

Урок № 7

ДОМАШНЕЕ БЛАГОЧЕСТИЕ: ИКОНЫ В ДОМЕ. ПОДГОТОВКА К ПОСЕЩЕНИЮ ХРАМА. ПОДГОТОВКА К ПРИЧАСТИЮ. ДОМАШНИЕ СВЯТЫНИ. ДОМАШНИЕ ПРАЗДНИКИ И ОТДЫХ. БОЛЬНЫЕ В ДОМЕ. ПРИЧАСТИЕ НА ДОМУ. ДЕТИ В ПРАВОСЛАВНОЙ СЕМЬЕ. КРЕСТИНЫ. ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ПРАВОСЛАВНОЙ СЕМЬЕ

Методические указания к уроку № 7:

Цель урока: Дать учащимся основные представления об устройении быта православных христиан: иконы и домашние святыни, посещение храма и подготовка к причастию, домашние праздники, причащение на дому больных; о воспитании детей в православной семье, ознакомить с основными понятиями православной психологии.

Следует обратить внимание на то, что предлагаемые в этом уроке знания, должны стать руководством к устройению своей домашней Церкви, а не просто набором теоретических представлений о Православии.

Разобрать, изучить и запомнить следующие понятия и принципы: православная икона, киот, пост перед причащением, святая вода, просфора, водосвятный молебен, артос, крещенская вода, Таинство Крещения, телесная и душевная стороны жизни, правила телесного воспитания детей, три стороны жизни души, воспитание души, дух, правила его воспитания.

Иконы в доме

Вряд ли найдется православный христианин, у которого нет дома икон. Помещают их в так называемом *красном* углу. Этот угол выбирают по возможности так, чтобы при молитве перед иконами стоять лицом на восток. В этом же направлении ориентированы и алтари православных храмов. Восток – наименование Самого Христа, в церковных песнопениях Его иногда называют "**Востоком с высоты**" или "**Востоком востоков**".

Икона – это вещественный образ невидимого Бога, Пресвятой Богородицы, святых или ангелов. Молясь перед иконами, мы поклоняемся не дереву и краскам – это было бы идолопоклонством, а тем лицам, которые изображены на иконах. Освященные в Церкви иконы имеют особую благодатную

связь с иным, духовным и Божественным миром, через них приобщаемся к этому миру и мы.

Многие благочестивые люди имеют обычай читать молитвы, акафисты или каноны перед каждым образом, который находится у них дома, хотя бы иногда, в дни памяти святых, которые на них изображены.

Во время молитвы, а иногда и после нее, особенно во время праздников, верующие зажигают перед иконами свечи или лампы. Свечи можно купить в храме, хотя их легко сделать и самому, скатав из воска. Домашняя же лампада в простейшем случае представляет собой стаканчик, чаще цветной – так он красивее смотрится – с ватным или из хлопковой материи фитилем, закрепленным в металлической трубочке. В свое время для лампад использовалось оливковое масло, теперь чаще всего – вазелиновое. Горит и обыкновенное подсолнечное, но огонь быстро тухнет, так как образуется много нагара.

Лампады ставятся или подвешиваются перед иконами. Мастерство их изготовления в свое время достигло больших высот. Некоторые лампы представляют собой драгоценные произведения искусства и хранятся в музеях.

Иконы часто оправляются в **киоты** и **оклады**. Оклады обыкновенно делаются из ценных металлов, золотятся или серебрятся. Оклады появились на Руси в XVI веке, они служили для украшения образов. Часто они делались весьма искусно. Иногда в них вставлялись драгоценные и полудрагоценные камни, что очень их украшало. Многие оклады выставлены сейчас в музеях даже отдельно от икон, потому что замечательны сами по себе.

Дома несколько икон объединяют иногда в одном киоте, вертикальном, со стеклянной дверцей. Чаще всего это иконы Спасителя, Богородицы и кого-либо из святых. В резном деревянном киоте в трех его отделах за стеклянной дверцей располагаются иконы, а перед ними подвешивается лампада.

Подготовка к посещению храма

Православные семьи ходят в храм, как правило, все вместе, по возможности вместе приобщаются Святых Христовых Тайн.

Как готовиться к посещению храма? Это не такой уж простой вопрос, как кажется на первый взгляд. Тут имеет значение все – от одежды до настроения. Храм – это дом Божий, небо на земле, место, где совершаются величайшие Таинства. Надо стараться подготовиться к принятию святыни, чтобы Господь не осудил нас за небрежность в обращении с великим.

О значении одежды при посещении храма говорит уже апостол Павел, заповедуя **женщинам покрывать голову**. Он замечает, что покрытая голова

– знак для ангелов. Даже ангелы обращают внимание на то, как мы одеты. В одежде передается настроение души. Покрытая голова женщины – знак скромности. Достаточно посмотреть на одну и ту же женщину в платочке и без него, чтобы понять это. Конечно, нехорошо идти в храм в короткой юбке, в слишком открытом платье или в майке. Вообще, дурно все то, что заставляет обращать на себя внимание, отвлекает от молитвы. Это относится и к женщинам в брюках, хотя такая одежда сейчас очень распространена. Читавшие Библию вспомнят еще ветхозаветное запрещение женщине одеваться в мужское, а мужчине – в женское.

Не менее чем одежда, важно настроение, с которым человек приходит в храм. Какое оно – мирное или злое и мстительное? От настроения зависит и успех молитвы в храме. В начале утренних домашних правил в молитвослове помещается такое напоминание: *"Немного помедли, пока все чувства твои утишатся и мысли твои оставят все земное"*. То же можно сказать и о посещении храма. Нехорошо приходить прямо с футбольного матча или после кинотеатра. Некоторая пауза должна отделять церковную молитву даже и от обычных дел.

Есть чувства, с которыми церковные правила прямо запрещают приступать к молитве. Одно из таких чувств – злоба и обида на ближних, непримиренность с ними. Если злоба владеет душой, посещение храма окажется не только бесполезным, но и предосудительным. Как это ни трудно, надо собраться с силами и примириться с теми, кто нас обидел. Не надо заранее настраивать себя на то, что они неисправимы и непримиримы. Господь с нас спросит только за наши проступки. Попробуем примириться с ними и, если мы сделали это искренне, совесть наша будет свободна.

Подготовка к Причастию

К Причащению Святых Христовых Тайн необходимо готовиться заранее. В подготовку входит усиленная молитва, посещение богослужений, пост, добрые дела, покаяние и подготовка к нему.

