

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Волгоградский государственный педагогический университет»

Кафедра теории и истории культуры

«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ОТДЕЛЕНИЯ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ВГПУ

Волгоград
2011

Научный редактор: доктор философских наук,
профессор *Л.В. Щеглова*

Рецензент: доктор философских наук,
доцент *А.И. Макаров*

Основы православной культуры. Учебно-методическое пособие для студентов всех специальностей отделения заочного обучения ВГПУ/Сост. Н.Н. Плужникова.– Волгоград: Издательство ВА МВД, 2011. – 52 с.

Учебно-методическое пособие включает курс лекций по дисциплине «Основы православной культуры», вопросы и задания для самостоятельной работы, примерный перечень тем рефератов, вопросы к зачету, глоссарий, список рекомендуемой литературы, а также примерный перечень тестовых заданий. Данное пособие предназначено для студентов всех специальностей отделения заочного обучения Волгоградского государственного педагогического университета, изучающих дисциплину «Основы православной культуры» в качестве элективной.

ВВЕДЕНИЕ

Современное российское общество переживает этап глубокого духовного перелома, связанного с переоценкой системы ценностей. С одной стороны, под влиянием процессов глобализации, в обществе осознается необходимость интеграции в мировую образовательную среду, что означает приобщение всей системы российского образования к ценностям западного либерально-демократического общества. С другой стороны, модернизация современного российского образования направлена на поддержание традиционных российских ценностей и формирование национального самосознания. В этих условиях изучение основ православной культуры способствует укреплению национального самосознания, раскрытию духовного потенциала образования в современной России. Это особенно важно в ситуации духовной неопределенности, социальной неукорененности личности, утраты нравственных основ, удерживающих человека в сфере традиционной морали.

Более того, изучение основ православной культуры призвано решить одну из главных проблем российского общества – высокий уровень религиозной безграмотности, которому способствует широкое распространение среди населения неоязыческих идей, а также деятельность различных тоталитарных сект. Изучение основ православной культуры важно не только подрастающему поколению, но, прежде всего, учителям начальных классов, которые играют непосредственную роль в формировании мировоззренческой культуры личности, ее рефлексии по поводу исторической судьбы и места православия в современном мире. В этом плане преподавание дисциплины «Основы православной культуры» целесообразно на специальности «Педагогика и психология начального образования», которое ведется у студентов первого курса отделения заочного обучения в качестве дисциплины по выбору.

Цель курса - освоение теоретических знаний в области православной культуры, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста в преподавании дисциплины «Основы православной культуры».

- Задачи курса:
- ознакомить студентов с историей развития православия и Русской Православной Церкви;
  - сформировать представление об основных понятиях православного мировоззрения, православных праздниках и обрядах;
  - дать знания о православной церкви и православном храме, раскрыть содержание и смысл Таинств церкви.
  - развить способность к пониманию значения православия в жизни современного человека и общества;
  - сформировать у студентов готовность и практические навыки преподавания «Основ православной культуры» с учётом возрастных особенностей учащихся 4-5 классов.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Общекультурные компетенции (ОК):

- обладает способностью анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-2);
- обладает способностью понимать значение культуры как формы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3).

Общие профессиональные компетенции (ОП):

- осознаёт социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- обладает способностью использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2);
- обладает способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОПК-4).

По итогам изучения дисциплины «Основы православной культуры» студент должен:

- знать основные категории и понятия православной культуры, иметь представление о сущности православного мировоззрения;
- знать основные этапы становления и развития православия в России;
- иметь представление об основных проблемах православной культуры, месте и роли православия в современной России;
- уметь пользоваться основными понятиями и категориями православной культуры, как в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни;
- понимать основные закономерности религиозного поведения людей в обществе и по отношению друг к другу;
- уметь раскрывать области практического применения усвоенных знаний в профессиональной педагогической деятельности;
- владеть навыками самостоятельного изучения учебной и научной литературы, в объеме достаточном для профессионального роста и формирования собственной мировоззренческой культуры.

При самостоятельном изучении основ православной культуры на отделении заочного обучения студент сталкивается со значительными трудностями. Они возникают не только в процессе знакомства с первоисточниками, но и при чтении многих учебников и учебных пособий. В предлагаемом курсе лекций кратко и по возможности ясно рассматриваются содержание и логика развития основных этапов православия, а также основных понятий православной культуры. В структуре изучаемого курса выделяются следующие темы: «История русского православия», «Православный храм», «Православные праздники», «Таинства церкви», «Православное богослужение». К каждой теме прилагается список дополнительной литературы, перечень ключевых понятий, вопросы для повторения. Все это призвано сделать самостоятельную работу студента при изучении дисциплины «Основы православной культуры» более эффективной и плодотворной. Учебная программа курса «Основы православной культуры» рассчитана на 10 часов лекций. Формой итогового контроля знаний является зачет.

СОДЕРЖАНИЕ

Лекция 1. История русского православия.....	6
Лекция 2. Православный храм.....	21
Лекция 3. Православные праздники.....	30
Лекция 4. Таинства церкви.....	33
Лекция 5. Православное богослужение	37
Творческие задания.....	48
Темы рефератов.....	49
Вопросы к зачету.....	49
Глоссарий.....	50
Список рекомендуемой литературы.....	50
Примерный перечень тестовых заданий.....	51

ЛЕКЦИЯ 1

ИСТОРИЯ РУССКОГО ПРАВОСЛАВИЯ

1. Православие и его место в истории христианства.
2. Вселенские Соборы и Символ Веры.
3. Основные вехи истории Русской Православной церкви.

Ключевые понятия: православие, протестантизм, католицизм, христианство, Вселенский Собор, Символ Веры, крещение Руси.

1. Православие (от гр. слова «ортодоксия» - «правильное мнение») представляет собой одно из направлений христианства наряду с католицизмом и протестантизмом. Оно сформировалось в IV-V вв. в Византии, где являлось господствующей религией. С 988 г. по 1917 г. Православие было официальной государственной религией России. Помимо России православие распространено главным образом в странах Восточной Европы, Ближнего Востока, на Балканах. Единого центра в православии нет. Но существуют автокефальные (независимые) церкви, во главе которых стоят пожизненно избираемые патриархи. Наиболее значимыми и почитаемыми на протяжении ряда веков были пятнадцать автокефальных церквей: Константинопольская, Александрийская, Антиохийская (Сирия, Ливан), Иерусалимская, Русская, Грузинская, Армянская, Сербская, Болгарская, Кипрская, Греческая, Польская, Румынская, Чехословацкая, Американская.

Главы автокефальных церквей избираются Поместными соборами с последующим утверждением их патриархом автокефальной церкви. Константинопольский патриарх считается Вселенским, но у него нет права вмешиваться в деятельность других автокефальных церквей. В административном отношении автокефальные церкви подразделяются на экзархаты (административные центры), епархии (церковно-административные территориальные единицы), викариатства (церковно-административные территориальные единицы, входящие в состав епархии), благочиния (часть епархии, объединяющая группу приходов и церквей, находящихся в непосредственной территориальной близости друг от друга.), приходы (нижние церковные округа в христианской церкви, центрами которых являются храмы).

Православие исторически сформировалось как восточная ветвь христианства. Богословские основы православия сформировались в Византии, где оно было господствующей религией в IV—XТ вв. Размежевание в христианстве между православием (восточным христианством) и католицизмом (западным христианством) достаточно явственно выявилося после раздела Римской империи на Западную Римскую и Восточную Римскую империи (395) и было связано с различием в историческом (социально-экономическом, политическом, культурном) развитии обеих частей империи. В начале V в. Римская империя распадается на Восточную и Западную, в результате чего выделилось Восточное и Западное христианство. Восточное (Византийское или Греческое) существовало в условиях сильной централизации государственной власти в Византии. Западная империя представляла собой раздробленный конгломерат княжеств, вскоре завоеванных германцами. В VI в. Константинополь освободил Рим от варваров, поставив его в зависимость от византийских императоров. Константинопольский патриарх стал именовать себя вселенским.

С середины VII века Византия подверглась атакам арабского Халифата, который захватил Антиохию, Александрию, Иерусалим и Сирию. В этих условиях Италия стала освобождаться от зависимости Византии. В VIII веке Римская церковь освобождается из-под опеки Византии, в результате чего образуется папская область.

Дальнейшее постепенное углубление расхождений между обоими направлениями христианства привело и к формальному разделению общехристианской церкви на западную (римско-католическую) и восточную (восточно-кафолическую, или греко-православную); оно произошло в 1054 и завершилось после захвата в 1204 крестоносцами Константинополя.

2. Основой вероучения православия являются Священное писание (Библия) и Священное предание (постановления, утвержденные семью Вселенскими соборами в IV—VIII вв., а также труды крупнейших церковных авторитетов, таких как Афанасий Александрийский, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Дамаскин, Иоанн Златоуст). На долю этих отцов церкви выпало формирование основных положений вероучения.

Вселенских Соборов в истории православной церкви было семь: 1. Никейский, 2. Константинопольский, 3. Ефесский, 4. Халкидонский, 5. Константинопольский 2-й. 6. Константинопольский 3-й и 7. Никейский 2-й.

ПЕРВЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР

Первый Вселенский Собор был созван в 325 г., в гор. Никее, при императоре Константине Великом.

Созван этот Собор был против лжеучения александрийского священника Ария, который отвергал Божество и предвечное рождение второго Лица Св. Троицы, Сына Божия, от Бога Отца; и учил, что Сын Божий есть только высшее творение.

На Соборе участвовало 318 епископов, среди которых были: Св. Николай Чудотворец, Иаков епископ Низибийский, Спиридон Тримифунтский, Св. Афанасий Великий.

Собор осудил и отверг ересь Ария и утвердил непреложную истину - догмат; Сын Божий есть истинный Бог, рожденный от Бога Отца прежде всех веков и так же вечен, как Бог Отец; Он рожден, а не сотворен, и единосущен с Богом Отцом.

Чтобы все православные христиане могли точно знать истинное учение веры, оно было ясно и кратко изложено в первых семи членах Символа Веры.

На этом же Соборе было постановлено праздновать Пасху в первый воскресный день после первого весеннего полнолуния, определено было также священникам быть женатыми, и установлены были многие другие правила.

ВТОРОЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР

Второй Вселенский Собор был созван в 381 г., в гор. Константинополе, при императоре Феодосии Великом.

Созван этот Собор был против лжеучения бывшего арианского епископа константинопольского Македония, который отвергал Божество третьего Лица Св. Троицы, Духа Святого; он учил, что Дух Святой не есть Бог, и называл Его тварью или сотворенною силою и при том служебною Богу Отцу и Богу Сыну так как Ангелы.

На Соборе присутствовало 150 епископов, среди которых были: Григорий Богослов (он был председателем Собора), Григорий Нисский, Мелетий Антиохийский, Амфилохий Иконийский, Кирилл Иерусалимский и др.

На Соборе ересь Македония была осуждена и отвергнута. Собор утвердил догмат о равенстве и единосущии Бога Духа Святого с Богом Отцом и Богом Сыном.

Собор также дополнил Никейский Символ Веры пятью членами, в которых излагается учение: о Святом Духе, о Церкви, о таинствах, о воскресении мертвых и жизни будущего века. Таким образом составилась Никеоцареградский Символ Веры, который и служит руководством для Церкви на все времена.

ТРЕТИЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР

Третий Вселенский Собор был созван в 431 г., в гор. Ефесе, при императоре Феодосии 2-м Младшем.

Собор был созван против лжеучения константинопольского архиепископа Нестория, который нечестиво учил, будто Пресвятая Дева Мария родила простого

человека Христа, с Которым, потом, Бог соединился нравственно, обитал в Нем, как в храме, подобно тому, как прежде обитал в Моисее и других пророках. Потому и Самого Господа Иисуса Христа Несторий называл богоносцем, а не Богочеловеком, а Пресвятую Деву называл христородицею, а не Богородицею.

На Соборе присутствовало 200 епископов.

Собор осудил и отверг ересь Нестория и постановил признавать соединение в Иисусе Христе, со времени воплощения, двух естеств: Божеского и человеческого; и определил: исповедовать Иисуса Христа совершенным Богом и совершенным Человеком, а Пресвятую Деву Марию, - Богородицею.

Собор также утвердил Никеоцареградский Символ Веры и строго воспретил делать в нем какие бы то ни было изменения и дополнения.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР

Четвертый Вселенский Собор был созван в 451 году, в гор. Халкидоне, при императоре Маркиане.

Собор был созван против лжеучения архимандрита одного константинопольского монастыря Евтихия, который отвергал человеческую природу в Господе Иисусе Христе. Опровергая ересь, и защищая Божественное достоинство Иисуса Христа, он сам впал в крайность, и учил, что в Господе Иисусе Христе человеческое естество было совершенно поглощено Божеством, почему в Нем следует признавать только одно Божеское естество. Это лжеучение называется монофизитством, а последователи его называются монофизитами (одноестественниками).

На Соборе присутствовало 650 епископов.

Собор осудил и отверг лжеучение Евтихия и определил истинное учение Церкви, а именно, что Господь наш Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек: по Божеству Он вечно рождается от Отца, по человечеству Он родился от Пресвятой Девы и во всем подобен нам, кроме греха. При воплощении (рождении от Девы Марии) Божество и человечество соединилось в Нем, как едином Лице, неслиянно и неизменно (против Евтихия), нераздельно и неразлучно (против Нестория).

ПЯТЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР

Пятый Вселенский Собор был созван в 553 году, в городе Константинополе, при знаменитом императоре Юстиниане I.

Собор был созван по поводу споров между последователями Нестория и Евтихия. Главным предметом споров были сочинения трех учителей сирийской церкви, пользовавшихся в свое время известностью, именно Феодора Мопсуетского, Феодорита Кирского и Ивы Едесского, в которых ясно выражались несторианские заблуждения, а на Четвертом Вселенском Соборе ничего не было упомянуто о этих трех сочинениях.

Несториане в споре с евтихианами (монофизитами) ссылались на эти сочинения, а евтихиане находили в этом предлог отвергать самый 4-й Вселенский Собор и клеветать на Православную Вселенскую Церковь, что она будто бы уклонилась в несторианство.

На Соборе присутствовало 165 епископов.

Собор осудил все три сочинения и самого Феодора Мопсуетского, как не раскаявшегося, а относительно двух остальных осуждение ограничилось только их несторианскими сочинениями, сами же они были помилованы, т. к. отказались от своих ложных мнений и скончались в мире с Церковью.

Собор снова повторил осуждение ереси Нестория и Евтихия.

ШЕСТОЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР

Шестой Вселенский Собор был созван в 680 году, в городе Константинополе, при императоре Константине Погонате, и состоял из 170 епископов.

Собор созван был против лжеучения еретиков - монофелитов, которые, хотя признавали в Иисусе Христе два естества, Божеское и человеческое, но одну Божественную волю.

После 5-го Вселенского Собора волнения, производимые монофелитами продолжались и грозили Греческой Империи большою опасностью. Император Ираклий, желая примирения, решил склонить православных к уступке монофелитам и силою своей власти повелевал признавать в Иисусе Христе одну волю при двух естествах.

Защитниками и изъяснителями истинного учения Церкви явились Софроний, патриарх Иерусалимский и константинопольский монах Максим Исповедник, которому за твердость веры вырезали язык и отрубили руку.

Шестой Вселенский Собор осудил и отверг ересь монофелитов, и определил признавать в Иисусе Христе два естества - Божеское и человеческое, - и по этим двум естествам - две воли, но так, что человеческая воля во Христе не противна, а покорна Его воле Божественной.

Достоинно внимания, что на этом Соборе произнесено было отлучение в числе других еретиков, и Римского папы Гонория, признавшего учение о единоволлии православным. Определение Собора подписали и римские легаты: пресвитеры Феодор и Георгий, и диакон Иоанн. Это ясно указывает, что высшая власть в Церкви принадлежит Вселенскому Собору, а не папе Римскому.

Через 11 лет Собор вновь открыл заседания в царских палатах называемых Трулльскими, для решения вопросов по преимуществу, относящихся к церковному благочинию. В этом отношении он как бы дополнил Пятый и Шестой Вселенские Соборы, потому и называется Пято-шестым.

Собор утвердил правила, которыми Церковь должна управляться, а именно: 85 правил Св. Апостолов, правила 6-ти Вселенских и 7-ми поместных Соборов, и правила 13 Отцов Церкви. Эти правила впоследствии были дополнены правилами Седьмого Вселенского Собора и еще двух Поместных Соборов, и составили так называемый "Номоканон", а по-русски "Кормчая Книга", которая и является основанием церковного управления Православной Церкви.

На этом Соборе осуждены были некоторые нововведения Римской Церкви, не согласные с духом постановлений Церкви Вселенской, а именно: принуждение к безбрачию священников и диаконов, строгие посты в субботы Великого Поста, и изображение Христа в виде агнца (ягненка).

СЕДЬМОЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР

Седьмой Вселенский Собор был созван в 787 году, в гор. Никее, при императрице Ирине (вдове императора Льва Хозара), и состоял из 367 отцов.

Собор был созван против иконоборческой ереси, возникшей за 60 лет до Собора, при греческом императоре Льве Исавре, который, желая обратить магометан в христианство, считал необходимым уничтожить почитание икон. Эта ересь продолжалась при сыне его Константине Копрониме и внуке Льве Хозаре.

Собор осудил и отверг иконоборческую ересь и определил - поставлять и полагать в св. храмах, вместе с изображением Честного и Животворящего Креста Господня, и святые иконы, почитать и воздавать им поклонение, возводя ум и сердце к Господу Богу, Божией Матери и Святым, на них изображенным.

