

Урок № 28

ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. ЗАУПОКОЙНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

Методические указания к уроку № 28

Цель урока:

- ❖ Ознакомить с чинопоследованиями, не входящими по преимуществу в состав храмового (общественного) богослужения.
- ❖ Раскрыть понятие о молебных пениях.
- ❖ Изложить содержание и символическое значение Богослужений освящения воды.
- ❖ Раскрыть значение и содержание заупокойных Богослужений и изложить порядок поминания усопших по уставу Православной Церкви.

Разобрать и запомнить следующие понятия: чинопоследование, молебные пения, отпевание, панихида, лития.

В таинствах Церкви Царство Небесное приближается к человеку настолько, что благодатной силой его сообщается высшая мера освящения самым истоком нашего естества через видимые священнодействия. В каждом таинстве на человека изливается особый дар Божественной благодати.

Все чинопоследования этих таинств и других священнодействий, не входящих по преимуществу в состав храмового (общественного) богослужения суточного, седмичного и годового круга, собраны в особую книгу, которая называется **Требник**.

Молитвословиями, содержащимися в Требнике, Православная Церковь встречает человека при его рождении, освящает его жизнь и напутствует его, когда он переселяется в вечность. В таких явлениях жизни, как освящение воды, освящение храма и его принадлежностей, освящение дома, освящение плодов и вещей, – во всем этом и многом другом ей усматривается та же тайна жизни: Бог дарует человеку святое содержание жизни своим приближением к Нему, входом, яко в дом Закхей (Лк. 19, 2–8). Православная Церковь, как истинная мать, печется о своих чадах, чтобы вся жизнь их проходила с благословения Божия и под покровом Божиим, все дела их освящались молитвой, а согрешившие имели возможность очиститься от грехов и быть наследниками вечного блаженства.

МОЛЕБНЫЕ ПЕНИЯ

Молебные пения входят в состав любого богослужения. Но, по сложившейся традиции, молебным пением (или молебном) в собственном смысле слова называется особое богослужение, при котором Церковь обращается с молитвенным призывом ко Господу, Его Пречистой Матери или святым угодникам Божиим о ниспослании милости, либо благодарит Бога за получение благ. Молебны приурочиваются обычно к какому-нибудь событию в церковной жизни (храмовым праздникам, дням памяти святых), а также совершаются во времена радостных или тревожных событий в жизни отечества, отдельной местности или церковной общины – победы над врагом, нашествия неприятелей, стихийных бедствий: засухи, ливневых дождей, неурожая, эпидемий и т. д. Молебны служат и по просьбе отдельных верующих в связи с различными жизненными обстоятельствами, связанными со здоровьем того или иного члена церковной общины, началом какой-либо деятельности, путешествием и т. д.

Для верующего человека даже мелкие подробности жизни, даже частные стороны ее подлежат особым освящениям, чтобы вся жизнь его, как сеть артерий, питалась благодатью. Поэтому всякое новое дело требует молитвы о нем, особого освящения своих начатков, выделения из себя некоей десятины: первенцы всякого дела приносятся Богу. Стремление одухотворить человеческую деятельность, совершать ее с Божией помощью и по Его благословию лежит в основе многообразия молебных пений, представленных в чинах, которые отличаются своеобразием и конкретностью. Последования и чины молебных пений изложены в Большом и Дополнительном Требниках, а также в отдельных книгах, именуемых «Последования молебных пений».

Молебные пения по составу входящих в них молитвословий имеют между собой определенное сходство и различие. Сходство состоит в том, что они по своей литургической структуре близки к утрени. Различие касается не только содержания и числа молитвословий, но связано также и с тем, что одни молебны совершаются с пением канона, другие без него, а третьи – без чтения Евангелия.

Молебные пения совершаются и вне храма, бывают и с **крестным ходом**. Прообразами крестного хода в Ветхом Завете были торжественные шествия со святыней. Так было у стен Иерихона (Нав. Гл. 6), торжественное шествие с ковчегом Завета было при царе Давиде (2 Цар. 6, 5) и при царе Соломоне (3 Цар. 8, 5). Из раннехристианской эпохи нам известно о древней традиции ношения по улицам Константинополя величайшей святыни – остатков Креста Господня, которое совершалось регулярно раз в год.

В церковной процессии впереди идут певчие, за ними несут фонарь, запрестольные Крест и икону, праздничные иконы или другие храмовые иконы, затем идет духовенство с Крестом и Евангелием и замыкает процессию архиерей, если он есть, впереди которого идут иподиаконы и протодиаконы.

Молебные пения при крестных ходах носят названия **литии**. В Большом Требнике (Гл. 79) содержится последование на различные литии и молебные пения. В нем сначала изложены те молитвословия и песнопения, которые постоянно читаются или поются на литиях.

Молитвенные чины, совершаемые **при благословении разных предметов**, на которых не положено чтения Евангелия и при которых бывает кропление святой водой, совершается после малого освящения воды. Водоосвящение обычно соединяется и с другими молебными пениями.

Молитвословия молебнов прилагаются и **на Божественной литургии**. То, каким образом присоединяются они к литургии, подробно указано в Последовании молебного пения «о получении прошения и о всяком благодеянии Божии».

Благословение Господне на главе праведнаго, сие обогащает (Притч. 10, 22). Церковь молебными пениями и священнодействиями освящает и благословляет все, что связано с жизнью человека, его бытом и деятельностью. В богослужении освящается вся природа, во всех ее явлениях и областях. Нет таких сторон бытия, которые не освящались бы. Священными бывают вещества, предметы и явления. Жизнь, здоровье и благополучие людей в большой мере зависят от состояния окружающей его природной среды, или, говоря иначе, от влияния стихий, благотворные или разрушительные действия которых находятся не во власти человека, а во власти Господа Вседержителя. Могущество Творца, *уготовляяй горы крепостию Своею... смущаяй глубину морскую* (Пс. 64, 7–8), управляет стихиями.

Содержание молебных пений и история возникновения чинов

Губительные для людей последствия засухи, наводнения, землетрясений, падежа скота, эпидемий болезней, неурожаев и т. д. имеют как внешние, физические причины, так и причины внутренние, ускользающие от недуховного, рационального постижения их. Начало и характер всех явлений природы – счастливых и несчастных для человека – Церковь выводит из свойств и характера деяний народных. Каковы жизнь и поведение людей, таков и порядок и ход природы видимой. Люди грешат, т. е. портят, извращают свой нравственный порядок, он портится, по велению Господа, и в мире физическом.

Физическое зло вызвано грехом, как лекарство – болезнью, и введено проклятием, как горькое, но спасительное врачевство греховных болезней. Все, что заставляет теперь человека воздыхать, плакать и болезновать, порождено на земле силою проклятия, изреченного Богом падшим Адаму и Еве: *И жене рече: умножая умножу печали твоя... И Адаму рече: ...проклята земля в делех твоих, в печалех снеси тую вся дни живота твоего* (Быт. 3, 16–17). Святитель Василий Великий так объясняет происхождение и цели физического зла в мире: «Когда слышишь: *Несть зло во граде, еже Господь не сотвори* (Амос. 3, 6), – это «зло» понимай так, что Писание понимает под оным бедствия, посылаемые

на грешников к исправлению прегрешений. Ибо сказано: *Озлобих тя и гладом заморих, да благо тебе сотворю* (Втор. 8, 3), остановив неправду прежде, нежели разлилась она до безмерности, как поток, удерживаемый какою ни есть твердою плотиною и преградою. Поэтому болезни в городах и народах, сухость в воздухе, бесплодие земли и бедствия, встречающиеся с каждым в жизни, пресекают возрастание греха. И всякое зло такого рода посылается от Бога, чтобы предотвратить порождение истинных зол. Ибо и телесные страдания, и внешние бедствия направлены к обузданию зла. Итак, Бог истребляет зло, а не от Бога зло. И врач истребляет болезнь, а не влагает ее в тело. Разрушение же городов, землетрясения, наводнения, гибель воинств, кораблекрушения, всякое истребление многих людей, случающееся от земли, или моря, или воздуха, или огня, или какой-либо иной причины, бывают для того, чтобы уцеломудрить оставшихся; потому что Бог всенародные пороки уцеломудривает всенародными казнями». И святой Григорий Богослов спрашивает: «Отчего неурожаи, тлетворные ветры, град? Отчего порчи в воздухе, болезни, землетрясения, волнения морей и небесные явления? – И отвечает: Тварь, созданная в наслаждение людям, – сей общий и равный для всех источник удовольствий – обращается в наказание нечестивых, чтобы мы тем же самым, чем были почтены и за что оказались неблагодарными, теперь вразумились и познали силу Божию в злостраданиях, когда не познали ее в благотворных действиях».

Все бедствия и несчастья происходят с людьми при Божиим попущении, поэтому Святая Церковь внушает своим чадам, что лучшее средство против всякого бедствия – это молитва, покаяние и исправление жизни.

БОГОСЛУЖЕНИЕ ОСВЯЩЕНИЯ ВОДЫ

Водоосвящение, или водосвятие, – это обряд, в котором Святая Церковь призывает благословение Божие на воду. В чинопоследовании водосвятных молитв и священнодействий воде сообщаются особые благодатные свойства и сила для «отгнания» наветов видимых и невидимых врагов, освящения храмов, предметов церковного и бытового назначения, исцеления душевных и телесных недугов. Освященная вода именуется «святой водой», или иначе – «агиасмой» (святые).