Обычно готовиться к Причащению начинают за несколько дней до намеченного времени. Иногда неделю, чаще три дня, продолжается **пост**. Пост строгий, без мяса и рыбы. Главное в этом посте, как и в любом другом, очищение души. А для этого нужна молитва, это пища души. К обыкновенным молитвенным утренним и вечерним правилам добавляются каноны и акафисты. Накануне Причащения необходимо прочитать канон покаянный *"Господу нашему Иисусу Христу"*, молебный *"Пресвятой Богородице"* и канон *"Ангелу Хранителю"*, а накануне дня причастия, сходя вечером на службу

в храм, совершить последование ко Святому Причащению. Эти каноны и последование есть в молитвослове.

Необходимо подготовиться также к **исповеди**, вспомнив все совершенные со времени последней исповеди грехи. Некоторые духовники рекомендуют использовать при подготовке к исповеди специальные сборники под названием "Испытание души" – по десяти заповедям.

Для тех, кто давно не был на исповеди и успел забыть многие свои грехи, эти сборники полезны. У тех людей, кто исповедуется редко, обычно отсутствует острое чувство греха, они легко забывают, "мелкие", как им кажется, грехи и могут не сказать о них на исповеди. Даже если это не сознательное утаивание греха (а бывает и такое), о нем говорится, что это "сугубый грех". Неисповеданные и забытые грехи тяготят совесть, делают жизнь тяжелой и сумрачной, служат причиной духовных и телесных болезней. Чем тщательнее Исповедь и испытание совести, тем легче душе, чем больший положен труд на ее очищение, тем больше преуспевает она в духовной жизни, тем ближе к Царствию Небесному, тем достойнее мы причащаемся Тела и Крови Христовых.

Перед Причащением особенно тщательно надо припомнить, не обидел ли кого, не враждуешь ли с кем. Причащение не принесет никакой пользы, а окажется только в суд и во осуждение, если будет совершено непримиренным человеком. **"От того многие и умирают, – пишет апостол Павел, – что причащаются недостойно"**.

И, конечно, надо помнить, что с полуночи ни в коем случае нельзя не только ничего есть, но и пить. Некоторые не пьют и не едят уже после вечернего богослужения, но после двенадцати, когда наступают следующие сутки, это обязательно.

Все, о чем было сказано, необходимо делать с благословения духовного отца, который указывает, как и сколько поститься, какие молитвенные правила совершать и т.д.

Домашние святыни

В Православной Церкви принято освящение различных вещей, необходимых человеку для жизни. В первую очередь, это хлеб и вода.

Почти в каждой верующей православной семье около образов хранится бутылочка со **святой водой и просфора**. Просфору обычно нарезают на маленькие кусочки, пока она еще мягкая. Потом ее так засушивают и затем перед едой, натошак, каждое утро принимают с молитвой как святыню. Это делают обычно после утреннего молитвенного правила. На молитве освящается ум, прежде всяких дел обратившийся к Богу, просфорой же и святой водой

кладется начало еде и питью. Чтобы иметь в достаточном количестве святую воду, надо заказывать в храме **водосвятные молебны**, а чтобы иметь просфору, надо подавать на литургию "записки" с указанием имен близких, как усопших, так и живых. После литургии можно получить "вынутую" просфору, то есть такую просфору, из которой вынута частичка при поминовении священником за проскомидией.

Помимо просфоры и святой воды в доме православных христиан часто хранятся и другие святыни. На первой неделе после Пасхи в храме освящается **артос** – особый большой хлеб с изображением Воскресения Христова. Этот хлеб стоит всю Светлую Пасхальную седмицу перед Царскими Вратами в храме. Во время крестных ходов, когда все выходят с хоругвями, иконами и крестом на улицу и обходят с песнопениями и чтением Евангелия вокруг церковного здания, обычно берут с собой и артос.

В субботу Пасхальной недели с чтением особых молитв его разрезают на части, а потом раздают верующим. Артос хранится обыкновенно для особых случаев, его принимают во время болезни для подкрепления душевных и телесных сил.

Другой великой святыней является **крещенская вода**, или по-гречески **агиасма**. Ее освящают два раза: в навечерие Крещения, то есть накануне праздника, сразу после литургии, на вечерне, и второй раз – в самый праздник. Несмотря на установившееся представление, что первая вода "более святая", это не так. На самом деле и та, и другая вода освящаются равным чином и имеют одну силу.

Хранится в православных домах и освященное масло, оставшееся после совершения Таинства Елеосвящения, или Соборования. Им пользуются при возобновлении недуга, от которого просили Господа избавить при совершении Таинства.

Все это обыкновенные материальные вещества, но при освящении они приобретают сверхъестественные качества и силой не своей, но Божией, имеют свойство освящать и всех прикасающихся и принимающих их с верою. **"Ѹдите или пьете – все во славу Божию творите"**, – сказал апостол Павел. Освященные вещества – вода, хлеб, масло, освящая нас, служат облегчением в совершении дел во славу Божию. Приняв их с верою, христианин становится сильнее и защищеннее.

В большом требнике есть чины освящения многих вещей, употребляющихся в быту. Это и одежда, и соль, и сами дома, и повозки, и скот, и поля, и колодцы, и стада, и т.д. Освящалась вообще всякая новая вещь, приносимая в дом. Этим полагалось начало ее использованию, на благо христианину.

Домашние праздники и отдых

В христианской семье определенное время отводится для работы, молитвы, учебы, но находится время для развлечений и отдыха. Безумное увлечение телевидением вредно само по себе. Оно разлагает душу человека. Это очень хорошо понимают православные, поэтому многие из них принципиально отказываются даже от того, чтобы иметь в доме телевизор. Время, которое могло бы уйти на совместные дела, развлечения, работу, объединяющую семью, помогая лишний раз почувствовать себя единым целым, малой церковью, тратится на просмотр телепрограмм. Возможно, среди них попадаются и хорошие или даже нужные и полезные. Вред от телевидения в том, что оно вовлекает зрителей в непрерывный круговорот впечатлений, делает их потребителями-наркоманами.

Во многом из-за телевидения в семьях исчезли чтение вслух, общие игры, полезные занятия. Несомненно и то, что современные телепередачи развращают и направляют ум и чувства в ложную сторону. Современные педагоги, даже неверующие, рекомендуют родителям отмечать идущие на пользу передачи заранее и потом смотреть только их. Если уж христианин не может совершенно отказаться от телевидения, нужно, по крайней мере, следовать этому совету. Однако надо помнить, что и в этом случае никто не гарантирован от дурных впечатлений и чувств, навеянных некоторыми программами.

