

Подготовка ко крещению: вопросы и ответы

Главные вопросы жизни

Для чего человек живет на земле?

Земная жизнь дана человеку для подготовки к жизни вечной. Подлинный смысл жизни может заключаться лишь в том, что не исчезает со смертью человека, поэтому искать этот смысл надо в благе не для тела, а для бессмертной души – в ее добродетельных качествах, с которыми она пойдет к Богу. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое» (2 Кор. 5:10). Душа бессмертна, и наслаждаться приобретенным даром благодати сможет вечно. «Благодатию вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы – Его творение – созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 2:8-10). Однако, чтобы душа смогла наслаждаться не только здесь, на земле, необходимо ее просвещать, воспитывать, обучать, чтобы духовно возрастая и совершенствоваться, чтобы она смогла вместить ту радость, которую Господь предуготовил всем любящим Его.

Именно в поиске добра и творении его, постепенном, но неуклонном возвращении в душе всей полноты любви, на которую она по своей природе способна, в поступательном продвижении души на пути к Богу – в этом обретается единственный истинный, непреходящий смысл жизни человека.

Цель жизни – подражание Христу, стяжание Духа Святого, постоянное богообщение, познание и исполнение воли Божией, то есть в богоуподоблении. Цель жизни достижима при условии воплощения главного смысла ее, который заключается в непрестанном возрастании в любви к Богу и людям: «Возлюби Господа Бога Твоего..., и ближнего твоего, как самого себя» (Мк. 30-31). Пример все совершенной жертвенной любви дал Сам Спаситель, пойдя на крестные страдания ради спасения всех людей (см. Ин. 13:15). «Подобны будьте мне, как я Христу» (1 Кор. 4:16).

Если нет стремления к этому, то жизнь, с христианской точки зрения, бесцельна, бессмысленна и пуста. Но чтобы стяжать Духа Святого, надо очистить сердце от страстей и, прежде всего, от гордыни – матери всех пороков и грехов.

Всю земную жизнь человек должен посвятить заботе о своей бессмертной душе, которая будет жить вечно, а не о теле и не о приобретении земных временных благ. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мк. 8:36).

Что такое жизнь и в чем её смысл?

От правильного понимания человеком, что есть жизнь и в чем ее смысл, зависит и понимание того, для чего и как жить. Вопросы эти поднимались человечеством на протяжении многих веков. Сколько людей, столько и мнений. Для одних, например, материалистов жизнь – это формы существования белковых тел, для других жизнь – это борьба за лучшее место под солнцем, для третьих жизнь – это игра, лотерея в поисках земного счастья. На Западе люди вообще произвели так называемую «философию жизненного успеха», навязывая современному обществу «культ преуспевающего (успешного) человека» в погоне лишь за земными благами.

Для христианина, духовно-настроенного человека, жизнь – есть дар Божией благодати, милости и любви, длящийся во времени с непрестанным Участием Бога в нас; с множеством Откровений, чудесных явлений, потрясений и вразумлений от Него, для нашего уверения в Нем, ответственного отношения ко всему заповеданному Им, нашего покаяния, из-за несоответствия Его призыванию и непрестанного труда преображающего человеческую жизнь и природу, с правосудным ответом от Него на частном и Страшном Суде.

Столь же разнообразно и понимание смысла жизни. Одни его видят в продолжении рода; другие – в работе и творчестве; третьи – в приумножении материальных благ и получении удовольствий.

Но если посмотреть на жизнь с точки зрения ее конечности, то все иллюзии пропадут. Всех людей ожидает смерть – и это достоверно известно каждому. В могилу человек не возьмет с собой никаких материальных плодов своего труда: ни гениальные научные разработки, ни власть, ни банковские счета. Для бессмертной души необходимо совсем другое. Чтобы понять истинный, глубинный смысл жизни надо много потрудиться для обретения познания христианской веры – главного на потребу души. «Вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 10:17), которое должно исследовать. «Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти во век» (Ин. 8:51).

Для этого верующему человеку надо познакомиться с Божественным Откровением, церковным Преданием и вероучением и ему станет ясно, что смысл жизни надо искать в благе не для тела, а для души – в ее добродетельных качествах, с которыми она пойдет к Богу. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое» (2 Кор. 5:10). Ведь душа бессмертна, и наслаждаться приобретенным даром благодати сможет вечно. «Благодатию вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы – Его творение – созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 2:8 -10). Однако, чтобы душа смогла наслаждаться не только здесь, на земле, необходимо ее просвещать, воспитывать, обучать, чтобы духовно возрастить и совершенствоваться, чтобы она смогла вместить ту радость, которую Господь предуготовил всем любящим Его.