Освятить что-либо означает «исполнить его Света присносущного», а сами понятия «святой», «святые» имеют значение «неотмирности», «надмирности», «инобытия». Это есть то, что находится над обычным и что в обычном является, выступая из себя своим светом, излучениями своими, своими светоносными энергиями, постигаемое же очами веры святое открывается как Свет.

При освящении храма и всех предметов, употребляющихся в богослужении, а также жилых домов и хозяйственных построек, любого бытового предмета и орудия труда используется вода. Почему именно в этом веществе христианское и общечеловеческое сознание находит очищающую, животворящую силу? Святой Кирилл Иерусалимский так говорит об этой первичной стихии: «Начало

мира – вода, и начало Евангелия – Иордан. От воды воссиял свет чувственный, ибо Дух Божий носился верху воды и повелел из тьмы воссиять свету. От Иордана воссиял свет Святого Евангелия, ибо, как пишет святой евангелист, «с того времени», то есть со времени Крещения, Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное» (Мф. 4, 17). Крещением Своим Иисус Христос «потопил в водах Иордана грехи всего мира», освятил водное естество.

Церковь знает разные **чины освящения воды**, отличающиеся друг от друга в зависимости от цели и образа их совершения.

«Даруй нам воду на сем месте, сладкую же и вкусну, довольну убо к потребе, не вредительную же убо ко приятию...», – молится священник и первый начинает рыть колодец. Над ископанным же кладезем новым опять совершается особое моление: «Зиждителяю вод и Содетелю всех... Ты Сам освяти воду сию: послы на ню святую Твою силу на всякую сопротивную детель, и даждь всем приемлющим от нее, пития ради, или умовения ради, здравие души и тела, на изменение всякия страсти и всякаго недуга: яко да будет исцеление воды и покоя всем прикасающимся к той и приемлющим ю...» Даже такая, по-видимому, мирская вещь, как обыкновенная колодезная вода – «вода исцеления и покоя».

Изведенный Моисеем из скалы источник струил, конечно, не простую воду, но воду особую, и не без причины святоотеческая письменность издревле толковала ее типологически; не простой была вода в источнике самаряныни, ископанном праотцем Иаковом и еще освященном беседою при нем Спасителя, и даже сделавшаяся навеки образом, в котором воплотились высочайшие духовные истины. И не простая вода, по верованию христиан с древнейших времен и донныне, в реке Иордане, освященной Телом Спасителя. Это раз навсегда освященная вода; всегда она – вода, несущая духовные энергии с собой, целящие, укрепляющие и освящающие.

Далее следует поставить воду, освящаемую в точном смысле к совершению над нею особых обрядов, такова, например, вода, пускаемая с просфорной печати; за ней идет уже установленная церковно в Требнике – вода, спускаемая с проскомидийного копия священником при произнесении особой, нарочито к тому положенной молитвы. Далее идет вода малого водосвятия, или малая агисма, – «то микрон агисма» – по терминологии греческой, т. е. вода, освящаемая прикосновением к честному Кресту, при совершении чинопоследования водосвятного молебна: «Причастием воды сия и окроплением Твое благословение нам низпосли, скверну страстей омывающее...», – молится священник, и далее просит: «Ей, молимся, посети нашу, Блаже, немощь и исцели наша недуги душевныя же и телесныя милостию Твоею...», т. е. просит об исцелении – наряду с освящением воды, а далее: «И сподоби нас исполниться освящения Твоего воды сия причащением: и да будет нам, Господи, во здравие души и тела».

Малое водоосвящение подобно великому, т. е. совершаемому в навечерие и в самый день Богоявления, – подобно, но есть ослабление и сокращение этого последнего. Великая агиасма – «то макрон агиасма» – освящается, кроме троекратного погружения в нее честного Креста, еще крестным знаменем, благословением – в ней, внутри ее совершаемым, и более сильными и сложными молитвами и песнопениями.

«Сам убо, Человеколюбче, Царю, прииди и ныне наитием Святаго Твоего Духа, и освяти воду сию. И даждь ей благодать избавления, благословение Иорданово: сотвори ю нетления источник, освящения дар, грехов разрешение, недугов исцеление, демонов губительну, сопротивным силам неприступну, ангельския крепости исполнену», – говорится о воде, ей испрашивается исполнение ангельскою крепостью, испрашивается с верою приобретение водою таинственной силы. «Ангельския крепости исполнену, да вси почерпающие и причащающияся имеют ю ко очищению душ и телес, ко исцелению страстей, ко освящению домов, и к всякой пользе изрядну... Сам и ныне, Владыко, освяти воду сию Духом Твоим Святым. Даждь же всем прикасающимся ей и причащающимся, и мажущимся ею освящение, здравие, очищение и благословение», – такими сильными и ответственно властными словами молится иерей. А перед этим диакон возносит приблизительно те же прошения: «О еже освятитися водам сим силою и действием и наитием Святаго Духа, Господу помолимся. О еже снизходити на воды сия очистительному пресущныя Троицы действу... О еже дароватися им благодати избавления, благословиению Иорданову, силою и действием и наитием Святаго Духа... О еже низпослати Господу Богу благословение Иорданово и освятити воды сия... О еже быти воде сей, освящения дару, грехов избавлению, во исцеление души и тела, и на великую пользу изрядную... О еже быти воде сей приводящей в жизнь вечную... О еже явитися сей отгнанию всякаго навета видимых и невидимых враг... О черплющих и емлющих ю во освящение домов ... О еже быти сей во очищение душ и телес, всем с верою черплющим же и причащающимся от нея... О еже сподобитися нам исполнитися освящения, вод сих причащением, невидимым явлением Святаго Духа, Господу помолимся». Таковы молитвы на освящение великой агиасмы. По вере Церкви с древних времен, свидетельствуемой святым Иоанном Златоустом, Богоявленская вода получает свойство – не зацветать плесенью, не загнивать. Слова Златоуста о Богоявленской воде внесены как примечание, одно из немногих примечаний, в службу Богоявления, содержащуюся в Минее... Вот его текст:

«О сей воде небесная оная словесная ластовица, златословесный вселенский святитель Иоанн, Константинограда патриарх, в слове своем о еже сходитися христианом во святую Божию Церковь и о Крещении... свидетельствует глаголя: Но убо чесо ради не в день, в онь же родися Спаситель, но в день, в онь же крестися, Явление глаголется; сий бо есть день, в онь же крестися и воде освятится естество. Сего ради и в полунощи на праздник сей вси почерпша в дома

воду относят и соблюдают и чрез лето всецело хранят. Понеже день освященных вод и знамение бывает явственное, не растлевающуюся вод оных естеству долготою времени: но на лето всецелое и два и три многащи лета, днесь почерпнутой воде целой и новой пребывающей и по толицем времени ныне от источников емлемых водам сравнивающейся...»

Великая агиасма по канонам церковным рассматривается как своего рода низшая степень Святого Причащения: в тех случаях, когда по соделанным грехам на члена Церкви накладывается епитимия и запрет приступать к Святым Телу и Крови, делается обычная канонам оговорка: «Точию агиасму да пиет».

Чинопоследования о недугующих

Святая Церковь не оставляет своей заботой и страждущих всевозможными душевными и телесными недугами людей. Видя в болезнях следствие поражения греховностью нашей природы, она обращает свое молитвенное внимание в первую очередь на нравственную причину недуга и молится о прощении грехов страждущего. Помимо естественного в таких случаях обращения к целительной силе таинств покаяния, Евхаристии и елеосвящения, возможно еще совершение над болящим особых молитвенных чинов: чин причащения больных на дому; чин, бываемый на разлучение души от тела.

ЗАУПОКОЙНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

Молитвенное последование по исходе души от тела

Богослужение, связанное со смертью христианина, начинается не тогда, когда человек подошел к неизбежному концу и останки его лежат в церкви в ожидании последнего обряда, а родные столпились вокруг, печальные и в то же время непричастные свидетели удаления усопшего из мира живых. Нет, это богослужение начинается каждое воскресенье в восхождении Церкви на небо, когда «всякое житейское попечение» отложено; оно начинается в каждый праздник, но глубже всего оно коренится в радости Пасхи Христовой. Можно сказать, что вся церковная жизнь – это таинство нашей смерти, потому что вся она – провозглашение Господней смерти и исповедание Его Воскресения.

Быть христианином всегда означало и означает следующее: знать таинственной, сверхразумной, но в то же время абсолютно определенной верой, что Христос – это сама сущность и основа жизни, ибо в Нем *живот бе, и живот бе свет человеком* (Ин. 1, 4).

Все христианские догматы суть объяснения, следствия, а не причины этой веры, ибо *аще же Христос не воста, тще убо проповедание наше, тща же и вера ваша* (1 Кор. 15, 14). Эта вера означает приятие Самого Христа как Жизни и Света, ибо *Живот явися, и видехом, и свидетельствуем, и возвещаем вам живот вечный, иже бе у Отца, и явися нам* (1 Ин. 1, 2). Отправной точкой христи-

анской веры является не «верование», а любовь. Всякое верование неполно и преходяще. Ибо мы *от части бо разумеваем, и от части пророчествуем. Егда же приидет совершенное, тогда, еже от части, упразднится* (1 Кор. 13, 9–10), *и аще же пророчества упразднятся, аще ли языцы умолкнут, аще разум испразднится, только любы николиже отпадаете* (1 Кор. 13, 8).

