествования о целях создания Богом мира, о грехопадении человека и о домостроительстве спасения, совершенном Христом. В этом святой отец следует литургическому преданию Церкви, восходящему к апостольским временам: начинать главное молитвословие Евхаристии с повествования о сотворении мира и всех главных событиях Священной Истории.

⁷⁸⁸ Кирилл Александрийский, свт. Толкование на Евангелие от Иоанна. XI. 11.

⁷⁸⁹ Николай Кавасила, прав. Объяснение Божественной литургии. 1.

⁷⁹⁰ Греч. leitourgia — литургия, буквально означает «общее дело».

⁷⁹¹ Кирилл Александрийский, свт. Толкование на Евангелие от Иоанна. XII. 1.

⁷⁹² Божественная литургия по чину святителя Василия Великого. Подобные слова содержатся в литургиях по чину апостола Марка, апостола Иакова и др.

⁷⁹³ Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. IV. 13.

Евхаристия — таинство Нового Завета, но оно имеет множество прообразов в Ветхом Завете.

Прообразом Евхаристии было райское древо жизни (Быт 2:9; 3:22). К другим указаниям на Евхаристию в Ветхом Завете относятся: благословение, которое Мелхиседек дал Аврааму, предложив ему хлеб и вино (Быт 14:18–20); манна в пустыне (Втор 8:3, ср. Ин 6:31–32; манна — это «небесный», «ангельский» хлеб, ср. Пс 77:25; Прем 16:20; 3Езд 1:19); мирная жертва в ветхозаветном Храме и некоторые другие элементы богослужения в нем — в частности, хлебы предложения (Исх 35:13; 1Цар 21:6; 3Цар 7:48). В раннем христианстве было широко распространено толкование Евхаристии как той «Чистой Жертвы», приносимой повсеместно, которая, согласно пророчеству Малахии, должна будет заменить все жертвоприношения в ветхозаветном Храме (Мал 1:10–11).

Евхаристия совершается в «воспоминание» Христа Спасителя, согласно Его заповеди (Лк 22:19; 1Кор 11:24–25). Все Заветы (договоры) Бога с праотцами имели в качестве своего основания память Божию: Бог вспоминал о них, подавал помощь (Быт 8:1; 9:15; Исх 2:24) и спасал (Быт 19:29; Исх 6:5). Главным событием ветхозаветной истории спасения был Исход из Египта, память о котором надлежало хранить всем поколениям богоизбранного народа (Втор 5:15; 8:2). Несмотря на то, что избранный народ постоянно забывал о Боге, Бог, будучи верен Завету (Пс 144:13), всегда вспоминал об Израиле, когда тот начинал искать Его и просить помощи. Именно поэтому в ветхозаветном богослужении как зримом свидетельстве о Завете Бога с Его народом и средстве обновления этого Завета постоянно присутствовала тема «воспоминания» (см. напр.: Лев 24:7; Числ 5:15; 10:10). Заповедь совершать Евхаристию «в воспоминание» о Господе Иисусе Христе означает не только повеление помнить Его, но и постоянно обновлять Новый Завет с Богом, заключенный в крови Христовой (Мф 26:28).

Прообразом Евхаристии является также ветхозаветное представление об эсхатологическом пире праведников с Богом, который наиболее ярко описан в книге Притчей Соломоновых: «Премудрость построила себе дом, выгесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу... Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное» (Притч 9:1–5).

Евхаристия приобщает каждого верующего к спасению и дает ему залог вечной жизни.

Сам Господь сказал в беседе с иудеями: «Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день... Ядущий Меня жить будет Мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес... Ядущий Хлеб сей жить будет вовек» (Ин 6:53–54, 57–58). Эта беседа (Ин 6:22–59) состоялась на следующий день после чуда насыщения людей пятью хлебами (Ин 6:1–15), которое является одним из прообразов Евхаристии⁷⁹⁴.

По слову преподобного Симеона Нового Богослова, «только Крещения недостаточно нам для спасения, но и приобщение Плоти Иисуса и Бога и Его честной Крови для нас... необходимо»⁷⁹⁵. Согласно этому святому отцу, еще прежде веков Богом было предопределено, чтобы «те, кто уверуют в Него и крестятся во имя Его, т.е. во имя Отца и Сына и Святого Духа, и вкусят пречистое Тело Его Сына и испиют честную Кровь Его, были оправданы от греха... освобождены, прославлены и стали причастниками вечной жизни»⁷⁹⁶.

Евхаристия стала возможна вследствие Боговоплощения, но никоим образом не является его повторением.

В одном из песнопений Великой среды говорится, что через установление Евхаристии на Тайной вечере Господь открыл ученикам «великую тайну Своего

⁷⁹⁴ До середины XVII в. на Руси прочтение этой беседы, вместе с рассказом об установлении Евхаристии из Первого послания апостола Павла к Коринфянам, входило в состав Правила ко святому Причащению.

⁷⁹⁵ Симеон Новый Богослов, *прп.* Нравственные слова. X. 448–470.

⁷⁹⁶ Симеон Новый Богослов, *прп.* Нравственные слова. II. 7. 259–265.

вочеловечения». По слову преподобного Иоанна Дамаскина, «если Сам Бог Слово, восхотев, сделался человеком, и из чистых беспорочных кровей святой Приснодевы бессеменно осуществил для себя плоть, то ужели Он не может сделать хлеб Своим Телом, а вино и воду — Своей Кровью?»⁷⁹⁷.

Святитель Кирилл Александрийский говорит как бы от лица Самого Христа: «Родившись от Жизни по природе, Я, Бог Слово, являюсь Жизнью, и сделавшись человеком, Я наполнил Своей природой Мой храм, т.е. тело: таким же образом и “ядущий Мою Плоть жить будет Мною”. Ибо Я воспринял умирающую плоть, но поскольку Я вселился в ней, — будучи Жизнью по природе, так как Я — от Живого Отца, — то всю ее преобразовал в Свою Жизнь. Я не побежден тлением плоти, наоборот — Я победил его, как Бог. Поэтому... хотя Я и сделался плотью... но “живу ради живого Отца”... Так и тот, кто через приобщение Моей Плоти принимает в себя Меня, “жив будет”»⁷⁹⁸.

В другом сочинении святитель Кирилл ясно говорит, что Евхаристия не является новым Боговоплощением: «Когда Он (Христос) бывает в нас [благодаря Евхаристии], это не означает, что Он вочеловечивается и становится плотью — ибо сие произошло единожды»⁷⁹⁹.

Участие в Евхаристии является одним из условий обожения как конечной цели духовной жизни христианина.

Евхаристия занимает центральное место в жизни православного христианина. К участию в Евхаристии устремлен аскетический подвиг, к которому призван каждый верующий, а сама Евхаристия в свою очередь способствует прохождению христианином духовного пути.

По слову святителя Кирилла Александрийского, «тому, кто соделался причастником Христа через причащение святой Его Плоти и Крови, должно иметь и ум Его, и стараться идти путем Его деяний, с ясным разумением того, что заключается в Нем»⁸⁰⁰. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Эта Кровь — спасение душ наших. Ею душа омывается, ею украшается, ею воспламеняется»⁸⁰¹.

Аскетический подвиг и регулярное причащение Святых Таин являются непременными условиями для достижения христианином обожения. Преподобный Симеон Новый Богослов говорит: «Очистившись покаянием и потоками слез, причащаясь обоженого Тела словно [Самого] Бога, и я становлюсь богом посредством неизреченного соединения. Узри таинство! И душа, и тело — единое в двух сущностях, — причастившись единству [по ипостаси] и двойственности [по природам] Христа и испив [Его] Кровь, обеими сущностями... соединившись с моим Богом, становятся богом по причастию»⁸⁰². Преподобный Иоанн Дамаскин говорит о причащении: «Приступим к нему с пламенной любовью, и, сложив руки крестообразно, примем в себя Тело Распятого! И, приложив глаза, и уста, и чело, причастимся божественного угля, чтобы огонь находящейся в нас любви, приняв воспламенение от угля, сжег наши грехи и просветил наши сердца, и чтобы присутствием божественного огня мы возгорелись и обожились»⁸⁰³.

Для тех, кто искажает православную веру или упорствует во грехе, принятие Святых Таин не только не принесет духовной пользы, но и может стать причиной осуждения и духовной гибели.

По слову преподобного Иоанна Дамаскина, «для достойно причащающихся с верой [Причащение] бывает во оставление грехов и в жизнь вечную, и в охрану как души, так и тела; для тех же, кто причащается недостойно, без веры, оно бывает в наказание и кару,

⁷⁹⁷ Иоанн Дамаскин, *прп.* Точное изложение православной веры. IV. 13.

⁷⁹⁸ Кирилл Александрийский, *свт.* Толкование на Евангелие от Иоанна. IV. 3.

⁷⁹⁹ Кирилл Александрийский, *свт.* Толкование на Евангелие от Луки. 22. 19.

⁸⁰⁰ Кирилл Александрийский, *свт.* О поклонении и служении в Духе и Истине. XVII.

⁸⁰¹ Кирилл Александрийский, *свт.* О поклонении и служении в Духе и Истине. XVII.

⁸⁰² Симеон Новый Богослов, *прп.* Гимны. 30. 467–488.

⁸⁰³ Иоанн Дамаскин, *прп.* Точное изложение православной веры. IV. 13.

так же как и смерть Господня для верующих стала жизнью и нетлением, ведущим к наслаждению вечным блаженством, а для неверующих и убийц Господних — наказанием и карой вечной»⁸⁰⁴.

Согласно апостолу Павлу, тем, кто участвует в языческих обрядах, нельзя приобщаться Евхаристии: «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской» (1Кор 10:21). Древние церковные правила запрещают преподавать Евхаристию еретикам и раскольникам, поскольку они ставят себя вне Церкви Христовой. В документе «Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию» говорится: «Единство церковное находится в неразрывной связи с Таинством Евхаристии»⁸⁰⁵.

Тот, кто не крещен, т.е. не является членом Церкви, не может приступать к причастию. В раннехристианском памятнике «Учение двенадцати апостолов» («Дидахе») сказано: «От Евхаристии вашей никто да не вкушает и не пьет, кроме крещенных во имя Господне, ибо и об этом сказал Господь: не давайте святыни псам»⁸⁰⁶⁸⁰⁷. В чине Божественной литургии есть возглас «Оглашенные, изыдите», предписывающий оглашенным покинуть евхаристическое собрание. Только после этого совершается соборное пение Символа веры — в знак вероучительного единства всех членов церковной общины.

Апостол Павел говорит: «Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает» (1Кор 11:29–30). В толковании на эти слова апостола святитель Иоанн Златоуст поясняет, что недостойным причащение бывает тогда, когда человек подходит к Чаше небрежно, неблагоговейно, без духовного трепета и без веры в истинное присутствие Христа в Святых Дарах⁸⁰⁸.

По православной традиции, перед причащением всегда читается молитва святителя Иоанна Златоуста: «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос... Еще верую, яко сие есть самое [само] Пречистое Тело Твое, и сия самая [сама] есть честная Кровь Твоя». Согласно преподобному Симеону Новому Богослову, «если [приобщаешься] в чувстве и знании, то ты достойно причащаешься; если же не так, конечно, ты ешь и пьешь недостойно. Если в чистом созерцании ты приобщился Того, чего приобщился, вот, ты стал достойным подобной трапезы; а если ты не стал достойным, ты не прилепишься, никоим образом не соединишься с Богом. Итак, да не воображают приобщающиеся Божественных Таин недостойно, что благодаря им они просто так прилепляются к невидимому Богу и соединяются с Ним»⁸⁰⁹.

Причастники должны быть тверды не только в вере, но и в следовании христианскому нравственному учению.

По слову святителя Кирилла Александрийского, в зависимости от нравственного состояния причастника плоды Причащения могут быть разными: «Одержимые сокрытыми внутри души немощами еще могут причащаться благословения Христова, хотя и не таким образом, как святые, т.е. в подаяние освящения, в утверждение ума и в неподвижное постоянство во всем наилучшем; но так, как приличествует недугующим, т.е. в отложение зла, в прекращение греха, в умерщвление похотей и в восприятие здравия духовного»⁸¹⁰.

Нельзя причащаться тем, кто совершил смертный грех и не раскаялся в нем — или же раскаялся, но не исполнил епитимию (наказание), которая определяется духовником на

⁸⁰⁴ Иоанн Дамаскин, *прп.* Точное изложение православной веры. IV. 13.

⁸⁰⁵ Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию. 1. 8.

⁸⁰⁶ Дидахе. 9.

⁸⁰⁷ Ср. 1-е правило святителя Тимофея Александрийского.

⁸⁰⁸ Иоанн Златоуст, *свт.* Беседа на Первое Послание к Коринфянам. 24. 5.

⁸⁰⁹ Симеон Новый Богослов, *прп.* Нравственные слова. 14. 225–231.

⁸¹⁰ Кирилл Александрийский, *свт.* О поклонении и служении в Духе и Истине. XII.

основании церковных правил. Отлучение от Церкви по причине неправомыслия или совершения тяжкого греха есть прежде всего запрет приступать к святому Причащению.

Таинство Евхаристии совершается во время Божественной литургии, которую может возглавлять только епископ или священник — по благословению епископа.

Священномученик Игнатий Богоносец (II век) говорит: «Только та Евхаристия должна почитаться истинной, которая совершается епископом или тем, кому он сам предоставит это»⁸¹¹. Каждый правящий архиерей может совершать литургию в любом храме вверенной ему епархии, а каждому священнику назначено архиереем служение в определенном храме соответствующей епархии.

Храм является местом, где собирается церковная община для совершения Божественной литургии и других богослужений. Именно возможность совершения литургии отличает храм от других молитвенных зданий (часовен, баптистериев и пр.). В храме обязательно устанавливается святой престол — специальный стол для совершения Евхаристии, который освящается по определенному чину.

В исключительных случаях Евхаристия может совершаться и вне храма — на дому, у постели больного, в походных условиях. В таких случаях для ее совершения требуется только антиминос⁸¹² — освященный и подписанный епископом четырехугольный плат, обычно с изображением снятия Христа со Креста и положения во гроб (реже — только с изображением Креста). В антиминос есть небольшой зашитый кармашек, куда помещена частица мощей мученика или святого. Именно на антиминос ставятся Святые Дары — хлеб и вино, приготовленные для освящения на Евхаристии. Антиминос всегда находится в храме на святом престоле и не выносится из алтаря, за исключением указанных особых случаев.

Евхаристия всегда совершается по воскресеньям и в большие праздники, а по возможности — по субботам и даже ежедневно, кроме некоторых постных дней церковного года.

В раннехристианской Церкви литургия была богослужением воскресного дня (Деян 20:7; 1Кор 16:2)⁸¹³, а также других церковных праздников. Впоследствии литургию стали совершать в дни памяти мучеников, а затем и ежедневно, кроме особых случаев.