После 7-го Вселенского Собора, гонение на святые иконы снова было воздвигнуто последующими тремя императорами: Львом Армянином, Михаилом Бальбою и Феофилом и около 25 лет волновало Церковь.

Почитание св. икон было окончательно восстановлено и утверждено на Поместном Константинопольском Соборе в 842 году, при императрице Феодоре.

На этом Соборе, в благодарность Господу Богу, даровавшему Церкви победу над иконоборцами и всеми еретиками, установлен праздник Торжества Православия, который положено праздновать в первое воскресенье Великого Поста и который празднуется и доселе во всей Вселенской Православной Церкви.

Римско-Католическая Церковь, вместо семи, признает более 20 Вселенских соборов, включая в это число соборы, бывшие в Западной Церкви после разделения

Церквей, а лютеране, несмотря на пример Апостолов и признание всей Христианской Церкви, не признают ни одного Вселенского Собора.

Символ Веры

Символом веры называется краткое и точное изложение всех истин христианской веры, составленное и утвержденное на 1-м и 2-м Вселенских Соборах. Согласно православному вероучению, человек, не принимающий эти истины, не может быть православным христианином.

Весь символ веры состоит из двенадцати членов, и в каждом из них содержится особый догмат православной веры (все двенадцать членов Символа Веры представлены в таблице):

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

2-й. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, не сотворенна, единосущна Отцу, Им же вся быша;

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

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

5-й. И воскресшаго в третий день, по писанием;

6-й. И восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца;

7-й. И паки грядущего со славою судити живым и мертвым, Его же царствию не будет конца.

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

9-й. Во едину, святую, соборную и апостольскую Церковь.

10-й. Исповедую едино крещение во оставление грехов.

11-й. Чаю воскресения мертвых.

12-й. И жизни будущего века. Аминь.

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

(Верую) и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков; Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не созданного, одного существа с Отцом, через Которого все сотворено;

Для нас людей и для нашего спасения сшедшего с небес, принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы, и сделавшегося человеком;

Распятого же за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного;

И воскресшего в третий день, согласно с писаниями (пророческими).

И восшедшего на небеса и седящего одесную Отца;

И опять имеющего придти со славою судить живых и мертвых, царству Которого не будет конца.

(Верую) и в Духа Святого, Господа, подающего жизнь, исходящего от Отца, поклоняемого и прославляемого равно со Отцом и Сыном, говорившего через пророков.

(Верую) и во единую святую, соборную-вселенскую и апостольскую церковь.

Исповедую одно крещение во оставление грехов.

Ожидаю воскресения мертвых.

И жизни будущего века. Истинно так.

3. Официальная история Православной Церкви в России начинается с Владимира Святого. Это не значит, что христианства не было до этого на Руси: достаточно вспомнить о значении в русской христианской памяти святой Ольги - "утренней зари, предваряющей солнце", по словам летописца «Повести временных лет» Нестора. Напротив, христианство до крещения Руси уже настолько твердо утвердилось, связи с Византией и "византизированной" Болгарией были настолько прочными, что только в свете этих фактов можно по-настоящему оценить и дело св. Владимира. По существу, оно было не только началом, но и завершением довольно длительного процесса, победой определенной тенденции в государственно-национальном самосознании. Какова бы ни была личная приверженность Владимира к язычеству, о которой повествует летопись, ее же рассказ о долгих сомнениях князя в выборе новой религии, о послах в разные страны, о конечном выборе греческого христианства свидетельствует о том, что крещение Руси, как до нее крещение Болгарии, в сознании самого князя было, прежде всего, государственным делом, показывает, что и для Руси наступило ее историческое "совершеннолетие", требовавшее включения ее в христианскую традицию культурного мира.

Этот первый исторический период можно обозначить как «Киевский»¹. Этот период в истории Русской православной церкви связан с распространением христианства на Руси, когда верования народа представляли собой систему двоеверия, сочетавшую элементы новой, христианской, религии и традиционного язычества. Вместе с византийским вариантом христианства русским государством был воспринят византийский образец взаимоотношений между властью светской и церковной. Государственная власть признавалась богоустановленной, незыблемой, священной. На это понимание наслаивалось традиционное языческое отношение к власти вождя, который совмещал функции священства и светского управления. Положение осложнялось междоусобной борьбой князей, стремившихся заполучить лояльного священника, особенно если власть нуждалась в легитимизации.

Посреднические и представительские обязанности, которые церковь возложила на себя добровольно, скоро привели к тому положению, что иерархов церкви стали использовать в качестве посланников при решении государственных дел. Священники благодаря искусству чтения и письма сделались необходимыми в гражданских делах, став предшественниками канцелярских секретарей, которые впоследствии унаследовали их название — "дьяки". Так было и на Западе: в Англии до сих пор канцелярские чиновники называются клерками, т.е. клириками, "дьяками".

К концу киевского периода епископы (но не рядовые священники) прочно заняли место советников и сотрудников князей в их государственной деятельности. Так, на договоре смоленского князя с немцами в 1229 г. стоит печать епископа; епископский наместник Лаврентий присутствует на княжеском совете, наряду с таможенником и другими боярами, по поводу возобновления Торговой Правды в 1284 г.; в Галицко-Волынском княжестве в это время епископы стали постоянными членами верховного княжеского совета. Юное русское государство охотно привлекало к содействию в гражданских делах представителей церкви, не злоупотреблявших его доверием. При наличии же политических разногласий проблема решалась очень просто: князь мог сместить неугодного епископа своим решением. Так, в 1156 г. Андрей Боголюбский удалил с ростовской кафедры еп. Нестора и представил его на суд к киевскому митрополиту Константину. Хотя киевский собор, против ожиданий Андрея, оправдал Нестора, князь не возвратил епископу его места, а поставил в Ростов некоего Леона, которого потом уже дважды прогонял с кафедры без всякого суда. Замечателен также случай суда над епископом Ростова Кириллом в 1229 г., проведенного собранием князей без участия

---

¹ Здесь мы опираемся на периодизацию, данную Лобазовой О.Ф. в учебнике «Религиоведение». М., 2002. - С. 242-250.

священнослужителей. Суд закончился конфискацией имущества епископа в княжескую казну. Влияние гражданской власти на церковную доходило до весьма широких пределов и выражалось преимущественно в самовластном отношении к епископам. Но в некоторых случаях князья определяли и внутреннюю церковную жизнь. Так, например, вторичное перенесение мощей святых Бориса и Глеба смогло состояться только по разрешению великого князя. Святополк не допускал этого перенесения, оно состоялось только при Владимире Мономахе. Даже при решении о причислении к лику святых князья могли проявить свою волю: только после согласия великого князя Святополка был канонизирован Феодосий Печерский.

Причина такой тесной зависимости церкви от гражданской власти в киевский период заключается в том, что русская церковь еще не обладала достаточной экономической силой, способной противостоять претензиям властей. Монашество того периода живет по требованиям полного отречения от мира, не копит богатств, не занимается хозяйственной деятельностью. Церковь того времени больше внимания уделяла просветительской работе среди населения, внедряя и пропагандируя идеи христианства.

Московский период в истории русской церкви начинается катастрофой монгольского нашествия. Внешняя участь православной церкви попадает в руки иноверных и диких властителей. По обычному представлению об азиатском как диаметрально противоположном европейским началам свободы и гуманности, казалось бы, что для церкви настали времена гонений и насилия. Между тем известно, что русская церковь, жестоко пострадав от самого нашествия и от последующих набегов, в мирное время и под монгольским владычеством получила полнейшую свободу и самые широкие льготы, которые не предоставляли ей русские князья. Монголы оказались в данном случае образцом веротерпимости. Такое отношение к другим религиям было обусловлено тем, что язычество считает все религии истинными, одинаково связующими людей с Богом. О самом Чингисхане известно, что он, признавая бытие Единого Верховного Существа, боялся и всех остальных божеств мировых религий, старался задобрить их одинаковым почтительным отношением к представителям духовенства. Такое отношение к религиям было зафиксировано в законе 1206 г., отражено в сборнике гражданско-религиозных уложений Тунджин, которым руководствовались все преемники великого завоевателя.

Но великие ханы относились к христианству не просто с терпимостью, а и с прямым покровительством. Этому есть причины: входившие в состав империи христианские народности уйгуров и кераитов оказались в близких отношениях с властями. Уйгуры потому, что обладали грамотностью и заняли вследствие этого высшие чиновничьи посты, а кераиты потому, что из христианского семейства их князя взяли себе жен Чингисхан и его сыновья. Батый, внук Чингисхана, был язычником: с его стороны разумелось, что после завоевания Руси на ней вступает в силу закон всей империи, по которому церковь должна остаться свободной. Когда в 1246 г. по повелению хана Гуюка и Батия была проведена первая податная перепись, духовенство было исключено из нее. Установленное на таких основаниях положение русской церкви от самого начала монгольского владычества до его окончания оставалось, по существу, неизменным. Его не смог поколебать даже переход ордынских правителей в ислам. Юридически факт независимости церкви подтверждался выдачей ярлыков — охранных грамот от незаконных посягательств сборщиков налогов. До самого завершения татаро-монгольского владычества не было ни одного случая ущемления ханами привилегий церкви. А привилегии эти состояли в следующем: 1) освобождение всех церковных людей от государственного тягла; 2) неограниченность церковного суда над людьми церковного ведомства; 3) свобода избрания на духовные должности из мирян. Но наличие столь широких свобод (по тому времени) не устраивало княжескую власть, поскольку лишало ее определенных материальных преимуществ. Поэтому, не обращая внимания на ханскую щедрость в пожаловании прав русскому духовенству, князья умели при помощи

патриотических резонов устроить свои взаимоотношения так, чтобы церковные льготы применялись с ограничениями или совсем не применялись. Доказательством тому служит, например, грамота 1404 г. великого князя Василия Дмитриевича и митрополита Киприана, в которой вопросы объема церковного суда и тягла с людей церкви решаются не по ханскому ярлыку, а по воле князя.

В судьбе русской церкви весьма отчетливо отразилось влияние чрезвычайно высоких взглядов московских государей на собственную власть. В развитии этих взглядов активное участие принимали силы церкви. Целый ряд литературных произведений говорит о том, с какой силой и яркостью созрело у русского правительства и общества убеждение в переходе всемирно-исторической роли византийского христианского царства на Москву, которая стала "третьим Римом". Эту многозначительную формулу в не совсем отчетливом виде впервые употребил митрополит Зосима в 1492 г. Для раскрытия и утверждения этого положения в XV и XVI веках создано несколько специальных произведений. Посольский толмач Дмитрий Герасимов написал "Повесть о белом клобуке", в которой он превозносит церковный авторитет Руси и ее политическое значение. Окончательную и самую сильную формулировку представлений о новых правах и обязанностях русского государства и его самодержавных правителей дал старец псковского монастыря Филофей. Утверждаемое им представление о России как единственном в мире православном царстве с неизбежностью влекло за собой и представление о русском государе как полноправном хозяине в делах своей церкви. Замечательно, что эту точку зрения с особым усердием развивали сами представители церкви. Хотя это не согласовывалось с будущими интересами церкви, но зато отвечало потребностям текущей политики — призвать государственную власть к ближайшему участию в церковной жизни (в борьбе с ересью жидовствующих).

Будучи в начале учреждением, имеющим опору вне русской нации, как филиальная часть Константинопольской церкви, русская митрополия в этом черпала и свою свободу по отношению к местной гражданской власти, так как во главе русской церкви стояли бессменные ставленники патриарха — иностранцы по происхождению. При этой форме своего высшего управления русская церковь, не говоря уже о полноте ее внутренней свободы, даже в политическом смысле представляла собой силу, превосходящую значение великокняжеской власти, потому что княжеская власть не могла удерживать под своим влиянием все части раздробленной Руси. А единая русская митрополия стягивала их в единое целое и долгое время объединяла еще и государственно отделенную западную часть Руси. Но ради своих собственных интересов и по традиции греческой церкви русская церковная власть стремилась жить около княжеской власти. Великие князья вели успешную деятельность по объединению русских земель, церковь оказывала в этом незаменимые услуги. Увлекаемая интересами национальной политики, церковь становилась все более национальной по существу. Это повлекло за собой ограничение ее влияния: сделавшись московской, она сузила границы своего влияния до границ государства Московского. Церковь попала под влияние государственной власти, теряя свой собственный авторитет и влияние. Так было везде и всегда, где церковь становилась национальной, поскольку именно в форме государства находит свое высшее выражение жизнь нации.

Описываемый процесс союзных взаимоотношений церкви и государства типичен для церквей Востока, живущих на началах автокефальности и национальности, без единого церковного центра власти. При этом объем свободы, предоставляемый церкви, зависит от степени умения данного государства или данной нации разрешить внутри себя задачу совмещения национально-государственной необходимости с личными и общественными свободами. Свобода церкви в ее реальной форме, очевидной и доступной для общества, прямо пропорциональна минимуму государственного абсолютизма и тоталитарности и максимуму гарантированных законами свобод, именуемых конституционными.

Патриарший период истории русской церкви начинается с 1586 года, когда русское правительство начинает борьбу за утверждение патриаршего престола в Москве. Русские историки (Карамзин, Костомаров) при объяснении патриаршества много значения придавали честолюбию Бориса Годунова, приведшего своего ставленника Иова в митрополиты, а затем в патриархи. Хотя нельзя отрицать, что Борис Годунов, задумав перевести ослабевшую династию Рюриковичей в русло своего рода, хотел закрепить в сознании народа свое грядущее воцарение мистикой патриаршего венчания (как подобало действительному наследнику византийских православных царей), главная причина лежала глубже. Идея патриаршества органически выросла из всей истории русской митрополии и русского государства. На Западе больших успехов добивается католическая церковь, тогда как византийская попадает под власть турок, исповедующих ислам. Активно обсуждается тезис о "дряхлости греческой церкви". А московское правительство стремится обеспечить интересы государства на территории западных славян — в Литве и Польше. Власти было необходимо идеологическое подкрепление в борьбе с католическим наступлением — прежняя привязка и зависимость от византийской, пошатнувшейся, церкви только мешала. Введение патриаршества на Руси означало, прежде всего, политическую самостоятельность и самодостаточность.

В период Смуты русская церковь подвергалась определенным испытаниям, так как вместе с самозванцами на Русь пришли католические священники, стремившиеся склонить православие к союзу или к подчинению. В обществе сложились две партии — польская и русская. Православная церковь примкнула к русской партии, сумела объединить усилия патриотов, добилась выборов царя из новой династии Романовых. Михаил Романов устраивал многих по своим личным качествам, а кроме того, за него выступали мощные семейные кланы, втянутые в политику на всех уровнях. Митрополит, а позже патриарх, Филарет был его отцом и практическим правителем русского государства. Еще в 1614 г., спустя год после венчания на царство, Михаил Романов присваивает Филарету титул "Великого Государя", что означало передачу в руки церкви исключительных прав на участие в гражданской жизни. В общественной среде этот акт был воспринят положительно, так как в Смутное время церковь проявила свою патриотическую позицию, прилагала много усилий для создания национально-государственного единства. Но, с другой стороны, такое возвышение роли церкви в государственных делах дало повод разрастись политическим амбициям последующих церковных деятелей, которые мыслили утвердить постоянный и непреложный авторитет церкви над государством, вне зависимости от родственных или личных связей. Осуществление подобных замыслов привело к трагедии в истории русского православия — церковному расколу.

Началось все с того, что концепция "Москва — третий Рим" стала нуждаться в некоторой корректировке. Первоначально эта теория объясняла и возвеличивала идею национального и государственного превосходства русской нации, исходя из изоляционизма. Чистота веры, ее самобытность и древность оказывались залогом национальной чистоты и превосходства. Теперь Москва претендовала на политический центр христианского мира, что означало немедленное включение в европейский политический процесс. Но политическое соперничество и сотрудничество государств Европы предполагало некоторые "общечеловеческие ценности", которые выражались в общности понимания ключевых проблем христианства. Для того чтобы войти полноправным членом в европейское политическое пространство, России было необходимо продемонстрировать свою близость к другим христианским народам. Началась эта работа с исправления богослужебных книг. Царь Алексей Михайлович для исправления книг и обрядов пригласил в Москву людей "греческого образования", которых привез иерусалимский патриарх Паисий. Начался пересмотр православных богослужебных книг по греческому образцу, что подтолкнуло московскую ученую братию к самостоятельным шагам. Усматривая в действиях Паисия ущемление

национального достоинства, московские священники возражали против всех его предложений. Конфликт углублялся, подогреваемый богословским и историческим невежеством обеих сторон.

Решение, как всегда, зависело от царя. Именно в этот исторический момент на авансцену выходит фигура самобытная, талантливая и трагическая — патриарх Никон. Алексей Михайлович был крепко привязан к Никону — считал его своим другом и единомышленником. Поддерживая все начинания царя и проявляя себя как "неусыпное око государево", Никон, объективно, выступал за существенное сокращение государственной власти над церковью. Все дело в том, как он проводил текущую политику: человек талантливый и волевой, но малообразованный, решительный и напористый, но увлекающийся и эмоциональный, Никон во время своего патриаршества сумел настроить против себя огромную массу людей, по сути, являвшихся его союзниками. Даже личная дружба с царем прервалась из-за нежелания Никона проявить терпение и осторожность. Результаты такой деятельности сказались и на личных судьбах, и на развитии общества.