Именно в искательстве добра и творении его, постепенном, но неуклонном возвращении в душе всей полноты любви, на которую она по своей природе способна, в поступательном продвижении души на пути к Богу – в этом обретается единственный истинный, непреходящий смысл существования человека. Это тот фундамент, который никогда не даст трещину, на котором можно построить величественное здание человеческой жизни. И это величие будет не временным, а вечным – величием внутренней духовной красоты, просветления образа Божия в человеке. И научившись самому важному – настоящей любви, проявляясь и преумножаясь в ней – человек делается способным воспринять и истинную Божию Любовь, став причастным к неизреченному блаженству вечной жизни.

В чём цель человеческой жизни?

Цель земной жизни человека, как ее конечный результат – лежит за ее пределами – в жизни вечной. Ибо дар человеческой жизни – есть дар не земной, а вечной жизни (см. Рим. 6:23). И потому, достичь вечной жизни с Богом, Царства Небесного, и есть та заветная цель, к которой призывает всех Христос, желающий, «...чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2:4). Грех разлучил человека с Богом, лишив земных и вечных благ, потому Господь призывает грешников словами: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное» (Мф. 3:2), «Я всем хочу спасения и прихода в разум истины» (см. Ин. 3:15), «Кто будет веровать (верен Мне) и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк. 16:16) – не обретет жизни вечной в Царствии Небесном.

Цель же жизни достижима при условии воплощения главного смысла ее, который заключается в непрестанном возрастании в любви к Богу и людям:

«Возлюби Господа Бога Твоего..., и ближнего твоего, как самого себя» (Мк. 30-31). Пример все совершенной жертвенной любви дал Сам Спаситель, пойдя на крестные страдания ради спасения всех людей (см. Ин. 13:15). Поэтому, смысл жизни (без которого недостижима цель) человека – в богоуподоблении. «Подобны будьте мне, как я Христу» (1 Кор. 4:16).

Зачем человеку нужна вера и как правильно веровать?

Что подразумевается под верой в Бога и зачем вообще нужна вера?

Вера в Бога – это уверенность в том, что Бог есть, и что люди должны жить согласно с Его святыми законами.

Вера в Бога необходима, так как Господь наш Иисус Христос сказал: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк. 16:16). В послании святого апостола Павла к Евреям сказано, что «без веры угождать Богу невозможно» (Евр. 11:6).

Достаточно ли веровать в Бога только в душе или сердце своем?

Веровать в Бога только в душе или сердце своем недостаточно, потому что веру нужно также исповедовать. Человек, который в Бога верует, но веру не исповедует, подобен сыну или дочери, которые своих родителей знают, но за таковых их не признают, а перед людьми от них отрекаются и их стыдятся.

Веру в Бога исповедуют: молитвой, участием в богослужении и церковных таинствах, жизнью по вере, добрыми делами, защитой веры от ее противников и исповеданием веры устами. «Человек оправдывается делами, а не верою

только... Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва» (Иак. 2:24,26).

В Какого Бога веруют православные христиане?

Православные христиане веруют в Бога Троицу – Отца, Сына и Святого Духа. Троица – это не три бога, но один Бог в трех Ипостасях, то есть в трех самостоятельных персональных (личностных) существованиях. Христианин может приобщиться к тайне Троицы не через рассудочное познание, а через покаяние, то есть изменение и обновление ума, сердца, чувств и всего существа. Невозможно приобщиться к тайне Троицы, пока ум не делается просветленным и преображенным.

Учение о Троице не является изобретением богословов – это богооткровенная истина. В момент Крещения Иисуса Христа Бог впервые со всей ясностью являет Себя миру как Единство в трех Лицах: «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился – отверзлось небо, и Дух Святой сошел на Него в телесном виде, как голубь, и был голос с небес, говорящий: Ты Сын Мой возлюбленный, в Тебе Мое благоволение» (Лк. 3:21-22). Голос Отца слышен с небес, Сын стоит в водах Иордана, Дух сходит на Сына. Иисус Христос многократно говорил о Своем единстве с Отцом, о том, что Он послан в мир Отцом, называл Себя Сыном Его (Ин. 6-8). Он также обещал ученикам послать Духа Утешителя, Который от Отца исходит (Ин. 14:16-17; 15:26). Посылая учеников на проповедь, Он говорит им: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19). Также и в писаниях апостолов говорится о Боге Троице: «Три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух, и сии Три Суть Едино» (1 Ин. 5:7).

Откуда можно получить правильное представление о Боге?

