

УДК 265 – 265.7; 265.018; 264 – 264-18

<https://elibrary.ru/eehojs>

ЧИНЫ ВРАЧЕВАНИЯ В ТРАДИЦИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ: ИСТОРИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ И ПАСТЫРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

**Протоиерей Владимир Александрович
Сергунин**

магистр религиоведения, старший
преподаватель кафедры филологических
и церковно-практических дисциплин
Тамбовской духовной семинарии
392000, Россия, г. Тамбов, ул. М. Горького, д. 3
E-mail: vlaser@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-6959-5298>

Священник Павел Геннадьевич Олейник

студент 4 курса бакалавриата
Тамбовской духовной семинарии
392000, Россия, г. Тамбов, ул. М. Горького, д. 3
E-mail: pasha100188@gmail.com

Для цитирования: Сергунин В. А., прот., Олейник П. Г., свящ. Чины врачевания в традиции Православной Церкви: историческое формирование и пастырское служение. DOI: 10.51216/2687-072X_2026_3_156–182. EDN: EEHOJS// Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. 2026. № 3 (36). С. 156–182.

Аннотация

Статья посвящена богословскому, историко-литургическому и пастырскому анализу чинов врачевания в традиции Русской Православной Церкви. Актуальность исследования обусловлена широко распространенным в современном секулярном мире формальным отношением к таинству Елеосвящения и молитвам об исцелении, которые нередко воспринимаются как «обрядовая страховка» или магическое средство, что требует от священника осмысленного, духовно ориентированного пастырского сопровождения болящих и преодоления потребительского подхода к средствам благодатной помощи Церкви.

В работе применяются историко-хронологический, богословский, историко-литургический и сравнительный методы, позволившие проследить эволюцию врачевательных практик от ветхозаветных прообразов через новозаветное переосмысление исцеления как знамения Царствия Божия до устойчивых литургических форм, закреплённых в современных требниках. Научная новизна исследования заключается в комплексном осмыслении чинów врачевания в единстве их онтологического основания, исторического развития и практического применения, а также в выявлении критериев пастырского различения между каноническими молитвословиями и апокрифическими текстами заговорного характера. Особое внимание уделяется анализу современной церковной практики совершения молебнов и таинства Елеосвящения, а также распространённым искажениям в восприятии этих священнодействий.

В результате авторам удалось показать, что подлинное исцеление в православной традиции совершается через синергию врачебной помощи, личного покаяния и молитвенной поддержки Церкви. Пастырское служение у одра болящего не должно сводиться к механическому совершению чинопоследований, но являться живым участием в судьбе человека, раскрывающим смысл страдания и способствующим восстановлению его богообщения, покаянному преображению души и конечной цели – спасению во Христе.

Ключевые слова: чины врачевания; таинство Елеосвящения; пастырское служение; православная традиция; духовное исцеление; болезнь.

Вклад авторов в статью:

Протоиерей Владимир Александрович Сергунин – научное руководство, разработка концепции статьи и методологии, верификация собранных материалов, подготовка рукописи, окончательное редактирование.

Священник Павел Геннадьевич Олейник – сбор эмпирических данных, поиск научной литературы, анализ церковных документов, написание основной части текста и выводов, написание черновика рукописи.

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование: данное исследование не получало внешнего финансирования.