Раскол стал тем Рубиконом, перейдя который общество было подготовлено к установлению абсолютизма. Никон был судим церковным судом (тоже подложным), его противники также были осуждены, тысячи людей приняли страдания за веру. Новые правила церковных обрядов и исправления в книгах были приняты по образцу Никона, уже осужденного и низложенного. Борьба за введение этих правил растянулась на много лет. Народ и рядовые священники не одобряли нововведений, не понимали их цели и сущности, старались оказывать противодействие. Церковь призвала на помощь государство, которое так активно старалась лишить права вмешиваться в церковную жизнь. И государство приняло закон о борьбе со старообрядцами, которые расценивались как государственные преступники. Все возвращалось "на круги своя" — церковь фактически признавала свою беспомощность, снова заявляла желание стать частью государственной системы.

Старообрядчество стало уникальным явлением российской религиозной и социальной жизни. В отличие от западноевропейских сект, добивавшихся обновления религии, русские раскольники, наоборот, требовали оставить в неприкосновенности прежние формы культа. Но старообрядчество, кроме консервативного характера, несло и демократические элементы, призывало к борьбе с существующим царским режимом. Такой противоречивый характер раскола, социальная неоднородность сил, поддерживающих его, обусловили наличие большого числа группировок, на которые разделилось старообрядчество. Все они могут быть сведены в следующие основные течения: **поповщина** (вместе с беглопоповщиной) и **беспоповщина**. Среди поповцев выделяют *единоверцев и последователей Белокриницкой иерархии*.

Единоверие возникло в результате компромисса между частью умеренно настроенных старообрядцев и православной церковью. Единоверцы сохранили свою старую обрядность, однако подчинились руководству со стороны православной церкви. В настоящее время единоверцев очень мало. В конце XIX века в специальном "Окружном послании" они отказались от ряда положений, особенно осуждаемых православной церковью. Небольшая часть приверженцев иерархии, не согласившихся с посланием, составила группу "раздорников", или "**противоокружников**". В настоящее время наиболее значительные по численности группы противоокружников имеются в Московской, Калужской областях, в Волго-Вятском районе, на Северном Урале и в Западной Сибири. *Беглопоповщина* получила свое название в связи с тем, что приверженцы этого течения принимали священников, переходивших к ним из православия. Беглопоповщина явилась наиболее ранней формой раскола. В настоящее время численность ее последователей невелика. Древлеправославная церковь, как официально называется это течение, возглавляется архиепископом с резиденцией в городе Новозыбкове. Приверженцы этой церкви живут в Забайкалье, Среднем Поволжье,

Брянской области.

Беспоповцы в свое время были наиболее радикальным течением в старообрядчестве. Они отказались от священников, заменив их уставщиками и начетчиками. Был ликвидирован и ряд таинств — крещение, покаяние и причащение. Для этого течения характерны эсхатологические представления. Беспоповцы делятся на большое число групп, которые объединяются в несколько толков: поморский, федосеевский, филипповский, бегунский (страннический), спасовский (нетовщина). Довольно умеренные позиции занимают *поморы*, или даниловцы. Это наиболее ранний толк беспоповщины, возникший еще в XVII веке. Сторонники поморского толка имеются в настоящее время в Западной Сибири, на Урале, в Среднем Поволжье. Стремление поморцев к компромиссу с государственной властью привело к тому, что от них вскоре откололась более радикальная группа — *федосеевцы*. Если вначале федосеевцы требовали от своих членов аскетической жизни и безбрачия, то затем отдельные группы этого толка (согласия) отказались от строгого аскетизма и безбрачия. В настоящее время федосеевцев можно встретить в Новгородской и Псковской областях. В конце XVII века в керженских лесах появился еще один толк беспоповщины — *спасовцы*. Название этого толка происходит от того, что его последователи отказались от священства и таинств, связав все свои надежды на спасение с Христом (Спасом). Социальный состав последователей толка был довольно разнороден, что привело к выделению в его рядах значительного числа согласий (по количеству их спасовский толк превосходит любое другое течение в старообрядчестве). Последователей этих согласий можно встретить в Верхнем и Среднем Поволжье, во Владимирской области и некоторых других районах. В начале XVIII века от поморцев отделилась другая радикальная группировка — *филипповцы*. В первые десятилетия своего существования филипповцы решительно боролись с политическим режимом того времени, нередко проявляя крайний фанатизм, подвергая себя самосожжению. Со временем в толке усилились умеренные тенденции. Он распался на несколько согласий, причем основной темой для споров, как и в других толках, был вопрос о браке. Немногочисленные последователи этого направления живут сейчас в северных областях европейской России и на Орловщине. Образовавшееся во второй половине XVIII века течение *бегунов* (странников) культивировало среди своих сторонников полный разрыв общественных связей и нетерпимость к инакомыслию, широкое распространение получили эсхатологические взгляды. Вначале последователи укрывались в безлюдных местах и тайниках, однако позже часть бегунов (так называемые благодетели или жиловые) стали выполнять обет странничества лишь символически. Последователей этих направлений можно встретить в Ярославской и Саратовской областях, на Северном Урале. Нужно заметить, что число старообрядцев стремительно уменьшается, поскольку пополнение их рядов происходит только за счет членов семей верующих.

В отличие от православного сектантства группа сект, известных под названием **духовных христиан** (хлысты, духоборцы, молокане и др.) далеко отошли от православных и вообще христианских догм и культа. На первый план в их учении вышли мистицизм и отрешение от окружающей жизни. Для духовных христиан характерны вера в воплощение святого духа в живых людях, отрицание роли духовенства, вера в возможность непосредственного общения с Богом.

Секта *хлыстов* возникла в XVII веке. Основой их верования является представление о возможности прямого общения человека со святым духом, возможности воплощения Бога в наиболее праведных сектантов, ставших "достойными сосудами". Доводя себя во время радений до религиозного экстаза (так называемое "хождение в духе"), хлысты считают, что в таком состоянии происходит их общение со святым духом. Люди, наиболее легко приходящие в исступление, почитаются хлыстами в качестве "христов", "богородиц", "пророков". Первоначально хлысты придерживались строгого аскетизма, что было позже частично отменено. Библия толкуется хлыстами

аллегорически, основным авторитетом в вопросах веры считаются проповеди "христов" и "пророков". В настоящее время сохранившиеся в нашей стране группы хлыстов делятся на несколько течений: Старый Израиль (ортодоксальная хлыстовская группа), Новый Израиль, или лубковцы (практикуют экстатические радения), Духовный Израиль, Искупленный Израиль, постники (потребляют только постную пищу и воздерживаются от половых отношений), малеванцы (группа с ярко выраженным харизматическим характером), мормоны духовно-христианского направления, или русские мормоны (отвергают возможность сверхъестественных явлений на земле). Эти группировки хлыстовства представлены на Тамбовщине, Северном Кавказе, в Оренбургской области.

Одним их хлыстовских ответвлений является скопчество, превратившееся в самостоятельную секту. Это направление возникло в XVIII веке. Для борьбы с блудом основатели скопчества применили кастрацию. Вероучение и обрядность скопцов сходны с хлыстовскими, они также посещают православную церковь. Но в противоположность хлыстам, полностью отрицающим иконы, скопцы почитают изображения своего "Христа" — Селиванова, положившего начало секте. В последнее время секта почти исчезла, а физическое оскотление среди немногочисленных сторонников заменено оскотлением "духовным".

Секта **духоборцев** возникла во второй половине XVIII века. Духоборцы попытались реализовать в своих общинах принципы христианского социализма. Они полностью порвали с православием, не признают Библию, иконы, таинства, священников. У них существует культ руководителей секты, хотя степень их обожествления все же несколько меньшая, чем у хлыстов. Должность руководителя секты передается по наследству. Разновидность духовных христиан — молокане — вышли из духоборческой среды, их вероучение носит более умеренный характер. Они признают Библию, но толкуют ее иносказательно, причем каждый верующий имеет право на собственное толкование Библии. Бог рассматривается молоканами не как личность, а как дух, обнаруживающий себя в земных проявлениях. Секта отказалась от таинств или сильно их упростила, отвергла священство. У молокан нет церквей, их заменяют моленные дома. Руководителями являются выборные старцы — пресвитеры. Разнородность социального состава со временем привела к появлению трех группировок в среде молокан: общих, постоянных и прыгунов. Общие молокане ведут хозяйственную деятельность единым коллективом. Постоянные молокане занимают умеренные позиции и стремятся к примирению с православием. Прыгуны (сапуны) включили в свое учение ряд элементов хлыстовства, отмечают не христианские, а иудейские праздники.

Но дальше всех от традиционного христианства отошла секта субботников, основанная в конце XVII века. Основу вероучения составляет Ветхий Завет. Члены этого направления приняли ряд иудейских обрядов, в частности обрезание и празднование Субботы. Они не признают Христа Богом, отрицают троицу. В настоящее время численность субботников очень мала, проживают они в основном в Тамбовской области.

В конце XIX века в России возникла еще одна секта, сочетающая в себе элементы христианства и иудаизма, — ильинцы. Основателем ее стал отставной артиллерийский капитан Ильин. Иеговисты-ильинцы отмечают иудейские праздники, практикуют обрезание. Они отказались от христианских таинств, не признают святых. В основу учения секты положено Откровение Иоанна с его идеей об Армагеддоне. Численность ильинцев очень мала.

С XVII века, когда во всех странах мира начала проявляться тенденция к пересмотру отношений между государством и церковью, основанная на концепции "естественного закона", и укреплялся суверенитет светской власти, русская церковь также оказывается вовлеченной в этот процесс. Мощный размах государственного вмешательства в дела церкви совершается при Петре Первом, со времени правления которого начинается синоидальный период в истории русской церкви. В учении Феофана Прокоповича (главного советника Петра по вопросам религии) соединились

теократические представления об абсолютизме в его протестантском выражении с византийским пониманием государственной власти; согласно этой новой концепции, властитель является высшим хранителем и защитником догматов церкви. Свою задачу Петр видел в более тесном сращивании церкви и государства и превращении церкви в инструмент морали. Уничтожение патриаршества преподносилось как выражение заботы, но политической целью этого акта было устранение конкурента в лице церковной власти. Задачей Духовной коллегии стало создание гарантированной организованной подконтрольности церковного аппарата государственной власти. Секуляризация церковных владений, сокращение числа монастырей — все это было результатом рационалистических представлений об общественной пользе.

Для исполнения этих замыслов была создана Духовная коллегия, впоследствии Священный Синод, члены которого были слугами царя и государства. Юридическим основанием для этого института стал "Духовный регламент" — важнейший церковный документ в истории России, в течение двух последующих веков определивший жизнь православной церкви. Составленный по заказу царя Феофаном Прокоповичем, этот документ имел целью привести в соответствие церковную реформу и государственные законы с тем, чтобы созданная Духовная коллегия влилась в систему коллегий. Священный Синод стал высшим арбитром в духовных и светских делах. Обер-прокурор (по закону, лицо светского звания), поднялся в XIX веке до высшего чина в империи, управляя внутренней жизнью церкви ("обер-прокурор — глаза властителя"). После смерти Петра Священный Синод был подразделен на два департамента: первый состоял из иерархов и занимался духовными делами, второй включал в себя лиц светского звания и занимался финансами, экономикой и судом внутри церкви.

Согласно одной точке зрения, церковь к концу синоидального периода окончательно утратила способность функционировать как самостоятельный институт, церковное руководство стало частью высшей министерской бюрократии. Церковь оказалась в изоляции и в пучине реакции. Например, Синод официально санкционировал сотрудничество духовенства с правоэкстремистскими политическими организациями после 1905 года.

С другой точки зрения, синоидальный период является самым ценным, самым блестящим периодом в истории императорской России и православной церкви. По сравнению с патриаршим периодом русская церковь возросла количественно почти десятикратно. На 21 миллион всего населения России при Петре Великом было 15 миллионов православных, при 182 миллионах населения в 1915 г. в России было 115 миллионов православных. В патриарший период в России было 20 епархий с двадцатью епископами. В 1917 г. Русская православная церковь объединяла 64 епархии (100 епископов), 50 тысяч церквей, 100 тысяч лиц духовного звания, 1000 монастырей, 50 тысяч монашествующих, имелось 4 духовные академии, 100 епархиальных училищ с 75 тысячами учащихся ежегодно. Именно в синоидальный период православная церковь России развивает активную миссионерскую деятельность, соблюдая принцип веротерпимости. Именно в этот период появляются православные епархии в Японии, Северной Америке, Персии. Происходит расцвет богословия, Россия становится центром религиозной философии, которой занимаются, в отличие от Запада, не только лица духовного звания, но и светские ученые.

Тот вариант разделения церкви и государства, который сложился в России после 1917 года (а раньше — во Франции, после революции 1789—1794 гг.), представляет собой результат развития противоположных тенденций. Отделение церкви от государства означало вытеснение ее из всех значимых сфер социальной жизни, лишение ее возможности влиять на воспитание новых поколений, заниматься традиционной благотворительной деятельностью, пропагандировать религиозные идеалы, создавать соответствующую литературу. Религия — во Франции на несколько лет, а в России на десятилетия — стала объектом преследования и репрессий. Революционеры искренне

верили в возможность полного уничтожения религии.

В. Беркен, рассматривая место, функции и назначение атеизма в большевистской идеологии и обществе, отмечает, что советский атеизм по своему характеру коренным образом отличался от западных форм атеизма. Он противостоял не только теизму, но также идеологической индифферентности и философскому агностицизму в религиозной сфере. Государство терпело церковь как культовое учреждение и официально признавало свободу совершения религиозных обрядов. В то же время посредством системы образования, монополии в сфере культуры оно наступало на религию как мировоззрение. Советская идеология, считает Беркен, это уникальное сочетание философских и религиозных воззрений.

В 1922 году при Политбюро ЦК РКП(б) была создана специальная Комиссия по проведению отделения церкви от государства, позже переименованная в Антирелигиозную комиссию. Было организовано движение "воинствующих безбожников", в массовом порядке закрывались церкви, начались карательно-пропагандистские антирелигиозные акции. 23 февраля 1922 года ВЦИК издал декрет о принудительном изъятии церковных ценностей, начались судебные процессы над священниками. Религиозность стала рассматриваться как разновидность гражданской неблагонадежности и неполноценности. В результате отделения церкви от государства церковь приобрела столь желанную духовную свободу, но ее внешнему — институциональному существованию угрожало разрушение. Перед вопросом организационного выживания отступили все другие аспекты.

После смерти патриарха Тихона в 1925 году правительство запретило новые выборы патриарха. Послание митрополита Сергия (Страгородского) от 27 июля 1927 года определило отношение церкви к государству — она окончательно попала под его власть, смирилась с организационным уничтожением. Но начало войны с фашистской Германией открыло новый этап в истории церковно-государственных отношений.

Советское правительство пересмотрело свою антицерковную политику, а Русская православная церковь вступила в период существенного восстановления. В СССР была приостановлена антирелигиозная пропаганда. "Союз воинствующих безбожников" был распущен, запрещались антирелигиозные публикации, закрывались музеи атеизма. Вновь стали открываться старые бездействующие церкви. Поворот в политике Сталина по отношению к церкви происходит в 1943 году, когда состоялась его встреча с духовенством. Церковь как институт получила возможность восстановления, хотя и в известных пределах. Синоду было разрешено выбирать патриарха. В то же самое время СНК СССР учредил новый Совет по делам Русской православной церкви, который должен был представлять в правительстве интересы церкви. Был разрешен выпуск "Журнала Московской патриархии", хотя его распространение было ограничено, а содержание подвергалось цензуре. В январе 1945 года был принят новый устав, восстанавливающий организационную основу православной церкви, в 1946 году вновь открылись семинарии.

Русская православная церковь, безусловно, поддерживала политику правительства. Руководители церкви даже присвоили Сталину титул "духовного вождя" и "истинного защитника церкви". В 1945 году был созван Поместный собор, на котором был избран новый патриарх Алексий (Симанский). Дальнейшая деятельность Русской православной церкви была тесно связана с борьбой за мир. Ко времени смерти Сталина церковь вновь обрела в обществе и государстве духовную силу. Но затем последовали новые испытания. Эпоха ослабления напряжения в отношениях между государством и церковью закончилась, когда в 1959 году была развернута антирелигиозная кампания, санкционированная Н. С. Хрущевым. Новое наступление на церковь продолжалось до 1964 года и велось под лозунгом уничтожения "сталинских пережитков". В этот период церковь утратила 2/3 своих институтов. Но положительным моментом было возобновление в это время международных контактов Русской православной церкви с

другими церквами. На конец 70-х годов приходится период "религиозного ренессанса", усиление интереса к русскому православию в интеллектуальных кругах. В православии вновь стали усматривать хранителя русской культуры и носителя национальных традиций.

После 1985 года в отношениях церкви и государства открылась новая страница. Тенденции, наметившиеся в период "перестройки", усилились в 90-х годах, когда вопрос об идеологическом единении был решен в пользу плюрализма мнений. "Бум" по отношению к церкви и религиозным вопросам приходится на 1991—1993 годы, когда страна совершала поворот на пути своего социально-экономического развития и нуждалась в новой идеологии. В настоящее время снова подтверждаются исторические истины — в России церковь зависит от государства. При принятии закона о свободе совести и вероисповеданий, который регулирует деятельность религиозных организаций на территории Российской Федерации, в дискуссию по существу закона включились многие религиозные деятели традиционных конфессий. Русская православная церковь попыталась надавить на рычаги, существование которых оказалось иллюзорным. Протесты священнослужителей и представителей интеллигенции по поводу слишком свободного доступа в Россию "новых религий" не были учтены полностью. С одной стороны, таким образом, государство продемонстрировало мировому сообществу свою готовность обеспечивать права человека на выбор убеждений, вероисповеданий и доступ к информации. С другой стороны, государство сняло с себя ответственность за моральное и психическое здоровье своих граждан, которое может быть подорвано из-за пропаганды антигуманных взглядов, облеченных в религиозную форму. Православная церковь не могла остаться полностью довольной таким положением дел, но зависимость от расположения политических лидеров нашего государства лишает ее возможности независимых высказываний.