Только такое приятие Христа как Жизни, общения с Ним, уверенность в Его присутствии наполняют смыслом провозглашение смерти Христовой и исповедание Его Воскресения.

Смерть – это «великое таинство» рождения человека из земной временной жизни в вечность. По воле Божией разлучение души от тела происходит так же таинственно и непостижимо для человеческого разума, как и соединение их в утробе матери.

По исходе своем из тела душа человека попадает в новые условия жизни. Она по своей воле не может уже изменить своего состояния, как это было при жизни на земле. И здесь важнейшее значение приобретает глубокая духовная связь умершего человека с Церковью, которая продолжает заботиться о нем, как при жизни. Живые члены Церкви готовят тело усопшего христианина к погребению и совершают молитвенные последования об упокоении его души. В основе этих последований лежит принцип «соборности». Согласно ему, усопшие по молитвам живых очищаются от грехов и приближаются к Божественному покою, чтобы Господь начал действовать в них как в исполнивших свое предопределение и по своей возможности ставших сообразными с Божественными совершенствами. На тех, кто возносит молитвы к Богу за усопших, изливается благодатный источник милосердия Божия. А если усопшие были праведными и удостоились прославления от Бога, тогда молитва за них вызывает ответную молитву их пред Богом за самих молящихся.

После смерти тело христианина, как освященное Божественной благодатью в таинствах, с честью омывается, одевается в новые одежды, сообразные его жизни и званию, полагается во гроб. И у гроба христиане совершают молитвы, читают Священное Писание и молятся об упокоении души усопшего.

Чинопоследование «по исходе души от тела» впервые изложено в Требнике Петра Могилы. Оно состоит из обычного начала, тропарей «Со духи праведных», канона 8 гласа, молитвы: «Помяни, Господи» и отпуста. В наших Требниках он носит заглавие «Канон по исходе души от тела всякого правоверного». Этим последованием и начинается молитва об умершем у его гроба.

Святая Церковь, считая необходимым вознести первое моление об усопшем почти тотчас по исходе души от тела, вместе с тем входит в положение окружающих смертный одр, которые и в последние часы, а иногда и дни, пережили много и душевных страданий, понесли немало физических трудов по уходу за больным. Да и сейчас трудились, «опрятывая» усопшего. Надо дать отдых и душе, и телу их. Поэтому, входя в их состояние, Церковь не хочет задерживать еще надолго в бодрственном, напряженном состоянии измученных и утомлен-

ных людей. И первое необходимое и неотложное моление у гроба сокращает насколько возможно, ибо данный чин значительно короче панихиды.

Если «последование» почему-либо не может быть совершено иереем, оно должно быть непременно прочитано чтецом Псалтири перед началом чтения самой Псалтири.

Приготовление усопшего к погребению

Тело человека, по воззрению Церкви, – освященный благодатию таинств храм души. По слову святого апостола Павла: *Подобает бо тленному сему облещися в нетление, и мертвенному сему облещися в бессмертие* (1 Кор. 15, 53). Поэтому уже с апостольских времен Церковь любовно заботится об останках умерших братьев по вере. Образ погребения усопших дан в Евангелии, где описано погребение Господа нашего Иисуса Христа. Хотя православный обряд приготовления тела усопшего к погребению в деталях не совпадает с ветхозаветным, он все же имеет с ним общую структуру, которая выражается в следующих основных моментах: омовении тела, облачении его, положении во гроб, чтении и пении погребальных молитв, предании земле.

Омовение тела водою прообразует будущее воскресение и предстояние пред Богом в чистоте и непорочности. Этот обычай мы находим уже в книге Деяний святых апостолов, где упоминается одна из первых христианок святая Тавифа, ученица апостола Петра: *Сия бьяше исполнена благих дел и милостынь, яже творяше. Бысть же во дни тыя, болевшей ей умрети. Омывше же ю положиша в горнице* (Деян. 9, 36–37).

Тела умерших архиереев и священников не омываются водою, а обтираются губкою, пропитанной елеем, и совершается это не мирянами, а священнослужителями (иереями или диаконами). Тело усопшего монаха не омывают, а лишь отирают теплой водой, «творя прежде губою крест на челе скончавшегося, на персех, на руках, и на ногах, и на коленях, вящше же ничтоже» (Большой Требник, «Последование исходное монахов»), затем «его одевают в одежды, приличные его образу, и сверх их зашивают в мантию, которая и бывает ему как бы гробом; над мантией делают из того же облачения три креста ради Христа, Крест Которого он нес в своем образе, и сверх всего полагают икону Того, Которого он возлюбил, то есть икону Христа» (Новая скрижаль).

Тело священнослужителя облачается во все одежды, соответствующие его сану, чем знаменуется, что на Страшном суде он будет держать ответ не только по исполнению христианского долга, но и по исполнению пастырского служения. Одежды должны быть новые и по цвету не черные, а светлых оттенков. В правую руку умершего архиерея и священника влагается крест, а на груди полагается Евангелие, по примеру апостола Варнавы, завещавшего, по преданию, святому Марку положить с ним Евангелие Матфея. В знак того, что священник был совершителем Божественных таинств, его лицо по смерти закрывается воздухом (т. е. покровом) в знак почета, ибо Священное Писание уподобляет свя-

щенников Ангелам Божиим, которые предстоят пред престолом Всевышнего «лице закрывающе». Тело усопшего диакона полагается во гроб в полном диаконском облачении со вложенным в руку кадиллом, лицо его не покрывается воздухом. Умершего архиерея после омовения елеем облачают во все священные одежды с пением: «Да возрадуется душа твоя о Господе», с рипидами, кадилами, трикирием и дикирием. По окончании облачения сажают в кресло, и протодиакон возглашает: «Да просветится свет твой» и затем полагают умершего на стол и покрывают воздухом. Церковные правила не указывают возлагать на умершего священника пожалованный ему крест. На умершего иерея возлагают скуфью или камилавку, подобно тому, как возлагают митры и палицы на тех умерших, которые при жизни сподобились этих наград. Церковные и светские ордена не возлагаются на умерших. Запрещенные в служении иереи и диаконы полагаются во гроб в облачении своего сана с разрешения архиерея. Из умерших псаломщиков в стихарь облачаются лишь те, которые были посвящены в него. За облачение священно-церковно-служителей, а равно и за все церковные принадлежности, употребляемые при их погребении (покров, свечи, ладан и пр.), неприлично и несправедливо требовать платы, так как они все свои труды посвятили на пользу Церкви и местного храма. Евангелие и воздух остаются в гробу и погребаются вместе с телом усопшего священнослужителя. Потир не следует полагать в гроб почившего иерея.

На тело усопшего мирянина помимо обычных одежд в некоторых областях надевают саван, белый покров, напоминающий о белой одежде крещения. Омытое и облаченное тело полагается на приготовленном столе лицом вверх, к востоку. Гроб предварительно окропляется святою водой, а гроб архиерея еще и осеняется трикирием, дикирием и рипидами. Уста покойного должны быть сомкнуты, руки сложены на груди крестообразно, во свидетельство веры в Распятого. Положение во гроб совершается при чтении молитвословий: Трисвятое, «Отче наш...» и пении стихир. Иногда полагают во гроб до панихиды. При положении во гроб иерея до панихиды поются ирмосы: «Помощник и Покровитель...», а в дни святой Пасхи поются стихиры: «Да воскреснет Бог...»

Чело умершего украшается венчиком, который символизирует тот венец, о котором сказал святой апостол Павел: *Соблюдается мне венец правды, его же воздаст мне Господь в день он, праведный Судия. Не токмо же мне, но и всем возлюбльшим явление Его* (2 Тим. 4, 8). На венчике изображается Спаситель с предстоящими Ему Божией Матерью и Иоанном Предтечей. Тело покрывается священным покровом во свидетельство веры Церкви, что умерший находится под покровом Христовым. На гроб архиерея возлагается мантия, а покров – сверх мантии. В руки покойного влагают икону Спасителя или Распятие. Вокруг гроба ставят четыре подсвечника со свечами: один у головы, другой у ног и два по обеим сторонам гроба; в совокупности они изображают крест и символизируют переход усопшего в Царство истинного света.

Священник в своих проповедях должен бороться против бытующих в отдельных местностях суеверных обычаев, согласно которым в гроб полагают хлеб, пару белья, деньги и другие посторонние предметы.

Чтение Евангелия и Псалтири по усопшим

В Православной Церкви существует благочестивый обычай чтения Евангелия над телом почившего архиерея или священника и Псалтири – над телом усопшего мирянина до погребения и в память его после погребения. «Какая другая может быть жертва Богу в умилоствление о предлежащем, как не сия, т. е. благовествование о воплощении Бога, Его учении, таинствах, даровании оставления согрешений, спасительных страданиях за нас, животворной Его Смерти и Воскресении» (Новая скрижаль). Евангельское слово выше всякого последования, и потому его следует читать над почившим совершителем Тайн Божиих, проповедником Слова Божия.