Из Нового Завета можно получить истинное и наиболее полное представление о Боге. Сам Господь Иисус Христос свидетельствует: «Я и Отец – одно» (Ин. 10:30), и: «видящий Меня видит Пославшего Меня» (Ин. 12:45). В нескольких местах Спаситель говорит, что Он есть Сын Божий. Неоднократно в речи Господа встречается и упоминание о Святом Духе, Который ниспосылается от Отца по ходатайству Сына.

Новый Завет говорит о Боге как о едином существе в трех Лицах – об Отце, Сыне и Святом Духе. Единый Бог есть Троица – Отец, Сын и Святой Дух. Это три Лица, живущие в полноте любви. Полнота любви и есть единство. Бог есть единство трех Лиц, имеющих одну и ту же Божественную природу, которая во всей полноте принадлежит каждому из трех Лиц, так что они являют собою не трех богов, но одного, единого Бога. И вместе с тем в Нем присутствуют три Божественные Личности, три Лица, три Ипостаси. Это сочетание единства и

множественности остается для человеческого воображения непознаваемой тайной.

Для человека великое таинство Божественной природы есть доказательство того, что только Бог мог дать людям подобное откровение. Если бы человек придумал Бога, то такой Бог был бы доступен человеческому пониманию. Ведь человек не в состоянии придумать то, что он сам не понимает: непостижимое изобрести нельзя. Когда человек выдумывает нечто, он старается быть убедительным для других людей. Откровение в Новом Завете о природе Божественного воспринимается человеческим разумом как непостижимая тайна. Но тогда не является ли это наилучшим свидетельством в пользу того, что учение о Святой Троице имеет Божественное происхождение

Ошибкой было бы думать, что в силу непостижимости учения о Святой Троице человек не может иметь никакого верного представления о Боге. Конечно, это знание всегда будет неполным и несовершенным, но человек способен приобретать некоторое ведение о Святой Троице из рассмотрения видимого мира и природы человека, сотворенного по образу Божию, то есть по образу Святой Троицы.

Одна из природных аналогий – это солнце, исходящие от него лучи и свет, подобно тому, как от Отца вечно и нераздельно происходят Сын и Дух. Другой подобный же пример – огонь, который дает свет и тепло, имеющие между собой единство и различие. Можно указать и другие аналогии. Например: корень дерева, его ствол и ветвь.

Более глубокие аналогии можно указать в богоподобной природе человека. Единой человеческой душе присущи ум, слово и дух, животворящий тело. Ум – образ Отца; слово (непроизнесенное слово обыкновенно называют мыслью) – образ Сына; дух – образ Святого Духа. Эти три силы, не смешиваясь, составляют в человеке одно существо, как в Троице Три Лица неслитно и нераздельно составляют одно Божественное Существо.

Почему Иисуса Христа называют Спасителем? Что такое спасение и от чего Он спасает?

Спасение есть исцеление от греха и его последствий, воссоздание падшей человеческой природы Божественной благодатью через веру в Иисуса Христа и подвиг исполнения евангельских заповедей, увенчивающийся блаженным соединением с Богом в вечности.

Грех, совершенный первым человеком и получивший название «первородного», как тяжелая болезнь стал передаваться по наследству его

потомкам. Люди были подвергнуты смерти, так как добровольно отпали от источника вечной жизни – Бога, а стали исполнять злую волю диавола.

Своими силами человек не мог избавиться от греха, поскольку «человек не имеет такой власти пред Богом, чтобы умилоустивлять Его за грешника; потому что сам повинен греху ...брат не может искупить брата своего; и каждый человек – сам себя, потому что искупающий собой другого должен быть гораздо превосходнее содержимого во власти» (св. Макарий Великий).

Для спасения нужен был Новый Родоначальник человечества, Который должен быть человеком, но и совершенно безгрешным Существом. А таковым Существом является только Сам Бог. Поэтому Сам Творец берет на Себя миссию спасения людей из рабства смерти ценою крови Сына Своего Единосущного, непостижимо родившегося прежде всех век.

Так как Божество не может пострадать, тем более пролить кровь и умереть, потому что Оно бесстрастно, бестелесно и вечно, то для спасения людей Сыну Божию нужно было принять человеческое естество, воплотиться, вочеловечиться.

Воплощение Слова Божия – основание спасения человечества. Через Воплощение Бог возжелал самого падшего показать победителем, ибо Он делается человеком, чтобы посредством подобного восстановить подобное (св. Иоанн Дамаскин).

Если Воплощение Слова – основание спасения, то условием спасения является участие свободной человеческой воли, ибо Бог не желает спасать людей насильно. Добровольная вера и подвижническая жизнь христианина в непрестанном сотрудничестве с Богом позволяет ему стать причастником Божественной благодати, освятить свое естество соединением с Богом, победить грех, обрести вечную жизнь в Боге.