Современный церковный устав предписывает ежедневное совершение литургии — за исключением среды и пятницы Сырной седмицы, будних дней Великого поста (когда по средам и пятницам, а также в особых случаях вместо полной литургии совершается литургия Преждеосвященных Даров) и Великой пятницы⁸¹⁴.

На практике в наши дни литургия совершается ежедневно только в монастырях и крупных городских приходах. На небольших приходах литургия совершается по воскресным и праздничным дням, а также в дни памяти особо почитаемых святых.

Евхаристия — едина, хотя и совершается в разное время и в разных местах.

По словам святого Иоанна Златоуста, «мы постоянно приносим одного и того же Агнца, а не одного сегодня, другого завтра, но всегда одного и того же. Таким образом, эта жертва одна. Хотя она приносится во многих местах, но разве много Христов? Нет, один Христос везде, и здесь полный, и там полный, одно тело Его. И как приносимый во многих местах Он — одно тело, а не много тел, так и жертва одна»⁸¹⁵.

Евхаристия совершалась в Церкви Христовой с самого начала ее исторического бытия и будет совершаться до скончания века.

⁸¹¹ Игнатий Богоносец, *сщмч.* Послание к Смирнякам. 8.

⁸¹² Греч. antiminsion — место престола. Об антиминос см. также: Часть II. Глава 4. §4.

⁸¹³ Ср. также Дидахе. 14. 1.

⁸¹⁴ Если только на какой-либо из этих дней не выпадает большой праздник: Сретения Господня (на Сырную седмицу) или Благовещения Пресвятой Богородицы (в будние дни поста или в Великую пятницу).

⁸¹⁵ Иоанн Златоуст, *свт.* Толкование на Послание к Евреям. 17. 3.

Истинным совершителем Евхаристии, как и других церковных таинств, является Сам Господь Иисус Христос.

Об этом говорит святитель Иоанн Златоуст: «Предстоит Христос и теперь; Кто учредил ту трапезу, Тот же теперь устроит и эту. Не человек претворяет предложенное в Тело и Кровь Христову, но Сам распятый за нас Христос. Представляя Его образ, стоит священник, произносящий те слова; а действует сила и благодать Божия»⁸¹⁶.

Веществами для совершения Евхаристии служат чистый пшеничный квасной хлеб и вино, смешанное с водой.

В православной традиции принято изготавливать евхаристический хлеб (просфору) особой двусоставной формы, соединяющей округлую булку снизу с дискообразной лепешкой из того же теста сверху. На верхней поверхности просфоры еще до ее выпекания ставится печать в форме креста. Для выпекания просфор используется квасное тесто, не содержащее никаких добавок, — только муку, воду, соль и закваску.

Вино для Евхаристии должно быть только чистым, виноградным и натуральным, без каких-либо примесей или добавок.

Хлеб и вино с водой во времена Христа и Его апостолов были наиболее простой пищей, распространенной по всему Средиземноморью⁸¹⁷. Их использование в Таинстве указывало на универсальность Евхаристии и ее обращенность к верующим из любых слоев населения. В то же время и хлеб, и вино — это плоды человеческого труда: сырье для них изготавливается из специально культивируемых растений и далее обрабатывается по достаточно сложной технологии. Растительное происхождение обоих веществ отсылает к символике райских деревьев (Евхаристия — новое Древо жизни), а также к истории Каина и Авеля: если некогда жертва земледельца Каина не была принята Богом, то теперь древний грех прощен и плоды растений служат истинной Жертве Евхаристии. Согласно псалмопевцу, «вино веселит сердце человека», а «хлеб укрепляет» его (Пс 103:15).

Чинопоследование Божественной литургии представляет собой богослужение, состоящее из трех частей: проскомидии⁸¹⁸ (чина приготовления Святых Даров), литургии оглашенных и литургии верных.

В Православной Церкви в наши дни используются два чина литургии, имеющие тождественную структуру, но отличающиеся текстами священнических молитв: Божественная литургия святителя Василия Великого и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста. Оба чина именуются полной литургией, поскольку они содержат и чтения из Священного Писания, и евхаристическую молитву, и причащение⁸¹⁹.

Кроме них, в Православной Церкви существует особый чин литургии Преждеосвященных Даров (т.е. без евхаристической молитвы), который совершается по средам и пятницам Великого поста, а также в некоторые иные постные дни. За этой литургией верующие причащаются Святыми Дарами, освященными ранее на полной литургии.

Согласно действующему уставу, в течение церковного года обычно совершается литургия святителя Иоанна Златоуста. В период Великого поста каждое воскресенье (за исключением праздника Входа Господня в Иерусалим) совершается литургия святителя Василия Великого, а литургия святителя Иоанна Златоуста бывает по субботам; по средам и пятницам Великого поста полная литургия вне совершается, и ее заменяет литургия Пре-

⁸¹⁶ Иоанн Златоуст, свт. О предательстве Иуды. Беседа 1. 6.

⁸¹⁷ В южных странах предпочитали не употреблять чистую воду и добавляли в нее вино, поскольку существовал риск заболеть (ср. 1Тим 5:23).

⁸¹⁸ Греч. *proskomide* — приношение; для обозначения этого чина в богослужебных текстах также употребляется термин *prothesis* — букв., предложение.

⁸¹⁹ Иногда, по благословию священноначалия, в день памяти апостола Иакова, брата Господня совершается древняя литургия по его чину.

жеосвященных Даров. На Страстной седмице — особый порядок⁸²⁰. Вне Великого поста литургия Преждеосвященных Даров не совершается, а литургия святителя Василия Великого совершается только в Навечерия Рождества Христова и Богоявления⁸²¹ и на праздник Обрезания Господня, совпадающий с днем памяти святителя Василия⁸²².

Указанные чины литургии восходят к константинопольской богослужебной традиции. В других церковных центрах в древности использовались собственные чины литургии: в Иерусалиме — литургия по чину апостола Иакова, в Александрии — по чину апостола Марка и т.д. При этом имя составителя литургии воспринималось не буквально, ибо процесс формирования чинів Евхаристии занял несколько веков, а поэтому какое-либо одно лицо нельзя считать автором литургии от первого до последнего слова; имя святого в данном случае указывает на принадлежность чина к традиции определенной церковной кафедры. После XI века в православном мире повсеместное распространение получила традиция Константинопольской Церкви, поэтому ее литургии вытеснили все прочие местные чины.

Первая часть литургии — проскомидия — включает в себя приготовление хлеба и вина к Божественной литургии, сопровождаемое соответствующими молитвами и священнодействиями.

Проскомидию предваряют подготовительные молитвы священнослужителей и облачение их в богослужебные одежды. Во время совершения проскомидии происходит приготовление Святых Даров: евхаристического хлеба — святого агнца, который имеет форму куба и вырезается из главной просфоры с чтением слов пророка Исаии о страдающем Мессии (Ис 53:7–8), а также вина, которое смешивается с водой в чаше. Затем из других просфор вынимаются частицы в знак поминовения членов Церкви — от Божией Матери и святых до живых и усопших православных христиан. Находящиеся на жертвеннике Евхаристические Дары — хлеб на дискосе⁸²³ и вино с водой в чаше — накрываются специальными покрывалами, над ними читается молитва, и диакон или священник совершает каждение алтаря и всего храма.

Проскомидия восходит к раннехристианскому обычаю приносить в храм хлеб и вино для Евхаристии. Сами хлеба, которые освящаются на литургии, называются «просфорами», т.е. «приношениями». Одна просфора — это совсем небольшое пожертвование, однако при совершении литургии оно приобретает вселенский характер, поскольку вынутая из просфоры частица оказывается причастна самой евхаристической Жертве. На проскомидии, помимо Агнца, из просфор изымаются частицы: в честь Божией Матери и святых, о здравии Патриарха, правящего архиерея и вообще всех крещеных христиан⁸²⁴ — и живых, и усопших. Эти частицы полагаются на дискос вокруг Агнца, который вместе с предстоящими изображает всю Церковь, собранную вокруг Христа как своего Главы. Участвовать в таком поминовении может каждый христианин — просто написав записку с именами, которую можно подать в храме к ближайшей литургии, сделав небольшое денежное пожертвование, заменяющее собой приношение хлеба и вина. В конце литургии все просфоры, из которых вынимались поминальные частицы, раздаются молящимся, которые подавали записки.

Литургия оглашенных представляет собой ту часть Божественной литургии, на которой церковный устав допускает присутствие лиц, еще не принявших Крещение, но готовящихся к нему. Эта часть литургии имеет прежде всего учительный (огласительный) характер.

Литургия оглашенных начинается возгласом «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков». Затем следуют великая (иначе именуемая

⁸²⁰ См. выше § 4.

⁸²¹ Или в сам день праздника, если Навечерие случится в субботу или воскресенье.

⁸²² В общей сложности литургия святителя Василия Великого совершается десять раз в году.

⁸²³ Специальная тарелка для евхаристического Хлеба, обычно на ножке.

⁸²⁴ Некрещеных, т.е. не членов Церкви, на проскомидии не поминают.

мирной) ектеня и три антифона⁸²⁵, перемежаемые малыми ектенями. Во время третьего антифона священник с диаконом выходят северными дверями из алтаря и встают перед заранее открытыми царскими воротами, а по окончании антифона совершают малый вход — торжественное вхождение в алтарь и поклонение святому престолу.

В древности этот обряд соответствовал входу духовенства и народа в храм для совершения литургии (антифоны пелись на улице или в притворе). В наши дни след этого сохранился в чине архиерейской литургии (т.е. Евхаристии, совершаемой епископом): до малого входа архиерей не входит в алтарь, но остается в центре храма, а войдя на малом входе в алтарь, принимает в руки кадило и кадит престол, алтарь и иконостас в знак поклонения перед святыней.

После входа поются тропари и кондаки⁸²⁶ в честь наступившего праздника, в честь храма, где совершается литургия, и др. Далее поется Трисвятое⁸²⁷, и священнослужители переходят на горнее место (в глубине алтарной апсиды), чтобы оттуда слушать чтения из Священного Писания. Чтение из Апостола⁸²⁸ предваряется прокимном, содержащим стихи из Псалтири, а чтение Евангелия — троекратным пением «Аллилуия», чередующимся со стихами из Псалтири.

После прочтения Апостола и Евангелия может быть произнесена проповедь (она также может быть перенесена на конец литургии), а затем возглашаются сугубая ектеня и ектеня об оглашенных. Обращение к оглашенным с призывом удалиться завершает литургию оглашенных.

Освящение Святых Даров и причащение происходит во время литургии верных — третьей и главной части Божественной литургии.

Литургия верных начинается ектенями, предшествующими Херувимской песни. В это время священнослужители начинают готовиться к совершению таинства Евхаристии, прочитывая особые молитвы.

Затем поется Херувимская песнь: «Иже Херувимы тайно образующе и животворящей Троице Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение. Яко да Царя всех подыдем, ангельскими невидимо дориносима чинми. Аллилуия [Таинственно изображая херувимов и воспевая Животворящей Троице Трисвятую песнь, отложим теперь все житейские заботы, чтобы нам принять Царя всего [сущего], Которого незримо сопровождают ангельские воинства. Аллилуия]»⁸²⁹.

Во время исполнения Херувимской песни священнослужители совершают великий вход, т.е. переносят приготовленные во время проскомидии хлеб и вино с жертвенника на престол. Во время великого входа совершаются поминовения Патриарха, епархиального архиерея, клира, благотворителей и народа (на патриаршей службе в число поминовений включаются Предстоятели всех Поместных Православных Церквей, чем выражается единство Православной Церкви во всем мире).

⁸²⁵ Антифон (от греч. antiphonia — противогласие, т.е. ответ хора, припев) — способ исполнения псалма, когда к его стихам одним или попеременно двумя клиросами (хорами) прибавляются припевы.

⁸²⁶ Т.е. наиболее важные из церковных песнопений в честь того или иного события или лица.

⁸²⁷ Трисвятое — один из древнейших тропарей, который в наши дни считается самостоятельной молитвой. Он образован из соединения вместе двух ветхозаветных гимнов и имеет следующий текст: «Святыи Боже, Святыи Крепкий, Святыи Безсмертный, помилуй нас» (ср. Ис 6:3 и Пс 41:3).

⁸²⁸ Апостол — название богослужебной книги Православной Церкви, включающей в себя Деяния и Послания святых апостолов.

⁸²⁹ В Великий четверг и Великую субботу вместо этого гимна исполняются другие: тропарь «Вечери Твоея» и гимн «Да молчит всякая плоть» соответственно. На литургии Преждеосвященных Даров вместо Херувимской поется другая песнь: «Ныне Силы Небесныя с нами невидимо служат, се бо входит Царь славы, се Жертва тайная совершена дориносится. Верою и любовью приступим, да причастицы жизни вечныя будем. Аллилуия, Аллилуия, Аллилуия [Ныне Небесныя силы невидимо служат с нами, ибо вот, входит Царь славы, вот, они сопровождают таинственную Жертву, уже совершенную. Приступим же с верой и любовью, чтобы сделаться нам причастиками жизни вечной. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя]».

По окончании великого входа возглашается еще одна ектения, за которой следует исповедание всеми верными единства в вере и любви, выражаемое через общенародное пение (чтение) Символа веры и целование мира (в наши дни целование мира совершают только священнослужители в алтаре).

Центральная молитва литургии верных — анафора⁸³⁰ — содержит воспоминание благодетельных Божиих и призывание Святого Духа с молитвой об освящении Даров.

Эта молитва начинается с диалога между предстоятелем и народом:

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любви [любовь] Бога и Отца, и причастие Святого Духа буди со всеми вами» (2Кор 13:13) — «И со духом твоим».

«Горé имеем сердца» [Устремим сердца ввысь] — «Имамы [Имеем] ко Господу».

«Благодарим Господа» [Возблагодарим Господа] — «Достойно и праведно»

Далее, после вступительного обращения к Богу и исповедания веры Церкви в Бога Троицу, следует молитва предстоятеля (епископа или священника), содержащая воспоминания о главных благодетельных Божиих людях: сотворении мира и искуплении падшего человечества. Говорится также об ангельском славословии, воссылаемом Богу на небесах, и хор поет песнь «Свят, свят, свят... Осанна» (ср. Ис 6:3; Мф 21:9). Последним из воспоминаемых благодетельных Божиих является совершение Евхаристии Господом Иисусом Христом на Тайной вечере; священник громко возглашает слова, произнесенные Господом: «Приимите, ядите, Сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое, во оставление грехов», и «Пийте от нея вси, Сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов» (ср. Мф 26:26–28; Мк 14:22–24; Лк 22:19–20).