Чтение Псалтири над усопшим диаконом или мирянином выражает материнскую заботу Церкви о своем чаде даже по смерти его. Этот обычай коренится в глубокой древности и, служа молитвой ко Господу, вместе с тем дает утешение и назидание для живых и обращает их к молитве о нем Богу. По свидетельству Четьих-Миней, апостолы провели три дня в псалмопении у гроба Божией Матери. «Постановления апостольские» предписывают: «Погребая умерших, износите их с псалмами» (Кн. 6. Гл. 5).

Чтение начинается по окончании последования на исход души. Над телом усопшего архиерея или пресвитера Евангелие читает священник, а над телом диакона, монаха или мирянина Псалтирь может читать как церковный чтец, так и любой благочестивый мирянин, имеющий такой навык. Чтение совершается стоя и лишь в особых случаях допускается сидение из снисхождения к немощи читающего. В определенные моменты, по каждой Славе, чтение прерывается возношением особой зауспокойной молитвы, которая начинается словами: «Помяни, Господи Боже наш...». В Пасхальную седмицу, вообще говоря, чтение не положено; но так как Псалтирь употреблялась с первых времен христианства не только в скорбных случаях, но и для выражения радости, и так как «Апостольские постановления», указывая, как должно христианам проводить по кончине братии 3, 9, 40-й и годичный дни, говорят о 3-м дне, что его нужно проводить в псалмопениях, чтениях и молитвах ради Того, Кто в третий день воскрес из мертвых, следует заключить, что можно не отлагать чтение Псалтири над умершим в дни Светлой седмицы. Для выражения большей торжественности праздника можно делать некоторые прибавления пасхальных песнопений по прочтении каждой кафизмы и даже «Славы».

При чтении Слова Божия над телом усопшего должны присутствовать родные и близкие покойного. Если домашним и сродникам невозможно непрерывно участвовать в молитве читающего Псалтирь, то, по крайней мере, по време-

нам им следует присоединяться своим молением к молитве чтеца; особенно уместно это во время чтения заупокойной молитвы между псалмами.

Попутно надо отметить, что к имени усопшего присоединяется слово «новопреставленный» в течение сорока дней по его кончине. К имени священноцерковно-служителей прибавляется наименование их сана: епископ, иерей, диакон, иподиакон, чтец, ктитор, монах. К имени мирянина прибавляют лишь слова «раб Божий», «раба Божия», а ребенка до 7 лет называют «младенцем». Употребление других уточняющих наименований, как то: девица, отрок, жена, воин, убиенный, утопший, сгоревший и т. д. не имеет канонических оснований и не встречается в богослужебных книгах.

Каждая кафизма начинается со слов «Приидите, поклонимся...» и заканчивается Трисвятым по «Отче наш», затем следуют тропари и положенная на каждой кафизме молитва (Псалтирь с последованием). На каждой статии кафизмы по «Славе» читается молитва: «Помяни, Господи Боже наш...», положенная в конце последования по исходе души, с упоминанием имени усопшего.

Чины отпеваний

На сегодняшний день Церковь знает следующие чины отпеваний, сообразно возрасту и состоянию умерших: погребения мирян, иноков, священников, младенцев. Кроме того существует чин погребения архиереев, отпевания усопших в Светлую седмицу Пасхи и последования над усопшим неправославным.

Отпевание – это заупокойное богослужение, которое совершается над умершим только однажды. В этом его существенное отличие от других заупокойных служб, которые могут отправляться многократно (например, панихиды, литии).

Сущность отпевания, как и всякого заупокойного богослужения, состоит в молении за усопших.

Чины отпевания, над кем бы они ни совершались: над архиереем, священником, монахом, мирянином или младенцем – преследуют основную цель: не только торжественно с песнопениями проводить усопшего в последний путь, но и молитвенно исходатайствовать почившему отпущение грехов и вселение в обителях святых, если отпевают архиерея, священника, монаха или мирянина, и вселение в лоно Авраамово, если отпевание совершается над младенцем. Другими словами, чины отпевания имеют своей целью даровать душе усопшего духовную пользу. С этой пользой сообразуется и чтение разрешительной молитвы.

Смерть всякого человека является назиданием для людей и, в той или иной мере, побуждает их к размышлению. При отпевании разных членов Церкви получают духовную пользу не только усопший, но и живые ее члены, которые присутствуют на отпевании и участвуют в нем. Приоткрывая завесу таинственности иного мира, песнопения чинов отпевания содержат в себе наставления, которые от лица усопшего Церковь обращает к живым.

Назначение отпевания и (других заупокойных служб) состоит по отношению к родственникам и близким усопшего в том, чтобы помочь им справиться с горем, исцелить душевные раны, скорбь при гробе претворить в величайшую радость духовную.

Преобразование естественных человеческих чувств – рыдания, плача или, напротив, радости и ликования в священную песнь, в священное слово, в священный жест составляет одну из характернейших черт православного богослужения. «Надгробное рыдание творяще песнь: Аллилуиа» – эти слова, постоянно повторяющиеся в чинах погребения, указывают на то, что заупокойное богослужение столь же необходимо живым, как и умершим. Именно поэтому в чинах погребения столь часто звучит победная песнь «Аллилуиа», хотя заупокойное богослужение и связано с тягостным и скорбным событием для близких усопшего. Святой Симеон Солунский говорит: «И опять начинаются псалмы с припевом после каждого стиха песни «Аллилуиа», что значит: грядет Господь и являет второе пришествие Его, при котором Он восстановит всех нас, умерших».

Церковный устав создавался в древние христианские времена. И «Последование мертвенное мирских тел» Церковь сохранила с глубокой древности, когда монастырский быт оказывал огромное влияние на жизнь христиан в миру. Православный Третьяк сохранил уставные указания и о порядке изнесения тела усопшего из дома и о перенесении его во храм. Оно, по Уставу, совершается с пением Трисвятого: «Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас».

Несмотря на свой печальный характер, православная погребальная процессия отличается высокой торжественностью. Хотя родственники умершего бывают в траурных одеждах и священнослужители облачаются в темные (но не черные) ризы, Трисвятая песнь, звучащая непрерывно, знаменует верность усопшего Живоначальной Троице, его посмертную проповедь о Господе, с верой в Которого он скончался, и надежду быть сопричтенным Ангелам, непрестанно славящим Начальника Жизни. Эта песнь составлена в подражание Серафимской песни, исполнена ее духом и в то же время проникнута нашей смиренной мольбою о помиловании. При выносе из дома тела усопшего архиерея или священника поются ирмосы Великого канона. «Помощник и Покровитель...», а при выносе тела монаха – стихиры: «Кая житейская сладость...»

Несут тело умершего его родные и близкие в сопровождении священнослужителей, «это потому, – говорит святой Дионисий Ареопагит, – что если усопший проводил боголюбивую жизнь по душе и телу, то вместе с праведною душою должно быть почтено и тело, сподвизавшееся ей в священных трудах. Божественное правосудие дарует душе заслуженные воздаяния вместе с ее собственным телом, как сподвижником и соучастником в делах жизни».

Звук колокола при перенесении тела усопшего в храм возвещает живым, что у них стало одним братом меньше, и одновременно служит прообразом трубно-

го звука Архангела, который раздастся в последний день мира и будет услышан во всех концах земли.

В древности погребальная процессия отличалась еще большей торжественностью. В Постановлениях апостольских предписывается провожать мертвых правоверных христиан псалмопением: «Погребая умерших, износите их с псалмами, если они были верными в Господе; ибо честна пред Господом смерть преподобных Его» (Кн. 6. Гл. 5). Святой Иоанн Златоуст в одной беседе приводит слова из некоторых псалмов, которые пелись при погребении: *Ты еси прибежище мое от скорби обдержажая мя, радости моя, избави мя от обышедших мя* (Пс. 31, 7). *Обратися, душе моя, в покой твой, яко Господь благодействова тя* (Пс. 114, 6). *Аще бо и пойду посреде сени смертных, не убоюся зла, яко Ты со мною еси, жезл Твой и палица Твоя, та мя утешиста* (Пс. 22, 4).

Не позднее V века берет начало обычай петь Трисвятое при выносе тела умершего христианина. Император Феодосий с сестрой своей Пульхерией распространил употребление Трисвятого на все богослужения.

С древнейших времен христиане, участвовавшие в погребальной процессии, несли зажженные свечи. Святой Иоанн Златоуст объяснял значение свеч, употребляемых при погребении, как выражения горячей веры, надежды и любви в молитве за усопшего.

В IV веке многократно повторявшиеся голодные годы и эпидемии оставляли за собою многочисленные трупы бедняков и неизвестных путников. Пресвитеры не успевали погребать их. Тогда-то в многолюдных городах и возникли особые общества «деканов» или «копателей», члены которых брали на себя все приготовления к погребению. Первоначально такое общество возникло в Константинополе, где число копателей достигало тысячи человек, а отсюда распространилось и по другим городам. Так как деятельность этого общества имела важное значение и требовала бескорыстного служения, то в него принимали только лучших христиан. Выбор копателей зависел от патриарха или местного епископа. Копатели погребали тела бедняков, казненных преступников, никому неизвестных путников. Они же наблюдали за соблюдением чина погребения, обмывали и одевали тела умерших. Церковные писатели и даже язычники невольно удивлялись бескорыстию и самоотверженности копателей, их горячей любви к умершим, в которых они видели не бездушный труп, а живого брата, призванного к лучшей жизни.