К Своему пришествию Господь готовил человеческий род многочисленными знаменами и чудесами, благодеяниями и наказаниями, дарованием подготовительного Ветхого Завета и пророчествами. Все это было необходимо, чтобы люди смогли распознать Спасителя, понять и принять Его учение.

Если Бог есть, то почему Он допускает страдания безвинных младенцев?

Страдания в роде человеческом начались с появлением нравственного зла и явились следствием вошедшего в жизнь греха. Об этом свидетельствуют первые страницы Библии: «Умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей» (Быт. 3:16) – слова, обращенные к Еве после грехопадения. «Проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от

нее во все дни жизни твоей;... в поте лица твоего будешь есть хлеб» (Быт. 3:17-19) – слова, сказанные Адаму. Страдания даны людям как средство наказания, вразумления и исправления их; страдания и сама смерть, по выражению святого Василия Великого, «пресекают возрастание греха». Внимательное наблюдение показывает, что виновниками болезней и страданий в подавляющем большинстве случаев бывают сами люди, создавая искусственные, ненормальные условия для своего существования.

Если отвергнуть существование Бога, то тем более невозможно объяснить смысл страданий. Тогда в бедах – полная безысходность, в скорбях – безутешность, а жизнь человека – сплошная бессмыслица. Только с признанием Бога становится виден в страданиях смысл, ведь если есть Бог, то скорби – бессильны. Потому что любая скорбь временна, а Бог – вечен. И в таком случае страдания и даже безвременная кончина детей на самом деле уже не конец, а призвание в мир иной, лучший и вечный.

Часто людям трудно поверить в то, что человеку, тем более невинному, может быть полезно страдать. Но не имевший греха Христос показал на примере Собственной жизни – путь к славе Воскресения пролегает через скорби Голгофы. Если люди не видят смысла того, что попускает Бог, то это еще не значит, что смысл отсутствует. Ведь за сумраком земных скорбей и несправедливостей откроется свет вечной, блаженной жизни. Поэтому Бог не всегда избавляет детей от скорбей и страданий, но являет Свой пусть и непостижимый, но мудрый Промысл, чтобы сохранить их души для участи лучшей.

Человеческая жизнь не ограничена смертью тела. Человек живет на земле не сам по себе, но вместе с ближними – будь то семья, нация или человечество в целом. И события, которые происходят с каждым человеком, могут иметь ключевое значение для окружающих. Именно об этом Господь напомнил Своим ученикам, когда те задали Ему вопрос о человеке, родившемся слепым: «Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии» (Ин. 9:2-3).

Если Бог милосерд, как Он может допустить, чтобы будущие мучения были вечными?

Бог ада не создавал, как не создавал Он и вообще никакого зла. Бог любит всех людей и ждет ответной любви, свободного выбора в пользу добра. Ад – следствие противоположного выбора, результат сознательного отказа от Божией любви.

Вот в каких словах излагает православную точку зрения на ад и вечные муки святитель Феофан Затворник: «Говорят: милосердие Божие не допустит

вечного отвержения. Да оно и не хочет того, но что делать с теми, кто полон зла, а измениться не хочет? Они сами себя ставят за пределами милости Божией – и остаются там по своему свободному выбору... Мы видим перед собой людей, ожесточенных во зле: если они не изменятся в земной жизни, то останутся такими же и по смерти, то есть навсегда. Когда придет всему конец – а ему прийти неизбежно – где окажутся эти ожесточенные? Уж конечно, не вместе с теми, кто очистил душу от зла. Вот и ад! Не Бог виновник ада и вечных мучений, а люди. Не будь нераскаянных грешников, и ада не будет. Того и ждет от нас Господь; за тем Он и на землю приходил, за то и принял смерть на Кресте. Если Он желает безгрешности, то значит, и желает избавить каждого от вечных мук. Все дело за нами. Давайте же сговоримся и уничтожим ад безгрешностью. Господь будет рад этому; для того Он и дал нам узнать про ад, чтобы всякий поостерегся туда попасть».

Душа человека, покидая бренное тело, переходит в вечность, где нет времени, а значит, нет и кардинальных изменений, возможных в земном переменчивом мире. В вечности есть лишь раскрытие личного духовного самоопределения, ставшего явным за время земной жизни. И потому одни души предстанут в свете благодати Божией, к которой они всем сердцем стремились, а другие – во тьме грехов, поглотившей внутренний мир человека. Важно понять, что вечные муки – не кара разгневанного Бога, а итог внутреннего самоопределения человека. Выбор добра или зла, проявившийся за время земной жизни, становится решающим в отношении пригодности человека к Небесному Царству. Господь Бог создал человека со свободной волей, которая выражается в глубоком личностном самоопределении, хочет или не хочет такой человек быть с Богом. Господь к спасению призывает, но не принуждает, потому что рай, полученный по принуждению, уже не рай.