Далее следует переход от священных воспоминаний к прошениям о том, чтобы хлеб и вино преложились (изменились) в Тело и Кровь Господа Иисуса. По завершении этих прошений предстоятель трижды крестообразно осеняет Святые Дары рукой, после чего они становятся Телом и Кровью Иисуса Христа.

Таинственное изменение хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы обозначается различными терминами.

В древних чинах евхаристических литургий молитвенное прошение об освящении Даров выражено при помощи глаголов «преложи», «претвори», «покажи», «яви», «осуществи», «освяти», — означающих одно и то же: действительное изменение хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы. Термин «преложение» (изменение) часто встречается у греческих Отцов как указание на то, что происходит со Святыми Дарами за Божественной литургией.

С XVII века в православных вероучительных текстах широко используется термин «пресуществление» (греч. metousiosis, лат. transsubstantiatio). Впервые это засвидетельствовано в гомилии «О таинственном Теле Господа нашего Иисуса Христа» Константинопольского Патриарха Геннадия II Схолария (1472/3).

В 17-й главе «Исповедания православной веры» Патриарха Иерусалимского Досифея II Нотары (1707) термин «пресуществление» стоит в одном ряду с другими традиционными святоотеческими терминами: «Веруем, что в сем священнодействии [Евхаристии] присутствует Господь наш Иисус Христос не символически, не образно, не преизбытком благодати, как в прочих таинствах, не одним наитием, как это некоторые отцы говорили о крещении, и не через некое «вохлебление» — словно бы Божество Слова ипостасно соединилось с предложенным для Евхаристии хлебом, как последователи Лютера довольно неискусно и недостойно изъясняют, — но истинно и действительно, так что по освящении хлеба и вина хлеб прелагается, пресуществляется, претворяется, преобразуется в самое истинное Тело Господа, которое родилось в Вифлееме от Приснодевы и Богородицы Марии, крестилось во Иордане, пострадало, погребено, воскресло, вознеслось, сидит одесную Бога и Отца, имеет явиться на облаках небесных; вино же претворяется и пресуществляется в самую истинную Кровь Господа, которая излилась на Кресте за жизнь мира. Еще веруем, что по освящении хлеба и вина уже

⁸³⁰ Греч. анафора — возношение.

не остается сущность хлеба и вина, но под видом и образом хлеба и вина, или, другими словами, под видами⁸³¹ хлеба и вина [присутствуют] сами Тело и Кровь Господни»⁸³².

Эта формулировка была утверждена Иерусалимским Собором 1672 года, а в конце XVII — начале XVIII века неоднократно подтверждалась различными поместными Соборами греческих Церквей, а также Святейшим Синодом Русской Церкви и вошла в «Послание Патриархов Восточно-Кафолической Церкви о православной вере» (1723).

Чудо евхаристического преложения хлеба и вина в истинные Тело и Кровь Христовы не может быть до конца объяснено и является великой тайной.

Как писал преподобный Иоанн Дамаскин, «Бог сказал: Сие есть Тело Мое и Сия есть Кровь Моя, и Сие творите в Мое воспоминание. И всемогущим Его повелением это происходит... Ты спрашиваешь, каким образом хлеб делается Телом Христовым, а вино и вода — Кровью Христовою? Говорю тебе и я: Дух Святой осеняет и совершает это, что превосходит разум и мысль»⁸³³.

Церковь верует, что Евхаристия есть истинная и действительная Жертва, поскольку хлеб и вино, которые являются приношением верующих, претворяются в Тело и Кровь Господа Иисуса Христа, принесшего Себя в жертву на Кресте.

О жертвенном характере Евхаристии свидетельствуют слова Господа Иисуса Христа: «Хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Ин 6:51), «сия Чаша есть новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается» (Лк 22:20). Сам образ изливаемой крови и отделения ее от тела является символом смерти; обозначение крови как крови Завета говорит о жертве, поскольку заключенный при Моисее Завет между Богом и Его народом был утвержден жертвоприношением и окроплением людей жертвенной кровью (Исх 24:4–8); слова о том, что тело «предается» за учеников (Лк 22:19), подчеркивают добровольный характер крестных страданий Спасителя.

На Евхаристию как жертву указывает и то, что это таинство было совершено Спасителем на Тайной вечере, во время которой происходило вкушение ветхозаветной пасхальной жертвы (Мф 26:17–21; Мк 14:12–18; Лк 22:7–16) и которая была началом Страстей Христовых: согласно всем четырем Евангелиям, непосредственно после Тайной вечери Господь Иисус Христос был взят под стражу.

Пророческое предсказание о Евхаристии как о единственной Жертве, которая должна заменить все ветхозаветные жертвоприношения и которая будет приноситься всеми народами земли, содержится в словах пророка Малахии: «От востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему, чистую жертву; велико будет имя Мое между народами, говорит Господь Саваоф» (Мал 1:11). На это пророчество при истолковании Евхаристии как жертвы ссылаются древнейшие церковные авторы⁸³⁴.

Православное учение о Евхаристии как Бескровной Жертве раскрыто праведным Николаем Кавасилой: «Жертва совершается и не прежде освящения хлеба, и не по освящении его, но в самом освящении, ибо надобно вполне соблюдать учение о ней веры, не опуская ничего. Какое же разумею учение? То, что эта Жертва есть не образ или вид жертвы, а истинная Жертва, что не хлеб принесен в жертву, а само Тело Христово, и к тому же, что Жертва Агнца Божия только одна и однажды совершилась... Хлеб прелажается

⁸³¹ Symbekosin — греческий аналог латинского слова accidentia (свойства, признаки).

⁸³² Кармирис И. Догматические и символические памятники Православной Кафолической Церкви. Т. 2. С. 761.

⁸³³ Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. IV. 13.

⁸³⁴ Дидахе. 14; Иустин Философ, мч. Беседа с Трифоном иудеем. 28. 5; 41. 2; 116. 3; 117. 1; Иринеи Лионский, епископ. Против ересей. IV. 29. 5.

не в вид заколения, а в само Заколение, в само Тело Господа, принесенное в жертву... Эта Жертва совершается не через заклание... а через предложение хлеба в закланного Агнца»⁸³⁵.

Евхаристическая жертва совершается в воспоминание крестной Жертвы Христовой, но приносится через совершение литургии, поэтому и называется «бескровной». Она есть также жертва хвалы и благодарения.

Сразу после предложения Даров следуют поминовение Божией Матери и святых, а затем многочисленные ходатайственные моления: сначала об усопших, затем о стране, городе, властях и народе, о Патриархе и местном епископе, о клириках, о нуждающихся, о благодетелях и вообще о христианах, составляющих земную Церковь.

Святитель Кирилл Иерусалимский говорит: «Над этой Жертвой умилоствления мы молим Бога о всеобщем мире Церквей, о благостоянии мира, о царях, о воинах и соратниках, о [находящихся] в немощах, об изможденных [тяжелым трудом] и вообще обо всех, нуждающихся в помощи, молимся мы все и приносим эту Жертву. После поминаем и прежде почивших — во-первых, патриархов, пророков, апостолов, мучеников, чтобы их молитвами и предстательством принял Бог моление наше; потом и о преставившихся святых отцах и епископах и вообще о всех из нас прежде почивших, веруя, что превеликая будет польза душам, о которых моление возносится в то время, как Святая предлежит и страшная Жертва... Мы за усопших, если они и грешники... Христа, закланного за наши согрешения, приносим, умилоствляя за них и за нас Человеколюбца Бога»⁸³⁶.

Традиция поминовений во время Евхаристии восходит к раннехристианским временам и связана с тем, что Евхаристия есть таинство единства Церкви. Молитва о предложении хлеба и вина в евхаристические Тело и Кровь Христовы неразрывно связана с молением о Церкви как вселенском Теле Христовом и всех его членах. Кроме того, в этих поминовениях выражается вера в то, что Евхаристия есть умилоствительная Жертва, приносимая обо всех живых и усопших христианах.

Поминовения на литургии имеют разные формы. Прежде всего это поминовения, возносимые предстоятелем непосредственно во время самой евхаристической молитвы, которые входят в ее состав и совершаются сразу после освящения Даров.

Во время поминовений, совершаемых предстоятелем, в древней Церкви диаконы могли возглашать диптихи⁸³⁷ — поименные поминовения императора, патриарха, епископов соседних епархий, благодетелей местной общины, усопших императоров и епископов и т.д. В современном чине литургии следом этих диптихов является так называемая выкличка — пространное диаконское поминовение живых, совершаемое после поминовения Патриарха. В русской традиции оно совершается только за архиерейской литургией.

Другая форма диптиха — это поименное поминовение Предстоятелей всех Поместных Церквей, которое совершается только за патриаршей литургией: сначала перед Трисвятым, когда протодиакон возглашает имена Предстоятелей Церквей, а священнослужители и хор повторяют каждое из них (так называемая Великая похвала); затем на великом входе, когда сам Предстоятель поминает Предстоятелей всех Православных Церквей.

Еще одна форма поминовений на литургии — изъятие частиц из просфор за живых и усопших на проскомидии.

Наконец, еще одной формой поминовения на литургии является произнесение имен на сугубой и заупокойной ектениях, возглашаемых после Евангелия.

Анафора завершается прославлением «пречестного и великолепного имени Отца и Сына и Святаго Духа», после которого предстоятель благословляет всех молящихся.

⁸³⁵ Николай Кавасила, *прав.* Объяснение Божественной литургии. 32.

⁸³⁶ Кирилл Иерусалимский, *свт.* Тайноводственные поучения. V. 8–10.

⁸³⁷ О диптихе см.: Часть II. Глава 2. § 3.

Сразу по завершении анафоры начинается приготовление к причащению Святых Таин.

Диакон возглашает ектению, а священник читает молитву о неосужденном причащении Святых Таин. Затем поется молитва Господня «Отче наш», после которой следуют главопреклонная молитва⁸³⁸ и возглас предстоятеля «Святая святым! [Святыня (т.е. Святые Дары) — святым (т.е. верующим во Христа)]». В ответ на этот возглас хор или народ провозглашает: «Един Свят, един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь»; это краткое исповедание веры служит заключением тайносовершительной части литургии. Произнося возглас «Святая святым», предстоятель поднимает освященный Агнец над дискосом, как бы приглашая всех приступить к причащению. После этого он, с краткими молитвословиями, преломляет Агнец на четыре части, вкладывает одну из них в святую Чашу⁸³⁹ и наливает в нее теплоту⁸⁴⁰. Одна из оставшихся частей святого Агнца разделяется по числу причащающихся священнослужителей, а две другие раздробляются на число частиц, достаточное для причащения мирян.

В каждой частице Святых Даров всецело присутствует Господь Иисус Христос.

В Послании патриархов Восточно-Кафолической Церкви говорится: «Хотя в одно и то же время бывает много священнодействий во вселенной, но не много Тел Христовых, а Один и Тот же Христос присутствует истинно и действительно, одно Тело Его и одна Кровь во всех отдельных церквах верных. И это не потому, что Тело Господа, находящееся на небесах, нисходит на жертвенники, но потому, что хлеб предложения... по освящении, претворяемый и пресуществляемый, делается одно и то же с Телом, сущим на небесах»⁸⁴¹.

Раздробление и разделение Святых Даров относится только к видам хлеба и вина и не затрагивает самого прославленного Тела Христова. По слову апостола Павла, хлеб, «который преломляем», «один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (1Кор 10:17); «Бог один и тот же, производящий все во всех» (1Кор 12:6). В каждой малейшей частице предложенного на Евхаристии хлеба и вина присутствует не какая-то отдельная часть Тела Христова, но весь Христос, Его всецелое и единое Тело. Вера Церкви в единство Тела Христова выражена в словах священника, произносимых при раздроблении Святого Агнца после освящения Святых Даров: «Раздробляется и разделяется Агнец Божий, раздробляемый и неразделяемый, всегда ядомый и никогда не иждиваемый, но причащающихся освящая [Раздробляется и разделяется Агнец Божий, раздробляемый и неразделяемый, всегда вкушаемый и никогда не истощающийся, но причащающихся освящающий]».

Вера Церкви в то, что присутствие Христа Спасителя в евхаристических Дарах сохраняется и после завершения литургии, делает возможным практику причащения запасными (т.е. заготовленными заранее для особых случаев) Дарами и совершение литургии Преждеосвященных Даров в те дни, когда полная литургия не совершается. Освященные Дары являются величайшей святыней и требуют благоговейного отношения.

Священнослужители причащаются в алтаре, миряне — на солее или рядом с ней. И духовенству, и мирянам причащение преподается под двумя видами — Тела и Крови Спасителя.

⁸³⁸ В чине литургии эта молитва появилась на рубеже IV–V вв. в качестве заключительного благословения для тех, кто не причащается и потому уходит из храма, не дожидаясь завершения литургии.

⁸³⁹ В знак того, что Христос, принеший Себя в жертву на Кресте и прободенный в ребро, откуда истекла Его пречистая Кровь, воскрес: Его Тело и Кровь снова соединились.

⁸⁴⁰ Т.е. горячую воду (кипяток): святая Кровь в Чаше должна быть теплой, что является указанием на то, что мы причащаемся Воскресшего, т.е. живого, Христа.

⁸⁴¹ Послание патриархов Восточно-Кафолической Церкви о православной вере. 17.

Если литургия была совершена епископом, сначала причащается он сам, а затем причащает сослужащих священников и диаконов. За литургией, которую возглавляет священник, первыми причащаются священники, а затем священник причащает диаконов. Все священнослужители принимают Святые Дары отдельно — сначала вкушая со своей ладони Тело Христово, затем отпивая из Чаши Кровь Христову.

После причащения священнослужителей в Чашу помещаются частицы, приготовленные для причащения мирян. Затем Чаша с Телом и Кровью Христовыми выносятся из алтаря для причащения верующих. В Православной Церкви издревле принято использовать для этого лжицу — специальную ложку, которой священник берет из святой Чаши частицу Тела Христова вместе со святой Кровью.

Младенцам, которые не могут вкушать твердую пищу, причащение преподается под одним видом — только святой Крови. Таким же способом причащают тяжелобольных, неспособных глотать или переваривать пищу. Святые Дары также могут быть преподаны вне храма — из-за болезни причастника или по иным причинам.

Причастившимся оттирают губы платом — особой чистой тканью, а затем предлагают кусочек просфоры и горячую воду с вином (в просторечии «запивку»), чтобы ни малейшая крошка Святых Даров не осталась во рту и не была случайно выплюнута.

После причащения мирян литургия завершается исполнением кратких песнопений и молитв, содержащих благодарение Богу.

После причащения мирян священник возвращается со святой Чашей в алтарь и помещает в нее все поминальные частицы, находящиеся на дискосе. Затем он вместе с диаконом относит дискос и чашу на жертвенник. Эти действия сопровождаются песнопениями, которые перемежаются возгласами священника.