Введение

Болезни и страдания постоянно сопровождают человека после грехопадения. В православном учении болезнь рассматривается не только как следствие первородного греха, но и как возможность духовного роста, покаяния и приближения к Богу. С медицинской точки зрения, болезнь (лат. – *morbus*) представляет собой состояние организма человека, возникающее под действием внешнего (экзогенного) или внутреннего (эндогенного) повреждающего фактора, либо вследствие наследственного или врождённого генетического дефекта [Литвицкий, 2005, с. 711]. Церковь, в свою очередь, даёт более широкое определение болезни, рассматривая её не как частное нарушение физиологических функций, а как всеобщее последствие грехопадения, затронувшее все человеческое естество [Ткаченко, 2005]. В святоотеческом толковании болезнь является глубочайшим повреждением человеческого организма, утратившего первоизданную целостность. Как свидетельствует апостол Павел, «одним человеком грех вошёл в мир, и грехом – смерть, так и смерть перешла во всех человеков» (Рим. 5, 12), и вместе с нею – болезни и страдания как неизбежные спутники повреждённой грехом природы [Андрианов, 2020, с. 12]. Современный исследователь А. В. Лаврентьев отмечает, что в ветхозаветном контексте болезнь представляется «нарушением богосотворенной целостности человеческой жизни и нарушением богосотворенного благого порядка» [Лаврентьев, 2023, с. 49]. Темы целостности устройства человека касается и профессор И. В. Силуянова, которая развивает антропологический подход к болезни, утверждая, что причины недуга стоит искать в истории и образе жизни человека [Силуянова, 2018, с. 8–15].

Церковь Христова всегда заботилась о болящих, предлагая им молитвенную поддержку и особые священнодействия – чины врачевания, основанные на Священном Писании и церковной традиции и прошедшие долгий путь развития от ранних практик до современных форм, закреплённых в требниках. В контексте пастырского сопровождения страждущих необходимо правильное понимание болезни с православной точки зрения, которое выражается через литургические акты – согласно принципу *lex orandi, lex credendi* («закон молитвы – закон веры»). Современные зарубежные иссле-

дования подтверждают актуальность и практическую значимость взаимодействия религии и медицины в восточно-православной традиции. Как отмечают А. С. Папазоглу с соавторами, «растущий объем данных свидетельствует о влиянии религии и духовности на людей, борющихся с болезнью». Для эффективного оказания помощи необходимо «успешное медико-пастырское партнёрство» [Papazoglou, Moysidis, Loudovikou, 2024, p. 1085].

Актуальность работы заключается в преодолении формального понимания различных чинов врачевания (соборования, молебнов о болящих) среди верующих как «обрядовой страховки» или последнего «предсмертного помазания». В современном мире растет необходимость осмысленного подхода к пастырскому сопровождению больных.

Целью исследования является комплексное осмысление чинов врачевания с помощью богословского и историко-литургического анализа, а также выявление их значения для пастырского служения и преодоления суеверного (формального) отношения к таинствам и молитве Церкви среди мирян.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Дать богословское обоснование связи между страстями и болезнями, упоминаемыми в Священном Писании, Священном Предании и церковных постановлениях, с учетом современных медицинских подходов.

2. Провести исторический анализ формирования чинов врачевания по текстам Ветхого Завета, Нового Завета, современных церковных практик и выявить рецепцию их применения.

3. Составить практические рекомендации для пастырского сопровождения болящих на основании проведенного анализа.

Методология исследования включала богословский анализ для изучения понимания болезни в православной традиции; историко-литургический подход помог проследить эволюцию лечебных чинов на протяжении времени; сравнительный анализ позволил сопоставить различные чинопоследования.

Теоретическая значимость заключается в анализе и обобщении традиций чинов врачевания, исследовании древней литургической практики их совершения и изучении динамики развития лечебных чинопоследований.