Христианская жизнь не мыслима вне Церкви. О воцерковлении как целожизненном процессе

Обязательно ли ходить в храм?

Да, это необходимо. Быть христианином – значит принадлежать Христу и созданной Им Церкви, которая, по словам апостола Павла, является «Телом Христовым, полностью Наполняющего все во всем» (Еф. 1:23), а также «домом Божиим», «столпом и утверждением истины» (1 Тим. 3:15). Церковь – благодатный богочеловеческий организм, частью которого человек становится, уверовав в Бога, приняв Святое Крещение и участвуя в церковной жизни. Уклоняясь от жизни Церкви, человек неминуемо отдаляется как от самой Церкви, так и от ее Главы – Господа Иисуса Христа. «Что вы зовете Меня: Господи! Господи! – и не делаете того, что Я говорю?» (Лк. 6:46).

Важнейшей частью церковной жизни человека является посещение храма – дома Божия, места Его особого благодатного присутствия на земле.

Христианин старается по возможности часто бывать в храме для общения с Богом. Здесь он может принять драгоценные дары Христовы: соединиться с Ним в Таинстве Причащения, очиститься от грехов в Таинстве Исповеди, получить помощь в болезни через Таинство Елеосвящения, вступить в молитвенное общение со святыми. Посещение храма освящает жизнь человека.

Почему надо носить нательный крест?

Православные христиане должны обязательно носить крест, чтобы не отступать от древнейшей христианской традиции. Когда над человеком совершается Таинство Крещения, рукою священника надевается крест, и мирская рука не должна дерзать его снимать.

Крест является вещественным свидетельством принадлежности человека к Христовой Церкви. Одновременно он является острым оружием в духовной борьбе: «Назнаменуем животворящий крест и на дверях своих, и на челе, и на персях, и на устах, и на всяком члене своем, и вооружимся этим непобедимым христианским оружием, победителем смерти, надеждой верных, светом для концов земли, оружием, отверзающим рай, низлагающим ереси, утверждением веры, великим хранилищем и спасительной похвалой православных. Сие оружие будем, христиане, носить при себе во всяком месте, и днем, и ночью, во всякий час и во всякую минуту. Без него не делай ничего; спишь ли, встаешь ли от сна, работаешь, ешь, пьешь, находишься в пути, плывешь по морю, переходишь реку – украшай все члены свои животворящим крестом, и не придет к тебе зло, и рана не приблизится телеси твоему (Пс. 90:10)» (преподобный Ефрем Сирий).

Смысл ношения на себе креста раскрывается в словах апостола Павла: «Я сораспялся Христу» (Гал. 2:19).

Зачем надо молиться? О чем можно просить в молитве? Зачем идти на молитву в храм? Почему Бог исполняет не все просьбы?

Зачем надо молиться?

Дело молитвы есть первое дело в христианской жизни. Она помогает человеку пребывать в духе истинной веры, покаяния, смиренномудрия и любви, быть под водительством Святого Духа: «Ибо все водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии» (Рим. 8:14), «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» (Рим. 8:9).

Молитва также необходима душе как дыхание телу. «Через моление происходит одуховление души Духом Святым. Есть молитва – живет Дух; нет молитвы – нет жизни в духе» (свт. Феофан Затворник).

Молитва – это выражение веры, надежды, любви и благодарности человека к Богу, милосердия к людям и благодатная помощь во всех нуждах самому молящемуся. «Основание молитвы – стремление образа к Первообразу, как подобного к подобному» (св. прав. Иоанн Кронштадтский).

О чем можно просить Бога в молитве?

Просить следует о прощении грехов, об очищении от страстей, о примирении враждующих, об исцелении, о даровании молитвы, терпения, разумения, смирения, покаяния, об укреплении веры, о спасении души, об избавлении от опасности, о помощи в различных ситуациях.

В молитве, прежде всего, следует искать благ не земных, а небесных. Господу лучше ведомо то, что человеку полезно. Поэтому молиться хорошо так: «Предаю, Господи, себя, детей своих и всех родных в Твою святую волю». Перед началом всякого дела хорошо попросить помощи Божией словами «Господи, благослови!» Во время совершения дела – «Господи, помоги!», а совершив его – «Господи, слава Тебе!»

Зачем идти на молитву в храм, если Бог в душе и можно молиться Ему дома?