Это, конечно, не относится к православным, учебным, познавательным и художественным программам. Но в целом православие относится к телевидению с осторожностью.

Семья, в которой вместе молятся, трудятся, сидят за общим столом во время обеда и ужина, вместе гуляют и играют, становится крепче, дружнее.

Помимо развлечений, общих для всех семей, где есть дети, существуют и особенные занятия, связанные непосредственно с церковными христианскими праздниками. Их, конечно же, нельзя забывать.

Православные традиции подготовки к праздникам очень богаты. Перед Рождеством раньше всей семьей делали игрушки, хлопушки и елочные гирлянды, вырезали снежинки, учили колядки. На Благовещение лепили жаворонков, к Пасхе расписывали яйца, готовили куличи и пасхи. Перед Троицей украшали дома березовыми веточками, на Преображение составляли целые композиции из поспевших фруктов, чтобы нести в храм для освящения. Требуется труда и фонарик, в котором можно принести "четверговый" огонь на страстной седмице, чтобы засветить от него лампадку перед иконой и вычертить крест над косяком входной двери. Все это особенно интересно и привлекательно, если сделано собственными руками.

Наибольшие приготовления совершаются перед Пасхой. Это приготовление куличей, пасох и яиц. Раскрашивание яиц в России уже давно приобрело черты национального народного искусства. Помимо раскрашивания и росписи вареных куриных яиц, к Пасхе изготавливались искусственные яйца из дерева, металлов, перламутра и других материалов. Для украшения таких "яиц" использовались и используются в настоящее время почти все средства и приемы, присущие изобразительному искусству: масло, темпера, гуашь, акварель, лаки, резьба по дереву, скань, финифть, литье и другие. Многие пасхальные яйца стали музейными экспонатами.

Все то, что готовится к Пасхе (куличи, пасха, яйца, а также мясные блюда – "мяса"), освящается в храмах в пасхальную ночь.

О больных в доме. Приглашение на дом священника

Много волнений вызывает у православной семьи болезнь одного из родственников. В комнате, где лежит больной человек, обязательно должна быть икона, если он не против этого (а если он верующий, то тем более), и зажженная лампада. Болящему человеку, который часто находится в смятенном состоянии души, легче переносить свои страдания, видя теплящуюся перед образом Спасителя или Божией Матери лампаду, ему есть к кому обращаться свой молебный взор.

Когда в семье есть больной человек, очень хорошо, если родные и близкие собираются, чтобы вместе с ним помолиться. Пусть это будет молитва из молитвослова, из правила утреннего или специальная молитва за болящего. Это может быть краткий молебен, который священник отслужит на дому. В любом случае участие в болезни всей семьи будет не только способствовать его духовному настроению, будет не только помогать ему перенести тяжелые страдания, но, безусловно, принесет и духовную пользу, ибо когда для молитвы за одного человека собираются многие его родственники, то ради их любви Господь милует болящего. Иногда молитва всей семьи вырывает умирающего родственника из рук смерти.

Если эта болезнь тяжела и продолжительна, то имеет смысл подумать о том, чтобы для больного было совершено либо молебное пение, либо Таинство Елеосвящения (Соборование) или Причащения Святых Христовых Тайн. Для этого можно и должно пригласить на дом священника. Одному из родственников нужно поехать в храм, встретить священника, объяснить ему суть дела, обязательно рассказать ему о состоянии больного: в сознании ли находится больной, как долго он еще не сможет придти в храм, в состоянии ли он принимать пищу, сможет ли принять Святые Тайны, насколько он верует и жаждет Святого Таинства.

Причащение на дому

Если больной действительно желает, чтобы над ним было совершено Таинство, желает причаститься Святых Христовых Тайн, тогда смело можно обращаться к священнику и просить его приехать домой. Если надобность в Причащении или Соборовании больного очевидна, то священник не откажет вам.

Если вы приглашаете священника, то дайте ему время выбрать день и час для посещения, поскольку нарушать расписание Богослужений он не имеет права.

Надо подумать о том, каким образом священник приедет к вам домой, желательно привезти его на машине.

Перед посещением священника больного желательно умыть, переодеть в чистое, рядом с его постелью поставить маленький столик, на котором должна быть чистая скатерть, полотенце или салфетка. Нужно приготовить иконы, перед которыми священник будет молиться вместе с вами, зажечь лампадку или приготовить свечи. Все остальное священник привезет с собой.

Как правило, если священник несет на себе Святые Дары, он тотчас проходит к больному и готовится совершить Таинство. Приготовьте заранее кипяток – он потребуется для теплоты, которую дадут больному в качестве заправки после Причащения. Во время совершения Таинства Причащения все находятся вместе у постели больного и вместе со священником молятся, а когда священник начнет исповедовать больного, оставляют их наедине, закрыв двери комнаты. После того как священник причастит больного, нужно поздравить больного с принятием Святых Христовых Тайн, пожелать ему скорейшего выздоровления, крепости духовной и телесной.

Таинство Соборования

Когда Таинство Соборования совершается на дому, обычно приглашается один священник, который и совершает все последование, хотя по правилам священников должно быть семь. Нужно приготовить оливковое или другое растительное масло в небольшом стаканчике, который потом уже не использовался бы для бытовых целей. Кроме того, надо приготовить семь свечей, чашку с зерном (это может быть рис или пшеница), куда будут поставлены семь свечей. Еще нужно иметь небольшое полотенце или чистую хлопчатобумажную салфетку (можно марлю или вату) для того, чтобы стирать лишнее масло с тела соборующего человека.

Перед Таинством Соборования священник может подробно исповедовать больного. Эта исповедь бывает достаточно продолжительной, потому что больному человеку трудно собраться с мыслями, а иногда тяжело говорить. Во всяком случае, договариваясь заранее со священником, нужно помнить, что для этого потребуется никак не меньше часа. После исповеди священник начинает Таинство Соборования, при котором могут присутствовать все домашние. Смысл Соборования, когда человек тяжело болеет и страдает, в том, чтобы испросить у Бога не только исцеление, но и прощение всех грехов, в том числе и забытых и даже неведомых.

Бывает, что тяжелая болезнь подводит человека к предсмертной черте и священника вызывают уже тогда, когда недалекая смерть очевидна. Но больным часто не говорят, насколько опасно их состояние, и они не могут достойно подготовиться к смерти. В Православии принято, чтобы больной знал о том, что он близок к смерти, и требуется, чтобы он готовился к ней.