Когда гроб с телом умершего приносят в храм, его поставляют на середине, против Царских врат с открытым лицом, обращенным к востоку (т. е. ногами в сторону алтаря), по подобию молящихся христиан, чтобы отошедшая душа молилась с братьями, еще живущими на земле.

О древности обычая полагать умершего в храме с открытым лицом, обращенным на восток, и совершать в этот день Божественную литургию мы имеем положительные свидетельства. В IV веке святой Григорий Нисский, написавший житие своей сестры Макрины, говорит, что девы, стоявшие в храме около

ее гроба, прерывали псалмопение, чтобы полюбоваться на ее излучающее благодатный свет лицо. Блаженный Иероним пишет о Павле, что его тело было поставлено для отпевания посреди храма. В памятниках IV века мы находим определенные свидетельства того, что в день погребения христианина совершалась литургия. Так, например, погребение императора Константина Великого было совершено после литургии. Так же был погребен святой Амвросий Медиоланский.

В наше время отпевание усопших совершается как после литургии, так и после вечерни.

Лишаются церковного отпевания лица, сознательно лишившие себя жизни. От них следует отличать людей, лишивших себя жизни по неосторожности (случайное падение с высоты, потопление в воде, отравление несвежей пищей, нарушение норм техники безопасности на производстве и т. д.), которые не признаются самоубийцами. Сюда же относят самоубийство, совершенное в состоянии острого приступа душевного заболевания или под воздействием больших доз алкоголя (т. н. «патологическое опьянение»). Для того чтобы совершить отпевание человека, совершившего самоубийство в невменяемом состоянии, родственникам его следует предварительно испросить письменное разрешение правящего архиерея, подав ему прошение и приложив к нему медицинское заключение о причине смерти их близкого.

В Православной Церкви принято относить к самоубийцам лиц, погибших «при разбое», т. е. совершивших бандитский акт (убийство, вооруженный грабёж) и умерших от полученных ран и увечий. Жертвы бандитского нападения сюда, безусловно, не относятся.

Священник в сомнительных случаях и при отсутствии письменного разрешения архиерея может отказаться от совершения отпевания, особенно при намеренной попытке родственников скрыть истинную причину смерти покойного. При регистрации отпевания в сомнительных случаях представитель церковного совета может ознакомиться со «Свидетельством о смерти», выданном отделом ЗАГСа.

О поминовении усопших неправославных

Святыми отцами Православной Церкви высказано единое мнение относительно поминовения усопших неправославных; в отеческих творениях можно найти много изречений по этому вопросу. Приведем лишь два свидетельства святых отцов.

Святитель Феофан Затворник в одном из своих писем говорит: «Спрашиваете, как помянуть умерших в сектантстве родителей ваших! В своей частной молитве поминайте их и молитесь о них, обращаясь к беспредельной милости Божией, ей предавайте их участь. В церкви же нечего их помянуть. Церковь молится о чадах своих, да сохраняют веру свою и преуспевают в ней, о сущих же вне Церкви молится – обратить их к вере и присоединить к Церкви. Как обра-

шение сие должно совершиться здесь, на земле, то и сила молитвы сей ограничивается пребыванием на земле тех, о коих идет молитва. Церковь есть живой союз всех верующих, кои все, сочетаваясь воедино под единой Главою – Христом Господом, составляют единое тело. Составляют ее верующие и живые и умершие. Неверующие – и живые и умершие – суть вне ее и вне Господа Спасителя – Главы ее. Здешние неверующие призываются, и если воспользуются сим здесь и внидут в Церковь, то и там таковыми же будут, т. е. чадами Церкви...

И еще: на небе разрешенным явится только то, что разрешено на земле. Были такие опыты, что когда кто из достойных царствия умирал с каким-либо грехом неразрешенным, то Господь присуждал ему возвратиться на землю для докончания недоконченного. Умиравшие вне веры и Церкви похожи на самоубийц... О самоубийцах же Церковь не молится, ибо они умирают в смертном грехе неразрешенном – не очищенном покаянием...»

Преподобный Амвросий Оптинский пишет в статье «О церковном поминовении христиан неправославных»: «Они (католики и протестанты) забыли заповедь Самого Господа в Евангелии: *Аще же Церковь преслушает, буди тебе яко язычник и мытарь* (Мф. 18; 17). Сими словами с тем вместе определяется ясно забота и попечение православных в отношении иноверцев, кто бы они ни были. Но по закону любви Церковь наша молится о соединении церквей, т. е. об обращении иноверных еще при их жизни с тою мыслию, чтобы Господь, имиже весть судьбами, обратил их к свету истины и привел на путь спасения. Если обратятся, то добро и благо; когда же при жизни своей не обратятся, по неведомым нам судьбам Божиим, то по смерти их Церковь уже не может их поминать, так как они не имели общения с нею при своей жизни».

«Так как во все времена при служении в Православной Церкви всегда поминались о упокоении души усопших только православных христиан, потому в постановлениях церковных и не пишется о непоминовении иноверцев, ибо нигде их не поминали...

По освящении Даров иерей в знамение единства Церкви поминает в вере почивших праотцев, патриархов, пророков и апостолов, мучеников и преподобных, и всех святых. А диакон читает диптихи, т. е. помянники усопших верных, отшедших с надеждою спасения и воскресения. Если же открывалось, хотя по времени, как видно это из церковной истории, что кто-нибудь из записанных на этих таблицах оказывался замешанным в ереси, то имена таких всегда исключали. Причину сего выставляет св. Дионисий Ареопагит, говоря так: «Невозможно, чтобы к Единому вместе приводимы были и миротворного единения с Единым были причастниками люди, разделенные между собою» (св. Дионисий. О Церковной Иерархии. Гл. 3)».

Православные люди дорожат своей принадлежностью к Православной Церкви. И молитвословия, которые Церковь возносит о своих усопших чадах, употреблять в приложении к неправославным она расценивает как неуважение к се-

бе и проявление равнодушного отношения к вере православной, показателем религиозного индифферентизма. Христианская любовь, побуждающая к молитве о заблудших братьях, найдет способы удовлетворить свою потребность без нарушения правил церковных: на молитве домашней, келейно.

Чинопоследование панихиды

По учению Православной Церкви, душа проходит страшные мытарства в то время, когда тело лежит бездыханно и мертво, и потому имеет великую нужду в помощи Церкви. Для того чтобы облегчить душе переход в другую жизнь, над гробом православного христианина тотчас по смерти его начинаются молитвы об упокоении души усопшего, поются панихиды.

Панихида – это чин заупокойного богослужения, на котором возносится к Богу моление за усопших. Как и отпевание, панихида по своему составу напоминает утреню, что свидетельствует об общности и древности происхождения обеих служб, восходящих к ночным бдениям христиан первых веков. Панихида в переводе с греческого означает «всенощное пение», т. е. такое моление, которое совершается в течение всей ночи. Само название свидетельствует о древности этого чина молитвословий. Еще в первые века христианства, когда свирепствовали гонения на веру Христову, вошло в обычай ночью молиться над усопшими и за усопших. В эти страшные времена христиане, боясь ненависти и злобы язычников, только ночью могли убирать и провожать в вечный покой тела святых мучеников, нередко истерзанные и обезображенные, ночью же и могли молиться над их гробами. В дальней пещере, на кладбище, в катакомбах или в самом уединенном и отдаленном доме в городе, под покровом тьмы, как бы символизирующей нравственное состояние тогдашнего мира, христиане зажигали свечи около святых останков мучеников. Горя верою и любовью к Господу Иисусу Христу, совершали они заупокойное пение в течение всей ночи, а на заре предавали останки земле, веруя, что души усопших возносились к Солнцу Правды, Господу, в вечное царство света, мира и блаженства. С тех пор молитвенное последование над почившими христианами Святая Церковь назвала панихидами.

Сущность панихиды состоит в молитвенном поминовении усопших отец и братьев наших, которые, хотя и скончались верными Христу, но не вполне отделились от слабостей падшей человеческой природы и унесли с собою во гроб слабости и немощи свои. Совершая панихиду, Святая Церковь сосредотачивает все наше внимание на том, как души усопших восходят от земли на суд к лицу Божию и как со страхом и трепетом предстоят на этом суде и исповедают дела свои пред Господом Сердцеведцем. В высоких образах представляет нам эти страшные минуты Святая Церковь. Не дерзая предвосхищать у Господа всеправосудного тайны Его суда над душами наших усопших близких, она возвещает основной закон этого суда – Божественное милосердие – и побуждает нас на

молитву об усопших, давая полную свободу нашему сердцу высказаться в молитвенных воздыханиях, излиться в слезах и прошениях.

По продолжительности совершения службы современные панихиды значительно короче, чем отпевание.

Панихиды поются над телом умершего в 3, 9 и 40-й день после смерти, а также в годовщину смерти, день рождения и тезоименитства. Панихиды бывают индивидуальные, совершаемые над конкретным человеком (или несколькими усопшими), и общие, или вселенские.