Богословское осмысление болезни

Болезнь воспринимается человеком как фактор, отягчающий его жизнь, вносящий страдание, в большинстве случаев оценивается через призму страха, безысходности и бессилия. В языческом мировоззрении болезнь часто считалась нападением злых духов, следствием магических действий или даже кармической расплатой за грехи [Ткаченко, 2005]. В аспекте православной антропологии заболевания в большей степени связаны с духовным состоянием человека, при этом биологические предпосылки не игнорируются. Болезнь и смерть воспринимаются как следствие грехопадения человека (Рим. 5, 12). «Оно (грехопадение) значительно ослабило возможность человека совершенствоваться согласно Божиему замыслу о нем. Произошло изменение состояния человеческой природы, затронувшее разумную, чувственную и телесную части человеческого существа. В результате греха телесному существованию человека от рождения до смерти сопутствуют болезни» (Концепция участия Русской Православной Церкви..., 2025). В святоотеческой литературе эта мысль также находит подтверждение. О болезнях и смерти размышляет в Беседах на Евангелие от Матфея святитель Иоанн Златоуст: «В самом деле, если самая смерть, утверждение болезней, имеет своим корнем и началом грех, то тем более многие болезни. Точно также и то, что мы можем подвергаться болезням, родилось от греха» (Иоанн Златоуст, 2025).

В Священном Писании тема болезни сопрягается с нарушением завета с Богом. Так, в книге Второзаконие Господь грозит Израилю за отступление от Него различными проклятиями не только тем, кто не соблюдает Его Закон, но и их потомкам «необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными; и наведет на тебя все [злые] язвы Египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе; и всякую болезнь и всякую язву, не написанную [и всякую написанную] в книге закона сего, Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен» (Втор. 28, 59–61). Люди часто ищут причину своих болезней, считая их наказанием за грехи или проклятием. Они могут искать эту причину не только в своих поступках, но и в действиях или жизненных перипетиях своих предков. Следует отметить, что святые отцы не сводили причину болезни исключительно к личному греху человека. Праведный Иов и евангельский слепорожденный (Ин. 9, 1–3) слу-

жат неоспоримым свидетельством того, что страдание может иметь иной, промыслительный смысл: «...не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нём явились дела Божии» (Ин. 9, 3). Священник Андрей Андрианов, ссылаясь на преподобного Ефрема Сирина, приходит к выводу, что, хотя «причина болезни – грех, своя собственная воля, а не какая-либо необходимость», не всякая болезнь является прямым наказанием за грехи [Андрианов, 2020, с. 13]. Болезнь может также стать поводом обрести возможность духовного возрастания и восстановления общения с Богом через покаяние, терпение и молитву. Современный французский богослов Ж.-К. Ларше приходит к похожим выводам. В своём фундаментальном труде «Болезнь в свете православного вероучения» на основе Священного Писания и святоотеческого наследия он показывает, что при правильном восприятии болезнь может послужить человеку во благо и даже привести его ко спасению, а главным способом исцеления является молитва и участие в таинствах Церкви [Ларше, 2018, с. 45–67]. Святой праведный Иоанн Кронштадтский также отмечал, что «болезни – великое благодеяние для душ, ищущих спасения», ибо они смиряют сердце и возвращают человека к Богу (Иоанн Кронштадтский, 2025). Болезнь в церковном понимании – это одновременно следствие греховного повреждения мира, знак Промысла Божия и призыв к духовному преображению, путь к исцелению не только тела, но и души [Зеленов, 2025]. Святитель Иоанн Златоуст утверждает, что не нужно выводить заключений о жизни человека, видя одну лишь его немощь (Иоанн Златоуст, 2026). Только Бог властен над болезнью и промыслительно посылает ее для духовного роста человека или окружающих, но не всегда это является прямым наказанием. Причина болезни иногда является тайной, открываемой лишь в вечности. Когда пастырь желает помочь страждущему, ему необходимо помнить, что в такой ситуации важно избегать суждений о личных грехах болящего, тем более – не высказывать их вслух, а прежде всего предложить болящему совершать молитву, принимать участие в таинствах и также посоветовать обратиться за медицинской помощью.

В Священном Писании описан широкий спектр недугов, которые могут поразить человека. На основе анализа библейских текстов их условно можно разделить на две категории: телесные (включая соматические, психические и психосоматические расстройства)

и духовно-нравственные, к числу которых относятся такие состояния, как духовная слепота – неспособность человека распознавать действие Промысла Божия в собственной жизни.