Литература:

1. Асмус В. Православие: учеб. пособие по истории религии. Волгоград, 1996.
2. Евдокимов П.Н. Православие. М., 2002.
3. Зеленков М.Ю. Мировые религии: история и современность: учебное пособие. Ростов-на-Дону, 2008.
4. История русской церкви. В 9-ти книгах. М., 1995-1997.
5. Лобазова О.Ф. Религиоведение: учебник. М., 2002.
6. Мень А.В. История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни. – В 7-ми тт. Т. 6. На пороге Нового Завета. М., 1992.
7. Основы религиоведения: Учебник для студентов вузов под ред. Н.Н. Яблокова. М., 2001.
8. Поспеловский Д.В. РРПЦ в XX веке. М., 1995.
9. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М., 1998.
10. Топоров В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. II. Три века христианства на Руси (XII-XIV вв). М, 1995.
11. Шмеман А. Исторический путь православия. М., 2007.

Вопросы для повторения:

1. Чем отличается православие от католицизма и протестантизма?
2. Что входит в Символ Веры?
3. Что такое Вселенский Собор? Каково их значение в жизни церкви?

4. На каком Вселенском Соборе был утвержден первый член Символа Веры?
5. Каковы причины принятия Русью христианства? В чем значение этого события?
6. Чем был вызван выбор православной формы христианства?
7. Объясните, каким образом выбор православия влиял на становление русской цивилизации. Попытайтесь ее сравнить с восточной и западной цивилизациями и выявить ее особенности.

ЛЕКЦИЯ 2 ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ

1. Понятие и структура православного храма.
2. Колокола и виды православного звона.

Ключевые понятия: храм, крест, притвор, алтарь, икона, престол, антиминс, рапида, Царские врата, иконостас.

1. Православный храм может иметь любую форму. Он может быть построен в виде круга (символ вечности), креста (символ спасения), куба (символ вселенной), прямоугольника (символ ковчега спасения) или иной фигуры. Храм, еще с ветхозаветных времен, – традиционно понимается как Дом Божий (хотя, конечно, Бог в храмах не живет), в новозаветные времена он становится местом собрания спасаемых, Божиих, людей воедино и местом, где происходит встреча со Христом, присутствующим в Своих Телe и Крови. В связи с этим понятно, что храм должен соответствовать своему высокому и священному назначению.

На Руси «все древнерусские тексты... называют храмы и церкви домом (дом Господень, дом Божий, дом Пречистая, молитвенный дом)»² Только в XIII веке «церковный дом», дом Господень начинают именовать храмом (хоромами). До этого хоромами называли только языческие храмы (см. летописные рассказы о князе Владимире, где постоянно встречаются храмы идольския). Слово хоромы обозначает нарядное, высокое здание, чем-либо выделяющееся среди других домов. Таким отныне считается православный храм. В это же время большие храмы начинают именоваться соборами (от того, что собирали большое количество прихожан.)

Позже всего на Русь приходит слово церковь. Оно приходит не из Греции, как, казалось бы, следовало предположить, потому что в основе этого слова лежит греческое слово, а из Германии. У греков было слово кириакос (Господень). Свои храмы они называли кириакос домос (Господень дом, Господне строение). Из Греции на латинский Запад приходит это слово и трансформируется в готфском языке в кирко. (Сегодня в нем. языке — kirche). Из готфского языка это слово приходит на Русь и постепенно становится словом церковь.

Венчает храм купол (в византийской традиции), в русской — это обычно луковка или маковка. Это оригинальное, русское, решение купола включает в себе особый богословский смысл. Если в Византии купол символизировал небесную сферу, то на Руси возвышающийся над храмом купол является доминантой, подчиняющей себе весь экстерьер и выступающей в качестве видимого знака, указывающего на Божественное достоинство Христа, «Которого Бог посадил превыше всего, покорив все под ноги Его, и поставил Главою Церкви, которая есть Тело Его» (Еф. 1, 22).

На куполе — обязательный крест, символ Спасения. Возле церкви пристроена колокольня. Площадка перед храмом называется папертью.

² Колесов В. В. Древняя Русь: наследие в слове. Мир человека. СПб.: Филологический факультет СПб. Государственного университета. 2000. С. 208.

Паперть есть практически у любого храма, это обязательный элемент храма. Перед тем, как войти в храм, православный христианин крестится и кланяется на паперти (можно перекреститься и поклониться трижды, но можно и один раз) Мужчины и мальчики снимают при этом головной убор. Интересно будет знать, что по старинным русским традициям перед входом в храм полагалось три... земных поклона, то есть человек вставал на колени и касался головой земли. Сегодня в городе этого не увидишь, хотя в некоторых монастырях, в российской глубинке, такое еще можно наблюдать.

Покрытая голова в храме для женщины – очень древний обычай. Женщины покрывали голову при молитве еще в дохристианское время. Эта же традиция соблюдается в Новом Завете: «И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову...» (1 Кор. 11, 5). Зачем покрывали голову в древние времена? Это было знаком того, что женщина принадлежит мужу. Без головных уборов ходили распутные женщины. Чтобы не давать повода подозревать христиан в распутстве, апостол Павел дал такое предписание.

Покрывать голову – древний благочестивый обычай на Руси. Соблюдая его, христианин отдает дань традициям, которым тысячелетия, однако абсолютизировать этот обычай не стоит. Все же никакого мистического значения он не имеет, это просто обычай. Кстати сказать, покрывать голову должны именно замужние женщины. Так же понимает это и ап. Павел: «Ибо не муж от жены, но жена от мужа; и не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею...» (1 Кор. 11, 8-10). Раньше этот обычай соблюдался. На Руси девочки до подросткового возраста ходили в храм простоволосыми, то есть с непокрытой головой. Девушки могли надеть косынку или вплести в косу ленты, но покрытие головы и для них было необязательным. Обычай даже маленьким девочкам надевать в храм шляпку или платок появился уже в последние, церковно безграмотные, десятилетия.

На середине любого храма лежит икона, которую называют Праздничной иконой, или Иконой праздника.

Всякий храм состоит из трех частей: притвора, центральной части храма, алтаря. Притвор находится сразу у входа. В современном храме на притвор обычно указывают скамейки. Сегодня в притворах храмов помещаются свечные и книжные лавки, там стоят люди, случайно зашедшие в храм. Сегодня необходимость в притворе практически отсутствует. В древности же было иначе. Притвор был необходим потому, что в нем стояли оглашенные (люди, готовящиеся к принятию Святого Крещения) и кающиеся. За большие грехи кающихся выгоняли и на паперть, где они стояли и в дождь, и в холод с обнаженной головой, испрашивая у входящих в храм прощение в совершенных грехах. Потом, через, например, 3 года, кающиеся входили в храм и молились несколько лет в притворе. Только после этого им разрешалось молиться со всеми верующими в центральной части храма.

Самая священная и главная часть храма – алтарь. Сегодня именно в алтаре, на престоле совершается Таинство Евхаристии (Причастия). В алтаре совершается священнослужителями Богослужение и находится самое святое место во всем храме - святой престол, на котором совершается таинство святого Причащения. Алтарь устраивается на возвышении. Он выше прочих частей храма, чтобы всем было слышно Богослужение и видно, что делается в алтаре. Самое слово "алтарь" значит возвышенный жертвенник.

Престолом называется особо освященный четырехугольный стол, находящейся посередине алтаря и украшенный двумя одеждами: нижнюю - белую, из полотна, и верхнюю, - из более дорогой материи, большей частью из парчи. На престоле таинственно, невидимо, присутствует Сам Господь, как Царь и Владыка Церкви. Прикасаются к престолу и целовать его могут только священнослужители.

На престоле находится: антиминс, Евангелие, крест, дарохранительница и дароносица.

Антиминсом называется освященный архиереем шелковый плат (платок), с изображением на нем положения Иисуса Христа во гроб и, обязательно, с зашитой на другой его стороне частицею мощей какого-либо святого, так как в первые века христианства Литургия всегда совершалась на гробницах мучеников. Без антиминса нельзя совершать Божественной Литургии (Слово "антиминс" греческое, значит "вместопрестолie").

Для сохранности антиминс заворачивается в другой шелковый плат, называющейся илитоном. Он напоминает нам сударь (плат), которым была обвита голова Спасителя во гробе.

На самом антиминсе лежит губа (губка) для собирания частиц Св. Даров.

Евангелие, это - слово Божие, учение Господа нашего Иисуса Христа.

Крест, это - меч Божий, которым Господь победил диавола и смерть.

Дарохранительницей называется ковчег (ящик), в котором хранятся Святые Дары на случай причащения больных. Обычно дарохранительница делается в виде маленькой церкви.

Дароносицей называется маленький ковчежец (ящичек), в котором священник носит Святые Дары для причащения больных на дому.

За престолом стоит семисвечник, то есть подсвечник с семью лампадами, а за ним запрестольный крест. Место за престолом у самой восточной стены алтаря называется горним (высоким) местом; оно обычно делается возвышенным.

Налево от престола, в северной части алтаря, стоит другой небольшой стол, украшенный также со всех сторон одеждою. Этот стол называется жертвенником. На нем приготавливаются дары для таинства причащения.

На жертвеннике находятся священные сосуды со всеми принадлежностями к ним, а именно:

Запрестольный
Крестъ

Св. Престолъ

Семисвѣчникъ

Дарохранительница

Дароносица

Напрестольный
Крестъ

Антиминъ

Напрестольное
Евангеліе.

1. Св. Чаша, или потир, в который перед Литургией вливается вино с водою, прелагаемое потом, за Литургией, в кровь Христову.

2. Дискос - небольшое круглое блюдо на подставке. На нем полагается хлеб для освящения на Божественной Литургии, для преложения его в тело Христова. Дискос знаменует собою одновременно и ясли и гроб Спасителя.

3. Звезда, состоящая из двух металлических небольших дуг, соединенных посредине винтом так, чтобы их можно было или вместе сложить или раздвинуть крестообразно. Она ставится на дискосе для того, чтобы покров не прикасался к вынутым из просфор частицам. Звезда знаменует собою звезду, явившуюся при рождении Спасителя.

4. Копие нож, похожий на копье, для вынимания агнца и частиц из просфор. Оно знаменует то копие, которым воин пронзил ребра Христу Спасителю на Кресте.

5. Лжица - ложечка, употребляемая для причащения верующих.

6. Губка или плат - для вытирания сосудов.

Малые покровы, которыми покрываются отдельно чаша и дискос, так и называются покровцами. Большой же покров, покрывающий и чашу и дискос вместе, называется воздухом, знаменуя собою то воздушное пространство, в котором явилась звезда, приведшая волхвов к яслям Спасителя. Все же вместе покровы изображают пелены, которыми Иисус Христос был повит при рождении, а равно и Его погребальные пелены (плащаницу).

Ко всем этим священным предметам никому нельзя прикасаться, кроме епископов, священников и диаконов.

На жертвеннике еще находятся ковш, в котором подается, вначале проскомидии, вино с водою для вливания в святую чашу; потом, перед причастием, в нем подается теплота (горячая вода), и в нем же выносятся запивка после причастия.

В алтаре еще находится кадильница или кадило, употребляемое для каждения фимиамом (ладаном). Каждение установлено еще в ветхозаветной церкви Самим Богом.

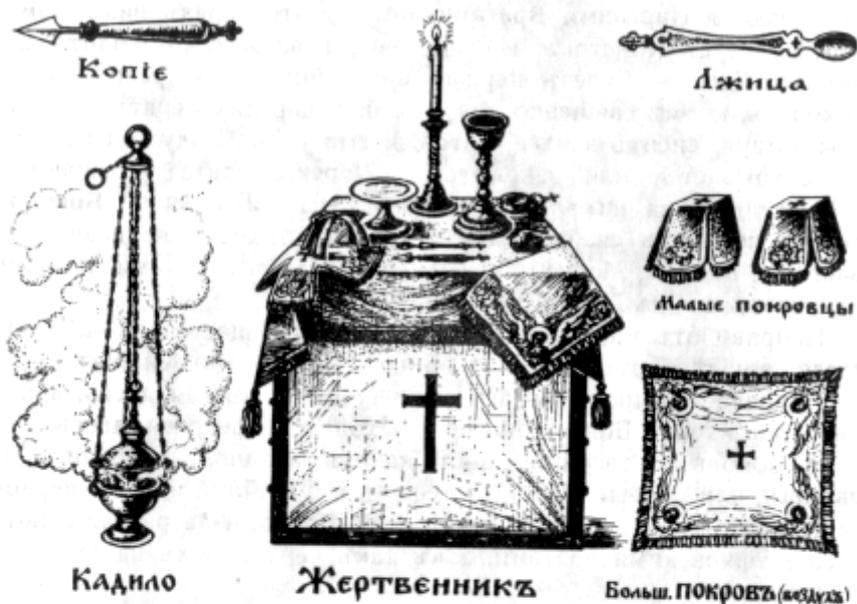
Каждение перед св. престолом и иконами выражает наше почтение и благоговение к ним. Каждение, обращенное к молящимся, выражает пожелание, чтобы молитва их была усердной и благоговейной и легко бы возносилась к небу, подобно дыму кадильному, и чтобы благодать Божия так осеняла верующих, как окружает их дым кадильный. На каждение верующие должны отвечать поклоном.

В алтаре также хранятся дикирий и трикирий, употребляемые архиереем для благословения народа, и рипиды.

Дикирием называется подсвечник с двумя свечами, знаменующими два естества в Иисусе Христе - Божеское и человеческое.

Трикирием называется подсвечник с тремя свечами, знаменующими нашу веру в Пресвятую Троицу.

Рипидами или опахалами называются прикрепленные к рукояткам металлические круги, с изображением на них херувимов. Рипидами диаконы веют над дарами, при освящении их. Раньше они делались из павлиньих перьев и употреблялись для охранения св. Даров от насекомых. Теперь веяние рипид имеет символическое значение, оно изображает присутствие небесных сил при совершении таинства Причащения.

С правой стороны алтаря устраивается ризница. Так называется помещение, где хранятся ризы, т. е. священные одежды, употребляемые при Богослужении, а также церковные сосуды и книги, по которым совершается Богослужение.

Алтарь отделяется от средней части храма особою перегородкою, которая уставлена иконами и называется иконостасом.

В иконостасе имеются три двери, или трое врат. Средние врата, самые большие, помещаются в самой середине иконостаса и называются Царскими Вратами, потому что через них Сам Господь Иисус Христос, Царь Славы, невидимо проходит в Святых Дарах. Через царские врата никому не разрешается проходить, кроме священнослужителей. У царских врат, со стороны алтаря, висит завеса, которая, смотря по ходу Богослужения, открывается или закрывается. Царские врата украшаются изображением на них икон: Благовещения Пресвятой Богородицы и четырех евангелистов, т. е. апостолов, написавших Евангелие: Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Над царскими вратами помещается икона Тайной вечери.

На стенах храма помещены иконы, лампы, фрески... Храм изображает собою космос, вселенную, или, попросту, мир человеческий. Единственное, но принципиальное отличие мира, который изображает собою храм, от того мира, в котором живет человек, — это то, что храм изображает мир, послушный Богу. Не мир, живущий грехом, признающий своим царем – сатану, но мир Божий, мир, исполняющий заповедь «Освящайте себя и будьте святы, ибо Я Господь, Бог ваш, свят» (Лев. 20, 7). Отсюда множество святых, которые глядят на человека с внутренних стен храмов, лики которых помещаются на иконах и фресках. Они – те, кто в высшей степени исполнил заповедь о святости.

Кроме храмов, для молитвы строятся часовни. Их отличие от храмов в том, что в часовнях нет алтаря, престола и в них не совершается Божественная литургия.

Под куполом храма находится церковная люстра, правильно называемая паникадило. По-гречески эта люстра называется поликанделион, что переводится как многосвечие, в русском же языке это слово исказилось и пришло к нынешнему. В некоторые моменты богослужения, а также при воскресных и праздничных богослужениях возжигаются все светильники в храме, в том числе и паникадило, создавая образ Божия света, который воссияет верным в Царствии Небесном. Множеством огней паникадило символически означает Небесную Церковь как созвездие — собрание людей, освящённых благодатью Святого Духа, горящих огнём любви к Богу.

На стенах храмов всегда висят иконы. Икона – выражение самого высокого богословия. Иконы могут располагаться на стене в любом порядке. На самом почетном месте — конечно, иконы Господа и Божией Матери. Перед иконой горит лампада. Обращаясь к лику Господа, Божией Матери или святого, человек обращается к первообразу, то есть к тому, кто изображен на иконе. В храмах существует множество икон, и православные христиане любят, остановившись, молиться перед иконой.

Существует древняя традиция перед иконой ставить свечу. Это не языческий обычай. Свеча – это способ общения с Богом, обычно совершаемый через молитву.

Неотъемлемой частью внутреннего устройства храма является иконостас, который отделяет пространство храма от алтаря. Как все в храме, алтарь имеет определенную композицию. Самыми главными алтарными иконами являются икона Спасителя и икона Божией Матери. Они называются местными. Без этих икон иконостаса не бывает. Эти иконы расположены по бокам Царских врат. Икона Спасителя – справа, Божией Матери – слева. Над Царскими вратами помещена икона «Тайная вечеря», а потом идут другие иконы.