Бог, действительно, всегда рядом и молиться Ему можно в любом месте. «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20). Однако уже много тысячелетий люди посещают храмы – места особого присутствия Божия. Сам Бог так заповедал: «И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди них; все сделайте, как Я показываю тебе, и образец скинии и образец всех сосудов ее; так и сделайте» (Исх. 25:8-9). В храме совершается общая молитва, для которой люди должны собираться вместе по примеру апостолов: «И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога» (Лк. 24:53). В храме совершаются богослужения и Таинства, в которых человеку подается Божия помощь. Не ходящий в храм лишает себя этой помощи.

Быть христианином и не ходить в храм, значит, сознательно отстраняться от того, что даровал Христос – очищения от грехов в покаянии, единения с Ним в Евхаристии, исцеления от болезней в Елеосвящении, благодатного общения со святыми и многих духовных даров, которые люди обретают лишь в храме.

Христианская вера предполагает соответствующую жизнь, а жизнь проявляется в конкретных формах. Христианин спасается лишь в единстве с Церковью.

Кто говорит, что он может помолиться и дома, обычно дома не молится. А если он не обращается к Богу, то о какой вере, а значит, и о присутствии в его душе Божества, может идти речь? Вера предполагает, что человек не надеется сам на себя, он не самодостаточен, а зависит от Бога, воле Которого должен следовать. Человек не может быть полностью автономным и независимым, особенно когда это касается такого ответственного вопроса, как спасение души. Если христианин не ходит в храм, то есть опасность, что он лишится подлинного общения с Богом, которому надо приобщаться и учиться там, где богообщение реально совершается, то есть в храме.

Почему Бог исполняет не все просьбы?

Не все, что человек просит у Бога, полезно для него, а все, что Бог посылает (даже и тяжкие испытания) душеполезно. Есть Промысл Божий о каждом человеке, но поступки и желания людей не всегда сходятся с ним, вот почему и кажется, что Господь не выполняет то, о чем просили, будто бы не слышит. Человек должен понимать, что все посылаемое Богом направлено к его пользе и спасению души, хоть порой и кажется это жестоким. Таков закон жизни, установленный, опять же, не человеком, а Творцом всего сущего, то есть закон Божественный, понимание которого зачастую не подвластно человеческому ограниченному разуму.

Зачем молиться святым?

Зачем молиться святым, если есть Бог, ведь в Священном Писании сказано: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Мф. 4:10)?

Почитание святых – это древняя христианская традиция, сохраняющаяся с апостольских времен. Мученики, пострадавшие за Христа, сразу после своей смерти благоговейно почитались верующими. На гробницах первых христианских святых совершали Божественную Литургию, им возносили молитвы. И сейчас Литургия может совершаться только на антиминсе (четырёхугольный льняной или шелковый плат с изображением находящегося в гробу Иисуса Христа и надписанием епископа), в центре которого зашиты частицы мощей святых. Антиминс постилается на Престол в алтаре храма.

Православные христиане поклоняются только Богу, а святых почитают как старших наставников, как людей проживших жизнь в Боге и для Бога, достигших духовной высоты и удостоившихся Царства Небесного. А основание для почитания наставников было дано апостолом Павлом: «Поминайте наставников ваших... и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13:7). Вера святых есть вера Православная и она с апостольских времен призывает к почитанию святых. Церковь Небесная – торжествующая вместе с Церковью земной – воинствующей составляет единую Церковь

Христову – Его Тело. А все люди, в том числе святые угодники, являются членами Церкви Христовой.

Святые для верующих являются помощниками, молитвенниками и небесными покровителями. Их благодатное присутствие в Церкви, внешне являемое в иконах и мощах, окружает верующих молитвенным облаком славы Божией. Оно не отделяет людей от Христа, но приближает к Нему, соединяет с Ним.

Святые не посредники между Богом и людьми, которые отстраняли бы Единого Посредника Христа, но сомолитвенники и помощники в служении Христу и общении с Ним. Посредник же «...един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех» (1 Тим. 2:5-6). Церковь есть тело Христово, и спасающиеся в Церкви получают силу и жизнь Христову, обоживаются, становятся «богами по благодати». Таким образом, святые это те люди, которые подвигом веры и деятельной любви достигли богоподобия, чем и привлекли к себе изобильную благодать Божию. Ведь Сам Христос говорит в Евангелии: «кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Ин. 14:23). Апостол лишь подтверждает эти слова: «не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2:20).