Подготовка к смерти включает в себя, во-первых, особую исповедь – исповедь за всю жизнь, воспоминание грехов детства, юности, зрелости. Такое покаяние очищает человека, готовит к предстоянию на суде Божию. Во-вторых, приготовление к смерти означает Причащение Святых Христовых Тайн и Соборование. Если вы приглашаете священника, предполагая, что это будет напутствие человеку перед кончиной, нужно заранее договориться со священником и о Причащении, и о Соборовании.

Если больной слишком плох и есть опасность, что он в ближайший час умрет, можно просить священника, чтобы он сначала причастил его Святых Христовых Тайн, а затем начал Соборование. Если во время Соборования больной умирает, то Таинство считается совершенным, если священник помазал больного священным маслом хотя бы один раз и единожды прочитал над ним особую тайносовершительную молитву (если Соборование совершается по полному чину, то священник делает это семь раз).

Если болезнь действительно приближает человека к смерти, то отношение родственников к самой болезни должно быть не как к наказанию Божию, а как к Промыслу Божию о человеке. Отношение христиан к умирающему должно быть внимательным, торжественным.

Если умирающий заговаривает о своем переходе в иной мир, мы должны помочь ему принять смерть со спокойной душой. Не нужно отговаривать болящего: "Нет, ты не умрешь, ты обязательно поправишься". Первым делом мы должны предложить ему подготовиться к смерти по церковному чину. Во-вторых, надо посылно успокоить его, ибо часто страшна не сама смерть, а муки, которые претерпевает болящий. Их мы не только можем, но обязаны смягчить. Если больной страдает от сильных болей, то мы должны предпринять все усилия, чтобы их ослабить. Если больной страдает от неудобств, ко-

торые создает ему болезнь, мы должны всячески стараться облегчить эти страдания, обмывая его, перевязывая, давая покой телу, создавая те удобства, в которых ему легче будет перенести свою болезнь.

Но главные страдания умирающего человека – это страдания душевные. И здесь мы не только вправе, но обязаны эти страдания смягчить своим присутствием, разговором. С больным нужно подольше посидеть, вспомнить вместе с ним моменты жизни, которые ему самому приятны, предложить вспомнить людей, с которыми он сталкивался, и уговаривать, чтобы он простил все обиды, напомнить ему о том, чтобы он распорядился каким-то образом своим имуществом. Короче говоря, надо помочь ему потихоньку подвести итог своим отношениям с миром, итог своим делам. Необходимо успокоить умирающего, что оставленное им дело будет продолжено, что члены его семьи будут на руках остающихся, что им помогут, чтобы он не беспокоился об этом. И, конечно, для умирающего очень важно Покаяние, прощение грехов и Причащение Святых Христовых Тайн.

Если на ваших руках умирает неверующий человек, перед лицом смерти вы можете и должны предложить ему покаяние, а может быть, и Крещение, если он не крещен, рассказать о христианской вере и предложить ему умереть крещеным христианином, примиренным с Богом. Для этой цели вы можете вызвать на дом священника, а в крайнем случае, если смерть уже у изголовья постели, крестить его самому по чину, который указан в главе "Таинства и обряды".

Поминовение живых и усопших в домашних молитвах

Заповедь Божия о почитании родителей распространяется не только на время их жизни, но и после смерти их не отменяется. Только теперь они требуют заботы не о телесном и материальном, но нуждаются в молитвах более, чем когда жили на земле. Поэтому молитва за усопших очень важна. Не только за родителей, но и за других родственников и вообще за праотцев. Благо и долголетие, обещанное Господом за почитание родителей, даруется и тем, кто помнит усопших.

Для поминовения усопших Церковью установлены особые дни, но и каждый день на утренних и вечерних молитвах нужно вспомнить их имена и попросить Господа, чтобы Он упокоил их в Царстве живых, где нет ни болезней и печалей, ни воздыхания. Обычно такое поминовение совершается в конце утренних молитв, на это указывается и в молитвослове.

Самое же великое средство – поминовение усопших за литургией (см. "Церковное благочестие").

Кроме поминовения на литургии можно заказывать и панихиды, особенно в памятные дни – годовщины смерти родных и близких. Панихиды служатся обычно после окончания литургии. За усопших ставят свечи **на канон**. "Кэнон" – греческое слово, означающее корзину. В таких корзинах раньше приносился хлеб и другие продукты для общей трапезы. Те, кто ел эти приношения, поминали людей, для которых продукты были принесены. В России до сих пор сохранился обычай приносить на канон печенье, конфеты, хлеб, яйца и т.д. Сюда же ставятся свечи. Такой подсвечник располагается перед крестом, он обычно отличается большими размерами и формой – не обычной, круглой, а квадратной. Помимо поминовения церковного, может быть и поминовение личное. Пожилые женщины, знающие православные традиции, часто подходят к знакомым и даже незнакомым в храме и просят помолиться о ком-нибудь. При этом они обязательно что-нибудь дадут: конфету, печенье и т.п. Тут уж не забудешь – станешь есть и обязательно помянешь.

Нищие, которые есть почти при каждом храме, принимая милостыню, также обязательно должны помолиться о тех, кого вы им назвали.

За усопших можно совершать добрые дела – посещать больных и престарелых, ухаживать за ними, помогать нуждающимся, подавать милостыню, проявлять милосердие, заниматься благотворительностью. При этом следует помолиться Господу, чтобы он вменил эти добрые дела нашим усопшим близким и всем, кого мы поминаем.

Церковью установлен особый день, когда православные верующие должны ходить на кладбище. Этот день – вторник на второй седмице после Пасхи, называемый Радоницей. На Радоницу мы несем светлую радость Воскресения Христова нашим усопшим и духовно христосуемся с ними, зная, что рано или поздно и нам придется отойти в иной мир. Если мы еще не полностью осознаем все величие Воскресения Христова из мертвых, давшего нам веру во всеобщее воскресение, то наши усопшие родственники уже осознали это вполне. Поэтому нет большего ликования среди них, чем в день Пасхи.

Конечно, плохо, когда посещение кладбища не сопровождается молитвой, а иногда превращается в обыкновенную пьянку. Не этого ждут от нас почившие.

Конечно, посещать кладбище нужно не только на Радоницу. Всегда хорошо придти на могилу близкого человека и помолиться о его упокоении. Здесь молитва, как отмечают многие верующие люди, какая-то особенная, не такая, как дома. Здесь и молиться об умерших будто бы легче. Самое главное, что память об усопших нужна не только им, но и нам. Мы лучше начинаем помнить и о своей кончине, ведь недаром сказано: *"Помни о смерти, и*

вовек не согрешишь". Память о предстоящей смерти необходима нам для благочестивой жизни.