Царские врата называются так потому, что во время богослужения из них для Причащения верующих выносят Чашу с Телом и Кровью Царя царей – Господа. На Царских вратах всегда изображены четыре Евангелиста: Матфей, Марк, Лука и Иоанн и сюжет Благовещения: Божия Мать и Архангел Гавриил, поскольку именно благодаря трудам четырех Евангелистов учение о Христе было записано и распространилось по миру.

Здание храма обыкновенно завершается сверху куполом, изображающим собою небо. Купол же заканчивается вверху главою, на которой ставится крест, во славу главы Церкви - Иисуса Христа. Часто на храме строят не одну, а несколько глав, тогда: две главы означают два естества (Божеское и человеческое) в Иисусе Христе; три главы - три Лица Св. Троицы; пять глав - Иисуса Христа и четырех евангелистов, семь глав - семь таинств и семь вселенских соборов, девять глав - девять чинов ангельских, тринадцать глав - Иисуса Христа и двенадцать апостолов, а иногда строят и большее количество глав.

Над входом в храм, а иногда рядом с храмом, строится колокольня или звонница, то есть башня, на которой висят колокола.

Колокольный звон употребляется для того, чтобы созывать верующих на молитву, к Богослужению, равно и для того, чтобы возвещать о важнейших частях совершаемой в храме службы. Звон в один колокол называется "благовест" (благостная, радостная весть о Богослужении). Звон во все колокола, выражающий христианскую радость, по поводу торжественного праздника и т. п., называется "трезвон". Звон колоколов по поводу печального события называется "перезвон". Колокольный звон напоминает христианину о вышнем, небесном мире.

2. Колокола являются одною из необходимых принадлежностей православного храма. В "чине благословения колокола" сказано: "яко да вси слышащие звенение его, или во дни или в нощи, возбудятся к славословию имени Святого Твоего".

Колокольный церковный звон употребляется для того, чтобы:

1. созывать верующих к Богослужению,
2. выражать торжество Церкви и ее Богослужений,
3. возвещать неприсутствующим в храме о времени совершения особенно важных частей Богослужений.

Кроме того, звоном созывался народ на вече (народное собрание). Звоном указывали дорогу заблудившимся в ненастье путникам. Звоном оповещалась какая-либо опасность или несчастье, напр., пожар. В трагические дни для Родины звоном призывали народ на защиту Отечества. Звоном оповещался народ о победе и приветствовалось победное возвращение полков с поля брани (войны) и проч.

Колокола развешиваются на особой башне, именуемой колокольнею или звонницею, которая строится над входом в храм или же рядом с храмом.

Но колокола, как известно, стали употребляться христианами не сразу с появлением христианства.

В Ветхозаветной церкви, - в Иерусалимском храме, - верующие созывались на Богослужения не колоколами, а звуками труб.

В первые века гонений на христианство от язычников, христиане не имели возможности открыто созывать верующих к Богослужению. В то время верующие созывались на Богослужения тайно. Обычно это делалось через диаконов или особых вестников, а иногда сам епископ после Богослужения объявлял о времени и месте очередного Богослужения.

После прекращения гонений (в IV веке) стали созывать верующих различными способами.

Более общий способ созыва верующих к Богослужению определился к VI веку, когда стали употреблять била и клепала. Била или кандии - это деревянные доски, а клепала - железные или медные полосы, согнутые в полукруг.

Наконец, определился самый усовершенствованный способ созыва верующих к Богослужению - это колокольный звон.

Впервые колокола, как известно, появились в Западной Европе. Есть предание, по которому изобретение колоколов приписывается Св. Павлину, Епископу Ноланскому († 411), т. е. в конце IV или в начале V века. Есть несколько сказаний об этом. По одному из этих сказаний, Св. Павлин во сне увидел полевые цветы - колокольчики, которые

издавали приятные звуки. После своего сна епископ велел отлить колокола, имевшие форму этих цветов. Но, очевидно, Св. Павлин не ввел колоколов в практику Церкви, т. к. ни сам он в своих сочинениях, ни современные ему писатели не упоминают о колоколах. Только в начале VII века Римскому Папе Савиниану (преемнику Св. Григория Двоеслова) удалось придать колоколам христианское значение. С этого времени колокольный звон стал постепенно употребляться христианами, и в течение VIII и IX веков в Западной Европе колокола прочно вошли в практику христианского Богослужения.

На Востоке, в Греческой Церкви, колокола стали употребляться со второй половины IX века, после того, когда в 865 г. венецианский дож Урсус прислал в дар императору Михаилу 12 больших колоколов. Колокола эти были повешены на башне при Софийском соборе. Но у греков колокола не вошли в обширное употребление.

В России колокола появились почти одновременно с принятием христианства Св. Владимиром (988 г.), т. е. в конце X века. Наряду с колоколами употреблялись также била и клепала, которые существовали до последнего времени в некоторых монастырях. Но как ни странно, Россия заимствовала колокола вовсе не из Греции, откуда приняла Православие, а из Западной Европы. На это указывает даже самое название колокол, которое происходит от немецкого слова Glocke. На церковном языке колокол именуется "кампан" - от названия римской провинции Кампании, где из меди были отлиты первые колокола. Сначала колокола были небольшие, по несколько сот фунтов. Было их при храмах немного, по 2, по 3 колокола.

Но с XV века, когда в России появились собственные заводы по отливке колоколов, то стали отливать колокола больших размеров. Так, на колокольне Ивана Великого в Москве имеются, напр., такие колокола: колокол по названию "Вседневный", весит 1017 пудов 14 фунтов; колокол "Реут", весит около 2000 пудов; самый большой колокол называется "Успенский" или "Праздничный", весит около 4000 пудов.

Самым же большим колоколом в мире и в настоящее время является "Царь Колокол", стоящий теперь на каменном постаменте у подножия колокольни Ивана Великого. Он не имеет себе равного в мире не только по размеру и весу, но и по художественному литью. Царь Колокол был отлит российскими мастерами (отцом и сыном) Иваном и Михаилом Маториными в 1733 - 1735 годах. Материалом для Царя Колокола послужил его предшественник колокол-гигант, поврежденный пожаром.

Отличительной чертой русских колоколов является их звучность и певучесть, что достигается различными средствами, как-то:

1. точною пропорцией меди и олова, нередко с добавлением серебра, т. е. правильным сплавом.
2. высотой колокола и его шириною, т. е. правильной пропорцией самого колокола,
3. толщиной стен колокола,
4. правильным подвешиванием колокола,
5. правильным сплавом языка и способом прикрепления его к колоколу; и многим другим.

Языком называется ударная часть колокола, помещающаяся внутри его. Русский колокол от западноевропейского колокола в первую очередь и отличается тем, что сам колокол укрепляется неподвижно, а язык подвешивается внутри колокола свободнокачающимся, ударом которого и производится звук.

Колокольный церковный звон разделяется на два основных вида: 1. благовест и 2. собственно звон.

1. БЛАГОВЕСТ

Благовестом называется мерные удары в один большой колокол. Этим звоном верующие созываются в храм Божий к Богослужению. Благовестом этот звон называется потому, что им возвещается благая, добрая весть о начале Богослужения.

Совершается благовест так: сначала производятся три редких, медленных, протяжных удара (пока не прекратится звук колокола), а затем уже следуют мерные удары. Если колокол очень большого или огромного размера, то эти мерные удары производятся качающимся языком в оба края колокола. Если же колокол сравнительно небольшой, то в таком случае язык его притягивается веревкой довольно близко к его краю, на веревку кладется доска и нажимом ноги производятся удары.

Благовест в свою очередь делится на два вида:

1. Обыкновенный или частый и производится самым большим колоколом; и
2. постный или редкий, производится меньшим по величине колоколом, в седмичные дни Великого Поста.

Если при храме имеются несколько больших колоколов, а это бывает при кафедральных соборах, больших монастырях, лаврах, тогда большие колокола, в соответствии своему назначению, различаются на следующие колокола: 1) праздничный; 2) воскресный; 3) полиелейный; 4) простодневный или будничный; 5) пятый или малый колокол.

Обычно в приходских храмах больших колоколов бывает не больше двух или трех.

2. СОБСТВЕННО ЗВОН

Собственно звоном называется звон, когда звонят сразу во все колокола или же в несколько колоколов.

Звон во все колокола различается на:

1. Трезвон - это звон во все колокола, затем маленький перерыв, и второй звон во все колокола, снова маленький перерыв, и третий раз звон во все колокола, т. е. звон во все колокола трижды или звон в три приема.

Трезвон выражает собою христианскую радость, торжество.

В наше время трезвоном стали называть не только звон во все колокола трижды, но, вообще, звон во все колокола.

2. Двужвон - это звон во все колокола дважды, в два приема.

3. Перезвон - это звон поочередно в каждый колокол (по одному или несколько ударов в каждый колокол), начиная с большого и до самого малого, и так повторяют много раз.

4. Перебор - это медленный звон поочередно в каждый колокол по одному разу, начиная с самого малого и до большого, а после удара в большой колокол, ударяют во все колокола вместе сразу, и так повторяют много раз.

Существует еще так называемый красный звон во все колокола ("во вся тяжкая").

Красный звон бывает при кафедральных соборах, монастырях, лаврах, т. е. там, где имеется большое количество колоколов, в составе которых много больших колоколов. Красный звон совершается несколькими звонарями, в количестве пяти человек и больше.

Красный звон бывает в Великие Праздники, при торжественных и радостных событиях в Церкви, а также для отдания почести епархиальному архиерею.

Кроме того, следует также упомянуть о "всполошном" или "набатном" звоне, имеющем общественно-бытовое значение.

Всполошным или набатным звоном называется непрерывные, частые удары в большой колокол. В набат или всполох звонили во время тревоги по случаю пожара, наводнения, мятежа, нашествия врагов или другого какого-нибудь общественного бедствия.

"Вечевыми" колоколами назывались колокола, которыми жители Новгорода и Пскова созывали народ на вече, т. е. на народное собрание.

Победа над неприятелем и возвращение полков с поля брани возвещалось радостным, торжественным трезвоном во все колокола.

Литература:

1. Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. М., 1993.
2. Бобырева Е.В. Религиозный дискурс: ценности, жанры, стратегии (на материале православного вероучения). Волгоград, 2007.
3. Православие для всех. Кострома, 2000.
4. Русские монастыри. Альбом. М., 1995.
5. Яковлева Н.А. Русская икона. М., 2002.

Вопросы для повторения:

1. Из каких частей состоит православный храм?
2. Какую роль играл притвор в древнерусских церквях? Где находится притвор в церкви сегодня?
3. Какое значение в храме имеет алтарь?
4. Что такое «дикирий» и «трикирий»? Что они означают?
5. Что такое Благовест? Какие виды колокольных звонов Вам известны?

ЛЕКЦИЯ 3

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

1. Понятие православного праздника.
2. Основные православные праздники.

Ключевые понятия: двенадцатые праздники, пасха, Крещение Господне, Рождество Христово, Троица, Сретенье Господне.

1. Церковные праздники – особые дни для чествования различных святых и исторических событий, установленные Русской Православной Церковью. По степени торжественности они разделяются на малые, средние и великие; к последним относятся так называемые двенадцатые. Великие праздники имеют предпразднества и попразднества.

Двенадцатые праздники – двенадцать особенно чтимых праздников в православии. Одни из них посвящены воспоминанию важнейших событий земной жизни Спасителя (Господские праздники), другие – воспоминанию событий из жизни Матери Божией (Богородичные праздники). В двенадцатые праздники богослужение отличается особенной торжественностью. Вечернее богослужение обычно соединяется с утренним. Перед праздником бывает предпразднество – те дни, предшествующие празднику и предназначенные приготовлению верующих к его достойной встрече. В эти дни в честь наступающего праздника совершаются молитвословия и песнопения. Все великие праздники имеют по одному предпраздничному дню за исключением Рождества Христова (пять дней) и Богоявления (четыре дня) предпразднества. Попразднества – продолжение праздника, которые состоят в том, что Церковь прославляет участников событий, воспоминаемых в день праздника. Число дней попразднеств – от одного до восьми в зависимости от большей или меньшей близости одного праздника к другому или к дням поста.

Среди двенадцатых праздников одни имеют определенные даты, другие – подвижные – нет: это связано с днем Пасхи, празднование которого зависит от дня весеннего полнолуния.

Господские праздники:

1. Пасха

2. Рождество Христово
3. Крещение и Богоявление Господне
4. Преображение Господне
5. Вход Господень в Иерусалим
6. Вознесение Господне
7. Пятидесятница или Троица
8. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
9. Сретенье Господне

Богородничные праздники.

1. Благовещение Пресвятой Богородицы и Приснодевы мари
2. Рождество Богородицы
3. Введение Девы Марии во храм
4. Успение Пресвятой Богородицы
5. Покров Пресвятой Богородицы

2. Рассмотрим подробнее некоторые из православных праздников.

Праздник Пятидесятницы - День Св. Троицы.

Праздник Св. Троицы называется Пятидесятницею потому, что сошествие Св. Духа на Апостолов совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом. Праздник христианской Пятидесятницы включает в себе двойное торжество: - и в славу Пресвятой Троицы, и в славу Пресвятого Духа, видимо сошедшего на Апостолов и запечатлевшего новый вечный завет Бога с человеками.

Первый день Пятидесятницы, т. е. воскресенье, Церковь посвящает преимущественно в славу Пресвятой Троицы; и этот день в народе называется Троицыным днем, а второй, т. е. понедельник - во славу Духа Пресвятого, отчего и называется Духовым днем.

Празднование Святому Духу Церковь начинает, по обыкновению, вечерним Богослужением в Троицын день. На сем Богослужении с коленопреклонением читаются три умиленные молитвы Василия Великого, в которых мы исповедуем грехи наши пред Отцом Небесным и, ради великой жертвы Сына Его, испрашиваем помилования; просим также Господа Иисуса Христа даровать нам Божественного Духа, в просвещение и утверждено душ наших, и, наконец, молимся об усопших отцах и братьях наших, да упокоит их Господь в месте светле, злачне и покойне.

В Праздник Пятидесятницы принято украшать храм и свои жилища древесными ветвями и цветами, и самим стоять в храме с цветами в руках. Украшение храмов и жилищ в этот день зеленью и цветами бывает, во-первых, исповеданием зиждительной силы Животворящего Духа; а во-вторых, - должным посвящением Ему начатков весны.

Праздник Воздвижения Креста Господня.

Богослужение этого дня имеет ту особенность, что на Всенощном бдении, после великого славословия, при пении трисвятой песни: Святыи Боже..., настоятель берет с престола св. Крест, возлагает его на главу и, предшествуемый свечниками, выходит из алтаря северными дверьми к Вратам Царским и отсюда, по возгласению: "премудрость, прости!" выносит на середину храма и здесь полагает его на аналое, украшенном цветами.

Поется тропарь Кресту: "Спаси, Господи, люди Твоя...", а настоятель с диаконом совершают троекратное каждение Креста. Затем все священнослужители воздают Кресту чествование троекратным земным поклонением, при пении стиха: "Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим!"

Вслед за священнослужителями подходят к Кресту, поклоняются и лобызают его все верующие. В это время хор поет стихиры, в которых выражаются благоговейные христианские чувства при воспоминании о распятии Христовом.

На Литургии этого дня, вместо "трисвятого", поют песнь "Кресту Твоему поклоняемся, Владыко...", из Апостола читается о слове крестном, которое погибающим юродство есть, а спасаемым - сила Божия есть; а из Евангелия - о распятии Иисуса

Христа. Ради воспоминания о страданиях и смерти Господней, этот день положено проводить в строгом посте.

Этот Праздник совершается в память обретения Честного и Животворящего Древа Креста Господня равноапостольною царицею Еленою (326 г.), а с VII века с этим днем стали соединять воспоминание о возвращении Животворящего Креста из Персии греческим императором Ираклием (629 г.). Как при обретении, так и при поставлении Креста, возвращенного из Персии, патриарх, чтобы дать возможность всем собравшимся на торжество видеть Святыню, воздвигал (т. е. поднимал) Крест, обращая его ко всем четырем странам, при чем всякий раз народ благоговейно преклонялся, взывая: "Господи помилуй!"

Праздник Рождества Христова.

Христианская Церковь ежегодно празднует великое событие Рождества Христова 25-го декабря (ст. ст.). К достойному его празднованию верующие приготавливаются сорокадневным постом, с 15 ноября по 24 декабря, известным под именем Рождественского или Филиппова. Канун или день навечерия праздника проводится в особо строгом посте. Этот день называется сочельником, так как в этот день по уставу церковному, полагается употреблять в пищу сочиво, или пшеницу с медом.

В навечерие, если только оно не случится в субботу и воскресенье, совершаются Царские Часы и, около полудня, Литургия Василия Великого с Вечернею. В самый же праздник совершается Литургия Златоустаго.

Часы, совершаемые в навечерие Рождества Христова, отличаются тем, что на них читаются паремии, Апостол и Евангелие. Посему, в отличие от обычных часов, они называются Царскими. Это название они носят также и потому, что в Греции, при совершении их, обыкновенно присутствовали императоры.

После Литургии поставляется посреди церкви свеча и клирики поют тропарь праздника: "Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в нем бо звездам служащий звездою учахуся Тебе кланяться Солнцу правды и Тебе ведети с высоты востока: Господи, слава Тебе!" А потом кондак праздника: "Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит, Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют: нас бо ради родися Отроча младо, превечный Бог".