При молитве к святым угодникам верующие не забывают о молитве Господу, потому что только Он – Податель всех благ. Именно к Нему направляется и молитвенная просьба через предстательство святых, ведь и святые служили именно Богу. Святые помогают не в силу изобилия своих заслуг, но в силу обретенной ими духовной свободы в любви, которая достигнута их подвигом. Она дает им силу предстательства перед Богом в молитве, а также и в деятельной любви к людям. Бог дает святым, наряду с ангелами Божиими, совершать Свою волю в жизни людей деятельной, хотя обычно и невидимой, помощью. Помощь во всех житейских нуждах по молитвам святых даруется Самим Господом.

Как быть, если чувствуешь себя неуверенно при посещении храма, боясь сделать что-то не так?

Не надо этим смущаться. Неуверенность быстро пройдет, если начать регулярно ходить в храм. Чтобы больше узнать о правилах поведения в храме можно приобрести в церковной лавке соответствующую литературу.

Не следует обижаться, если кто-то в храме не вполне корректно сделал замечание, например о том, что не той рукой и не так поставлена свеча или что-то другое сделано не верно. Надо постараться таких людей не осуждать, а сказать им: «Простите Христа ради». Или отойти молча, помолившись: «Господи! Прости мне грехи мои, как и я этому человеку прощаю!»

Зачем нужны посты?

Соблюдение христианином постов есть проявление любви к Богу и наглядное предпочтение духовного телесному. Человек изначально создан как единство души и тела, которые призваны совместно подчиняться духовному, небесному и Божественному. Грех внес дисгармонию, и потому бывает, что в естестве возникают страстные пожелания, при которых тело словно не хочет слушаться души, да и сама душа стремится к плотской жизни. Уврачевать это внутреннее расстройство и помогает пост, во время которого человек воздерживается от пищи животного происхождения, а также от пустого времяпрепровождения и земной суеты, посвящая себя духовному восхождению к Богу. Чтобы взойти к Богу, необходимо преодолеть свой эгоизм, а эгоизм проявляется в греховных страстях, поэтому, важно побеждать страсти, чему как раз и способствует пост.

Зачем надо исповедоваться? Как подготовиться к первой Исповеди? Что должен знать желающий приступить к Исповеди?

Зачем надо исповедоваться?

Через Исповедь возвращается та чистота души, которая была утрачена из-за грехов. Этим Таинством восстанавливается состояние, полученное в Крещении. Грех – это грязь, а исповедь есть баня, омывающая душу от духовной грязи.

Как подготовиться к первой Исповеди?

При подготовке к исповеди необходимо испытать свою совесть, вспомнить грехи, совершенные делом, словом, чувствами и помышлением за все время после Крещения. Человек должен все это продумать и осознать в чем он согрешил против самого себя, против ближних, против Бога и Церкви и раскаяться. Самоосуждение – вот первое и главное, с чем надо приходиться на Исповедь. При необходимости можно записать грехи, чтобы не упустить чего-либо во время исповеди.

При подготовке к исповеди полезно почитать книги: «В помощь кающимся» святителя Игнатия Брянчанинова, «Накануне исповеди» священника Григория Дьяченко или «Опыт построения исповеди» архимандрита Иоанна (Крестьянкина), которые помогут осознать и увидеть грехи забытые и неосознаваемые. Но переписывать грехи из книг не надо, исповедь должна быть совершенно личная.

Что должен знать желающий приступить к Исповеди?

К Исповеди должно приступать предварительно со всеми примирившись. На Исповеди надо говорить только о своих грехах, не оправдывать себя, не осуждать окружающих и просить у Господа прощения за свои прегрешения. Никогда не надо впадать в уныние от осознания тяжести своих грехов, ибо нет грехов не прощаемых, кроме не исповеданных, нераскаянных. Если по каким-либо причинам священник не имеет возможности выслушать подробно, то не надо этим смущаться. Важно осознавать себя виновным перед Богом, иметь в сердце сокрушение и самоукорение. Но если какой-то грех лежит на совести камнем, то надо попросить священника, чтобы он выслушал подробно.

Исповедь – это не беседа. Если надо посоветоваться со священником, то следует попросить его уделить для этого другое время.

К Исповеди можно приступать в любое время и желательно как можно чаще. Обязательной является Исповедь перед Причастием.

Что такое Причащение? Почему нужно причащаться? Как подготовиться к Причащению?

Что такое Причащение?

Это Таинство, в котором под видом хлеба и вина православный христианин вкушает (причащается) Самого Тела и Крови Господа Иисуса Христа во оставление грехов и в жизнь вечную и через это таинственно соединяется с Ним, делаясь участником вечной жизни. Постигание этого Таинства превосходит разум человека.

Это Таинство именуется Евхаристией, что значит «благодарение».

Почему нужно причащаться Святых Христовых Тайн?