Поминки

Поминки в широком смысле слова означают все то, что побуждает вспомнить об умершем, усопшем и молиться об упокоении его души. Это пожертвования разным людям с просьбой о молитве за усопшего. Пожертвовать можно одежду, обувь, книги, продукты, деньги.

Особые поминальные пожертвования делаются в храмы и монастыри. В прошлые века за усопшего жертвовались дома, села, земли, из которых складывалось церковное богатство. В наше время существуют поминальные пожертвования домами, квартирами, автомобилями и деньгами. Жертвованием чего-либо в храм или монастырь устанавливается постоянное поминовение усопшего за всеми богослужениями этого храма. Такие поминки возможны и "о здравии" кого-либо, но только пока он жив (после смерти они переписываются на "за упокой"). Можно жертвовать в храм муку для печения просфор, вино для литургии, лампадное масло, свечи или воск, ткань для облачений, полотенца.

Поминки в узком смысле слова – это поминальный обед или ужин после похорон, а также на 9-й, 40-й день, на годовщину смерти. Домашние поминки – это продолжение церковной молитвы. Перед тем как сесть за стол, поется панихида, или лития, с поминовением усопшего. Во время еды обычно произносятся заупокойные "тосты", в которых вспоминается все лучшее о покойном, такой "тост" заключается молитвенной просьбой о том, чтобы милосердный Господь "сотворил усопшему вечную память". В ответ на этот призыв все отвечают **"Вечная память"** либо **"Царствие ему (ей) Небесное"**.

Вино на поминках – древний обычай, сохранившийся от языческих тризн. Церковь во все времена неустанно боролась с тем, чтобы поминки не превращались в попойки, поэтому запрещала "поминать" вином и водкой. Однако этот совсем не благочестивый обычай и по сей день распространен повсеместно.

После поминок принято все, что недоедено, раздавать с целью побудить расходящихся участников еще и еще раз помянуть усопшего.

Посещение святых мест

В старые времена существовал благочестивый обычай ходить по святым местам. Странники по святым местам доходили до Иерусалима, чтобы по-

клониться его святыням, тем местам, где Христос родился, жил, принял смерть и воскрес. Паломниками их называли потому, что они приносили с собой домой паломы – пальмы, их широкие листья казались чудом для наших широт. Постепенно название "паломник" перешло и на всех путешественников по святым местам, даже на тех, кто не выходил за пределы страны.

Паломничество было особым подвигом. Странствие, сопряженное с большими трудностями и лишениями, готовило к духовному восприятию святого места так же, как пост готовит к празднику, скажем, к Пасхе или Рождеству. Чем труднее было путешествие, с тем большей радостью странник достигал цели своего путешествия, тем усерднее молился и благодарил Бога за Его особую милость и благодать.

Известно, что русские цари, совершая паломничество в Троице-Сергиеву лавру, шли туда из Москвы пешком, останавливаясь в особых селах для еды и ночлега. Это общее правило – если хочешь стать хоть чуточку достойнее, чтобы принять благодать, надо потрудиться и духовно, и физически. Если нет возможности и времени сегодня идти куда-то пешком, совершая по пути молитвы, то, по крайней мере, подготовиться надо и поклонами, и говением, и молитвой, усиленной по сравнению с обычными днями.

А уж если дошел до святого места, не забудь помянуть всех знакомых и всех православных христиан (так обычно приписывают в конце "записки" с именами близких), которые остались дома. Следующий раз, когда здесь или в другом святом месте будут они, то и они непременно помянут нас. В монастырях часто требуется помощь по хозяйству, и обычно паломники, помимо посещения службы, работают и физически.

Плохо, когда посещение святых мест становится чем-то обыденным, привычным или же превращается в развлекательное путешествие. Здесь нужно помнить о правиле, которое запрещает переходить из прихода в приход, коль выбрал храм, надо ходить в него постоянно.

Крестины

Когда в семье появляются маленькие дети, православные родители стремятся тотчас же крестить ребенка. Крещение обычно совершается после 40-го дня, когда мать уже физически окрепла и имеет право войти в храм после того, как священник прочитает над ней очистительную молитву.

Но ребенок может быть крещен и до 40-го дня, тем более если он родился слабым, больным. Если ребенок опасно болен, нужно срочно вызвать священника на дом, а в крайнем случае и в больницу.

В крайнем случае *смертельной опасности* крестить младенца может любой **христианин** — мать, медсестра, нянечка, отец или другой родствен-

ник. Для этого надо сначала приготовить воду: прочесть над ней *Трисвятое...* по «*Отче наш...*», *Символ веры*; и затем надо произнести:

"Крещается раб Божий (назвать его имя) во имя Отца, Аминь (и первый раз полить воду на голову и на все тело), и Сына, Аминь (и вновь полить воду), и Святого Духа. Аминь (третий раз полить воду)". При этом троекратное погружение или обливание водой **обязательно!** Так может совершить Крещение православный христианин, если, конечно, имеется реальная опасность, что младенец (или взрослый) может умереть некрещеным.

На такие действия может пойти простой человек, только убедившись, что никак не удастся пригласить священника. Но если после такого Крещения здоровье ребенка улучшилось, и он достаточно окреп, его нужно принести в храм, чтобы священник дополнил Таинство необходимыми молитвами и Миропомазанием. Если же ребенок или больной после такого Крещения умер, его надлежит отпевать и погребать по всем православным обрядам и поминать как крещеного, с тем именем, которое произносили при Крещении.

Таинство Крещения — это событие, к которому нужно серьезно подготовиться. Первым делом нужно собрать все необходимое: крестик, ленточку или шнурок, на которой крестик будет висеть, белую крестильную рубашку, желательно новую. Крестильную рубашку надевает сам священник во время совершения Таинства Крещения, поэтому ее берут с собой отдельно. Кроме того, для Крещения необходима большая пеленка (простыня или полотенце), в которую можно завернуть ребенка во время совершения Таинства.

Одно из существенных условий Таинства Крещения — **крестные родители**, или восприемники. По правилам Православной Церкви крещаемому требуется один восприемник: девочке — женщина, мальчику — мужчина. Но по русской традиции восприемников бывает двое: крестные мать и отец. Это должны быть обязательно крещеные православные люди, верующие, которые берут на себя ответственность не просто вырастить и воспитать своего крестника, но воспитать его как доброго православного христианина, сына Церкви. Поэтому ответственность, лежащая на крестных, велика, ведь крестному придется отвечать на суде перед Богом за всех своих крестников.