Устав совершения панихиды изложен в Типиконе, в 14-й главе. Молитвословия, указанные в этой главе, напечатаны кроме того:

- 1) в особой книге, озаглавленной «Последование за усопших»;
- 2) в Октоихе – перед последованием субботы пятого гласа;
- 3) в Псалтири – «Последование по исходе души от тела».

Полная, или великая, панихида называется **парастас** и отличается от обычно совершаемой панихиды тем, что на ней поются «Непорочны», разделяемые на две статьи, и полный канон. Во всей полноте панихида излагается в особой книге: «Последование парастаса, сиречь великия панихиды и всенощного бдения, певаемых по усопшим отцем и братьям нашим и по всем православным христианам преставльшимся». В этом последовании содержится великая ектения и 17-я кафизма «Блажени непорочнии в путь...»

Панихида в Пасхальную седмицу совершается особым образом. После возгласа священника и пения «Христос воскрес...» со стихами «Да воскреснет Бог...» произносится ектения за упокой: «Помилуй нас, Боже...», она завершается возгласом священника: «Христос, воскресый из мертвых, смертию смерть поправый и сущим во гробех живот даровавый, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере» и т. д. Поется пасхальный канон. При пении пасхальных стихир обычно полагают тело умершего во гроб.

Лития об усопших

Лития (с греч. – усиленное всенародное моление) об усопших короче панихиды; она бывает вместе с панихидой и совершается при выносе тела умершего из дома. Кроме того, лития об усопших совершается на литургии после заамвонной молитвы, а также после вечерни и утрени. Как при совершении панихиды, так и литии в память усопшего на особом месте ставится **кутия**, иначе называемая коливо – сваренные зерна пшеницы, смешанные с медом. Значение кутии, которая готовится не только при погребении, но и при всяком поминовении усопшего, состоит в следующем. Семена заключают в себе жизнь. Чтобы образовать колос и дать плод, они должны быть положены в землю и там истлеть. Так и тело умершего должно быть предано земле и испытать тление, чтобы восстать потом для будущей жизни (1 Кор. 15, 36–38). Мед знаменует сладость благ будущей жизни. Таким образом, кутия есть видимое выражение уверенности живых в бессмертии почивших, в их воскресении и блаженной

вечной жизни через Господа Иисуса Христа, даровавшего Своим верным рабам воскресение и жизнь. Св. Симеон Солунский пишет: «Мы приносим Богу семена с другими различными плодами, выражая тем, что и человек, как и семя пшеницы, полагаемое в земле, опять восстанет Божественною силою и, как бы прозябши, приведен будет ко Христу живым и совершенным. Как малейшее семя, погребенное в земле, возрастает впоследствии и приносит обильный, зрелый и совершенный плод, так и человек, предаваемый смертию земле, опять восстанет».

ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ ПО УСТАВУ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Святая Церковь исповедует, что не только прославленные угодники Божии «живут по смерти», но и все верующие не умирают, но «живут вечно о Господе». Умиравшие о Господе православные христиане не перестают быть членами Святой Церкви, сохраняя с Нею и со всеми остальными Ее чадами самое реальное и живое общение.

Богослужение и молитва являются по преимуществу той сферой, где верующие вступают в теснейшее, наиболее заметное для внешних чувств и вместе с тем возвышеннейшее и таинственное единение со Святой Церковью и друг с другом.

Молитву о собратиях живых и усопших Святая Церковь считает необходимой, неотделимой частью как общественного богослужения, так и келейного, домашнего правила. Она особенно побуждает молиться об усопших, когда при последнем прощании с ними, в день погребения, влагает в уста отходящего в иной мир прощальное обращение к живым: «Прошу всех и молю: непрестанно о мне молитесь ко Христу Богу» (стихира на последнее целование).

Устанавливая определенный порядок молитвы о живых и умерших, Святая Церковь руководствуется началом «меры и правила» и дает стройную, последовательную систему поминовения.

Устав Церковный довольно подробно и точно определяет, когда и какие заупокойные моления могут быть совершаемы, а верным чадам Церкви остается с любовью, смирением и послушанием подчиняться мудрому руководству своей святой Матери.

Своими правилами о поминовении усопших Святая Церковь предлагает испытание послушания своих чад, искренности их любви ко Господу и бескорыстия любви к ближним. Это как бы своего рода древо познания добра и зла, данное для воспитания и укрепления воли христиан. Не забывай своей обязанности молиться об усопших, чаще поминай их, но только в те времена и в тех формах, которые даны Святой Церковью.

Не опуская ни одного случая, где и когда можно совершать поминовение усопших, Церковь вводит его в состав и общественного, и частного богослужения, и в домашнюю молитву.

Согласно действующему Уставу, ежедневное богослужение, состоящее из девяти суточных служб, совершается в два приема. И на каждом из них непременно в той или иной форме, кратко или пространно, совершается поминовение усопших.

Первой службой наступающего дня будет **вечерня**. Поминовение усопших на ней совершается краткой общей формулой на сугубой ектении: «О всех преждепочивших отцах и братиях наших, зде лежащих и повсюду православных».

За вечерней следует повечерие, оканчивающееся ектенией: «Помолимся...» На ней ублажаются и усопшие: благочестивые цари, православные архиереи, ктиторы, родители и все прежде отшедшие отцы и братия наши, зде лежащие и повсюду православные.

Утреннее богослужение начинается *полунощницей*. Значительная часть этой самой ранней службы, вся вторая ее половина, посвящается молению об усопших.

Это моление об усопших на полунощнице имеет очень важное значение и глубокий смысл.

Ввиду такого нарочитого моления об усопших, совершаемого перед утреней, самая утренняя обычно не имеет особых заупокойных молений. На ней, как и на вечерне, возносится лишь краткое прошение на сугубой ектении «о всех преждепочивших отцах и братиях наших».

На Литургии кроме общей формулы поминовения на сугубой ектении «всех преждепочивших», совершается поименное поминовение живых и усопших – на проскомидии, при изъятии частиц из четвертой и пятой просфор и из других, нарочито для поминовения носимых. На самой литургии по освящении Святых Даров вторично совершается поминовение живых и усопших по именам. Это самое важное, самое действенное поминовение. «Великая польза будет душам, о которых приносится моление, когда предлагается святая и страшная Жертва», – говорит святой Кирилл Иерусалимский.

Поминовение на литургии живых и усопших завершается дерзновенным воззванием Церкви: «Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею честною, молитвами святых Твоих». Церковь рассматривает это возгласие как исповедание своей твердой веры, глубокой уверенности, что так и будет, что Господь по силе великой евхаристической Жертвы и по молитвам святых непременно исполнит и уже начинает исполнять это прошение в момент погружения в Божественную Кровь частиц, изъятых в память живых и усопших.

Поминовение живых и усопших на проскомидии и по освящении Даров, хотя и негласное, по своему значению, силе и действенности не может быть сравниваемо ни с какими другими молитвенными поминовениями – заздравными молебнами, заупокойными панихидами – или какими-либо другими благочестивыми подвигами в память живых и умерших. Оно не может быть сравнимо даже с гласным поминовением на той же литургии на ектениях великой и сугубой и на специальной заупокойной ектении.

Вселенские родительские субботы

Наиболее усиливаются заупокойные моления в две вселенские родительские субботы перед Неделями мясопустной и Пятидесятницей. В эти два дня живые члены Церкви приглашаются как бы забыть самих себя и, сократив до минимума воспоминания о святых угодниках Божиих, в усиленной и умноженной молитве об умерших прославленных членах Церкви, родных и чужих, знакомых и неизвестных, всех возрастов и состояний, всех времен и народов, вообще всех почивших, в истинной вере скончавшихся, явить в полной мере свою к ним братскую любовь. В эти две вселенские субботы по Церковному Уставу совсем оставляется служба Минеи, а чествование святых «переносится на ин день». Вся служба в субботу совершается заупокой, исключительная по своему содержанию, нарочито для этих двух дней составленная. Даже если в одну из этих суббот случится храмовый праздник, или в субботу мясопустную праздник Сретения, служба заупокой не отменяется, а переносится в усыпальницу, если таковая есть, или переносится на предшествующую субботу, или на предшествующий четверток.

На вечерни и утрени в эти две субботы совершается поминовение, главным образом, всех прежде почивших. Поминовение сродников несколько отодвигается, уступая место общему поминовению всех усопших. Но чтобы дать удовлетворение родственному чувству молящихся, желающих в эти особенно поминальные дни помолиться и о своих усопших сродниках, Устав в эти две вселенские субботы кроме поминовения на вечерне и утрени назначает еще великую панихиду после вечерни в качестве непременно, наряду положенной, обязательной службы.

Субботы Великого поста

В субботы вторую, третью и четвертую Великого поста совершается также нарочитое поминовение усопших. Это также «родительские» субботы. Но здесь заупокойных молений значительно меньше и характер их не столь исключительный и всеобъемлющий, как там. Те две – вселенские субботы, эти – просто родительские. Там на первом месте поминовение всех преждепочивших и вместе с ним, как бы в дополнение к нему, поминовение наших сродников. Здесь поминовение сродников выдвигается на первое место, сопровождаясь поминовением и всех усопших. И потому, что поминовение сродников совершается на первом месте и на утрени, Устав не назначает в эти дни особой панихиды после вечерни.