Вернувшись к престолу, священник складывает антиминс, ранее развернутый для совершения таинства, а диакон в это время произносит благодарственную ектению после причащения. Затем священник, выйдя из алтаря, читает заамвонную молитву, содержащую, в том числе, моления относительно мирских дел, к которым вскоре предстоит вернуться участникам литургии. Далее следуют еще несколько молитвословий, и священник произносит отпуст — заключительные слова богослужения.

После отпуста может быть произнесена проповедь, и затем все молящиеся подходят к стоящему на солее священнику, который дает им Крест для завершающего богослужение целования. В это время диаконы потребляют оставшиеся в Чаше Святые Дары.

Кроме полной литургии в Православной Церкви существует особый чин литургии для будних дней Великого поста⁸⁴² — литургия Преждеосвященных Даров.

Она совершается по средам и пятницам Великого поста, а также в праздники, служащиеся в будние дни Великого поста (исключая праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, ради которого совершается полная литургия). Это связано с тем, что Евхаристия — торжественное и радостное событие, тогда как в великопостном богослужении акцент делается на особое покаяние и исповедание грехов. Поэтому в некоторые дни года служить литургию не положено вовсе. К таким дням относятся понедельник, вторник и четверг Великого поста. Но чтобы у верных была возможность укрепить свой подвиг через приобщение Святых Таин, по средам и пятницам Великого поста установлено совершение особой, Преждеосвященной, литургии. Освящения Даров и поминовений за этой службой не бывает, а причащение происходит Святыми Дарами, освященными заранее, на полной литургии. В древности литургия Преждеосвященных Даров совершалась ближе к вечеру — для того, чтобы верные проводили большую часть дня в посте в подлинном смысле слова, т.е. в полном воздержании от пищи. В настоящее время эта традиция возрождается.

⁸⁴² В древности она могла совершаться и в другие дни.

Основной мотив литургии Преждеосвященных Даров — покаяние перед лицом Христа, незримо присутствующего в уже освященных Святых Дарах. Отличие литургии Преждеосвященных Даров от полной литургии состоит в том, что в ней нет проскомидии и анафоры, но вместе с тем она включает священнодействия над заранее освященными Дарами.

Подготовка к причащению заключается в духовном трезвении, обретении покаянного состояния души и примирении с ближними, а также в воздержании и чтении специальных молитв.

Согласно существующему в Православной Церкви правилу, причащаться следует натощак⁸⁴³. Воздержание от пищи и питья (включая воду) до принятия Святых Даров является выражением благоговейного отношения к святыне. Участие в Трапезе Господней требует осознания того, что Тело и Кровь Христа — не обычная пища (1Кор 11:20–24).

В IV веке норма об обязательном воздержании от пищи и питья в день причащения до момента принятия Святых Таин — была зафиксирована канонически: «Святое таинство олтаря да совершается людьми не ядшими»⁸⁴⁴.

К маленьким детям, тяжелобольным, находящимся в смертельной опасности (как, например, военнослужащие перед внезапным боем), умирающим эта норма не применяется, поскольку она имеет не догматическое, а аскетическое и воспитательное значение: они могут причащаться вне зависимости от того, соблюдали ли с полуночи евхаристический пост.

Существует также обычай поститься перед причащением в течение одного или нескольких дней. Длительность такого поста для каждого верующего, в зависимости от его духовного состояния, определяется духовником.

В документе Архиерейского Собора 2015 года «Об участии верных в Евхаристии» приводятся следующие рекомендации: «Продолжительность и мера поста перед святым причащением могут быть разными в зависимости от внутреннего состояния христианина, а также объективных условий его жизни... Сложившаяся в наши дни практика, согласно которой причащающийся несколько раз в году постится три дня перед причащением, вполне соответствует преданию Церкви. Также приемлемой следует признать практику, когда причащающийся еженедельно или несколько раз в месяц, и при этом соблюдающий указанные Уставом многодневные и однодневные посты, приступает к Святой Чаше без дополнительного поста, либо сохраняя однодневный пост или пост в вечер кануна причащения. Решение по этому вопросу должно приниматься с благословения духовника... Как духовнику, руководствующемуся церковными постановлениями и нормами и на основании их наставляющему христианина, так и причащающему необходимо сознавать, что целью подготовки является не внешнее выполнение формальных условий, но обретение покаянного состояния души, прощение обид и примирение с ближними»⁸⁴⁵.

В этом же документе отмечается, что «особый случай в отношении практики подготовки ко святому причащению»⁸⁴⁶ представляет собой Светлая седмица, когда верующие приглашаются причащаться Святых Христовых Таин за каждой литургией, при этом пост не предполагается.

Перед причащением необходимо примириться со всеми ближними и раскаяться в своих грехах. В Русской Церкви принято, чтобы миряне исповедовались накануне причащения или утром, перед самой литургией.

⁸⁴³ Курящим и не имеющим в себе силы оставить эту дурную привычку необходимо воздержаться от курения.

⁸⁴⁴ 41(50)-е правило Карфагенского Собора; подтверждено 29-м правилом Трулльского Собора.

⁸⁴⁵ Об участии верных в Евхаристии. II.

⁸⁴⁶ Об участии верных в Евхаристии. II.

Подготовка к причащению предполагает прочтение особого молитвенного правила — Последования ко Святому причащению⁸⁴⁷.

Накануне причащения важно посетить вечернюю службу, поскольку эта служба связана с литургией в рамках суточного круга богослужений.

В Русской Православной Церкви нет общего правила относительно того, как часто следует причащаться. Однако верующие призываются к регулярному молитвенному участию в Божественной литургии и благоговейному принятию Святых Христовых Таин.

В документе «Об участии верных в Евхаристии» говорится: «Евхаристия — центральное Таинство Церкви. Регулярное причащение необходимо человеку для спасения, в соответствии со словами Господа Иисуса Христа: “Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день” (Ин 6:53–54)»⁸⁴⁸. В отношении того, с какой частотой следует причащаться верующему, возможны различные подходы, при соблюдении приведенного выше правила святителя Иоанна Златоуста причащаться всегда «с чистой совестью, с чистым сердцем, с безукоризненной жизнью». Об этом же свидетельствуют и святые отцы последних веков. По словам святителя Феофана Затворника, «мера [причащаться] в месяц однажды или два раза — самая мерная», хотя «ничего нельзя сказать неодобрительного» и о более частом причащении. В этом вопросе каждый верующий может руководствоваться такими словами этого святого: «Святых Таин причащайтесь почаще, как духовный отец разрешит, только старайтесь всегда приступать и с должным приготовлением и паче — со страхом и трепетом, чтоб, привыкнув, не стать приступать равнодушно»⁸⁴⁹.

В ранней Церкви все верные причащались за каждой литургией. До IV века обычным было причащение всех членов местной христианской общины за каждой Евхаристией; к отсутствовавшим по уважительной причине Святые Дары относили домой диаконы. Такая практика была связана с тем, что Евхаристия совершалась не каждый день и общины были небольшими. Кроме того, частое причащение рассматривалось как необходимое в условиях гонений на Церковь, когда в любое время христианин мог ожидать мученическую кончину.

В IV веке гонения прекратились, число христиан умножилось, и литургия стала совершаться все чаще, особенно в городах. Церковные правила этого времени определили норму участия в Евхаристии: «Все входящие в церковь, и слушающие священные Писания, но, по некоему уклонению от порядка, не участвующие в молитве с народом, или отвращающиеся от причащения святой Евхаристии, да будут отлучены от Церкви, пока не исповедаются, окажут плоды покаяния, и будут просить прощения, и таким образом смогут получить его»⁸⁵⁰.

Однако высокий идеал постоянной готовности к принятию Святых Таин оказался труднодостижим для многих новых христиан, недавно обратившихся из язычества. В творениях святых отцов IV века встречаются свидетельства о сосуществовании разных практик в отношении регулярности причащения. Святитель Василий Великий говорит о причащении четыре раза в неделю как о норме: «Причащаться же каждый день и приобщаться Святого Тела и Крови Христовой — хорошо и полезно, поскольку Сам [Христос] ясно говорит: “Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь, имеет жизнь вечную” (Ин 6:47)... Мы каждую неделю причащаемся четыре раза: в воскресенье, в среду, в пятницу и в субботу, а также и в прочие дни, если случится память какого-либо святого»⁸⁵¹. Руфин Аквилейский свидетельствует о том, что некоторые монашеские общины IV века придерживались обычая причащаться ежедневно⁸⁵². В то же время в конце IV века

⁸⁴⁷ Подробнее о молитвенном правиле перед Святым Причащением см. Часть III. Глава 4. § 3.

⁸⁴⁸ Об участии верных в Евхаристии. VI.

⁸⁴⁹ Феофан Затворник, свт. Письма. 4. 693.

⁸⁵⁰ 2-е правило Антиохийского Собора 341 г.; ср. 9-е Апостольское правило.

⁸⁵¹ Василий Великий, свт. Письмо 93.

⁸⁵² Руфин, пресвитер Аквилейский. Жизнь пустынных отцов. 7.

распространился обычай редко приступать к причастию, о чем писал святитель Иоанн Златоуст: «Многие причащаются этой жертвы однажды во весь год, другие дважды, а иные несколько раз»⁸⁵³. Он отмечал, что не только миряне, но даже подвижники и пустынножители «причащаются однажды в год, а иногда и через два года»⁸⁵⁴.

Древнерусские церковные правила упоминают об обычае приступать к Святым Тайнам только на Пасху и на Рождество Христово. Многие причащались еще реже, поскольку на Руси строго соблюдались правила о многолетних епитимиях за те или иные грехи. При Петре I вместо этих правил был принят закон об обязательном причащении всех православных христиан по крайней мере один раз в году. Наиболее благочестивые люди стремились приступать к Святым Тайнам чаще — в каждый из четырех многодневных постов и в день своего Ангела. Эта практика была одобрена в Катехизисе, составленном святителем Филаретом, митрополитом Московским⁸⁵⁵.

В начале XX века широкую известность получила практика святого праведного Иоанна Кронштадтского, который причащал всех прихожан за каждой литургией. Смысл такого обычая раскрылся в эпоху гонений на Церковь, когда верующие снова оказались в условиях, подобных эпохе раннего христианства. В этот период частое причащение — каждый месяц, каждую неделю или даже за каждой литургией — вновь стало нормой.

После приобщения Святых Таин верующие должны стараться как можно дольше пребывать в благоговейном духовном настроении и избегать «всякого дела и слова душестного»⁸⁵⁶, чтобы сохранить полученную в таинстве благодать.

В таинстве Евхаристии происходит соединение причастника со Христом. Полученная христианином благодать Божия способствует тому, чтобы он проводил святую и непорочную жизнь. Принятие Святых Таин налагает на каждого причастника особую ответственность: соблюсти полученный Дар в целостности и личным усилием претворить его в плоды духовного совершенствования в добродетели. Приобщившись в Евхаристии к полноте спасения во Христе, верующие призваны к тому, чтобы быть, по слову Спасителя, «светом миру» и «солью земли» (Мф 5:13–14).

Служение христиан ближним иногда именуется «литургией после литургии», и начало этому служению полагают «Благодарственные молитвы по Святом причащении», которые следует читать после принятия Святых Таин. В этих молитвах христианин просит у Бога, чтобы его участие в таинстве Евхаристии было во освящение души и тела, в соблюдение заповедей, в умножение благодати, во оставление грехов и в жизнь вечную.

Святитель Игнатий (Брянчанинов), обращаясь к причастившимся, подчеркивает: «Эта слава ваша, это богатство ваше, эта праведность ваша неужели пребудут в вас только до того времени, доколе вы во храме, или кратчайшее время по исшествии из храма? Неужели вы опять предадитесь в работу тлению? Неужели Иисус, вошедший Святыми Тайнами в сердца ваши, принужден будет уклониться из них по причине множества помышлений, намерений, слов, дел греховных, которые вы допустите себе?»⁸⁵⁷.

§ 9. Таинство Священства.

В таинстве Священства совершается поставление в одну из трех степеней священноиерархии христианской Церкви: во епископа, во пресвитера, во диакона»⁸⁵⁸.

⁸⁵³ Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Послание к Евреям. XVII. 4.

⁸⁵⁴ Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Послание к Евреям. XVII. 4.

⁸⁵⁵ Филарет Московский, свт. Пространный Православный Катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви. 1. 90.

⁸⁵⁶ 3-я молитва по Святом причащении.

⁸⁵⁷ Игнатий Кавказский, свт. Речь к братии по приобщении Святым Христовым Тайнам.

⁸⁵⁸ О священностепенях см.: Часть II. Глава 2. § 1.

При совершении таинства Священства ставленнику⁸⁵⁹ подается благодатный дар священнослужения, а также иные дары — в зависимости от степени священства.

Высшая степень священства — епископ (архиерей). Епископы возглавляют местные церковные общины во вверенных им областях и совершают в этих пределах все церковные службы и таинства, включая само таинство Священства при поставлении иереев и диаконов (поставление во епископа совершается несколькими архиереями по решению высшей церковной власти).

Вторая степень священства — пресвитер (именуемый также иереем или священником). Священники служат в определенном храме — или вместе с епископом, или на приходах, куда они назначаются епископом и где руководят приходскими общинами, совершая все богослужения, за исключением таинства Священства.

Третья степень священства — диакон. Диаконы являются помощниками епископов и священников (как за богослужением, так и вне его) и самостоятельно не могут совершать никаких таинств.

Священство было учреждено в Церкви в день Пятидесятницы, когда Святой Дух сошел на апостолов.

Ранее избранные на служение Самим Господом Иисусом Христом, апостолы получили в этот день не только изобильную благодать Божию, но и дар благовествования о Христе всему миру и право учреждения церковных общин, в которых они через молитву и возложение рук поставляли священнослужителей⁸⁶⁰.

После апостолов руководителями местных церковных общин стали епископы — «блюстители»⁸⁶¹ церковной жизни во всей ее полноте. Епископы как главы местных церквей совместно поставляли новых епископов для новообразованных церковных общин — епархий. Благодаря непрерывной цепи рукоположений — от апостолов к первым епископам, а затем от одних епископов к другим — дар священства подается в Церкви священнослужителям до сего дня. Эта непрерывная цепь рукоположений именуется апостольским преемством.

О благодатном даре священства свидетельствуют сами апостолы. В своих Посланиях к епископу Тимофею апостол Павел пишет: «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства» (1Тим 4:14); «напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение» (2Тим 1:6).

Рукоположения в священные степени совершаются в Церкви в соответствии с определенными чинопоследованиями, однако сам дар священства подается действием Самого Христа как Главы Церкви, поставляющего для нее служителей, — подобно тому, как Господь Иисус Христос избрал апостолов и послал их на проповедь и служение. Апостол Павел, обращаясь к пресвитерам Церкви в Ефесе, говорит: «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителем, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян 20:28).