Если навечерие бывает в субботу и воскресенье, то Царские Часы читаются в пятницу. В самый же канун бывает в свое время Литургия св. Иоанна Златоуста, а после Литургии - Вечерня. Славленья Христа совершаются уже после вечерни. Поста, говорится в Уставе, в этот день не бывает. Это значит, что после Обедни до вечерни дозволяется вкушать немного хлеба.

Всенощное бдение начинается Великим Повечерием, на котором поется торжественная песнь Исаии: "С нами Бог, разумеите, языци, и покарайтесь, яко с нами Бог!" Частое повторение в сей песни "с нами Бог!" свидетельствует о духовной радости верующих, сознающих среди себя Бога-Еммануила. Содержание прочих песней можно выразить начальною песнью канона: "Христос рождается, славите: Христос с небес, срящите (встречайте); Христос на земли, возноситеся! Пойте Господеви вся земля, и веселием воспойте людие, яко прославися.

Торжество Праздника Рождества Христова усугубляется для Русской Церкви воспоминанием об избавлении нашего отечества от галлов и с ними дванадцати языков в 1812 году.

Праздник Крещения Господня.

Этот Праздник иначе называется Богоявлением, потому что в этот день было явление Пресвятой Троицы и, в особенности, явление Божества Спасителя, торжественно вступившего в Свое спасительное служение.

Праздник Крещения Господня отправляется так же, как и праздник Рождества Христова. Накануне совершаются Царские Часы, Литургия Василия Великого и

Всенощное бдение, начинающееся Великим Повечерием. Особенность этого Праздника составляют два великие водоосвящения, так называемые в отличие от малого, ибо малое водоосвящение может совершаться во всякое другое время.

Первое великое водоосвящение бывает накануне Праздника в храме, а другое - в самый Праздник под открытым небом на реках, прудах, колодцах. Первое, в древности, совершалось для крещения оглашенных и уже, впоследствии, обращено было в воспоминание крещения Господня; второе же, вероятно, произошло от древнего обыкновения иерусалимских христиан, в день Богоявления, выходить на реку Иордан и здесь вспоминать крещение Спасителя. Отчего и у нас Богоявленский крестный ход имеет наименование крестного хода на Иордан.

Литература:

1. Задорожная М.Я. Народные и православно-христианские праздники. М., 1991.
2. Капица Ф.С. Славянские традиционные верования, праздники и ритуалы. Справочник. М., 2001.
3. Православная энциклопедия. В 26-ти т. Т. 23. М., 2007.
4. Шеховцова Л.С. Элементы православной психологии. СПб., 2005.

Вопросы для повторения:

1. Какой самый продолжительный церковный праздник?
2. Назовите самый главный церковный праздник? Почему он является самым главным?
3. Что такое Антипасха?
4. Какой календарь на сегодняшний день использует Русская православная Церковь?
5. Как по-другому называется праздник Крещения Господня? С какими историческими событиями он связан?

ЛЕКЦИЯ 4

ТАИНСТВА ЦЕРКВИ

1. Понятие Церкви Христовой и ее библейские образы.
2. Таинства Церкви.

Ключевые понятия: церковь, таинство, крещение, миропомазание, причащение
Исповедь, елеосвящение, хиротония, венчание

1. Слово "церковь" (греч. *ekklesia*), происходит от глагола "эkkалео" (*ekkaleo*), что означает "собирать, вызывать". В древних Афинах "эkkлесией" называли городское собрание, в котором принимало участие не все население города, а только избранные. Для того чтобы быть участником этого собрания, принимать участие в управлении городом, нужно было соответствовать определенным требованиям.

В христианстве изначально под Церковью понималось собрание призванных в общество Господне лиц, услышавших призыв Господа ко спасению и последовавших этому призыву, а потому составляющих "род избранный (*genos eklekton*)" (1 Пет. 2, 9). Свт. Кирилл Иерусалимский ("Огласительные поучения, бес. 18) говорит, что "Церковью, т. е. созванием или собранием называется соответственно самой вещи, поелику всех созывает и вместе собирает".

А. С. Хомяков, известный русский писатель и богослов, определял Церковь как "единство Божией благодати, обитающей во множестве разумных тварей". В Русской

Церкви в конце XIX — начале XX века были острые богословские споры по поводу определения Церкви, вызванные сочинением на соискание ученой степени магистра богословия доцента Евгения Аквилонова, впоследствии протоиерея.

Первая попытка представить свое сочинение была сделана Аквилоновым в 1894 г. Работа была посвящена святоотеческому определению Церкви. В основание своей работы Аквилонов положил апостольское учение о Церкви как о Телес Христовом. И хотя Священный Синод не утвердил Аквилонова в степени магистра богословия и ему пришлось в значительной степени переделать работу, тем не менее, высказанные в его сочинении мысли широко распространились. В современной богословской литературе выражение "Церковь есть Тело Христово" встречается очень часто. Обычно это определение понимается в связи с учением о Боговоплощении — о восприятии Вторым Лицом Пресвятой Троицы, Сыном Божиим, человеческой природы и о таинстве Евхаристии — таинстве Причащения Тела и Крови Христовой, которое рассматривается как способ участия человека в Телес Церкви.

Кто принадлежит к «телу» Церкви? К церкви принадлежат, согласно главе 9 Пространного катихизиса, не только все православные христиане, живущие на земле, но также и скончавшиеся в истинной вере и святости. К Церкви принадлежат не только люди, но и Ангелы, ибо Бог "положил все небесное и земное соединить под главою Христом" (Еф. 1, 10). "Он есть глава тела Церкви, Он — начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство: ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное" (Кол. 1, 18—20). Ап. Павел обращается к христианам: "Вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и Церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к Ходатаю нового завета Иисусу" (Евр. 12, 22-24). О том, что к Церкви принадлежат не только ныне живущие христиане, но и все в вере скончавшиеся, а также Ангелы, говорит, несомненно, и церковное Предание.

В самом общем смысле под Церковью понимается от Бога установленное общество всех личностных (т. е. разумно-свободных) существ, верующих во Христа Спасителя и соединенных с Ним, как с Единой Главой. К Церкви принадлежат, во-первых, все верующие во Христа, живущие на земле; во-вторых, скончавшиеся в вере и в третьих, Ангелы. Таким образом, у Господа Иисуса Христа имеется как бы два стада. Первое — это Церковь, состоящая из членов на земле, обычно она называется "странствующей Церковью". По всей видимости, этим своим наименованием она обязана словам ап. Павла: "ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего" (Евр. 13, 14). Иногда она называется также "Церковью воинствующей", поскольку жизнь христианина на земле есть брань духовная, "...наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной" (Еф. 6, 12). Сам Христос есть Возглавитель этой борьбы со злом: "...Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои" (1Кор. 15, 25). Второе стадо — это Церковь, состоящая из Ангелов и всех усопших в вере и покаянии, она называется небесною или "торжествующей". Это наименование также связано со словами ап. Павла, который говорит о Церкви как о "торжествующем соборе" (Евр. 12, 13).

Странствующая и торжествующая Церкви различаются и по составу, и по условиям жизни своих членов. Послание Патриархов Восточно-Кафолической Церкви о православной вере (в дальнейшем "Послание Восточных Патриархов") (10 член) говорит об этих двух частях единой Церкви так: "Отнюдь не смешиваем Церкви странствующей с Церковью, достигшею отечества, потому только, как думают некоторые из еретиков, что та и другая существует, что обе они составляют как бы два стада одного Архипастыря Бога, и освящаются одним Святым Духом. Такое смешение их неуместно и невозможно, поелику одна воинствует и находится еще в пути, а другая торжествует уже победу,

достигла отечества и получила награду". В то же время они не существуют совершенно самостоятельно и отдельно одна от другой, так как Христова Церковь, состоящая из земных и небесных, есть одно духовное тело, имеет одну Главу — Христа и одушевляется одним и тем же Духом Божиим. (Пространный Катихизис, 9 чл.)

Перечислим основные библейские образы Церкви:

- образ виноградной лозы и ее ветвей (Ин. 15, 1-8);
- образ пастыря и стада (Ин. 10, 1-16);
- образ строящегося здания (Еф. 2, 19-22);
- образ дома (1 Тим. 3, 15; Евр. 3, 6);
- образ брачного союза (Еф. 5, 32). С этим образом связано наименование Церкви "невестой Христовой" (Еф. 5, 23; 2 Кор 11, 2);
- евангельские приточные образы: рыболовного невода, виноградника, засеянного поля;
- образ Церкви как града Божия (Евр. 11, 10);
- образ Церкви как матери верующих (Гал. 4, 26). Этот образ требует пояснения. Отцы Церкви дают следующее толкование. Пребывая в единении со Христом, вторым Адамом, Церковь дает бытие восстановленному Им человеческому роду, рождает чад Богу через Христа во Святом Духе, подобно тому как древний Адам через праматерь Еву дал бытие падшему человечеству; Церковь происходит от плоти и костей Христа (Еф. 5, 28-30) (под плотью и костями имеются в виду крестные страдания Спасителя), как праматерь Ева из ребра Адама;
- образ главы и тела (Еф. 1, 22-23). Когда мы говорим о Церкви как о Теле, то имеем в виду, что в некотором глубинном смысле Церковь есть прославленное и обоженное человечество воскресшего Христа и все, мы, составляющие Церковь, принадлежим к ней в силу нашего участия в жизни этого прославленного человечества, этого тела. А участие наше осуществляется прежде всего через участие в таинстве Евхаристии, через причащение Тела и Крови Христовых. В таком случае можно вновь задаться вопросом: не является ли этот образ исчерпывающим определением Церкви хотя бы в земном ее аспекте? Конечно, этот образ очень глубоко проникает в сущность Церкви, но есть некоторые моменты, которые заставляют нас воздержаться от того, чтобы рассматривать его в качестве исчерпывающего определения Церкви даже в земном ее аспекте.

2. Христианство рассматривает весь мир как сотворенный Богом. Содержание культа при таком способе мировосприятия заключается в установлении связи творения с Творцом, наведении «мостика», соединяющего человеческое и Божественное. Этой цели служат особые священнодействия, при совершении которых, согласно христианскому учению, на верующих нисходит Божья благодать. Общее название данных действий – таинства.

Таинствами Церковь именуется священные действия, через которые тайным образом благодать, спасительная сила Бога, действует на человека. Православие имеет строгую систему обрядов (Таинств), основными из которых являются семь таинств:

1. Крещение – первое по порядку совершения таинство, знак вступления человека в состав церкви и приобщения его к единству верных во Христе. Это единственное таинство, которое может быть совершено не только священником, но и самим мирянином. Крещение означает духовное рождение человека. Крещение совершается через троекратное обливание крещаемого взрослого человека либо через троекратное погружение в купель младенца после троекратного обнесения его вокруг купели с произнесением слов «Крещается во имя Отца и Сына и Святого Духа». Таинство крещения совершается в храме, но, в крайнем случае, на дому или в ином месте. При крещении непременно присутствуют восприемники (крестные родители), мужчина и женщина, которые ручаются за веру крещаемого, наставляют его в вере и благочестии, а в случае необходимости должны принять крестника на свое попечение. Имя младенцу выбирается родителями, а если выбор предоставляется священнику, то он обязан избрать имя святого, ближайшего ко времени празднования ко дню рождения крещаемого. При

крещении на шею крещаемого надевают крест, на голове крестообразно выстригают волосы, которые обычно хранят всю жизнь вместе с крестильной рубашкой.

2. Миропомазание – второе по порядку совершения таинство. Помазание миром – особым маслом – лба, глаз, губ, ушей, ноздрей, груди, рук и ног с произнесением слов «Печать дара Духа Святого» - сообщает человеку, через крещение вступившего в лоно Церкви, силы благодати Божией, необходимые для укрепления его в жизни духовной соответственно заповедям христианства.

3. Причащение – главнейшее из таинств Церкви, к которому допускаются все его члены, кроме отлученных, после приготовления постом и покаянием. Причащение делает причастников «сотелесными» Иисусу Христу, укрепляя христианина в нравственной жизни. Причащение происходит не реже одного раза в год, осуществляется только натошак в храме, после литургии, когда хлеб и вино пресуществляются в тело и Кровь Господни. Сначала причащаются в алтаре священник и диакон, затем с амвона причащаются молящиеся, которым дается омоченный в вине кусочек просфоры (частица) и «теплота» - виноградное вино, разбавленное водой.

4. Покаяние (исповедь) – признание грехов перед священником. При покаянии предполагается, что видимое прощение священника означает, что верующий невидимо прощен самим Иисусом Христом. Для действительности таинства необходимы искреннее сердечное раскаяние, намерение исправить свою жизнь, вера во Христа и надежда на его милосердие, а также устное изложение своих грехов перед священником. Покаяние должно совершаться не реже одного раза в год, обычно в период Великого поста. В назначенное время кающийся совершает исповедь у алтаря, обычно за ширмами, чтобы избежать присутствия посторонних. Священник покрывает голову исповедующего концом епитрахили и читает специальную разрешительную молитву, осеняя его крестным знаменением, после чего дает целовать крест. Священник обязан хранить тайну исповеди, иначе он будет подвергнут лишению сана.

5. Священство (хиротония) – таинство Церкви, когда при совершении архиереем чина посвящения или рукоположения ставленнику, лицу, избранному на ту или иную ступень церковной иерархии, передается особая благодать святого Духа. Она облакает посвящаемого духовной властью по отношению к верующим: дает право учить их истинной вере, совершать таинства, отпускать грехи.

6. Елеосвящение (соборование) – таинство, совершаемое над больным ради исцеления тела, а также дарующее больному прощение тех грехов, в которых он не успел покаяться. Оно совершается над больным, не лишившимся сознания, и не может совершаться над младенцами. Веществом для елеосвящения служит елей – оливковое масло с небольшим количеством виноградного вина.

7. Брак – таинство соединения двух людей в семейной жизни – совершается при церемонии венчания. Это таинство положено предварять трехнедельным периодом так называемых «обыска» и «оглашения», чтобы выяснить препятствия к браку. Значение таинства состоит в освящении семейной жизни, уподобляемой духовному союзу Христа и Церкви, и получении верующими благодати на рождение и воспитание детей. Первый этап таинства – обручение, в ходе которого священник перед аналоем трижды осеняет крестом жениха и невесту, вручая им освященные кольца. Затем происходит обмен кольцами. Вторым этапом является венчание: жених и невеста вопрошаются о добровольности вступления в брак, после чего молитвенно испрашивается Божье покровительство и благословение их союзу, целомудрию, многочадию и благочадию. Далее следует «возложение венцов», благословение от священнослужителя и троекратных обход с пением молитв воцуг аналоя. При повторном браке обоих супругов ритуал дополняется их покаянными молитвами.

Литература:

1. Воронцова И.В. православные таинства и обряды. М., 2001.
2. Мень А.В. История религии: В поисках Пути, истины и Жизни. В 7-и т. Т. 6. На пороге Нового Завета. М., 1992.
3. Чельцов Г.А. Объяснение символа веры, молитв и заповедей. М., 1990.

Вопросы для повторения:

1. Сколько Таинств существует в православной церкви?
2. Какие Таинства совершаются над человеком только один раз?
3. Представьте, что перед вами - фотография, на которой видно, как священнослужитель держит над головой человека, стоящего перед ним, раскрытое Евангелие. Что за Таинство совершается?
4. В начале Божественной Литургии звучит возглас священника "Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа всегда, ныне и присно и во веки веков". А чинопоследование каких Церковных Таинств также начинается этим самым величественным из всех богослужебных возгласов?
5. Чем является Таинство Евхаристии?

ЛЕКЦИЯ 5

ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

1. Понятие православного богослужения.
2. Священнослужители и их священные одежды.
3. Священное Писание и Священное Предание. Богослужебные книги.

Ключевые понятия: богослужение, молитва, епископ, диакон, пономарь, стихарь, филонь, епитрахиль.

1. Православным церковным Богослужением называется служение или служба Богу, состоящая из чтения и пения молитв, чтения Слова Божия и священнодействий (обрядов), совершаемых по определенному чину, т. е. порядку, во главе со священнослужителем (епископом или священником).

От домашней молитвы церковное Богослужение отличается тем, что оно совершается священнослужителями, законно поставленными для этого через таинство священства святою Православною Церковью, и совершается преимущественно в храме.

Церковное православно-общественное Богослужение имеет целью для назидания верующих в чтении и песнопениях изложить истинное учение Христова и расположить их к молитве и к покаянию, а в лицах и действиях изобразить важнейшие события из священной истории, совершившиеся для нашего спасения, как до Рождества Христова, так и после Рождества Христова. При этом имеется в виду возбудить в молящихся благодарность к Богу за все полученные благодеяния, усилить молитву о дальнейших милостях к нам от Него, и получить успокоение нашей душе. Считается, что через Богослужение православные христиане входят в таинственное общение с Богом, через совершение таинств при Богослужении, а особенно таинства Св. Причащения, и получают от Бога благодатные силы для праведной жизни.

2. Священнослужители и их священные одежды (облачения)

По примеру ветхозаветной церкви, где были первосвященник, священники и левиты, святые Апостолы установили и в новозаветной христианской Церкви три степени священства: епископов, пресвитеров (т. е. священников) и диаконов.

Все они называются священнослужителями, потому что через таинство священства они получают благодать Святого Духа для священного служения Церкви Христовой; совершать богослужения, учить людей христианской вере и доброй жизни (благочестию) и управлять церковными делами.

Епископы составляют высший чин в Церкви. Они получают высшую степень благодати. Епископы называются еще архиереями, т. е. начальниками иереев (священников). Епископы могут совершать все Таинства и все церковные службы. Это значит, что епископам принадлежит право не только совершать обычное Богослужение, но и посвящать (рукополагать) в священнослужители, а равно освящать миро и антиминсы, что не дано священникам.