Крестным родителем может стать и родственник, но надо иметь в виду, что кумовья одного ребенка в будущем уже не могут вступать **ни в какое другое родство** (например, в брак), потому что являются духовными родственниками.

После совершения Таинства крестильная рубашечка остается дома и хранится как святыня. Крестик тоже является личной святыней на всю жизнь. Со времени Крещения он всегда должен быть при ребенке, как защита и ограждение от злых сил.

Конечно, маленькие дети участвуют в церковных Таинствах бессознательно, но воспитывая их с самого раннего возраста в православии, мы тем самым создаем благодатную атмосферу, в которой душа и ум ребенка возрастают в добродетели. Церковь берет на себя ответственность крестить младенцев, веря в то, что благодать Божия, которая дается ему в Таинстве Крещение, всегда направит его к лучшему. При этом никакого насилия над личностью ребенка не совершается. К совершеннолетию, когда дитя подрастет, Господь обязательно даст ему право самостоятельно решить оставаться в церкви или отойти от Бога, и никто не сможет заставить его сделать свой выбор. Этот период жизни ребенка в педагогике называется трудным возрастом. Святые отцы сравнивают его с водопадом. Крещеный и воспитанный в православной вере молодой человек значительно легче проходит период бурной юности. **Пост** для маленьких детей начинается не сразу. По мнению многих современных духовников, уже с трехлетнего возраста уместно постепенно включать ребенка в общий пост. Прежде всего это касается сладостей или других вкусных вещей, а также развлечений. С **семилетнего** возраста ребенок, по церковным канонам, начинает поститься вместе со взрослыми.

Семейное воспитание

Православная (христианская) классическая психология разделяет в человеке телесную и душевную стороны жизни. В свою очередь душевная деятельность содержит в себе низшую, животную часть и высшую, духовную, которая является источником личности любого человека. Соответственно и воспитательную задачу можно разделить на воспитание духа, души и тела.

1. ВОСПИТАНИЕ ТЕЛА. Наше тело состоит из разных органов и целых систем, так, что каждый орган исполняет свою функцию, необходимую для жизни телесной. Когда все клеточки организма работают слаженно и стабильно, то и тело здорово, и жизнь – вне опасности, а когда этот порядок нарушается, тело заболевает.

Поскольку тело является просто роботом, одеждой души и само ни думать, ни чувствовать не может, то душа усваивает все потребности телесные и принимает тело в свою личность. Совокупность всего этого и есть **телесная сторона** человеческой жизни.

Сама по себе эта телесная деятельность плохой или хорошей быть не может, поэтому воспитание здесь сводится только к гармоничному разумному развитию и укреплению заложенных от природы способностей тела и души. Однако, если человек, увлекаясь крайним телолобием, главной целью и заботой ставит покой тела или всестороннее удовлетворение потребностей

только телесных, забывая о душе и духе, то такая жизнь в нравственном отношении требует исправления.

Главный недуг, которым страдает наше время – это неудержимая, с каждым годом распространяющаяся страсть к наслаждению. Все хотят хорошо жить и только наслаждаться. Излишнее баловство, исполнение всех желаний ребенка – одна из постоянных и наиболее вредных ошибок воспитания. Рассказывают про обезьян, что они в порыве нежности и любви к своему детенышу иногда так крепко прижимают их к себе, что раздавливают насмерть. Так же точно до смерти портят баловством своих детей неразумные родители, иногда до духовной.

В избалованном ребенке совершенно отсутствует способность к самопринуждению, он растет эгоистом, склонным к раздражительности и гневу, на что указывал еще Сенека: «Ничем нельзя так развить в человеке чувство гнева, как нежным воспитанием; тот не простит обиды, кому в детстве ни в чем не было отказа, кому заботливая мать всегда стирала слезы каприза и чью волю воспитатель исполнял беспрекословно и во всякое время».

В достижении цели правильного телесного воспитания ребенка может помочь соблюдение следующих правил:

1. *Ни в коем случае нельзя изнеживать детей.* Организм, изнеженный неправильным воспитанием, служит плодотворной почвой для многих пороков. Чтобы сделать крепким и выносливым телесный организм детей,

- не закутывайте их в слишком теплую одежду, хотя бы и в зимнюю пору;

- не постигайте им слишком мягких пуховиков;

- не позволяйте слишком долго спать: от восьми до девяти часов для маленьких, от семи до восьми часов для подростков вполне достаточно. Приучайте детей, чтобы они сейчас же, как только проснутся, оставляли постель;

- строго наблюдайте за тем, чтобы они каждое утро умывали руки, лицо и шею холодной водою;

- приучайте их переносить всякую перемену погоды, как-то: дождь, снег, холод и жар. А когда дети подвергаются болезни, учите их переносить страдания и скорби без жалоб и ропота;

- богатые родители должны избавить ребенка от избытка игрушек, опеки слуг. Нужно знать строгую меру и время для присутствия своих детей роптать и жаловаться на свою бедность, не должны с завистью или с ненавистью смотреть на тех, которые лучше и богаче их живут, потому что через это они могут только возбудить в них недовольство своею судьбою и сделать их несчастными.

-Св. праведный Иоанн Кронштадтский предупреждал: «Капризы – ржавчина души», поэтому их должно категорически и непреклонно отвергать.

2. Второе очевидное правило гласит: *приучай детей твоих к трудолюбию и правильной деятельности*. Труд укрепляет телесные силы и сохраняет здоровье души, напротив же, праздность ослабляет тело и портит душу.

Для этого нужно приучать ребенка к самоорганизации и режиму. Не следует предоставлять собственной воле и желанию детей решать, когда им вставать от сна и когда ложиться спать, когда учиться и отдыхать, когда работать и играть. Всему должно быть свое определенное время, определенный час. Равным образом, все, что принадлежит ребенку, должно иметь свое определенное место.