Прообразом христианского священства было ветхозаветное священство. В центре ветхозаветного богослужения находились жертвоприношения — сначала в скинии, а затем в Иерусалимском Храме. Правом приносить жертвы обладали только лица, принадлежавшие к одному из двенадцати колен Израилевых — колену Левия. Поэтому ветхозаветное священство называется левитским, а также аароновым — по имени Аарона, брата Моисея, который стал первым иудейским первосвященником; впоследствии его потомки становились первосвященниками и священниками, а прочие левиты им помогали.

Ветхозаветные священники выступали в роли посредников между Богом и народом. Сами священники были далеки от совершенства, поэтому, как сказано в Послании к Евреям, ветхозаветным священникам приходилось «ежедневно... при-

⁸⁵⁹ Ставленником называют кандидата, готовящегося к рукоположению.

⁸⁶⁰ Ср. «Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви» (Деян 14:23).

⁸⁶¹ Греческое слово *episkopos* означает «блюститель».

носить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа» (Евр 7:27). Ветхозаветные жертвы были прообразом «образом и тенью небесного» (Евр 8:5) — единственной подлинной Жертвы, принесенной истинным Первосвященником Иисусом Христом на Кресте.

В Новом Завете на место ветхозаветного священства пришло вечное священство Христово: «Тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а Сей [Христос], как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее» (Евр 7:24). Поэтому христианское священство не является продолжением ветхозаветного (встречающееся в некоторых толкованиях сопоставление христианского епископа с ветхозаветным первосвященником, пресвитеров — со священниками, а диаконов — с левитами является лишь образным сравнением).

Единственным истинным Священником и Архиереем — посредником между Богом и людьми — является Сам Господь Иисус Христос.

Господь Иисус Христос был «наречен от Бога Первосвященником по чину Мелхиседека» (Евр 5:10). О Мелхиседеке, царе Салимском, в Книге Бытия сказано, что он был «священником Бога Всевышнего», благословил праотца Авраама и получил от него десятину как священник (Быт 14:18–20). Таким образом, священство Иисуса Христа — не по наследству от Аарона и Левия, как у ветхозаветных священников, принадлежавших к колону Левиину (по плоти Иисус Христос — от колена Иудина), но от Самого Бога, подобно священству Мелхиседека, который выше Аарона.

Ветхозаветное священство было временным, а священство Христа — вечное (Евр 6:20), и потому Он как пребывающий вечно «может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» (Евр 7:24–25). С пришествием в мир Господа Иисуса Христа, «единого посредника между Богом и человеками» (1Тим 2:5), отпала необходимость в наследственном ветхозаветном священстве, которому было поручено осуществлять посредничество между Богом и людьми, принося за них очистительные и умиловительные жертвы. В Новом Завете уверовавшие во Христа обрели возможность участвовать в Его единственной и истинной Жертве.

Каждый крещеный христианин через таинство Евхаристии приобщается к Жертве Первосвященника-Христа. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «В некоторых вещах [христианский] священник ничем не отличается от мирянина — например, когда должно причащаться Страшных Таин. Мы все одинаково удостоиваемся их — не так, как в Ветхом Завете, где священник вкушал одно, а народ — другое, и где не позволено было народу приобщиться того, чего приобщался священник. Ныне не так, но всем предлагается одно Тело и одна Чаша»⁸⁶².

Иерархическое священство отличается от царственного священства всех верующих (1Петр 2:9): дар первого подается в таинстве Священства, дар второго — в таинствах Крещения и Миропомазания.

Ветхий Израиль был отделен Богом от других народов и призван к жизни в Завете с Ним посредством соблюдения Его заповедей, почему и был назван «царством священников и народом святым» (Исх 19:6). Однако священство всех верующих в Истинного Бога во всей полноте осуществилось только в христианской Церкви⁸⁶³.

Все христиане — как рукоположенные священнослужители, так и миряне — являются членами Церкви как Нового Израиля, нового народа Божия. Церковь есть Тело Христово, Главой которого является единственный истинный Священник — Богочеловек Иисус Христос. Призвание рукоположенного христианского священника — быть посредником между людьми и Богом. Миряне же, будучи членами единого народа Божия, являются «священниками» в широком смысле — как полноценные члены Церкви. Священни-

⁸⁶² Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Второе послание апостола Павла к Коринфянам. 18. 3.

⁸⁶³ См.: Часть II. Глава 1. § 1.

ческое служение мирян осуществляется прежде всего через их молитвенное участие в общем богослужении Церкви — в качестве членов церковной общины, в которой священнослужение в узком смысле исполняют рукоположенные священники. Это касается прежде всего участия в Евхаристии⁸⁶⁴, но также и в других церковных богослужениях.

Кроме того, священническое служение всех христиан состоит в проповеди Евангелия Христова словом и делом. Всякий христианин призван идти по пути к святости, принося себя в качестве духовной жертвы ради собственного спасения и участия в миссии церковного свидетельства миру. Апостол Павел говорит: «Умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего» (Рим 12:1).

Дар Святого Духа, полученный в таинстве Миропомазания, может раскрываться в жизни каждого христианина человека по-разному, в зависимости от его веры и духовного устройства. Но дар Священства, получаемый в соответствующем таинстве, даруется не всем, а лишь тем, кого Церковь призвала для особого служения, связанного с возглавлением богослужения и с совершением церковных таинств и иных священнодействий. При этом во время вознесения молитв и совершения таинств рукоположенный священнослужитель, предстоя перед Богом и совершая молитвы и священнодействия, действует не сам по себе, но от лица всей Церкви и в духовном единстве с Ее Главой — Христом. Как говорит святитель Симеон Солунский, «крещеный и помазанный [святым миром] имеет в себе, потенциально, все божественные дарования, которые открываются в нём в то или иное время... за исключением, впрочем, одного лишь божественного Священства. Ибо оно, как особенный дар... дается рукоположением. И никто, хотя бы даже чудотворец, не совершит без рукоположения ничего священнического»⁸⁶⁵.

Все особые дары в Церкви подаются Святым Духом и служат для созидания Тела Христова.

По словам апостола Павла, члены Церкви имеют разные дарования: «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1Кор 12:4–11). Цель всех этих служений — «созидание Тела Христова» (Еф 4:12).

В эпоху первоначального распространения христианства важнейшим из этих дарований была благодать апостольства и учительства: «Иных Бог поставил в Церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки» (1Кор 12:28; ср. Еф 4:11).

Служение апостольства было установлено Самим Основателем Церкви — Господом Иисусом Христом. Спаситель избрал двенадцать ближайших учеников в самом начале Своего общественного служения (Мк 3:13–19; Мф 10:1–4; Лк 6:13–16). Церковь называет их апостолами⁸⁶⁶, поскольку они были посланы Господом Иисусом Христом на проповедь (Мк 3:14; Мф 28:19–20; Ин 13:20) как непосредственные свидетели Его земной жизни, смерти и Воскресения (Лк 24:48; 1Кор 15:5). От Него Самого они получили власть отпускать грехи (Ин 20:23; ср. Мф 18:18), крестить (Мф 28:19; ср. Ин 4:2; 1Кор 1:14–16), исцелять и изгонять нечистых духов (Мк 3:15; 6:7).

⁸⁶⁴ См.: Часть II. Глава 2. § 2.

⁸⁶⁵ Симеон Фессалоникийский, свт. Разговор о святых священнодействиях и таинствах церковных. 34.

⁸⁶⁶ Греч. apostolos — букв., посланник.

Двенадцатью апостолами служение апостольства не ограничивалось: Господь избрал и послал на проповедь еще семьдесят других учеников (Лк 10:1). Апостол Павел стал апостолом уже после Воскресения Христова (Деян 9:1; ср. 1Кор 9:16–17). Из истории ранней Церкви известны и иные примеры лиц, исполнявших апостольское служение⁸⁶⁷.

Служение епископа является прямым продолжением служения апостолов.

Апостолы, распространяя христианскую проповедь, основывали местные общины, поставляли в них старших (Деян 14:23; Тит 1:5), а сами шли дальше, поддерживая связь с этими общинами через послания. Старшие члены раннехристианских общин, кому сами апостолы вверяли управление общинами и совершение в них богослужения, именовались пресвитерами или епископами⁸⁶⁸. Им в помощь рукополагались диаконы. Младший современник апостолов священномученик Климент Римский свидетельствует об этом в своем Первом послании: «[апостолы], проповедуя по различным странам и городам... первенцев из верующих по духовном испытании поставляли во епископы и диаконы для будущих верующих»⁸⁶⁹.

Поставление апостолами первых епископов, пресвитеров и диаконов совершалось через избрание ставленников (в том числе — путем пророческого откровения) и возложение апостолами рук на их головы с молитвами к Богу. Апостол Павел пишет Тимофею, что дар священства был дан ему «по пророчеству с возложением рук» (1Тим 4:14), «через мое рукоположение» (2Тим 1:6).

В книге Деяний святых апостолов подробно описан первый в истории случай такого поставления: «Избрали Стефана — мужа, исполненного веры и Духа Святого, — и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников; их поставили перед Апостолами, и сии, помолвившись, возложили на них руки» (Деян 6:5–6). Служение, которое несли эти семеро, многие древние церковные писатели — в том числе, священномученики Ириней Лионский и Киприан Карфагенский — считали диаконским, тем более что святой первомученик Стефан вошел в церковную традицию как архидиакон. Однако в самом тексте Деяний слово «диакон» по отношению к семи не употребляется⁸⁷⁰, «а какой именно сан имели они и какое получили рукоположение, это необходимо рассмотреть. Не диаконское ли? Но подобные распоряжения в церквях предоставляются не диаконам, а пресвитерам; притом, тогда не было еще ни одного епископа, а только апостолы. Потому, кажется мне, наименования диаконов и пресвитеров тогда не различались ясно и точно», — пишет святитель Иоанн Златоуст⁸⁷¹. 16-е правило Трулльского Собора предписывает не отождествлять служение Семи со служением диаконов в Церкви впоследствии.

В других местах Книги Деяний сообщается о рукоположении апостолами Павлом и Варнавой «пресвитеров к каждой церкви» (Деян 14:23) в Листре, Икони и Антиохии Писидийской и о беседе апостола Павла с «пресвитерами церкви» (Деян 20:17) из Ефеса и окрестных городов. При этом в той же беседе апостол называет своих слушателей «епископами (episkopous)»⁸⁷², поставленными Святым Духом «пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян 20:28). Объясняя приветствие апостола Павла верующим города Филиппы вместе «с епископами и диаконами» (Флп 1:1), святитель Иоанн Златоуст говорит: «Что это? Ужели в одном городе было много епископов? Нет; (апостол) так назвал пресвитеров. Тогда названия эти были еще общие; епископ назывался даже диаконом. Потому в Послании к Тимофею и пишет: “Исполняй служение (diakonian) твое”, хотя он был епископ. И говорит ему: “Рук ни на кого не возла-

⁸⁶⁷ Ср. Дидахе. 11 и 15.

⁸⁶⁸ О служении епископа см. также Часть II. Глава 2. § 2.

⁸⁶⁹ *Климент Римский, смчч.* Первое Послание к Коринфянам. 42.

⁸⁷⁰ В русском тексте Книги Деяний это слово встречается в Деян 21:8, но оно является уточнением, сделанным создателями Синодального перевода.

⁸⁷¹ *Иоанн Златоуст, свт.* Беседы на Деяния Апостольские. 14. 3.

⁸⁷² В Синодальном переводе: «блустители», — это буквальный перевод слова «епископы».

гай поспешно”, — ведь он был епископ, — а в другом месте: “(Дарование) дано тебе по пророчеству с возложением рук священства (presbyteriou)”⁸⁷³.

Таким образом, термины «епископ» и «пресвитер» в I веке, на самом раннем этапе бытия Церкви, еще не вполне обрели свой позднейший смысл, но соответствующие служения уже существовали. К началу II века окончательно утвердилась ныне существующая терминология. Так, в посланиях священномученика Игнатия Богоносца (107) о трехступенной системе церковной иерархии говорится как о бесспорной основе церковного устройства: «Все почитайте диаконов, как заповедь Иисуса Христа, а епископа — как Иисуса Христа, Сына Бога Отца, пресвитеров же — как собрание Божие, как сонм апостолов. Без них нет Церкви»⁸⁷⁴.

Таинство поставления во епископа, в священника и в диакона совершается через хиротонию⁸⁷⁵.

Термин «хиротония»⁸⁷⁶ имеет два смысла: *избрания* ставленника Богом и Церковью и *рукоположения* его через литургическое чинопоследование таинства Священства.

Поставление христианина на священническое служение в Церкви совершается не просто через человеческое действие, поскольку Сам Святой Дух поставляет в определенную иерархическую степень. На это указывает возгласение, совершаемое предстоятелем во время хиротонии в каждую из священных степеней: «Божественная благодать... пророчествует (такого-то)... во епископы (священники, диаконы)»; церковнославянским словом «пророчествует» переведено греческое *procheirizetai*: «избирает, испытывает, производит».

Об избрании говорится уже в рассказе Книги Деяний о поставлении семи, а также в словах священномученика Климента Римского о поставлении служителей «с согласия всей Церкви»⁸⁷⁷. Согласно принятому ныне в Православной Церкви порядку, чины хиротоний во диакона и во пресвитера начинаются с троекратного обращения, провозглашаемого протодиаконом: «Повели! Повелите! Повели, Преосвященнейший Владыко!». «Повели» означает «вырази свою волю»; и если первое и третье из этих возгласений обращено к епископу, который дает свое согласие на хиротонию, то второе — к народу.

Избрание во епископа имеет особенное значение, поскольку епископы являются хранителями апостольской веры и блюстителями церковного предания. Поэтому вместо простого призыва: «Повели!» епископская хиротония предваряется отдельным чином избрания и наречения во епископа, совершаемым заранее (как правило, Предстоятелем Поместной Церкви) и имеющим форму краткого молебна, а сама хиротония начинается с пространного исповедания ставленником православной веры и ее догматов и торжественного обещания хранить апостольскую веру неповрежденной, соблюдать церковные каноны и предания, сохранять мир в Церкви, повиноваться решениям Высшей церковной власти, со всем тщанием и без страха перед сильными мира сего пасти вверенную ему паству. Кроме того, формула объявления о поставлении в сан епископа имеет специальную преамбулу: «Избраем и искусом боголюбивейших архиереев и всего освященного собора, Божественная благодать».

В наши дни избрание во епископа каждой Поместной Церкви обычно осуществляет ее Синод, во священника и диакона — епархиальный архиерей. Однако прежде каждый ставленник должен испытать свое сердце, чтобы понять, имеет ли он призвание от Бога к тому служению, о котором размышляет. Наличие такого призвания можно сравнить с «пророчеством», о котором пишет апостол Павел в своем послании к епископу Тимофею (1Тим 4:14).