По степени священства все епископы между собою равны, но старейшие и наиболее заслуженные из епископов называются архиепископами, столичные же епископы называются митрополитами, так как столица называется по-гречески митрополией. Епископы древних столиц, как то: Иерусалима, Константинополя (Царьграда), Рима, Александрии, Антиохии, а с XVI века и русской столицы Москвы, называются патриархами.

В период с 1721 года по 1917 год, Русская Православная Церковь управлялась Святейшим синодом. В 1917 году собравшимся в Москве Священным Собором был избран снова для управления Русской Православной Церковью "Святейший патриарх Московский и всея России".

В помощь епископу иногда дается другой епископ, который, в таком случае, называется викарием, т. е. заместителем.

Священники, а по-гречески иереи или пресвитеры, составляют второй священный чин после епископа. Священники могут совершать, с благословения епископа, все таинства и церковные службы, кроме тех, которые положено совершать только епископу, т. е. кроме таинства священства и освящения мира и антиминсов.

Христианская община, подчиненная ведению священника, называется его приходом.

Более достойным и заслуженным священникам дается звание протоиерея, т. е. главного иерея, или первенствующего священника, а главному между ними - звание протопресвитера.

Если священник является в то же время монахом, то он называется иеромонахом, т. е. священномонахом. Иеромонахам, по назначению их настоятелями монастырей, а иногда и независимо от этого, как почетное отличие, дается звание игумена или более высокое звание архимандрита. Особенно достойные из архимандритов избираются в епископы.

Диаконы составляют третий, низший, священный чин. "Диакон" слово греческое и означает: служитель.

Диаконы служат епископу или священнику при Богослужении и совершении таинств, но сами совершать их не могут.

Участие диакона в Богослужении не обязательно, а потому во многих церквях служба происходит без диакона.

Некоторые диаконы удостоиваются звания протодиакона, т. е. перводиакона.

Монах, получивший сан диакона, называется иеродиаконом, а старший иеродиакон - архидиаконом.

Кроме трех священных чинов, в Церкви существуют еще низшие служебные должности: иподиаконы, псаломщики (дьячки) и пономари. Они, принадлежа к числу церковнослужителей, поставляются на свою должность не через таинство Священства, а только по архиерейскому на то благословению.

Псаломщики имеют своей обязанностью читать и петь, как при Богослужении в храме на клиросе, так и при совершении священником духовных треб в домах прихожан.

Пономари имеют свою обязанностью созывать верующих к Богослужению колокольным звоном, возжигать свечи в храме, подавать кадило, помогать псаломщикам в чтении и пении и так далее.

Иподиаконы участвуют только при архиерейском служении. Они облачают архиерея в священный одежды, держат светильники (трикирий и дикирий) и подают их архиерею для благословения ими молящихся.

Священнослужители, для совершения Богослужений, должны облачаться в особые священные одежды. Священные одежды изготавливаются из парчи или другой какой-либо пригодной для этого материи и украшаются крестами.

Одежды диакона составляют: стихарь, орарь и поручи.

Діаконъ въ облаченіи Орарь Поручи Стихарь

Стихарь есть длинная одежда без разреза спереди и сзади, с отверстием для головы и с широкими рукавами. Стихарь полагается и для иподиаконов. Право ношения стихаря может быть дано и псаломщикам и прислуживающим в храме мирянам. Стихарь знаменует чистоту души, которую должны иметь лица священного сана.

Орарь есть длинная широкая лента из той же материи, как и стихарь. Она носится диаконом на левом плече, сверх стихаря. Орарь знаменует благодать Божию, которую диакон получил в таинстве Священства.

Поручами именуются узкие нарукавники, стягивающиеся шнурками. Поручи напоминают священнослужителям, что они совершая таинства или участвуя в совершении таинств веры Христовой, выполняют это не собственными силами, а силою и благодатью Божией. Поручи напоминают также узы (веревки) на руках Спасителя во время Его страданий.

Облачение священника составляют: подризник, епитрахиль, пояс, поручи и фелонь (или риза).

Подризник есть стихарь в несколько измененном виде. Отличается он от стихаря тем, что делается из тонкой белой материи, и рукава у него узкие со шнурками на концах, которыми они затягиваются на руках. Белый цвет подризника напоминает священнику, что он должен всегда иметь чистую душу и проводить беспорочную жизнь. Кроме того, подризник напоминает собою еще и тот хитон (нижнюю одежду), в которой ходил на земле Сам Господь наш Иисус Христос и в котором Он совершил дело нашего спасения.

Епитрахиль есть тот же орарь, но только сложенный вдвое так, что, огибая шею, он спускается спереди вниз двумя концами, которые для удобства сшиты или чем-нибудь соединены между собою. Епитрахиль знаменует особенную, двойную сравнительно с диаконом, благодать, подаваемую священнику для совершения таинств. Без епитрахили священник не может совершать ни одной службы, как и диакон - без ораря.

Пояс надевается поверх епитрахили и подризника и знаменует готовность служить Господу. Пояс знаменует также Божественную силу, которая укрепляет священнослужителей в прохождении их служения. Пояс напоминает и то полотенце, которым препоясался Спаситель при омовении ног ученикам Своим на Тайной Вечери.

Риза, или фелонь, надевается священником сверх других одежд. Одежда эта длинная, широкая, без рукавов, с отверстием для головы сверху и с большой вырезкой спереди для свободного действия рук. Своим видом риза напоминает ту багряницу, в которую был облечен страждущий Спаситель. Ленты, нашитые на ризе, напоминают потоки крови,

которые текли по Его одеждам. Вместе с тем, риза напоминает священникам и об одежде правды, в которую они должны быть облечены, как служители Христовы.

Поверх ризы, на груди у священника находится наперсный крест.

За усердную, продолжительную службу священникам даются в награду набедренник, то есть четырехугольный плат, привешиваемый на ленте через плечо ва два угла на правом бедре, означающий меч духовный, а равно и головные украшения - скуфья и камилавка.

Епископ (архиерей) облачается во все одежды священника: подризник, епитрахиль, пояс, поручи, только риза у него заменяется саккосом, а набедренник палицею. Кроме того, епископ надевает омофор и митру.

Саккос - верхняя одежда епископа, похожая на укороченный снизу и в рукавах диаконский стихарь, так что из-под саккоса у епископа видны и подризник и епитрахиль. Саккос, как и риза у священника, знаменует собою багряницу Спасителя.

Палица, это - четырехугольный плат, привешиваемый за один угол, сверх саккоса на правом бедре. В награду за отлично-усердную службу право носить палицу иногда получают от правящего архиерея и заслуженные протоиереи, носящие ее также с правой стороны, а набедренник в таком случае помещается на левой. У архимандритов же как и у архиереев палица служит необходимой принадлежностью их облачения. Палица, как и набедренник, означает духовный меч, т. е. слово Божие, которым должны быть вооружены духовные лица для борьбы с неверием и нечестием.

На плечах, сверх саккоса епископы носят омофор. Омофор есть длинный широкий лентообразный плат, украшенный крестами. Он возлагается на плечи епископа так, что, охватывая кругом шею, одним концом спускается спереди, а другим сзади. Омофор -

слово греческое и означает наплечник. Омофор исключительно принадлежит епископам. Без омофора епископ, как священник без епитрахили, не может совершать никакой службы. Омофор напоминает епископу, что он должен заботиться о спасении заблуждающихся подобно евангельскому доброму пастырю, который, отыскав пропавшую овцу, несет ее домой на своих плечах.

На груди, поверх саккоса, кроме креста, у епископа имеется еще и панагия, что значит "Всесвятая". Это - небольшой круглый образ Спасителя или Божией Матери, украшенный цветными камнями.

На голову епископу возлагается митра, украшенная небольшими образками и цветными камнями. Митра знаменует собою терновый венец, который был возложен на голову страждущего Спасителя. Митру имеют также и архимандриты. В исключительных случаях правящий архиерей дает право наиболее заслуженным протоиереям при Богослужениях надевать митру вместо камилавки.

При Богослужении епископы употребляют жезл или посох, как знак высшей пастырской власти. Посох дается также архимандритам и игуменам, как начальникам монастырей.

Во время Богослужения под ноги епископу подкладываются орлецы. Это - небольшие круглые коврики с изображением орла, летящего над городом. Орлецы означают, что епископ должен, подобно орлу, возноситься от земного к небесному.

Домашнюю одежду епископа, священника и диакона составляют подрясник (полукафтаны) и ряса. Поверх рясы, на груди епископ носит крест и панагию, а священник - крест.

3. Основным источником православного вероучения является Библия, а именно ее часть – Новый завет.

Библия (греч. τα βιβλία – книги). Поэтому и наука, изучающая Св. Писание, называется **библейстикой**. Для того, чтобы всерьез изучать библейский текст, надо прочитать его на том языке, на котором он был написан, убедившись при этом в подлинности этого текста. Всеми этими вопросами занимается текстология, т.е. наука о тексте.

Выделяют следующие этапы изучения Св. Писания:

I. **Текстология** – это первый этап изучения Св. Писания. Результатом текстологического исследования будет так называемый критический текст, то есть гипотетический текст оригинала.

II. Второй этап называется **исагогика** – введение в чтение, что и переводится с греческого как введение.

III. Поиском первоначального смысла текста занимается **экзегетика**. Экзегетика это комментарий к тексту, объяснение точного значения слов и выражений, точный перевод.

Не только у текста в целом, но и у каждого слова или выражения есть длинная история, не зная которой можно ошибочно понять его смысл. Поэтому при экзегетическом разборе текста привлекаются данные истории, географии, археологии, философии, языкознания и т.д.

IV. Завершающим этапом является **герменевтика**. Это собственно толкование текста в привычном нам значении. Здесь важно учесть, что толкования бывают совершенно различными. Они могут носить отвлечённый, символический, аллегорический характер, а могут быть направлены непосредственно на наше нравственное и духовное воспитание. Например, в притче *о милосердном самарянине* каждую деталь можно истолковать как символ: самарянин символизирует Самого Христа, гостиница – Церковь, вино и елей – церковные таинства и т.д.

Новый Завет – часть Библии (Священного Писания). Слово завет (евр . bērit , греч. δι' αθήκη , лат. testamentum) на языке Библии значит известное постановление, условие на котором сходятся две договаривающихся стороны, а отсюда уже сам договор или союз, а также и те внешние знаки, которые служили его удостоверением, то есть сами книги, на

которых и было перенесено название завета. Прилагательное Новый (как и Ветхий) взято из самой Библии.

Ветхому Завету принадлежит и пророческое указание на «Новый Завет» в известном пророчестве Иереми: «вот наступят дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет» (Иер 31:31). Слово Новый Завет неоднократно употреблялось Самим Иисусом Христом и святыми апостолами для обозначения истории искупленного и облагодатствованного человечества (Мф 21:28; Мк 14:24; Лк 22:20; 1 Кор 11:25; 2 Кор 3:6 и др.).

В Новый Завет входит 27 священных книг: четыре Евангелия, книга Деяний Апостольских, семь соборных посланий, четырнадцать посланий апостола Павла и Апокалипсис ап. Иоанна Богослова.

По своему содержанию священные книги Нового Завета разделяются на: исторические, учительные и пророческие. Исторические книги — это четыре Евангелия: Матфея, Марка, Луки и Иоанна и книга Деяний Апостольских. Учительные книги — это послания апостольские, представляющие собою письма, написанные апостолами к разным церквям. Пророческая книга в Новом Завете — это Апокалипсис ап. Иоанна Богослова, где пророчески предвидится судьба Церкви Христовой до Второго Пришествия Иисуса Христа.

Книги Ветхого Завета написаны до Рождества Христова. Книги Нового Завета написаны после Рождества Христова. Все эти священные книги называются библейским словом "завет", потому что слово это означает завещание, так как в них содержится Божественное учение, завещанное Богом людям. Слово "Завет" еще означает союз или договор (союз, договор Бога с людьми).

Главное содержание Ветхого Завета состоит в том, что Бог обещал людям Спасителя мира и готовил их к принятию Его, через постепенные откровения, через святые заповеди, пророчества, прообразы, молитвы и священнослужение.

Главное содержание Нового Завета состоит в том, что Бог действительно даровал людям обещанного Спасителя, Единородного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, Который и даровал Новый Завет (новый союз или договор) людям.

Ветхозаветных книг, если считать каждую в отдельности - 38; но обыкновенно соединяют несколько книг в одну и насчитывают двадцать две книги (по числу букв в еврейском алфавите).

По содержанию ветхозаветные книги разделяются на четыре отдела: законоположительные, исторические, учительные и пророческие.

I. Книги законоположительные, которые составляют главное основание Ветхого Завета, следующие:

1. Книга Бытия.
2. Исход.
3. Левит.
4. Книга Чисел.
5. Второзаконие.

Эти пять книг написаны через пророка Моисея. В них говорится о сотворении мира и человека, о грехопадении, об обетовании Богом Спасителя мира, о жизни людей в первоначальные времена. Они содержат в себе преимущественно изложение закона, данного Богом через Моисея. Сам Иисус Христос называет их законом Моисеевым (Лук. 24, 14).

II. Книги исторические, которые содержат в себе преимущественно историю религии и жизни еврейского народа, сохранявшего веру в истинного Бога, следующие:

6. Книга Иисуса Навина.
7. Книга Судей, и вместе с нею, как бы ее прибавление, книга Руфь.
8. Первая и вторая книга Царств, как две части одной книги.
9. Третья и четвертая книги Царств.

10. Первая и вторая книги Паралипоменон (дополнений).
11. Первая и вторая книги Ездры и книга Неемии.
12. Книга Есфирь.
III. Книги учительные, которые содержат в себе преимущественно учение о вере, следующие:

13. Книга Иова.
14. Псалтирь, содержит в себе 150 псалмов или священных песней, написанных по вдохновению Духа Святого. Большая часть псалмов написана царем Давидом. Псалтирь употребляется почти при каждом православном Богослужении.

15. Притчи Соломона.
16. Екклесиаст (т. е. церковный проповедник).
17. Песнь песней (т. е. превосходнейшая песнь).
IV. Книги пророческие, которые содержат в себе пророчества или предсказания о будущем, и главным образом о Спасителе, Иисусе Христе, следующие:

18. Книга пророка Исаии.
19. Иеремии.
20. Иезекииля.
21. Даниила.
22. Книги двенадцати пророков, называемых малыми: Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Софонии, Аввакума, Захарии и Малахии.

Все перечисленные священные книги Ветхого Завета называются каноническими, то есть несомненно истинными как по происхождению, так и по содержанию. Слово "канонический" - греческое и означает "образцовый, истинный, правильный".

Кроме канонических книг в состав Ветхозаветных книг входят еще "неканонические". Это те книги, которые иудеи утратили и которых нет в современном еврейском тексте Ветхого Завета. Они взяты с греческого перевода ветхозаветных книг, сделанного 70-ю толковниками (учеными людьми), за три столетия до Рождества Христова (в 271 году до Р. Хр.), и с древности помещаются в Библии. Этот перевод пользуется особенным уважением в Православной Церкви. С него сделан наш славянский перевод Библии.

К неканоническим книгам Ветхого Завета относятся:

1. Книга Товита.
2. Книга Иудифь.
3. Книга Премудрости Соломона.
4. Книга Иисуса, сына Сирахова.
5. Послание Иеремии.
7. Три книги Маккавейские.
8. Третья книга Ездры.

Священных книг Нового Завета двадцать семь, и все они канонические. По содержанию они так же, как и ветхозаветные, могут быть разделены на: законоположительные, исторические, учительные и пророческие.

I. Книги законоположительные, то есть, преимущественно составляющие основание Нового Завета:

1. Евангелие от Матфея.
2. Евангелие от Марка.
3. Евангелие от Луки.
4. Евангелие от Иоанна.

"Евангелие" - слово греческое, что значит "благовествование", т. е. благая или добрая весть о приходе в мир обещанного Богом Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа, повествующая о Его земной жизни, крестной смерти, воскресении из мертвых и вознесении на небо, а также излагающая Его божественное учение и чудеса. Евангелия написаны святыми апостолами, учениками Иисуса Христа.

II. Книги исторические:

5. Книга Деяний Святых Апостолов, написана Евангелистом Лукою. В ней рассказывается о сошествии Святого Духа на Апостолов и о распространении через них Церкви Христовой.

III. Книги учительные:

6-12. Семь соборных посланий (письма ко всем христианам): одно апостола Иакова, два апостола Петра, три апостола евангелиста Иоанна и одно апостола Иуды (Иаковлева).

13-26. Четырнадцать посланий апостола Павла: к Римлянам, два к Коринфянам, к Галатам, к Ефессянам, к Филиппийцам, к Колоссянам, два к Солунянам, два к Тимофею, епископу Ефесскому, к Титу, епископу Критскому, к Филимону, и к Евреям.

IV. Книги пророческие:

27. Апокалипсис, или откровение Иоанна Богослова, написана апостолом евангелистом Иоанном Богословом. В этой книге содержится таинственное изображение жизни и будущей судьбы Церкви Христовой и всего мира.

Священные книги Нового Завета были написаны первоначально на греческом языке, который в то время был наиболее употребительным. Только Евангелие от Матфея и послание ап. Павла к Евреям сначала были написаны на еврейском языке. Но Евангелие от Матфея в первом же веке было переведено на греческий язык, как предполагают, самим же апостолом Матфеем.