3. Третье, ныне забытое правило гласит: *приучай детей с самого младенчества к умеренности в пище и питье*. Прежде всего, не допускай, чтобы дети слишком много ели. Не следует детям давать столько, сколько они хотят. Еще хуже принуждать их есть еще и после того, как они сами кончили еду. Далее, наблюдайте, чтобы дети не нападали на пищу с жадностью, чтобы не ели слишком скоро и чтобы не пили в жару и в испарине. Ибо, не говоря уже о том вреде, который может произойти отсюда для здоровья дитяти, это обнаруживает низкое, неблагородное чувство, если они так мало умеют обуздывать в себе приятный вкус. Далее, для принятия пищи должно быть свое определенное время. Не позволяйте детям есть безвременно, ибо чрез это чрезмерно развивается в них чувственность и страстность к объедению. Если дети, кроме обеда и ужина, получают еще скромный завтрак и полдник, то этого вполне достаточно. Тщательно предостерегайте детей от лакомства. Равным образом не допускайте, чтобы они были слишком разборчивы в пище. Дети должны кушать всякую здоровую и простую пищу. Обильная мясная пища детям вредна: чем менее дети, тем менее нужно давать им мяса. *Ни в каком случае детей нельзя кормить кровью или давать им гематоген.*

Так воспитывается в детях способность к самоограничению и побеждается чрезмерное телолобие и эгоизм.

2. ВОСПИТАНИЕ ДУШИ. Душа человека, несмотря на свою нематериальность – земной житель и призвана отвечать на вопросы: что приятно, что полезно, что комфортно. Она приснодвижна и проявляет себя в постоянном действовании. Все действия души можно разделить на три разряда: мысли, желания и чувства.

В чем должна состоять природная деятельность нашей *мыслительной стороны*? Она должна быть всегда занята творческим обдумыванием и анализом действительности. Между тем мы видим в нашей мыслительной области непрерывное движение образов и представлений без всякой определенной цели и порядка, блуждание и рассеяние мыслей. Это болезнь нашей мыслительной силы, общая для всех, сонное мечтание – праздномыслие и пустомыслие. Понаблюдайте за собой – и увидите, что большая часть времени происходит у нас в таком блуждании ума.

Желательная сторона души – воля. Воля есть способность собирать все жизненные силы человека и направлять их для достижения какой-либо цели.

Задача воли – выбирать среди огромного количества потребностей и пожеланий души самые важные, разжечь жизненные силы, выбрать решение и исполнить дело, так добываются все знания и приобретаются все умения и навыки.

Однако чаще всего при неправильном воспитании получается все иначе. В мысленной стороне у нас бывает смятение, рассеяние и блуждание мыслей, а в желательной – непостоянство, беспорядочность и своенравие желаний, а за ним и дел. Сколько времени проходит у нас в безделии и пустоделании: шатаемся туда и сюда, сами не знаем для чего; делаем и переделываем, не умея дать здравого в том отчета; идут у нас начинание за начинанием, но из всего выходит только толкотня – суета. Отчего это? Оттого, что расплылась наша воля. Посмотрите еще, сколько у нас есть пришлых возбудителей желаний: гнев, ненависть, зависть, скупость, тщеславие, гордость и тому подобные. Источником желаний должны быть естественные потребности сложившейся жизни семейной и общественной, а в этих всех – что есть естественного? Они только расстраивают все порядки жизни.

Чувственная сторона – сердце. Дело сердца – чувствовать постоянно состояния души и тела, а также все впечатления – внутренние и внешние. Оно как лакмусовая бумага реагирует на состояние организма. Однако основная задача чувственной деятельности заключается все-таки не в этом. Сердце поддерживает энергию всех сил души и тела и, когда пожелает, зажигает волю, а та тотчас собирает все жизненные силы человека и действует. Смотрите, как спешно делается дело, к которому «лежит сердце»! А в ином случае руки опускаются и ноги не двигаются. Таким образом, сердце должно быть центром жизни человека. Однако при неправильном воспитании в сердце постоянно бушует рой страстей. Гнев, раздражение, обиды, отчаяние, как в калейдоскопе, непрестанно сменяют друг друга, не давая покоя человеку. Хуже всего поступает тот, кто целью жизни выставляет чувственные переживания и наслаждения.

Соответственно устройению души следует подбирать и правила воспитания. Но если основные принципы воспитания тела в дореволюционном и современном обществе почти совпадают или, по крайней мере, не вызывают протеста, то древние нормы воспитания души сегодня приходится доказывать. Рассмотрим самые основные законы воспитания души.

Итак, **первый закон – постепенность и основательность образования и воспитания.** Особенно вредно развивать умственные способности детей слишком рано.

Известный дореволюционный педагог и воспитатель архиепископ Евсевий (Орлинский) писал: «Хотя нужно пробуждать способности в детях с ранних лет, но надо избегать преждевременного их напряжения, потому что это не только мешает телу развиваться, но причиняет вред и духу: слишком раннее напряжение способностей имеет вредное влияние на характер человека. Холодность, сухость, мрачность – обыкновенные его последствия».

Казалось бы, такой очевидный и известный принцип. Однако что мы видим сегодня в школе? Повсеместно нарушаются основные правила возрастной педагогики. Предлагаются новые неведомые западные методики, разрушительные технологии с красивыми и непонятными названиями, типа нейролингвистического программирования и т.п. Точно так же бездумно под лозунгом «компьютеризации и интернетизации всей страны» вводится в систему образования и воспитания компьютер. Люди, которые еще 10-15 лет назад захлеб критиковали «их нравы», сегодня с таким же рвением ругают лучшую в мире, свою, родную систему образования. Что это – приспособленчество, бездуховность или страх иметь свою жизненную позицию? Но ведь педагог – это почти что священник детских душ!

Давайте прислушаемся к специалистам.

Нейрофизиолог В.Б. Слезин пишет: «Мы исследовали детей, которые регулярно смотрят телевизор, играют в компьютерные игры. У них нет дифференциации мозга по различным областям. У них нет созревания частот. То есть у них мозг развивается как нечто целое, реагирующее обще, мозг у них примитивен. Те дети, которые читают, естественно, мыслят над этим, анализируют гораздо более сложную информацию, и у них идет дифференциация мозга по регионам, происходит рост высоких частот, то есть созревание».

В нашем веке произошла большая ошибка, когда решили, что техника решает все. На самом деле это не так. Мы сейчас видим достаточно высокую степень деградации населения, и в связи с этим наблюдается задержка ритмов развития мозга, в то время как самые дикие австралийские аборигены имеют вполне полноценно развитый мозг. Они развиваются за счет рассказов, легенд, живописи, восприятия живой природы, многого другого. Иными словами, техническая информация, которая у нас считается ос-

новой основой – это совсем не то, что делает ребенка полноценным. Человек должен созревать в человеческом обществе. Только полноценное общество, полноценная семья дают ему полноценный мозг. Мы наблюдаем, что даже в неполных семьях повышается процент психических заболеваний. А если мы доверим воспитание ребенка компьютеру, то мы получим другой компьютер».