⁸⁷³ Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Послание к Филиппийцам. 1. 1.

⁸⁷⁴ Игнатий Богоносец, *сщмч.* Послание к Траллийцам. 3. 1; см. также другие места в его Посланиях: К Ефессянам. 4; К Магнезийцам. 2, 6, 13; К Траллийцам 2; К Филадельфийцам. 4, 7.

⁸⁷⁵ В отличие от поставления церковнослужителей через хиротесию; см.: Часть II. Глава 2. § 2.

⁸⁷⁶ Греч. *cheirtonia* — букв., протягивание рук, т.е. голосование, избрание.

⁸⁷⁷ Климент Римский, *сщмч.* Первое Послание к Коринфянам. 44. 3.

Хиротонии во епископа, пресвитера и диакона совершаются только за Божественной литургией, поскольку рукополагаемые поставляются прежде всего для совершения богослужения и иных священнодействий.

Согласно православной традиции, за одной литургией рукополагают не более одного епископа, одного пресвитера и одного диакона. Епископа рукополагают в начальной части литургии — после Трисвятого и до начала чтения Апостола⁸⁷⁸, — поскольку его служение является служением предстоятельства⁸⁷⁹. Пресвитера рукополагают после великого входа, т.е. до освящения Даров, поскольку его служение связано с совершением таинств. Диакона рукополагают после освящения Даров, поскольку он сам таинства не совершает, но призван помогать при их совершении. Епископ и священник рукополагаются только за полной литургией; диакон, поскольку его рукоположение происходит уже после освящения Даров, может быть рукоположен и за Литургией Преждеосвященных Даров.

Диакона и пресвитера рукополагает правящий епархиальный архиерей или тот епископ, кому он поручит совершить рукоположение. Хиротонию епископа совершает, как правило, Предстоятель Поместной Церкви в сослужении с другими архиереями; согласно 1-му Апостольскому правилу, епископа «поставляют два или три епископа» (на практике обычно больше).

Собственно литургическое действие рукоположения начинается с того, что ставленника через раскрытые царские врата подводят к рукополагающему (диакона и пресвитера перед этим трижды, с пением, обводят вокруг святого престола). Рукополагающий трижды осеняет голову ставленника⁸⁸⁰ знаком креста и возлагает на нее свою руку⁸⁸¹. Возглашается объявление о совершаемой хиротонии: «Избранием и искусом... [только при поставлении епископа], Божественная благодать... проручествует... [такого-то в такую-то степень]. Помолимся убо о нем, да приидет на него благодать Всесвятаго Духа», — и рукополагающий читает две молитвы, во время которых все священнослужители многократно поют: «Господи, помилуй» (как правило, по-гречески: «Кирие, элейсон») в ответ на прошения ектении, которую в это время негромко произносит один из сослужащих; в этой ектении содержатся особые прошения о рукополагаемом.

По завершении молитв рукополагающий выводит уже рукоположенного священнослужителя из царских врат и возлагает на него священные одежды, подобающие его сану⁸⁸². Возлагая каждую из священных одежд, рукополагающий возглашает: «Аксиос!»⁸⁸³, и это же громко поют остальные священнослужители и хор. Указанное действие представляет собой согласие Церкви с совершившейся хиротонией; тот же смысл имеет слово «Аминь» в конце молитвы⁸⁸⁴. Далее Божественная литургия продолжается по обычному чину, а новорукоположенный ставленник занимает место после старших по хиротонии⁸⁸⁵ собратьев.

При поставлении пресвитера совершается еще одно священнодействие: сразу после освящения Святых Даров епископ дает новорукоположенному Залог — часть освященного Агнца⁸⁸⁶ — в знак его ответственности перед Телом Хри-

⁸⁷⁸ Некогда все песнопения, исполнявшиеся до начала чтений из Апостола и Евангелия, не считались частью Божественной литургии в строгом смысле слова.

⁸⁷⁹ В древности новопоставленному епископу предоставлялась честь возглавить дальнейшее служение литургии, даже если его рукополагал сам патриарх.

⁸⁸⁰ При этом ставленник в диаконы опускается перед престолом на одно колено, ставленник в пресвитеры или в епископы — на два.

⁸⁸¹ При рукоположении во епископа на голову ставленника возлагается Евангелие, которое придерживают все принимающие участие в хиротонии архиереи.

⁸⁸² Подробнее о священных облачениях клириков см.: Часть II. Глава 4. § 5.

⁸⁸³ Греч. *axios* — достоин.

⁸⁸⁴ Именно необходимостью подтвердить рецепцию епископской хиротонии прочими епископами той или иной области было некогда вызвано и установление правила об обязательном рукоположении епископа сразу несколькими архиереями.

⁸⁸⁵ Т.е. рукоположенных в тот же сан ранее.

⁸⁸⁶ В греческой практике — отдельный освященный Агнец.

стовым. При рукоположении епископа в конце литургии на него вместо обычной монашеской мантии возлагается епископская; ему также вручается архиерейский жезл — символ его духовной власти⁸⁸⁷.

После рукоположения новопоставленный священник и диакон на протяжении многих дней (как правило, сорока — так называемый «сорокоуст») ежедневно присутствует в храме и совершает богослужения, чтобы как можно полнее раскрыть полученный благодатный дар (ср. Исх 8:33) и приобрести практические навыки совершения священнодействий.

Низшие церковнослужители — священосцы, певцы, чтецы, иподиаконы⁸⁸⁸ — поставляются через хиротесию.

Хиротесия⁸⁸⁹ в переводе означает «возложение рук» и является священнодействием, которое совершает епископ. В Православной Церкви существуют несколько чинов хиротесий: в священосца⁸⁹⁰, в чтеца и певца, в иподиакона (все эти чины совершаются только над лицами, не имеющими священного сана), в протодиакона (только для диаконов), в протоиерея (только для пресвитеров).

К хиротесиям относятся также чины поставления в игумены и в архимандриты (первый из них предполагает предварительное избрание поставляемого).

Чины возведения священников и диаконов в различные степени чести (например, в сан протоиерея или протодиакона) не являются таинством священства и тоже относятся к разряду хиротесий.

§ 10. Таинство Покаяния.

Покаянием именуется осознание человеком своих грехов, осуждение их и сожаление о совершенном, которое предполагает исправление и изменение жизни.

Покаяние является необходимым условием для вступления в Церковь. Святой Иоанн Креститель, проповедуя скорое явление Христа Спасителя, призывал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф 3:2). Все христиане призваны к покаянию в течение всей своей жизни, ибо «нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы» (Еккл 7:20). Покаяние — это непрерывный нравственно-аскетический подвиг, способствующий возрастанию в добродетели. В этом смысле покаяние является внутренним духовным делом христианина, внешние формы которого не регламентированы церковными канонами⁸⁹¹.

Покаянием также называется одно из Таинств Церкви, предназначенное для духовного исцеления христиан, совершивших грехи после принятия Крещения.

В Таинстве Покаяния Бог Своей благодатью примиряет кающихся с Собой и с Церковью. По заповеди Иисуса Христа и по вере Церкви при исповедании совершенных грехов христианин получает их полное прощение от Самого Господа через принимающего исповедь священнослужителя — епископа или пресвитера. Условием прощения являются вера во Христа Спасителя, Который принес искупительную Жертву за грехи всего человечества, надежда на Его милосердие, а также сокрушение кающегося о совершенных им грехах, твердое намерение не повторять их впредь и принесение плодов покаяния (т.е. совершение добрых дел).

⁸⁸⁷ В древности завершением епископской хиротонии служил чин интронизации (настолования), совершавшийся в кафедральном соборе рукоположенного епископа, к которому восходит последование интронизации Патриарха, совершаемое при его избрании.

⁸⁸⁸ См. также: Часть II. Глава 2. § 2.

⁸⁸⁹ Греч. cheirothesia.

⁸⁹⁰ В Русской Православной Церкви этот чин не имеет отдельного заглавия и объединен в одно целое со следующим, т.е. поставлением во чтеца.

⁸⁹¹ Подробнее о покаянии в нравственно-аскетическом смысле см.: Часть III. Глава 3. § 2.

Власть «вязать и решить», т.е. разрешать или не разрешать от грехов, принадлежит епископам, получившим этот дар преемственно от апостолов Христовых, а также священникам, которым этот дар передан через рукоположение.

В Ветхом Завете властью разрешать от грехов не обладал ни один человек. Книжники и фарисеи недоумевали: «Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?». Ветхозаветные жертвоприношения не освобождали от наказания за сознательно совершенные грехи — даже жертва, называвшаяся «жертвой за грех», приносилась только за непредумышленные прегрешения (совершенные «по ошибке» — Лев 4:2)

Богочеловек Господь Иисус Христос многократно явил эту власть людям во время Своего земного служения, а также передал ее Своим ученикам и апостолам, сказав: «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Мф 18:18). После Своего Воскресения Господь вновь подтвердил эту власть, одновременно указав на то, что она неразрывно связана с даром Духа Святого: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин 20:22–23). Благодаря апостольскому преемству дар разрешать грехи действием Святого Духа подается в таинстве Священства каждому епископу и священнику.

Чин исповедания грехов существует в Церкви с апостольских времен.

Апостол Иаков говорит: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться» (Иак 5:16). Члены раннехристианских общин исповедовались в своих грехах перед апостолами или епископами, но часто это происходило в присутствии и других христиан. Основным способом воздействия на грешников и побуждения их к исправлению своей жизни было общее порицание⁸⁹², а в случае отказа грешника покаяться — полный разрыв общения с ним и исключение его из общины (1Кор 5:13).

С IV века, когда Церковь численно умножилась, и при этом общий уровень нравственности в ней заметно упал, постепенно возникает комплекс правил о том, как поступать с христианами, совершающими особенно тяжкие грехи. Грешники, впавшие в тяжелые грехи, в соответствии с покаянной дисциплиной, подвергались отлучению от причащения и других таинств на определенный срок (от недели до пожизненного). Во многих Поместных Церквях было принято рассматривать дела тех, кто совершил смертный грех⁸⁹³, на собраниях всего клира во главе с епископом и с участием народа.

Заменой длительного покаяния в соответствии с канонической дисциплиной постепенно стало покаяние, свидетелем которого был только пресвитер. Святые отцы, признавая публичную исповедь, отмечали необходимость и тайной исповеди, особенно для греховных помыслов. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Владыке, Промыслителю, Человеколюбцу, Врачу ты показываешь рану... “Я не заставляю тебя, — говорит Он, — выступать как бы на театральную сцену, в присутствии многих свидетелей. Мне одному расскажи свои тайные грехи, чтобы Я излечил рану и избавил тебя от болезни”»⁸⁹⁴.

С появлением в IV веке монашества возникает практика духовничества, которая подразумевает тесные, доверительные отношения между принимающим исповедь духовным отцом и добровольно отдавшим себя ему в руководство духовным чадом. Это позволяло кающимся исповедоваться не только в проступках, но и в греховных помыслах.

Чин исповеди включает в себя чтение определенных молитв, беседу кающегося со священником и разрешительную молитву.

⁸⁹² Греч. *epitimia* — наказание (2Кор 2:6).

⁸⁹³ О смертных и простительных грехах см.: Часть III, Глава 2.

⁸⁹⁴ *Иоанн Златоуст, свт. О самарянке. 4.*

В Русской Церкви право принимать исповедь имеет любой священник⁸⁹⁵. Согласно русским изданиям богослужебных книг, чин исповеди начинается с покаянного псалма 50, покаянных тропарей и 40-кратного повторения молитвы «Господи, помилуй». Затем священник читает две молитвы, в которых просит о прощении грехов кающегося, и произносит обращенное к нему наставление. Далее следует сама исповедь, во время которой кающийся должен назвать все свои грехи, совершенные со времени предыдущей исповеди.

Кающиеся перед священником либо обращаются непосредственно к Богу, либо начинают исповедь словами: «Исповедую Тебе, Господу Богу моему, и тебе, честный отче, вся согрешения моя, вольная и невольная», либо сразу исповедуют свои грехи. Исповедуясь, можно использовать перечень грехов из «Исповедания грехов повседневно», входящего в состав вечерних молитв; или указывать на нарушение десяти заповедей Моисеева закона, а также на те деяния, которые противоречат евангельским заповедям блаженства. Во время таинства Покаяния необходимо исповедать грехи против Бога, грехи против самого себя и грехи против ближних.

Древние чины исповеди предписывали совершать ее в форме вопросов священника и ответов кающегося. Такая форма необходима, когда человек пришел на исповедь впервые и не знает, как исповедоваться. Также возможна исповедь в форме свободной беседы со священником, в ходе которой кающийся рассказывает о совершенных грехах. В то же время исповедь не предполагает подробного рассказа об обстоятельствах, при которых был совершен грех, так как предметом исповеди является сам грех, который исповедующийся называет и в котором раскаивается.

После окончания исповеди священник читает молитву о прощении грехов кающегося и о воссоединении его с Церковью, поскольку в христианской традиции грех понимается как отпадение от Церкви, а покаяние является возвращением в Церковь.

Затем священник произносит разрешительную молитву и осеняет голову кающегося знаком креста (с XIX века также широко распространился обычай накрывать при этом голову кающегося епитрахилью).

Регулярная исповедь перед священником является правилом церковной жизни христианина.

Частота исповеди различается в зависимости от традиции Поместной Церкви. В Русской Церкви миряне, как правило, исповедуются каждый раз перед причащением; в греческой традиции сознательные верующие обычно приходят на исповедь к своему духовнику раз в месяц или раз в два месяца.

Без участия в таинстве Покаяния, только своими силами, человек не в состоянии освободиться от тяжести греха, которая накапливается с каждым проступком и в отсутствии должного врачевания обязательно приводит к формированию греховных склонностей и страстей, а затем — к духовной гибели.

Многие христиане выбирают себе духовника — священника, которому они исповедуются регулярно и который руководит ими в прохождении духовного пути.

Духовником (или духовным отцом) называется священник, который регулярно принимает исповедь и помогает человеку, — духовному чаду, вести духовную жизнь. Образ отношений отца с детьми использовался уже в Новом Завете. Апостол Павел, обращаясь к коринфским христианам, говорит: «Хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием» (1Кор 4:15; ср. Гал 4:19). Святитель Феофан Затворник так говорил о роли духовника в жизни христианина: «Будь поко-

⁸⁹⁵ В греческих Церквях исповедь принимают лишь духовники, поставленные на это служение епископом через особый чин хиротесии. Чинопоследование исповеди различается в Русской (а также Грузинской, Сербской и некоторых других) и греческих Церквях.