Субботы малых постов

13-я глава Типикона, излагающая субботнюю службу, «егда поется аллилуиа», имеет в виду субботы малых постов: Рождественского, Апостольского и Успенского. Если память малого святого случится в субботу, то в таком случае

должна быть совершаема служба с аллилуйей, но субботняя, подобная заупокойной службе трех великопостных поминальных суббот.

Русская Православная Церковь имеет еще два особых поминальных дня: субботу перед днем святого великомученика Димитрия Солунского (26 октября/8 ноября) и на Фоминой седмице, так называемой Радонице.

Поминовение усопших в субботу перед 26 октября установлено в 1380 г. великим князем Димитрием Ивановичем Донским для поминовения воинов, павших на Куликовом поле в битве с Мамаем. Возможно, что после Куликовской битвы Димитрий Донской, совершив в обители преподобного Сергия первое торжественное поминовение павших в битве, ввиду заявленного ему со стороны бояр пожелания и на будущее время «память творити, кто сложил голову свою», и установил ежегодное поминовение их в эту субботу.

Естественно, что с этим поминовением воинов соединилось и обычное осеннее поминовение всех усопших.

Поминовение усопших, известное под именем *Радоница*, совершается на Фоминой седмице, чаще всего во вторник.

Радоница обязана своим происхождением тому уставному предписанию, по которому Великим постом поминовение усопших по случаю нарочитых поминальных дней (3, 9 и 40-го), не совершаемое в свое время по характеру великопостной службы, переносится на один из ближайших будничных дней, в которой может быть совершена не только панихида, но и полная литургия. Таковым и является вторник Фоминой седмицы.

Поминовение в Радоницу, хотя и не предусмотренное нашим Церковным Уставом, может быть рассматриваемо и как совершаемое в восполнение опущения всех заупокойных молений и гласного поминовения усопших от Великого Четвертка до понедельника Антипасхи.

Четверток седьмой седмицы по Пасхе

Древняя Русь имела еще один день, в который, главным образом по городам, совершалось особое поминальное моление. Это был четверг перед праздником Святой Троицы. В этот день русские люди совершали дело братской любви к усопшим, к совершенно неизвестным, даже к злодеям, в разбое убитым грабителям и казненным преступникам. О них совершается все напутственное заупокойное чинопоследование, которым обычно провожаются из этой жизни все благочестиво скончавшиеся православные христиане.

В четверток перед праздником Святой Троицы православные стекались на «убогие дома», принося с собой все необходимое для заупокойного богослужения: свечи, ладан, коливо, одежды, саваны, гробы для еще не погребенных – а также разные снеди для устройства поминальной трапезы. Накануне, в среду 7-й седмицы по Пасхе, в ближайшем к убогим домам храме после вечерни совершалась по усопшим панихида, а в четверток литургия. Совершалась она собором духовенства. По окончании литургии духовенство и «всенародное мно-

жество» с крестным ходом и колокольным звоном исходили из храма на скудельницу, где и совершался чин погребения, на котором поминались по именам те, чьи имена известны. А если имен этих людей не было, то, по прочтении имен, поминали: «Помяни, Господи, души преставльшихся раб Своих, их же имена Ты, Господи, Сам веси, иже zde лежащих и повсюду православных христиан, о них же поминание творим: и прости им всякое согрешение». И все до конца бывает погребение по обычаю. По погребении покрываются тела умерших полотном, и по полотну игумен и священники посыпают землю. Потом ставят стол и на нем кутью и начинают панихиду, и на ектениях поминают умерших такожде, якоже и на погребении, и на прежних, умерших их же хочет и поют панихиду по уставу.

По обстоятельствам времени многие православные христиане, часто вопреки их желанию, остаются без церковного погребения. Поэтому желательно было бы, чтобы установлено было в четверток пред днем Святой Троицы совершать последование мирских человек, совершать заочное отпевание всех в течение года погребенных без отпевания, с поминовением во всех местах всех православных христиан, в мимошедшем году скончавшихся и оставшихся без церковного погребения, «ихже имена Ты Сам, Господи, веси».

В этот же четверток 7-й седмицы по Пасхе на Руси совершалось поминовение усопших нищих и сирот и всех не имеющих родных, которые бы их могли помянуть. Для этой цели имена таких людей записывались в синодики и поминались на домашней молитве и особенно на Божественной литургии, подавали за них милостыню и творили нарочитое поминовение в указанный четверток. Тем, кто поминает убогих, Церковь испрашивает: «Воздаждь им (Господи) богатыми Твоими и небесными дарованиями. Даруй им вместо земных небесная, вместо временных вечная, вместо тленных нетленная» (Молитва на литургии святого Василия Великого).

Сорокоуст

Основной смысл сорокоустного поминовения в том, чтобы усопший был помянут при совершении сорока литургий, хотя бы это поминовение ограничилось лишь тайным поминовением на проскомидии и по освящении Святых Даров.

Сорокоуст – это сорок литургий. Устав церковный предписывает совершать литургии «до исполнения дней сорока четырех приношения», что значит – до исполнения 40 литургий. Поэтому если поминовение началось не в самый день кончины или если оно совершалось не непрерывно изо дня в день, то оно должно быть продолжено и после сорокового дня до исполнения полного числа 40 литургий, хотя бы их пришлось совершать спустя продолжительное время после сорокового дня. Самый же сороковой день должен быть справлен в свое время или в ближайший к нему день, когда таковое поминовение может быть совершено.

«Сорокоуст» не бывает в Великом посту и на Пасхе, а начинается от Недели апостола Фомы и продолжается до исполнения 40 дней.

Обычные субботы

Каждая суббота, особенно когда поется Октоих, среди остальных дней седмицы является по преимуществу днем поминовения усопших. Святая Церковь избрала эти субботы преимущественно для воспоминания всех ее чад, почивших от земных трудов, как тех, кого она имеет в числе своих святых молитвенников, так и всех остальных, хотя и грешных, но в вере поживших и в надежде воскресения скончавшихся. И в положенных на субботу песнопениях она дерзновенно объединяет всех усопших как прославленных, так и непрославленных, ублажая первых и призывая их молиться за вторых.

Благословение колива в праздники

Совершать гласное поминовение усопших, произносить заупокойные, в общем всегда скорбные молитвы, было бы несоответствующим праздничной радости. Но творить добрые дела в память усопших не только не возбраняется в праздники, но и весьма похваляется. К этому особенно приглашаются православные.

В Типиконе указывается «Чин благословения колива, си есть кутии или варения пшеницы с медом смешанным и в честь и память господских праздников или святых Божиих в церковь приносимый». У нас этот чин как праздничный почти совсем позабыт и кутья считается исключительной принадлежностью заупокойных служб. Церковный же Устав, назначая принесение ее в церковь не только при поминовении усопших, но и в праздники Господские и святых, тем самым внушает смотреть на кутью несколько иначе. Это вкусное и сладкое блюдо, одно из блюд праздничной трапезы, блюдо сладкое, лакомое и питательное – одно из лучших. Трапеза рассматривается Уставом как непосредственное продолжение богослужения литургии или вечерни. Теперь трапеза отделилась от богослужения, особенно в приходских храмах. Но в праздники, как бы желая напомнить о древней практике общения в праздничной трапезе всех молившихся за праздничным богослужением, Устав повелевает приносить в храм к концу вечерни и литургии хотя бы одно из праздничных блюд. Принесенное в Церковь коливо – это как бы малая трапеза, устроенная более состоятельными прихожанами, от коей питаются священнослужители и все присутствующие при богослужении, в особенности неимущие.

Для частного поминовения в Служебнике есть особый «Чин над кутиею в память усопших».

При совершении обычной литии не бывает приношения колива или кутии. Кутья является как бы малой трапезой в память усопших. Поэтому при повседневной будничной службе кутии не бывает. При общем поминовении кутья приносится только на пятничную панихиду, которая по строю своему значи-

тельно торжественнее литии и, как реже совершаемая, выделяется из ряда повседневных служб.

Традиции и обряды Церкви, сопровождающие кончину человека. Участь усопшего после смерти и поминовение его.

Подойдя к пределам своей жизни, любой человек нуждается в помощи своих близких как физической, так и, в гораздо большей степени, духовной. Очень важно помочь близкому, оказавшемуся на пороге смерти, подготовиться к ней, прибегнув для этого к спасительным Таинствам Церкви.

Христианин, видя, что дни жизни его родственника либо близкого человека подходят к концу, обязан в этот самый тяжелый и ответственный час привести к одру умирающего человека священника, который совершит над ним Таинства Покаяния, Причащения и Соборования. Значение этих Таинств в последние часы жизни огромно, и их принятие может серьезно повлиять на посмертную участь человека, а то и радикально изменить ее. Поэтому надо приложить все усилия, чтобы больной, находящийся в беспомощном состоянии, смог прибегнуть к этим спасительным Таинствам.