Об обязательности причащения для всех верующих в Него говорит Сам Господь: «Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питье. Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин. 6:53-56).

Не причащающийся Святых Тайн лишает себя источника жизни – Христа, ставит себя вне Его. Человек, который ищет в своей жизни соединения с Богом, может надеяться, что будет с Ним и в вечности.

Как правильно подготовиться к Причащению?

Желающий причаститься должен иметь сердечное покаяние, смирение, твердое намерение исправиться. К Таинству Причащения готовятся несколько дней. В эти дни готовятся к Исповеди, стараются больше и усерднее молиться дома, читать святоотеческую литературу. С молитвой соединяют пост – телесное воздержание от скоромной пищи и супружеских отношений.

Накануне дня Причащения или утром до Литургии надо исповедоваться, быть на вечернем богослужении. После полуночи не есть, не пить.

Продолжительность подготовки, мера поста и молитвенного правила оговариваются со священником.

Что означает термин воцерковление?

Чтобы понять процесс воцерковления человека, необходимо в первую очередь, насколько возможно приблизиться к пониманию того, что есть в своем существе созданная Богом Церковь (см. Мф. 16, 18). Какова природа Церкви, её назначение, устройство, цель и лежащие на ней задачи в Божьем Домостроительстве человеческого спасения. Достаточно ли познакомиться с церковными знаниями, богослужением, ввести в свою жизнь церковные таинства, молитву, пост или нужно что-то ещё?

Наилучшее понимание того, что есть подлинное воцерковление, даёт наличие практического опыта церковной жизни.

Противоположным воцерковлению по духу, направленности, смыслу и содержанию является понятие обмирщение, как страстная захваченность и вовлеченность в мирскую жизнь с её сугубо земными (материальными, карьерными, самоутвержденческими) интересами в духе мира сего, далеко уводящими людей от церковной, богоугодной жизни по заповедям, в Евангельском духе любви.

Опасность обмирщения христианского общества, оскудение качества веры, благочестия и любви сегодня как никогда налицо.

Под воцерковлением мы разумеем не набор знаний и различных церковных внешних действий, а реальное преобразование духа, нрава, отношений и образа жизни человека сообразно Евангельскому образу личности Иисуса Христа.

Воцерковить значит ввести в организм Церкви, усвоить человека благодатному духу жизни Церкви, помочь обрести нравственными и духовными связями с остальными людьми церковной общины, сделаться христовыми по своему духу, нраву, отношениям, и через то живой клеточкой богочеловеческого организма Христовой Церкви.

Церковно-приходская община имеет в себе четыре важнейших свойства Церкви, (единство, святость, соборность и апостоличность), по которым она и принадлежит ей. Воцерковиться – значит ввести в жизнь церковной общины, дабы усвоиться свойствам церковного организма, стать их носителем.

Единство – как целостность личности и непоколебимость в исповедании веры в Бога и Церковь;

Святость, как хранение целомудрия и нравственной чистоты в отношениях, поведении и жизни.

Соборность, как единомыслие и единодушие церковной общины в исповедании, делах и служении. Апостоличность как соработничество Христу в распространении веры и свидетельствовании богоугодной христианской жизни.

Главный смысл христианской жизни (по мнению протоиерея Василия Зеньковского), состоит в том, чтобы через воцерковление приблизиться к Богу, научиться подлинной жизни во Христе, освободиться от власти греха, через благодатное восполнение дарами Церкви, возрасти в любви к Богу и образу Божию в каждом человеке.

Что означает слово «воцерковленный, невоцерковленный человек»?

Воцерковленный христианин – это тот, кто ясно понимает, что цель христианской жизни – спасение. Он соразмеряет свои мысли и поступки с Евангелием и Священным Преданием, хранимым Церковью. Для такого человека христианство – норма жизни, пост для него не просто ограничение в пищи и питии, но и время покаяния о своих грехах, церковные праздники – время торжества о событиях, имеющих прямое отношение к Промыслу Божию о спасении человека, а главное – к нему самому.

Воцерковленность человека прямо влияет на его служебные и личные отношения. Они становятся более добрыми, искренними и ответственными. Нарушая церковные установления, он понимает, что поступает не просто неправильно, но обедняет и губит этим свою жизнь. И при первой же возможности он прибегает к Таинствам Исповеди и Причащения, видя в них единственно возможное лекарство для исцеления своей души. Наконец, воцерковленный человек – это тот, кто ощущает себя сыном Матери Церкви, для которого всякое отдаление от нее мучительно и трагично. Невоцерковленному человеку лишь предстоит обрести в себе такое сыновнее чувство и понять, что вне Церкви нет спасения.