Телесные проявления недуга, по мысли святых отцов, нередко оказываются вторичными по отношению к изменениям, происходящим на духовном уровне. В этом контексте показательно учение преподобного Порфирия Кавсокаливита, который, опираясь на святоотеческое предание, утверждал, что телесные страдания суть лишь внешнее проявление более глубокого внутреннего неблагополучия, коренящегося в состоянии души. Согласно его воззрениям, многие психосоматические расстройства имеют в своей основе душевные травмы, обусловленные духовными причинами [Морозова, 2016, с. 156–158].

Ко второй группе относятся болезни, имеющие преимущественно духовно-нравственную природу. Под духовными болезнями святоотеческая традиция понимает состояние отчуждения человека от Бога, повреждение его воли, помрачение ума и укоренение в страстях¹. Святитель Григорий Богослов, проводя различие между телесными и душевными недугами, указывает, что последние неизмеримо более тягостны и, в отличие от телесных, переходят с человеком в вечность: «Для чего и мы носим в себе болезнь, – болезнь душевную, которая гораздо тягостнее телесной? Ибо та, как известно, приходит не по воле нашей, а эта приходит от нашего произволения; та оканчивается с настоящей жизнью, а эта переходит с нами и в другую жизнь» (Григорий Богослов, 2025). В святоотеческой антропологии духовные недуги возникают, когда человеческий разум отвлекается от Бога и сосредотачивается только на сиюминутных событиях земной жизни, тяготеет к мирским удовольствиям. Это порождает негативные условия, способствующие разжиганию в человеке страстей. Святитель Григорий Нисский указывает, что не Бог наказывает за незнание Его бытия, а само незнание Бога становится причиной страстной жизни (Григорий Нисский, 2025). Преподобный Максим Исповедник, развивая эту мысль, указывает, что страсти «первоначально не были созданы с естеством человека, иначе бы они входили в определение [этого] естества», но были «внедрены [в человеческое естество] вследствие отпадения от совершенства» (Максим Исповедник, 2021, с. 132).

¹ Болезнь // Азбука веры. URL: <https://azbyka.ru/bolezn> (дата обращения: 10.12.2025).

Взаимосвязь между двумя выделенными группами болезней обусловлена единством человеческой природы – тела, души и духа. Именно поэтому любое заболевание затрагивает всего человека в его целостности. Пастырский подход к болящему, следовательно, должен учитывать как естественно-медицинские причины заболевания, так и духовные.

С пришествием Спасителя происходит радикальное переосмысление страданий. Господь Иисус Христос приходит в мир не для того, чтобы мгновенно уничтожить страдания, но для того, чтобы победить их причину – грех и смерть. В текстах Евангелий мы находим свидетельства того, что значительная часть земного служения Иисуса Христа была посвящена исцелению больных. Господь всегда связывает физическое исцеление с духовным состоянием человека. Одним из ярких примеров такой милости Божией является чудо у овчей купели. Спаситель, исцелив расслабленного, говорит ему: «...не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже» (Ин. 5, 14).

Один из святых собора земли Тамбовской, преподобный Амвросий Оптинский, имея многочисленные болезни и телесные немощи, как никто знал о милости Божией: «Главное средство ко спасению – претерпевание многоразличных скорбей, кому какие пригодны, по сказанному в Деяниях Апостольских: “Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Небесное” (Деян. 14, 22). Полечиться не мешает, и различные скорби и неудобства переносить следует. Одно другому не препятствует. Докторское лечение телу помогает, а претерпевание многоразличных скорбей и неудобств приносит пользу душевную» (Амвросий Оптинский, 2025). Слова святого подтверждают мысль о том, что помощь врача не мешает духовному деланию, а терпение скорбей является главным средством ко спасению наряду с телесным лечением.