рен руководству отцов духовных — и избежишь распутий и преткновений на пути в Царствие Небесное, и скоро и безбедно притечешь к вратам рая»⁸⁹⁶.

Христианин добровольно вручает себя руководству духовника. Не всякий священник, принимающий исповедь, становится духовником. В этом случае он не имеет права требовать от мирян полного, абсолютного и беспрекословного послушания себе.

На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 28 декабря 1998 года было принято постановление, в котором подчеркивалась недопустимость принуждения или склонения верующих, вопреки их воле, к следующим действиям и решениям: принятию монашества; несению какого-либо церковного послушания; внесению каких-либо пожертвований; вступлению в брак; разводу или отказу от вступления в брак (за исключением случаев, когда брак невозможен по каноническим причинам); отказу от супружеской жизни в браке; отказу от воинского служения; отказу от участия в выборах или от исполнения иных гражданских обязанностей; отказу от получения медицинской помощи; отказу от получения образования; к трудоустройству или перемене места работы; к изменению местожительства. Согласно постановлению, беспрекословное послушание, на котором основывается отношение послушника к старцу в монастырях, не следует переносить в приходскую практику взаимоотношений священника и его паствы.

Православные христиане призваны участвовать в таинстве Покаяния с достижения сознательного возраста и далее в течение всей жизни вплоть до последнего часа.

Любой крещеный человек, как бы глубоко он ни пал, может прийти на исповедь и, покаившись перед Богом, получить от священника разрешение своих грехов. Как сказано в Евангелии, «на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках» (Лк 15:7).

Лица, страдающие тяжелыми недугами, находящиеся в смертельной опасности или умирающие более всего нуждаются в примирении с Богом и с ближними — поэтому им необходимо использовать любую возможность, чтобы исповедаться и причаститься. Родственники тяжело больного или умирающего ни в коем случае не должны дожидаться последних минут, чтобы пригласить священника. Важно, чтобы тяжело больной или умирающий находился в момент прихода священника в сознании, дабы иметь возможность исповедать свои грехи и принять Святые Тайны — лекарство от болезней телесных и душевных, напутствие к вечной жизни.

По традиции детей начинают исповедовать с семи лет.

В некоторых приходах, помимо индивидуальной исповеди, совершается так называемая «общая исповедь».

Практика «общей исповеди» родилась в Русской Церкви при определенных исторических обстоятельствах. Общая исповедь не может заменить собою регулярную частную исповедь.

Появление общей исповеди, подразумевающей коллективное покаяние во время прочтения чина исповеди, связано с пастырской деятельностью святого праведного Иоанна Кронштадтского, который физически не мог принять исповедь у множества причастников. Многие люди во время проведения святым Иоанном общей исповеди переживали столь сильное нравственное потрясение, что начинали громко каяться в своих грехах.

Распространение общей исповеди в период гонений на Церковь было связано с острой нехваткой священников. Обычно священник обращался к кающимся с кратким назидательным словом, затем прочитывал чин исповеди по Требнику и типовой список грехов, после чего каждый кающийся подходил к священнику, чтобы получить разрешение от грехов. Общая исповедь совершалась без публичного оглашения грехов.

30 октября 1929 года вышло постановление Заместителя патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) и Священного Синода «Об

⁸⁹⁶ *Феофан Затворник, свт.* Пять поучений о пути ко спасению. 2.

общей исповеди» (№ 174), в котором осуждались случаи злоупотребления при проведении общей исповеди и предписывалось допускать ее только в исключительных случаях. Были также даны практические указания по ее проведению: совершать общую исповедь должны только опытные пастыри; без говения и чтения молитвенного правила приступать к ней недопустимо; запрещается читать разрешительную молитву над всеми сразу; необходимо давать возможность каждому при желании исповедаться лично.

В течение XX века против злоупотребления практикой общей исповеди неоднократно выступали различные церковные деятели, и с конца 80-х годов XX века на приходах постепенно восстановилась практика тайной исповеди.

§ 11. Таинство Елеосвящения.

Таинство Елеосвящения совершается для врачевания телесных и душевных болезней.

Елеосвящение представляет собой усиленную молитву священников о больном, которая сопровождается помазанием его освященным елеем. Поэтому это таинство иначе называется таинством святого елея, «молитвомаслием»⁸⁹⁷, а также «соборованием»⁸⁹⁸.

Чинопоследование таинства предполагает участие в нем семи священников, каждый из которых читает Евангелие и две молитвы об исцелении. На практике таинство может совершаться и меньшим числом пресвитеров.

Помазание святым елеем не только исцеляет от болезней и укрепляет силы приобщающихся к этому таинству, но и, по словам святителя Симеона Солунского, «очищает от нечистоты греховной и имеет силу подавать нам милость Божию и умилостивлять Его»⁸⁹⁹; «святой елей... и оставление грехов дарует, и от болезней восставляет, и исполняет освящения»⁹⁰⁰.

Используемый в таинстве Елеосвящения елей имеет ту же символику, что и елей в таинстве Крещения, но приобретает дополнительный смысл.

В древности оливковое масло часто использовалось в качестве медицинского средства (особенно при лечении язв и ран; см.: Ис 1:6; Лк 10:34), поэтому его использование в таинстве Елеосвящения уже само по себе указывает на исцеление. Однако в таинстве целительное действие оказывает не сам елей как лекарственное средство, а сопряженная с помазанием «молитва веры» и подаваемая в ответ благодать Божия.

Масло плодов оливкового дерева напоминает о том, как гнев Божий сменился на милость во время потопа, когда голубь принес праотцу Ною свежий масличный лист в своем клюве (Быт 8:11).

Масло для таинства берется чистое оливковое, не освящавшееся ранее. В древней Церкви вместе с елеем для помазания больных освящали воду, чтобы те могли испить от нее⁹⁰¹. В византийской традиции елей и воду при Елеосвящении стали смешивать, а со временем появился обычай заменять воду вином⁹⁰². Этот обычай сохраняется в Православной Церкви до настоящего времени; его основанием является евангельская притча о добром самарянине (Лк 10:33–35).

Апостолы получили дар исцелять болезни от Самого Господа Иисуса Христа.

Евангелисты единодушно говорят о том, что Спаситель, отправляя учеников на проповедь Царства Божия, наделял их силой изгонять нечистых духов и «врачевать всякую болезнь и всякую немощь» (Мф 10:1; ср. Мф 10:8; Мк 6:7; Лк 10:9). Совершавшиеся апостолами чудесные исцеления, согласно Евангелию от Марка, сопровождалось помазанием елеем: апостолы «многих больных мазали маслом и исцеляли» (Мк 6:13). Святитель Си-

⁸⁹⁷ Греч. euchelaion — букв., молитвомаслие.

⁸⁹⁸ Поскольку богослужебные книги говорят о совершении этого таинства «собором» из семи священников.

⁸⁹⁹ Симеон Фессалоникийский, свт. Разговор о святых священнодействиях и таинствах церковных. 256.

⁹⁰⁰ Симеон Фессалоникийский, свт. Разговор о святых священнодействиях и таинствах церковных. 8.

⁹⁰¹ О чинах освящения воды см. ниже § 15.

⁹⁰² Современные богослужебные книги позволяют использовать как воду, так и вино, но практически повсеместно елей смешивается именно с вином.

меон Солунский пишет, со ссылкой на эти слова из Евангелия: «Видишь ли, что и этот елей так же, как и таинство Покаяния, учреждает Господь?»⁹⁰³.

После Пятидесятницы благодатный дар исцеления постоянно сопровождал апостольскую проповедь (Деян 3:1–12; 5:15–16; 8:5–7; 9:32–35; 14:8–15; 19:10–12; 28:7–10). В Послании апостола Иакова говорится о том, что дар исцелять имеют и продолжатели служения апостолов — пресвитеры: «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). Эти слова являются первым свидетельством о совершении в Церкви таинства Елеосвящения.

Поскольку болезнь и смерть — следствие греха, исцеление должно затрагивать не только тело, но и душу человека.

Согласно Священному Писанию, телесные болезни и духовное состояние человека тесно связаны. Телесный недуг может быть посланным от Бога наказанием за грехи (непослушание, противление и т.п.; ср. Исх 4:11; 15:26; Втор 28:21–22, 35, 58–61; Ис 19:22; 45:7; Ам 3:6; Сир 38:15), а исцеление от нее — знаком Его благоволения (Сир 38:9; Тов 11:14; Втор 32:39; Пс 6:2–4; 37:1–3; Прем 16:12). Если человек противится Богу, для него и медицина может оказаться бесполезной (ср. Иер 46:11; 51:8–9).

Не всегда возможно установить прямую связь между грехом и болезнью. Об этом свидетельствуют слова Самого Господа, сказанные, когда Он проходил мимо человека, слепого от рождения. «Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии» (Ин 9:1–3). Однако во многих случаях болезнь все же является следствием грехов и страстей. «Неужели все болезни от грехов? Не все, но большая часть» — говорит свт. Иоанн Златоуст⁹⁰⁴.

Поэтому, по учению Церкви, исцеление от болезней связано с освобождением от грехов. В Послании апостола Иакова сразу после слов об исцелении болящего по молитвам пресвитеров и через помазание елеем прибавлено: «И если он соделал грехи, простятся ему» (Иак 5:15). Святитель Симеон Солунский говорит: «Видите силу этого священнодействия? — и болезни разрешает, и больных восставляет, и грехи отпускает»⁹⁰⁵; «Этот елей преподается больным для того, чтобы они, через помазание получив прощение грехов, восстали... потому что... болезнь бывает по причине грехов»⁹⁰⁶; «помазуемые елеем обретают отпущение грехов, как блудница, которая помазала ноги Спасителя (Лк 7:37–38) и от них прияла помазание на себя»⁹⁰⁷.

Таинство Елеосвящения совершается над человеком, пребывающим в телесной болезни или немощи.

Слова апостола о том, что болящий должен «призвать» пресвитеров (Иак 5:14–15), указывают на то, что речь идет о тяжелой болезни, которая не позволяет больному самому прийти в церковное собрание⁹⁰⁸. В этом таинстве верующему подается благодать искуп-

⁹⁰³ Симеон Фессалоникийский, свт. Разговор о святых священнодействиях и таинствах церковных. 24.

⁹⁰⁴ Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Евангелие от Иоанна. 38. 1.

⁹⁰⁵ Симеон Фессалоникийский, свт. Разговор о святых священнодействиях и таинствах церковных. 249.

⁹⁰⁶ Симеон Фессалоникийский, свт. Разговор о святых священнодействиях и таинствах церковных. 250.

⁹⁰⁷ Симеон Фессалоникийский, свт. Разговор о святых священнодействиях и таинствах церковных. 24.

⁹⁰⁸ И на Востоке, и на Западе встречалось мнение о том, что совершать соборование можно только над умирающими — чтобы не осквернить новыми грехами чистоту души, которая подается в Елеосвящении. Однако с точки зрения подлинной православной традиции, молитва о прощении грехов неразрывно связана в таинстве Елеосвящения с молением о здравии и исцелении болящего, поэтому понимать его как сугубо предсмертное чинопоследование неверно. Оно может совершаться не только над умирающими, хотя над последними молитва о прощении грехов с одновременной надеждой на возможность исцеления, даже вопреки медицинским прогнозам, особенно важна.

ления и прощения от Господа и Спасителя Иисуса Христа, принесшего искупительную жертву на Кресте за грехи всех людей. Поэтому Елеосвящение служит восстановлению здоровья, освящению и спасению души, дает благодать успокоения, покой душе, облегчает телесные страдания, подает защиту от дьявола и избавляет от страха смерти.

Согласно церковной традиции, принимать Таинство Елеосвящения (собороваться) может любой желающий, а не только тяжело больные.

Для этого чин Елеосвящения совершается не на дому у болящего или в больнице, а в храме. Такое «общее соборование» в Русской Церкви принято совершать как правило в Великий и Рождественский посты.

В современной греческой традиции общее Елеосвящение совершается дважды в году: после утрени Великого четверга и в навечерие Рождества Христова. При этом сначала полностью прочитывается все последование Елеосвящения, без совершения помазаний, и лишь в самом конце чина, уже во время целования Евангелия, предстоятель однократно помазывает молящимся лоб и руки.

В России до революции общее соборование не имело широкого распространения и совершалось лишь в некоторых храмах с особым статусом (например, в Успенском соборе Московского кремля). Днем его совершения был Великий четверг. Помазание, как и в современной греческой традиции, происходило однократно — в конце чина. В конце XX века обычай общего соборования достаточно широко распространился в Русской Церкви.

Чинопоследование Елеосвящения состоит из двух основных частей: общего моления о больном и собственно помазаний с особыми молитвами.

Общее моление о больном состоит из нескольких псалмов и песнопений, наиболее пространное из которых — канон о болящем. В каноне описывается символика елея⁹⁰⁹; содержится указание на установление таинства Елеосвящения Господом Иисусом Христом⁹¹⁰ и на слова о нем в Послании апостола Иакова⁹¹¹; многократно возносятся прошения об исцелении больного, ограждении его от действия нечистых сил и о спасении его души. По завершении канона и прочих молитвословий общего характера начинается собственно совершение таинства.

Сначала возглашается ектения, содержащая прошения об освящении елея; затем над елеем, смешанным с вином, читается молитва. Поется ряд тропарей — часть из них обращены ко Господу и содержат молитву о здравии больного, часть обращены к святым, прославившимся чудесами исцелений⁹¹², — и начинается цикл из семи помазаний. Каждое из них предваряется чтением Апостола, Евангелия, возглашением сугубой ектении и чтением молитвы, после чего один из священников помазывает разные части тела больного, произнося молитву: «Отче святой, Врачу душ и телес... исцели и раба Твоего [имя больного]... и оживотвори его благодатию Христа Твоего... Яко Ты еси источник исцелений, Боже наш».

⁹⁰⁹ Как важного для жизни человека продукта питания (1-й тропарь 1-й песни), как источника света (елей использовался в светильниках — 3-й тропарь 3-й песни), как прообраза милости Божией (2-й тропарь 1-й песни; 1-й тропарь 5-й песни), как напоминания о прекращении потопа при Ное (2-й тропарь 3-й песни) и о помазании ветхозаветных царей и священников (1-й тропарь 6-й песни), как одного из веществ при совершении таинства Крещения (2-й тропарь 9-й песни) и основы для святого мира (1-й тропарь 4-й песни; 3-й тропарь 5-й песни).

⁹¹⁰ «Помазание священное Твое, Человеколюбче, апостолом Твоим на немощствующыя рабы Твоя совершати милостивно заповедавый» — 3-й тропарь 1-й песни.

⁹¹¹ 3-й тропарь 4-й песни.