В момент умирания на человека наваливаются различные искушения, уныние, отчаяние, бесы начинают запутывать человека помыслами. Или наоборот, человек может умереть совершенно не готовым, когда он находится в совершенно беспечном состоянии. Поэтому в этот момент очень важно помочь человеку. Возможно, например, читать Евангелие, пока он живой. В предсмертные минуты над больным совершается «молебное пение на исход души», включающее в себя канон и молитвы.

Духовный опыт свидетельствует о приближении ангелов и демонов к душе человека в момент разлучения ее с телом. По словам святителя Кирилла, архиепископа Александрийского (†444), «при разлучении души нашей с телом предстанут пред нами с одной стороны воинства и Силы Небесные, с другой – власти тьмы, злые миродержатели, воздушные мытареначальники, истязатели и обличители наших дел... Узрев их, душа возмутится, содрогнется, вострепещет и в смятении и в ужасе будет искать себе защиты у ангелов Божиих, но и будучи принята святыми ангелами, и под кровом их протекши воздушное пространство, и вознесшись на высоту, она встретит различные мытарства (как бы некоторые заставы или таможни, на которых взыскиваются пошлины), кои будут преграждать ей путь в Царствие, будут останавливать и удерживать ее стремление к нему» («Слово на исход души», Следованная Псалтирь). **Именно поэтому в первые часы и дни после смерти усопшему так важны ходатайства за него Церкви и молитвы за него близких и родственников.**

Из глубокой первохристианской древности идет обыкновение совершать о каждом усопшем в отдельности нарочитое поминовение в некоторые дни, ближайšie к их кончине. Устав церковный упоминает о поминовении в **3, 9 и 40-й дни** по кончине. Кроме того, как живые обычно отмечают дни своего рождения, установился обычай **ежегодно** совершать поминовение наших близких усопших в день кончины (рождение в новую жизнь).

Церковное предание благовествует нам со слов святых подвижников веры и благочестия, сподобившихся получить Божественное откровение, о тайне испытания души после отшествия ее от тела. Душа, выйдя из тела, сначала не может понять, что с ней происходит. В первые три дня человеку дается последняя свобода. Первые два дня, как повествует предание, душа преставившегося пребывает еще на земле и с сопровождающим ее Ангелом ходит по тем местам, которые притягивают ее воспоминаниями земных радостей и горестей, добрых дел и злых. В третий день Господь, во образ Своего тридневного Воскресения, повелевает душе вознестись на небеса для поклонения Ему — Богу всяческих. Сколь благовременно в этот день церковное поминовение души усопшего, представшей пред Лице Правосудного.

Сразу после смерти необходимо организовать чтение Псалтири. Первую ночь тело человека желательно, чтобы лежало дома (в это время с умершим простятся родные и близкие). Так же желательно, чтобы во вторую ночь и третий день тело усопшего человека находилось в храме и присутствовало на последней Литургии. По окончании Божественной Литургии совершается отпевание. Затем усопшего погребают. Таким образом, погребение обычно совершается¹ через трое суток после смерти². Дни считаются фактически, т.е. первый день — это день смерти (при этом неважно, в какой час до полуночи пришла смерть), второй день — это вторые сутки, и третий день — это та часть дня, пока человека не погребли. Стараются погребать усопшего на третий день, потому что, по преданию, душа человека именно на третий день возносится на небеса для поклонения Богу.

Сорок дней по кончине православного христианина — дни его особого молитвенного поминовения. Объясняется это тем, что в первые сорок дней по смерти человека определяется место его загробного существования до момента Второго Пришествия Господа нашего Иисуса Христа, до Его Страшного Суда. И любовь родных и близких умершего, выраженная в молитве, милостыне, делании добрых дел как бы от имени новопреставленного сродника, может сильно повлиять на его загробную участь. Святая Церковь установила дни особых молений об умершем, исходя из того, что в это время совершается с его душой:

- 1) **третий день** по смерти (считая и сам день кончины) — в честь тридневного Воскресения Иисуса Христа и во образ Пресвятой Троицы;
- 2) **девятый день** — в честь девяти чинов ангельских;
- 3) **сороковой день** — как время, необходимое для приготовления к принятию особого божественного дара;
- 4) **«година»** (то есть год по его кончине) — как день рождения для новой, вечной жизни.

По учению Церкви, основанном на Божественном Откровении и мистическом опыте ее подвижников, в третий, девятый и сороковой дни по кончине

¹ Не совершается погребение умерших в первый день Святой Пасхи и в день Рождества Христова до вечерни.

² Если же смерть наступила от какой-либо инфекционной болезни, которая представляет опасность для всех живых, каким-либо образом контактирующих с телом усопшего, срок это может быть сокращен до минимума. Это же бывает и в случае сильной жары, приводящей к быстрому разложению тела.

душа умершего приводится на поклонение к своему Творцу и Богу. Происходит это после того, как душа усопшего:

1) *в первые два дня* с сопровождающим ее Ангелом ходит по тем местам, которые были связаны с различными событиями ее земной жизни;

2) *с третьего по девятый день* вводится в райские обители и созерцает их красоту, а затем опускается с Ангелами во ад и видит жестокие муки нераскаявшихся грешников;

3) *с девятого по сороковой день* проходит мытарства.

Вслед за смертью Бог совершает Свой праведный Суд, называемый, в отличие от всеобщего и последнего суда, судом частным. В чем же состоит и как происходит этот частный суд? Священное Писание ничего не говорит об этом, а Священное Предание дает образное представление этого суда в сказании *о мытарствах*. Учение о воздушных мытарствах впервые встречается в Житии св. Антония Великого, творении св. Афанасия Александрийского. Наиболее же полно сказания о мытарствах изложены в «Слове о исходе души» св. Кирилла Александрийского и в «Повествовании блаженной Феодоры о воздушных мытарствах» (повествование это находится в Житии св. Василия Нового, 26 марта/8 апреля). Сущность этих сказаний состоит в том, что душа по разлучении от тела должна пройти в воздушных пространствах на пути в Небесное Царство несколько мытарств, т. е. своего рода застав, охраняемых злыми духами-мытарями. Здесь падшие духи обличают каждую душу в различных грехах и не пропускают дальше прежде, чем сопровождающие душу Ангелы докажут чистоту души от названных грехов или выставят со своей стороны совершенные душой добрые подвиги. При прохождении мытарства каждый грех, каждая страсть будут иметь своих мытарей, или истязателей. Души добрые, оправданные на всех мытарствах, по приговору невидимого Судии, удостоиваются чертогов благодатных, а души грешные, задержанные на том или ином мытарстве, влекутся демонами в их мрачные обители. Таким образом, с 9 по 40 день душа начинает восходить к Богу через 20 мытарств. Поэтому в это время душа особенно нуждается в ежедневном чтении Псалтири в течение 40 дней.

Так в сороковой день решается участь души умершего – она получает определенное место, соответствующее ее делам (т.е. определяется, что ждет душу: наказание или прощение). Дальше она уже живет предожиданием рая или ада (это состояние еще не рай и не ад, потому что они будут в теле, после Второго Пришествия, а это пребывание души либо в темнице, либо в местах, где душа испытывает блаженство). Поэтому церковные молитвы и поминовения в эти дни просто необходимы. Во все эти дни должны совершаться поминовения усопшего на проскомидии, заупокойные панихиды и литии. Если 3-й или 9-й день по смерти новопреставленного выпадут на седмичный (будний) день Великого поста, то панихида по нему служится в ближайшую к этим дням заупокойную субботу. Только в 40-й день поминовение совершается без переносов, на какой бы день это заупокойное богослужение не выпало. Святой Иоанн Златоуст говорил, что «не напрасно узаконено Апостолами творить перед Страшными Тайнами поминовение об усопших: Апостолы знали, что велика бывает от сего польза для усопших, великое благодеяние».

Если присутствие кого-либо из родственников или близких усопшего в храме во все эти дни невозможно, необходимо заказать поминовения заранее. В первую очередь это сорокоуст об упокоении, когда за усопшего в течение сорока дней вынимается частица на проскомидии, или годовое поминание. Кроме того, можно заказывать панихиды или литии об усопшем.

Вопросы для самоподготовки:

1. Какие виды молебных пений совершаются в Православной Церкви? Укажите их применение в жизни христиан.
2. Что представляет собой обряд водоосвящения? Почему именно в веществе воды заключена очищающая, животворящая сила?
3. Какие чины освящения воды существуют в Церкви?
4. В чем заключается приготовление усопшего к погребению?
5. Что прообразует омовение тела водою перед погребением усопшего?
6. Какой существует порядок чтения Евангелия и Псалтири по усопшим?
7. Смерть всякого человека является назиданием для людей и, в той или иной мере, побуждает их к размышлению. Какая основная цель заупокойного Богослужения? Что представляет собой чин отпевания?
8. При отпевании разных членов Церкви получают духовную пользу не только усопший, но и живые ее члены, которые присутствуют на отпевании и участвуют в нем. Какие существуют чины отпеваний?
9. Какие лица лишаются церковного отпевания?
10. Что представляет собой чинопоследование панихиды? В чем состоит сущность панихиды? Когда поются панихиды?
11. Когда совершается лития об усопших? В чем заключается символическое значение кутии, которая готовится не только при погребении, но и при всяком поминовении усопшего?
12. Что происходит с душой после смерти? Какими обрядами Церковь помогает душе в этот период?