Современные авторы также связывают телесные недуги с духовным состоянием больного. Один из тамбовских архипастырей, святитель Лука (Войно-Ясенецкий), писал: «Психотерапия, состоящая в словесном, вернее, духовном воздействии врача на больного, – общепризнанный, часто дающий прекрасные результаты метод лечения многих болезней» (Лука (Войно-Ясенецкий), 2026). Господь не посылает болезни просто так. Заболевание берет на себя роль помощника, содействующего сопротивлению греху. Недуг

должен стать для человека поводом к переосмыслению жизни, покаянию и духовному преображению во Христе.

Таким образом, православное богословие рассматривает болезни и немощи как следствие грехопадения, затрагивающее человеческую природу. При этом не отрицаются необходимость медицинского вмешательства и роль врача в исцелении больного. Священное Писание и Священное Предание предостерегают от толкований болезни как возмездия за личный грех, подчеркивая ее возможный промыслительный смысл – духовный рост, явление Божией милости или непостижимую тайну, как в случае с Иовом многострадальным.

Краткий обзор истории формирования чинів врачевания

Ветхозаветное сознание всегда связывало болезнь с ритуальной нечистотой, наделяя недуг глубоким религиозным смыслом. Книга Левит устанавливает строгие правила изоляции больных, чтобы сохранить святость народа Божия. Больной исключался из общины не из-за опасности заражения в современном понимании, а потому что болезнь воспринималась как проявление греха человека либо его предков (нравственная нечистота), что влекло за собой сакральную нечистоту и угрозу святости богоизбранного народа [Лаврентьев, 2023]. Болезнь также носила учительный характер, являясь попущением Божиим для преображения человеческой души. Ветхозаветные люди в случае недуга обращались к священникам, чтобы они осмотрели их и освидетельствовали на наличие заразы (Лев. 13). Если подтверждалось, что у человека проказа, возгласом «тамэ, тамэ» болящий провозглашался нечистым.

Поскольку Бог считался источником исцеления – «Я Господь Бог твой, целитель твой» (Исх. 15, 26), в определенных случаях упование только лишь на врачей, а не на Господа, порицалось: «Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей» (2 Пар. 16, 12). Однако это не исключало необходимости во врачебной помощи. Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, напротив, предписывает почитать врача «честью по надобности в нем», поскольку «от Вышнего – врачевание» (Сир. 38, 1–15).

В религиозной практике врачевание в ветхозаветный и апостольский периоды христианской Церкви осуществлялось различными способами: возложением рук, освящением воды, враче-

вальными молитвами с заклинанием именем Божиим, помазанием елеем. Пришествие Господа Иисуса Христа знаменует собой сдвиг в понимании врачевания: исцеление больного становится знамением Царствия Божия, явленным «в силе» (Мк. 9, 1). Евангелие демонстрирует, что чудеса исцеления совершались Господом не как «магические» действия, но в неразрывной связи с проповедью покаяния (Мф. 9, 22; Мк. 5, 34). Рассмотрим основные врачевательные практики в сопоставлении ветхозаветных оснований с новозаветными и современными традициями.

Заклинание именем. В Ветхом Завете Именем Господним благословляли (Втор. 10, 8; 1 Пар. 16, 2; 1 Пар. 23, 13; Пс. 128, 8) и проклинали (4 Цар. 2, 24; Пс. 117, 10–12). Новозаветная практика экзорцизма также связана с именем, но принципиально иначе: изгнание бесов совершалось именем Иисуса Христа как личное обращение к Господу, а не как манипуляция сакральной формулой (Лк. 10, 17). Об этом свидетельствуют евангельские события, где именем Иисуса Христа изгоняли демонов не только Его ученики, но и те, кто не принадлежал к их числу (Мк. 9, 38–39; Лк. 9, 49–50). Однако попытка использовать это Имя без веры, как магический инструмент, обречена на неудачу: семь сынов первосвященника Скевы, заклинавшие бесов словами «Иисусом, Которого Павел проповедует», услышали в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» (Деян. 19, 13–16).