⁹¹² В их число включены: апостол Иаков, брат Господень — автор тех слов, на которых основана церковная практика совершать Елеосвящение (Иак 5:14–15), святитель Николай Мирликийский, великомученик Дмитрий Солунский, великомученик и целитель Пантелеимон и крестивший его священномученик Ермолай, все святые бессребреники и целители — Косма и Дамиан, Кир и Иоанн, Сампсон и Диомид, Фотий и Анита, а также апостол Иоанн Богослов. Ряд тропарей завершается обращением к Божией Матери.

По окончании всех семи помазаний на голову принимающего таинство возлагается Евангелие и читается молитва, напоминающая разрешительную молитву исповеди: «Царю святой... пророком Твоим Нафаном покаявшемуся Давиду о своих согрешениях оставление даровавый... Сам и раба Твоего [имя больного] кающегося... прими обычным Твоим человеколюбием». Чин завершается пением нескольких заключительных молитвословий.

Чинопоследование Таинства Елеосвящения в его нынешнем виде сложилось к XIV веку. В древности освящение елея совершалось во время литургии, а помазание происходило во время регулярных посещений клириками тяжелобольных. С XI века елей для помазания больных освящали на проскомидии Божественной литургии, причем таких литургий совершали семь — поочередно, на протяжении недели, или одновременно, в семи храмах. Во время каждой литургии читались специально подобранные отрывки из Апостола и Евангелия и происходило сугубое поминовение больного, а в конце литургии его помазывали освященным елеем. К XIV веку практика совершать о болящем семь литургий прекратилась, поскольку на ее основе сформировался современный чин Елеосвящения: предварительные песнопения вечерни и утрени образовали общее моление о болящем, которое предваряет собой собственно Елеосвящение, а вместо литургий стали совершаться семь литургийных чтений (прокимен, Апостол, Евангелие, сугубая ектения), предваряющих каждое помазание больного.

Апостольские и евангельские чтения при совершении таинства Елеосвящения представляют собой тексты, посвященные исцелению и прощению грехов.

Первое апостольское чтение (Иак 5:10–16) — первое свидетельство о совершении в Церкви таинства Елеосвящения. Во втором чтении (Рим 15:1–7) говорится о христианской любви: сильные должны носить немощи слабых. В третьем чтении (1Кор 12:27 — 13:8) говорится о различных дарах в Церкви — в том числе о «даре исцелений», — а также о любви как о высочайшем из них, без которого остальные теряют смысл. В четвертом чтении (2Кор 6:16 — 7:1) разъясняется необходимость молиться как о телесном здравии человека, так и о прощении его грехов, поскольку тело каждого христианина есть храм Бога Живого, который не подобает осквернять грехом. Пятое апостольское чтение (2Кор 1:8–11) напоминает о том, что Бог силен избавить человека от смерти. Шестое чтение (Гал 5:22 — 6:2) содержит учение о дарах Духа Святого и увещание христианам с кротостью исправлять согрешившего и носить бремена друг друга. В седьмом чтении (1Фес 5:14–23) содержится призыв вразумлять бесчинных, утешать малодушных, помогать слабым, всегда радоваться, непрестанно молиться и за все благодарить.

Первое из евангельских чтений (Лк 10:25–37) — притча о милосердном самарянине, возлившем «елей и вино» на раны пострадавшего от разбойников. Во втором чтении (Лк 19:1–10) рассказывается о посещении Христом дома мытаря Закхея (обычным местом совершения Елеосвящения является дом страждущего) и о спасении этого грешника. В третьем чтении (Мф 10:1,5–8) содержится повеление Христа апостолам «врачевать всякую болезнь и всякую немощь» во время их проповеди — евангельское основание таинства святого елея. В четвертом чтении (Мф 8:14–23) говорится о том, как Сам Господь исцелил тещу апостола Петра и других больных. Пятое чтение (Мф 25:1–13) содержит притчу о десяти мудрых девах, приготовивших елей для встречи Жениха — Христа. В шестом Евангелии (Мф 15:21–28) рассказывается об исцелении Христом дочери женщины-хананеянки. Седьмой евангельский отрывок (Мф 9:9–13) содержит слова Христа: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные». Сам Христос — это истинный Врач, исцеляющий не только тело, но прежде всего душу и пришедший «призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мф 9:13).

§ 12. Таинство Брака.

В таинстве Брака супружеский союз мужчины и женщины получает благословение Бога и благословение Церкви.

Если брак заключается между православными христианами сознательно и добровольно и соответствует нормам христианской морали и церковного права, то епископ или пресвитер совершает над ними таинство Брака. Это является традицией Церкви с апостольских времен, по словам священномученика Игнатия Богоносца: «Те, которые женятся и выходят замуж, должны вступать в союз с согласия епископа, чтобы брак был о Господе, а не по похоти. Пусть все будет во славу Божию»⁹¹³ (ср. 1Кор 7:39; 11:11; Кол 3:18).

В таинстве Брака супругам, которые призваны стать «одной плотью» (Быт 2:24), сообщаются благодатные силы для достижения духовного единства в совместной жизни. Вступающие в церковный брак соединяются друг с другом во Христе, «славою и честью венчающем их»⁹¹⁴, а их семья становится «малой Церковью». Понимание брака как договора преобразуется и становится таинством, указывающим на вечный союз Христа и Его Церкви (Еф 5:32; ср. Откр 19:7; 21:9).

Чинопоследование таинства Брака состоит из двух частей: обручения и венчания.

Обручение совершается в притворе, а венчание — в самом храме. Перед началом обручения священник вручает новобрачным зажженные свечи как знак начала новой жизни, в которой супруги должны светить друг другу своими добрыми делами, прославляя через это Бога (ср. Мф 5:16).

Чин обручения состоит из мирной ектении, трех молитв и собственно обручения, т.е. надевания колец на пальцы новобрачных. В составе мирной ектении читаются особые прошения о ниспослании вступающим в брак «любви совершенной, мирной и помощи Божией», о сохранении их в единомыслии и твердой вере, о даровании им «брака честна и ложа нескверна». В первой молитве обручения совершаемое священнодействие сравнивается с его ветхозаветным прообразом — переговорами слуги патриарха Авраама, в ходе которых было заключено соглашение о будущем браке сына Авраама Исаака и Ревекки (Быт 24). Во второй молитве говорится о том, как Господь «предобручил» (т.е. заранее избрал Себе) Церковь из представителей языческих народов и заключил с ней союз. Затем следует главное символическое действие — возложение колец на пальцы обручающихся и обмен ими. Надевая жениху и невесте кольца, священник произносит слова: «Обручается раб Божий (имя) рабе Божией (имя), во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь» (так же о невесте). Затем он трижды меняет кольца, что символизирует обещание взаимной верности и любви будущих супругов, и чин завершается еще одной молитвой и сугубой ектенией.

Затем священник и новобрачные переходят в храм и встают перед аналоем с лежащими на нем Крестом и Евангелием. В это время поется 127-й псалом, в котором говорится о том, что Бог благословляет семейную жизнь благочестивого человека.

Чин венчания начинается словом священника к жениху и невесте, в конце которого он спрашивает, свободно ли их желание вступить в брак и не существует ли препятствий для этого. После получения ответов от жениха и невесты священник произносит возглас «Благословенно Царство» (как на Божественной литургии), и далее следует мирная ектения с особыми прошениями о женихе и невесте, «о еже благословитися браку сему», «о еже податися им целомудрию и плоду чрева на пользу». По окончании мирной ектении священник произносит три молитвы, в которых просит Бога благословить настоящий брак, как Он благословил благочестивые ветхозаветные браки, сохранить новобрачных и даровать им радость, мирную жизнь, долгоденствие, взаимную любовь, чадородие.

После этого священник возлагает венец на голову жениха, произнося: «Венчается раб Божий (имя) рабе Божией (имя) во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». С

⁹¹³ *Игнатий Богоносец, сщмч.* Письмо к Поликарпу. 5.

⁹¹⁴ Слова из священнического благословения при венчании.

аналогичными словами венец возлагается на голову невесты. Затем священник, благословляя новобрачных, говорит: «Господи Боже наш, славою и честью венчай я [их]». Венец является царским символом, а также знаком победы над грехом, знаком мученичества и славы. Венцы символизируют призвание супругов к самообладанию, взаимному терпению и господству над греховными страстями.

Сразу после троекратного благословения священника провозглашается прокимен: «Положил еси на главах их венцы, от камней честных, живота просиша у Тебе и дал еси им». Эти слова псалмопевца (Пс 20:4–5) говорят о царях, но здесь они применены к жениху и невесте.

Апостольское чтение (Еф 5:22–33) говорит о причастности христианского брака к тайне союза Христа и Церкви, а также о том, что муж и жена, несмотря на их равное достоинство перед Богом, в семье имеют различные призвания. Чтение Евангелия о пришествии Христа на брак в Кане Галилейской и совершении там чуда претворения воды в вино (Ин 2:1–11) подчеркивает тайнодейственный характер христианского брака и говорит о том, что повседневность должна преображаться светом Евангелия, а совместная жизнь супругов — протекать перед лицом Божиим.

После Евангелия возглаголивается сокращенная сугубая ектения и читается молитва, в которой посещение жениха и невесты Богом при совершении над ними таинства Брака сравнивается с приходом Христа на брак в Кану Галилейскую. Следуют просительная ектения и молитва Господня «Отче наш», — как на Божественной литургии перед причащением. После пения «Отче наш» священник читает молитву над чашей вина и благословляет ее, и жених и невеста совместно испивают (трижды по очереди) это вино до конца. Эта чаша — знак единства супружеской жизни.

Затем священник с Крестом в руках трижды обводит супругов вокруг аналоя с Евангелием, свидетельствуя тем самым о вечности и неразрушимости брачного союза перед Богом. В это время поются тропари: «Исаие, ликуй...» (в этом тексте прославляется непорочное рождение Богоматерью Христа, предсказанное пророком Исаией), «Святити мученицы...» (тропарь посвящен подвигу мучеников), «Слава Тебе, Христе Боже...» (в песнопении прославляется Христос — Глава Церкви апостолов и мучеников). Такие же тропари поются и при рукоположении в священный сан — там ставленники поставляются на служение Церкви Христовой, а здесь супруги основывают христианскую семью — «малую Церковь».

Завершив шествие, священник снимает с новобрачных венцы и читает молитву о том, чтобы Бог воспринял эти венцы в Своем Царстве «нескверны, и непорочны, и ненаветны во веки веков», напоминая таким образом, что земное священнодействие предполагает нерушимость брака в Царстве Божиим. Заключительное троичное благословение напутствует брачующихся, заповедуя им единство общей жизни по образу Святой Троицы.

Существование в православной традиции двух разных частей благословения брака — обручения и венчания — связано с обычаями древней Церкви, когда браки заключались в два этапа: сначала юридически и лишь затем — нередко через несколько месяцев или даже лет — через традиционную народную церемонию и начало совместной жизни. Обручение освящало первый этап заключения брака, а венчание — второй. В поздневизантийскую эпоху народная церемония брака уступила место церковному венчанию, и поэтому обручение стало совершаться вместе с венчанием. Святитель Симеон Солунский в XV веке описывает эти два чина как совершаемые подряд (соответствующие указания в богослужебных книгах появляется уже с XI века).

В Русской Православной Церкви раздельное совершение обручения и венчания было запрещено в 1775 году⁹¹⁵. В наши дни совершение обручения

⁹¹⁵ Исключения делались только для лиц императорской фамилии, поскольку династические браки заключались путем долгих переговоров и действительно могли, в отличие от браков обычных людей, совершаться в несколько этапов.

отдельно от венчания возможно только с благословения епархиального архиерея⁹¹⁶ — при наличии серьезных оснований для этого и при условии понимания того, что с церковно-правовой точки зрения обручение так же нерасторжимо, как и венчание.

До XVII века существовал обычай, по которому священник при совершении таинства Брака после пения молитвы «Отче наш» приобщал жениха и невесту Святых Тайн, которые он для этого случая оставлял на святом престоле с утренней литургии. Совместное причащение новобрачных должно было явить и им самим, и всей Церкви, что их брак заключается во Христе и не несет в себе ничего греховного, что отлучало бы их от Святой Чаши. С XVII века указание о преподании жениху и невесте Святого причастия было исключено из богослужебных книг. В наши дни новобрачным рекомендуется исповедаться и причаститься накануне или в сам день венчания.

Венчание не совершается в определенные дни церковно-литургического календаря.

Браковенчание не совершается в праздничные дни, чтобы брачное торжество не отвлекало внимания верующих от празднуемых священных событий. Среди них — Светлая седмица (пасхальная) и период от Рождества Христова до Крещения Господня, именуемый «святками». Также венчание не совершается по субботам, накануне праздничных дней, накануне двенадцатых и великих праздников, а также престольного праздника того храма, в котором будет совершаться таинство.

Кроме того, браковенчание не совершается в продолжение всех четырех многодневных постов, во время Сырной седмицы (масленицы), в сугубо постные дни Усекновения главы Иоанна Крестителя и Воздвижения Креста Господня (в канун праздника и в сам праздник), а также по вторникам и четвергам всего года, т.е. накануне среды и пятницы как постных дней (собственно в среды и пятницы венчать, наоборот, дозволяется).

Указанные правила не являются безусловными, и в особых обстоятельствах с разрешения церковных властей возможно совершение таинства Брака в праздничный или постный день⁹¹⁷.

Согласно учению Православной Церкви, брак, совершенный «в Господе», является единственным и вечным.

В то же время для мирян Церковь допускает, в силу убедительных причин, заключение второго и даже третьего брака, которые, однако, признаются исключительно из снисхождения к человеческому несовершенству⁹¹⁸.

Если брак является вторым для обеих сторон, тогда совершается чинопоследование венчания второбрачных. Оно представляет собой объединенные вместе чины обручения и венчания, из которых исключены некоторые части. В начале чинопоследования добавляются две молитвы о второбрачных, которые выражают покаянные чувства брачующихся. В этих молитвах священник обращается к Богу с просьбой об оставлении им прегрешений, а также о том, чтобы Бог соединил их любовью, даровав обращение мытаря, слезы блудницы, исповедание разбойника, так чтобы они смогли в единомыслии соблюдать заповеди Божии и сподобились Царствия Небесного.

Если в повторный брак вступает лишь один из брачующихся, а для другого этот брак является первым, тогда прежде совершения таинства для второбрачной стороны должны быть прочитаны две молитвы из чина венчания второбрачных, имеющие покаянный характер. Далее обручение и венчание совершаются по обычному чину.

⁹¹⁶ В современной практике греческих Церквей священник должен сообщать архиерею о каждом венчании.

⁹¹⁷ Здесь указаны периоды и дни, когда венчание не совершается, согласно традиции Русской Православной Церкви; в греческой традиции действуют иные правила.

⁹¹⁸ См. об этом Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. X. 3.