Врач-психотерапевт А.А. Щеголев: «Я по своему опыту могу сказать только одно: общаться с компьютером можно только после 16 лет и по 40 минут, не более. Потом по мере необходимости пусть овладевает компьютерной грамотностью и всем остальным. Начинать все с компьютерных игр, с этого развращения души на корню – это безумие. Ведь мы с вами не даем ребенку вождение автомобиля до определенного возраста. Почему? Мы понимаем, что ребенок может не так себя повести за рулем, как это положено. Мы не даем ребенку в руки огнестрельного оружия, мы считаем, что его возраст для этого не подходит. А почему можно компьютер? Играя в компьютерные игры, ребенок в основном работает на восприятии. Он видит, что достаточно нажать на кнопку, и что-то меняется, нажал другую – еще что-то изменилось. Мы приучаем ребенка, в конечном счете, не поступки совершать, а на кнопки нажимать».

Мы не против компьютера, мы против того, чтобы компьютер подменял собою живую реальность. Не компьютерные бродилки-стрелялки, а настоящая спортивная борьба, чтобы защитить себя, знакомую девчонку, а когда вырастет – Родину».

Другой закон воспитания гласит: всеми мерами охранять детей и молодежь от опустошающего порока, нецеломудрия и разврата и, если зло уже вкралось, всеми мерами врачевать эту заразу. Однако современные принципы идут вразрез с тысячелетним опытом человечества. Перенимая опыт западных педагогов, не мешало бы нам ознакомиться с его результатами.

В Америке сексуальное просвещение ввели в 1970 г. Вот некоторые результаты, взятые из доклада известных московских психологов Медведевой и Шишовой, прочитанном на научно-практическом семинаре при Комитете по безопасности Госдумы РФ в 1996 г.

С 1971 по 1975 гг. количество подростковых аборт увеличилось на 45%. А сейчас – в 2 раза. В штате Юта, где были открыты клиники, которые «обслуживали» подростков, не требуя согласия их родителей, мгновенно возросла подростковая беременность.

По данным Международного института рака, риск заболеваний раком молочной железы у женщин, регулярно употребляющих противозачаточные таблетки, увеличивается до 70%.

3. **ВОСПИТАНИЕ ДУХА.** Что такое дух? Высшая часть души, небожитель, источник и хранилище человеческой личности. Святитель Феофан Затворник – основоположник православной психологии, так писал о духе: «Душа вся обращена на устройство нашего временного быта – земного. И познания ее все строятся только на основании того, что дает опыт, и деятельность ее обращена на удовлетворение потребностей временной жизни, и чувства ее порождаются и держатся только из ее состояний и положений видимых. Что выше, то уже не ее дело. Хоть и бывает в ней нечто выше сказанного, но то гости суть, заходящие к ней из другой, высшей области – именно области духа».

Такие одухотворения души проявляются во всех сторонах ее жизни – мыслительной, волевой и чувственной. В мыслительной части от духа в душе стремление к идеальному. Науки – продукт такой деятельности. В волевой части – желание и свершение бескорыстных дел плюс стремление к нравственному совершенству. Если душа животных ищет всегда что приятно, что полезно и что комфортно, то душа человеческая, благодаря духу, совершает дела потому, что они хороши, добры, справедливы, хотя ничего не дают для временного быта. В совести, как продукте деятельности духа, начертаны нормы святой и чистой жизни. В чувственной части души – стремление и любовь к красоте и гармонии. Одухотворенная душа ищет не формы, не внешней красоты, а невидимого высшего мира, куда манит ее своими движениями дух.

Итак, подведем итоги. Все стороны человеческой жизни – духовная, душевная и телесная – естественны и ненаказуемы. Однако если душевная или телесная стороны человека перестают занимать подчиненное положение, начинают господствовать над духом, то гармония разрушается и страдает личность. Вот и выходит, что, хотя душевность естественна, быть душевным человеку неестественно, так же, как и телесность естественна, а быть телесным – неестественно. Отсюда простой человек, живущий по совести, добрый, справедливый, верующий в Бога, выше многообразованного и эстетичного, но жестокого, развратного или неверующего человека.

Отсюда следуют и правила воспитания духа.

1. Воспитание веры. Человек неверующий высоконравственным быть не может. Неверие само по себе безнравственно.

2. Воспитание в детях доброты, стыдливости, совестливости. К сожалению, в наше время сами взрослые перестали верить в добро. Сегодня люди

считают, что зло сильнее. Как же они смог научить доброте и любви своих детей?!

3. Воспитание самопожертвования – основного свойства духа. Любящая душа способна поделиться с окружающими. Вот простой пример воспитания жертвенности.

Одна семья жила в стесненных обстоятельствах. После утреннего чая на столе осталась конфета для отца, который был на работе. Ребенок потянулся к конфете. «Надо оставить папе, – сказала мать. – С чем он будет пить чай, когда вернется?» Эта ситуация в течение дня повторялась несколько раз. Наконец мать сказала: «Ладно, бери папину конфету». Ребенок взял конфету, но не съел ее, а положил в самый дальний угол стола, откуда сам ее достать не мог. Остаток дня он не подходил к столу. Так произошел маленький шаг в развитии человеческой души!

Вопросы для самоподготовки:

1. Почему мы должны особо готовиться к посещению храма?
2. Какую помощь, кроме ухода, может оказать своему болящему родственнику православный христианин?
3. Какие святыни православные христиане имеют обыкновение хранить в своем доме? Каким образом они потребляют эти святыни?
4. В чем состоит вред, причиняемый телевидением человеку, семье и обществу в целом?
5. Почему утаивание греха на исповеди или небрежная подготовка к исповеди называется «сугубым грехом»?
6. Как подготовиться к посещению священника, приходящему с целью причастить больного человека на дому?
7. Для чего над маленькими детьми совершаются таинства, если они не осознают ни смысла их, ни значения?
8. К чему приводит излишнее балование ребенка родителями?
9. Назовите три разряда действий души.
10. Дать определение понятию «дух».
11. Каким образом в мыслительной, волевой и чувственной сторонах жизни души проявляется действие духа?
12. Назовите основные правила воспитания духа.
13. Почему вредно слишком рано развивать умственные способности детей?
14. Соблюдение каких правил способствует достижению цели правильного телесного воспитания ребенка?
15. Какими должны быть крестные родители ребенка?