Книги Священного Писания, как Нового Завета, так и Ветхого Завета, являясь Божественным откровением, написанные по внушению Духа Святого, называются богодухновенными. Апостол Павел говорит: "Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности" (2 Тим. 3, 16).

Первое место в числе Богослужбных книг занимают: Евангелие, Апостол и Псалтирь. Эти книги взяты из Священного Писания - Библии, - потому называются священно-богослужбные.

Затем следуют книги: Служебник, Часослов, Требник, книга молебных пений, Октоих, Минея месячная, Минея общая, Минея праздничная. Триодь постная, Триодь цветная, Типикон или Устав, Ирмологий и Каноник. Эти книги составлены на основании Св. Писания и Св. Предания, отцами и учителями Церкви. И называются церковно-богослужбные.

Евангелие - это Слово Божие. Оно состоит из четырех первых книг Нового Завета, написанными евангелистами Матфеем, Марком, Лукою и Иоанном. Евангелие содержит в себе описание земной жизни Господа нашего Иисуса Христа: Его учение, чудеса, крестные страдания, смерть, славное воскресение и вознесение Его на небо. Богослужбное Евангелие, имеет ту особенность, что кроме обыкновенного деления на главы и стихи, делится еще на особые отделы, называемые "зачалами". В конце книги помещается указатель: когда читать то или другое зачало.

Апостол, так называется на церковном языке книга, содержащая последующие книги Нового Завета: Деяния Святых Апостолов, соборные послания и послания апостола Павла (кроме книги Апокалипсис). Книга Апостол также, как и Евангелие разделена, кроме глав и стихов, на "зачала", с указанием в конце книги, когда и какое читать "зачало".

Псалтирь - книга пророка и царя Давида. Так называется она потому, что большинство псалмов в ней написаны св. пр. Давидом. В этих псалмах св. пророк открывает перед Богом свою душу, все свои радости, печали, кается в содеянных грехах, прославляет бесконечные Божия совершенства, благодарит Его за все Его милости благодеяния, просит помощи во всех своих предприятиях... Вот почему псалтирь и употребляется при Богослужении чаще всех других богослужбных книг.

Книга Псалтирь для употребления при Богослужении разделена на двадцать отделений, называемых "кафизмами", а каждая "кафизма" делится на три части, называемые "славами".

Кроме простой Псалтири есть еще Псалтирь "следованная", она отличается тем, что содержит в себе три приложения: а) Часослов, б) тропари и кондаки, выбранные из всех богослужебных книг и в) все молитвословия, которые должны читаться приступающими к Св. Таинству Причащения.

Служебник - книга для священника и диакона. Она содержит в себе порядок вечерни, утрени и Литургии. В конце служебника помещены: отпусты, прокимны, величания и месяцеслов, т. е. список святых, ежедневно воспоминаемых церковью.

Архиерейский служебник (или "Архиерейский чиновник") отличается тем, что содержит в себе еще чин освящения антиминса и чины посвящения в чтеца, диакона, священника и др.

Часослов - книга, служащая руководством для чтецов и певцов на клиросе. Часослов содержит в себе порядок всех повседневных служб, кроме Литургии.

Требник - книги, заключающая в себе чинопоследования Св. Таинств (кроме таинств Св. Причащения и Священства) и других треб - чин отпевания и погребения усопших, чин освящения воды, молитвы по рождении младенца, при наречении младенца и воцерковлении его и др.

Книга молебных пений содержит чинопоследования молебнов (молебных пений) на разные случаи жизни.

Октоих или Осмигласник включает в себе песнопения (тропари, кондаки, каноны и проч.), разделенные на восемь напевов или "гласов". Каждый глас, в свою очередь, содержит в себе песнопения на всю седмицу, так что службы Октоиха повторяются раз в восемь недель. Разделение церковного пения на гласы совершено было знаменитым песнопевцем греческой Церкви св. Иоанном Дамаскиным (VIII в.). Ему приписывается и составление Октоиха, хотя надо заметить, что в составлении Октоиха принимали участие св. Митрофан, епископ Смирнский, св. Иосиф песнописец и другие.

Миня Месячная содержит в себе молитвы в честь святых на каждый день года и торжественные службы на праздники Господни и Богородичные, приходящиеся на определенный день месяца. По числу 12 месяцев она разделяется на 12 отдельных книг.

Миня Общая включает в себе песнопения общие целому лику святых, например, в честь пророков, апостолов, мучеников, преподобных и проч. Она употребляется при Богослужении в том случае, если какому-либо святому не составлено отдельной службы в Минее Месячной.

Миня Праздничная содержит в себе службы Великих Праздников, извлеченные из Миней Месячной.

Триодь Постная содержит в себе молитвословия на дни Великого Поста и на приготовительные недели к нему, начиная с недели Мытаря и Фарисея и до Пасхи. Слово: "Триодь" греческое и означает трипеснец. Такое название эта книга и следующая за ней "Триодь Цветная" получили потому, что в них имеются неполные каноны, состоящие всего из трех песней, вместо обычных девяти песней канона.

Триодь Цветная включает в себе песнопения со дня Св. Пасхи до недели Всех Святых (т. е. до 9-го Воскресения, считая со дня Пасхи).

Типикон или Устав содержит в себе подробное указание: в какие дни и часы, при каких Божественных службах и в каком порядке должно читать или петь молитвословия, содержащиеся в служебнике, часослове, октоихе и других богослужебных книгах.

Ирмологий содержит в себе избранные из различных канонов песнопения, называемые ирмосами (ирмос есть начальное песнопение каждой песни канона).

4. Литургия есть самое важное Богослужение, во время которого совершается Святейшее Таинство Причащения, установленное Господом нашим Иисусом Христом в четверг вечером, накануне крестных Его страданий. Умывши ноги Своим апостолам для

показания им примера смирения, Господь воздав хвалу Богу Отцу, взял хлеб, благословил его, преломил и дал апостолам, говоря: "примите, ядите: сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое"; потом Он взял чашу с виноградным вином, также благословил ее и подал апостолам, говоря: "пейте от нея вси: сия есть Кровь Моя Нового Завета, яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов"; причастив их, Господь дал заповедь всегда совершать это Таинство: "сие творите в Мое воспоминание" (Мф. 26, 26-28; Лук 22, 19; 1 Кор. 11, 24).

Апостолы совершали Св. Причащение по заповеди и примеру Иисуса Христа и научили христиан совершать это великое и спасительное Таинство. В первое время порядок и образ совершения Литургии передавался устно, и все молитвы и священные песнопения заучивались на память. Затем стало появляться и письменное изложение апостольской Литургии. С течением времени Литургия пополнялась новыми молитвами, песнопениями и священными действиями, что нарушало в разных церквах единообразие в совершении ее. Являлась потребность объединить все существовавшие чины Литургии, внести единообразие в их совершение. Это и было сделано в четвертом веке, когда прекратились гонения на христиан и христианская Церковь получила возможность приступить к благоустройству внутренней своей жизни (Вселенские Соборы). В это время Св. Василий Великий записал и предложил к общему употреблению составленный им чин Литургии, а Св. Иоанн Златоуст несколько сократил этот чин. В основу этого чина была положена

Литургия имеет различные названия. Первое название "Литургия" - греческое, означает "общественная служба" и указывает на то, что Таинство Святого Причащения есть умиловительная Жертва Богу за грехи всего общества верующих, - живых и умерших. Так как Таинство Св. Причащения по-гречески называется Евхаристией, что значит "благодарственная жертва", то и Литургия называется также "Евхаристией". Чаще всего Литургию называют "обедней", так как ее положено совершать в полуденное (обеденное) время, и Тело и Кровь Христовы, предлагаемый в Таинстве Св. Причащения, в Слове Божиим называются "Трапезой" и "Вечерей" Господней (1 Кор. 10, 21; 11, 20). - В апостольское время Литургия называлась еще "преломлением хлеба" (Деян. 2, 46). На Литургии воспоминаются земная жизнь и учение Иисуса Христа от рождения и до вознесения Его на небо и принесенные Им на землю спасительные блага.

Порядок Литургии такой: сначала готовится вещество для Таинства, потом верующие готовятся к Таинству и, наконец, совершается самое Таинство, и верующие причащаются. Литургия, таким образом, разделяется на три части, называемые: 1) "проскомидией", 2) Литургию "оглашенных" и 3) Литургию "верных".

Литература:

1. Асмус В. Православие: учеб. пособие по истории религии. Волгоград, 1996.
2. Евдокимов П.Н. Православие. М., 2002.
3. Зеленков М.Ю. Мировые религии: история и современность: учебное пособие. Ростов-на-Дону, 2008.
4. История русской церкви. В 9-ти книгах. М., 1995-1997.
5. Мень А.В. История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни. – В 7-ми тт. Т. 6. На пороге Нового Завета. М., 1992.
6. Основы религиоведения: Учебник для студентов вузов под ред. Н.Н. Яблокова. М., 2001.
7. Шмеман А. Исторический путь православия. М., 2007.

Вопросы для повторения:

1. Что такое Служебник? Чем он отличается от Часослова?
2. Как переводится слово Библия?
3. Какая наука занимается изучением Библии?
4. Зачем нужно знать исторический и культурный контекст евангельских событий при изучении Евангелия?
5. Какие из этапов изучения Св. Писания зависят от внешних обстоятельств (время, личность, национальность читателя), а какие не зависят?
6. Что является результатом текстологического исследования?
7. Какими вопросами занимается исагогика?
8. Что такое экзегетика? Что значит "провести экзегезу"?
9. Что такое герменевтика?

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

Творческие задания

I. Сделайте развернутый письменный комментарий к предложенным тестам:

1. Булгаков С.Н. Православие: опыт учения православной церкви. М., 1991.
2. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития: В 2-х кн. Кн. 1. М., 1992.
3. Льюис К.С. Просто христианство. М., 1994.
4. Мень А. Православное богослужение (Таинство, слово, образ). М., 1991.
5. Розанов В.В. Метафизика христианства. М., 2001.
6. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М., 1988.
7. Топоров В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. II. Три века христианства на Руси (XII-XIV) вв. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1998.
8. Трубецкой Е.Н. Три очерка о русской иконе: Умозрение в красках. Два мира в древне-русской иконописи. Россия в ее иконе. М.: ИнфоАрт, 1991.
9. Соловьев В.С. О христианском единстве. М., 1994.
10. Соловьев В.С. Чтения о Богочеловечестве // В.С.Соловьев. Сочинения в 2-х томах. Т.2. - М.: Правда, 1989.
11. Успенский Б.А. Крест и круг: из истории христианской символики. М., 2006.
12. Флоренский П.А. Иконостас // Флоренский П.А. Соч. в 4-х тт. — Т. 2. — М.: Мысль, 1999. — С. 419–527.
13. Честертон Г.К. Вечный человек. Чикаго, 1990.

II. Вопросы для коллективного обсуждения:

1. Православный взгляд на проблему взаимоотношений мужчины и женщины.
2. Отношение к женщине в православии.
3. Зачем ходить в храм, если «Бог в душе»?
4. О семейном счастье и семейном несчастье с позиций православия.
5. Гражданский брак с позиций православия.
6. Пост с точки зрения медицины.
7. Вегетарианство и его отличие от христианского поста.

8. Чудо в жизни христианина.
9. Некрофобия и ее значение в православной культуре.
10. «Святые старцы» дают совет...или Во что верят христиане.

Темы рефератов

1. Православные таинства.
2. Культ святых в православии.
3. Символы православного искусства.
4. Колокола в истории русской культуры.
5. Обряды и традиции русского народа.
6. Святость и святые в русской духовной культуре.
7. Категория соборности в русской литературе.
8. Становление и эволюция православных монастырей.
9. Древнее культовое зодчество на Руси.
10. Раскол как социально-религиозное явление.
11. Скоморохи и древнерусская концепция веселья.
12. Религиозное искусство: культовое пение, каноническая живопись.
13. Икона в жизни русского народа.

Вопросы к зачету:

1. Религия восточных славян накануне крещения Руси.
2. Деятельность равноапостольного князя Владимира.
3. Христианизация древнерусской культуры.
4. Основные вехи истории Русской Православной Церкви.
5. Православие как культуuroобразующая религия.
6. Православная церковь. Роль Церкви в объединении русского государства.
7. Значение мифологемы «Москва – Третий Рим» для развития русской культуры.
8. Церковный раскол как социально-религиозное явление.
9. Старообрядничество и его роль в формировании специфики русской культуры.
10. Церковь и революции.
11. Проблемы православия в постсоветский период.
12. Проблемы происхождения христианства.
13. Библия как Священное Писание и историко-культурный памятник.
14. Новый Завет: история создания, анализ содержания.
15. Вселенские соборы христианской церкви. Тринитарные и христологические споры.
16. История иконоборчества в христианстве.
17. Основные понятия православного мировоззрения.
18. Православный храм и его устройство.
19. Особенности православного богослужения.
20. Иконопись и каноническое церковное искусство.

ГЛОССАРИЙ

1. Алтарь
2. Благовест
3. Венчание
4. Грех
5. Добродетель
6. Икона
7. Исповедь
8. Иконостас
9. Колокольня
10. Крещение
11. Культура
12. Купол
13. Откровение
14. Православие
15. Притвор
16. Распятие
17. Царские врата
18. Церковь
19. Храм
20. Христианство

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная:

1. Лобазова О.Ф. Религиоведения: Учебник. Рекомендовано УМО вузов России. М., 2002.
2. Основы религиоведения: Учебник для студентов вузов под ред. Н.Н. Яблокова. М., 2001.
3. Религиоведение: учеб. пособие для студентов вузов. Под ред. М.М. Шахнович. Спб, 2006.

Дополнительная:

4. Асмус В. Православие: учеб. пособие по истории религии. Волгоград, 1996.
5. Евдокимов П.Н. Православие. М., 2002.
6. Зеленков М.Ю. Мировые религии: история и современность: учебное пособие. Ростов-на-Дону, 2008.
7. История русской церкви. В 9-ти книгах. М., 1995-1997.
8. Мень А.В. История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни. – В 7-ми тт. Т. 6. На пороге Нового Завета. М., 1992.
9. Поспеловский Д.В. РПЦ в XX веке. М., 1995.
10. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М., 1998.
11. Топоров В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. II. Три века христианства на Руси (XII-XIV вв). М, 1995.
12. Шмеман А. Исторический путь православия. М., 2007.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Христианство считают продуктом краха античного мира, под которым принято понимать:
  - А - падение Западной Римской империи
  - Б - кризис полиса
  - В - кризис рабовладельческого способа производства
  - Г - кризис античной культуры
2. В составе Кумранской библиотеки были найдены:
  - 1 - ветхозаветные тексты
  - 2 - новозаветные тексты
  - 3 - ветхозаветные апокрифы
  - 4 - тексты молитв и гимнов
3. Основным содержанием Посланий апостолов является:
  - А - описание жизни Иисуса Христа
  - Б - рассказ о миссии первых преемников Христа
  - В - описание Страшного Суда и Царства Небесного
  - Г - разъяснение христианского вероучения
4. Первое исторически засвидетельствованное гонение на христиан произошло при императоре:
  - А - Августе
  - Б - Тиберии
  - В - Калигуле
  - Г - Нероне
5. Официальной датой легализации христианства в Римской империи является:
  - А - 284 г.
  - Б - 303 г.
  - В - 313 г.
  - Г - 325 г.
6. Цезарепапизм означает:
  - А - политику Юлия Цезаря по отношению к христианам
  - Б - приоритет светской власти над церковной
  - В - приоритет церковной власти над светской
  - Г - политику лавирования императорской власти в религиозной политике
7. Монофелитская ересь была осуждена на Вселенском соборе:
  - А - 325 г. в Никее
  - Б - 431 г. в Эфесе
  - В - 451 г. в Халкидоне
  - Г - 680\681 г. в Константинополе
8. Иконоборчество было осуждено на Вселенском соборе:
  - А - 431 г. в Эфесе
  - Б - 451 г. в Халкидоне
  - В - 680\681 г. в Константинополе
  - Г - 787 г. в Никее

9. Причины великого церковного раскола в христианстве заключались в:
- А - различии исторических путей востока и запада
  - Б - непримиримой позиции римского папы к обрядам восточной церкви
  - В - нетерпимости восточных к догматической позиции западных
  - Г - взаимной антипатии Льва IX и Михаила Керулария
10. К числу основоположников православия относят отцов церкви:
- 1 - Афанасия и Василия Великих
  - 2 - Константина и Феодосия Великих
  - 3 - Иеронима Стридонского и Августина Блаженного
  - 4 - Иоанна Златоуста и Григория Богослова
11. Официальной датой возникновения православия следует считать:
- А - 325 г. (1-й Вселенский собор)
  - Б - 395 г. (разделение Римской империи на Западную и Восточную)
  - В - 988 г. (крещение Руси)
  - Г - 1054 г. (взаимная анафема папы и патриарха)
12. Автокефалия православных церквей означает самостоятельность в:
- А - вероисповеданных вопросах
  - Б - догматических вопросах
  - В - канонических вопросах
  - Г - политических вопросах
13. Одной из основных черт истории русской православной церкви является ее:
- А - постоянная борьба с внутренними расколами
  - Б - зависимость от государства
  - В - невмешательство в политику
  - Г - гибкость под влиянием исторических условий
14. Главное качество Бога в православном христианстве:
- А - милосердие и любовь
  - Б - вездесущие и воинственность
  - В - могущество и величие
  - Г - таинственность и непостижимость
15. Пасхальное богослужение состоит из:
- А. - заутреня, часы, литургия
  - Б. - полунощница, заутреня, часы, литургия
  - В. - вечерня, утреня, чтение канона
  - Г – утреня, вечерня