Возложение рук. В Евангелиях неоднократно говорится о том, что Господь Иисус Христос прикасался к больным (Мк. 1, 41; Мк. 8, 22), брал их за руку (Мк. 1, 31; Мк. 5, 41; Лк. 14, 4) или возлагал на них руки (Мк. 5, 23; Мк. 6, 5; Мк. 7, 32–33; Мк. 8, 23–25; Лк. 4, 40; Лк. 13, 13). Впоследствии то же самое практиковали и апостолы (Мк. 16, 18; Деян. 28, 7–8). Позднее это священнодействие исчезло в качестве самостоятельной практики, сохраняясь только в чине таинства Елеосвящения.

Освящение воды известно с III в. и основано на библейских аналогиях. Молитвы на освящение воды для больных приводятся в памятниках IV в. (Евхологий Серапиона Тмуитского 5, 17; Апостольские Постановления 8. 29) и последующего времени². Освящение воды символизировало преобразование тварного мира через призы-

² Подробнее об освящении воды см.: Желтов М., диак. Водоосвящение // Православная энциклопедия. М., 2005. Т. 9. С. 140–148.

вание Святого Духа. Вода как элемент крещения напоминала о первичном исцелении от греха, а телесное врачевание рассматривалось как его следствие. Основанием служат два сюжета: исцеление Неемана в Иордане (4 Цар. 5, 9–14) и исцеление у овчей купели (Ин. 5, 1–4). Важно, что в евангельском повествовании Христос исцеляет непосредственно, не применяя воду в качестве лекарственного (целебного) средства. Он показывает, что источник исцеления находится не в тварной стихии, а в Нем Самом.

Врачевальные молитвословия. Тексты подобных обращений находятся в древних литургических памятниках (Евхологий Серапиона Тмуитского. 22). В дальнейшей христианской традиции число этих молитвословий кратно возрастает. Например, в одном только глаголическом Синайском Евхологии – 50 таких молитв [Дмитриевский, 1908].

Не все молитвы носят литургический характер. Среди них нередко встречаются апокрифические тексты, являющиеся заговорами и заклинаниями, за которыми не стоит вера в помощь Божию. Именно поэтому большая часть этих текстов не входит в состав печатных богослужебных книг. Разделение «подлинных» и «апокрифических» молитв проводится по критерию направленности: врачевальная молитва обращена к Богу и выражает доверие Его воле, тогда как заговоры стремятся «принудить» сверхъестественные силы. Этот принцип отражает суть христианского подхода: исцеление – дар Божий, а не результат механического совершения ритуала.

Помазание елеем. В древнегреческом языке используются различные термины, характеризующие медицинское помазание (ἄλειψω, глагол, обозначающий намазывание, умащение маслом) и культовое (χρίω, глагол, обозначающий помазание, совершаемое в контексте религиозного ритуала или для придания священного статуса. От этого глагола образовано прилагательное χριστός, что означает «помазанный»; в греческом переводе Ветхого Завета – Септуагинте (III в. до н.э.) – именно глагол χρίω используется для передачи еврейского термина, обозначающего священное помазание). В последующей христианской традиции это терминологическое различие строго не выдерживалось. Кроме Послания апостола Иакова, употребление елея для совершения исцелений упоминается в Евангелиях от Марка (Мк. 6, 13) и от Луки (Лк. 10, 34).

На основании вышесказанного можно сделать некоторые выводы: все пять методов образуют единую систему, в которой телесное исцеление никогда не отделяется от духовного изменения. В отличие от античной медицины, ориентированной на восстановление физического здоровья, и магических заговоров, стремящихся к манипуляции сверхъестественными силами, христианское врачевание направлено на восстановление богообщения между человеком и Творцом. Священномученик Игнатий Богоносец называет Евхаристию «врачевством (или лекарством) бессмертия» (φάρμακον ἀθανασίας), что может быть переведено и как противоядие (Игнатий Богоносец, 2005, с. 69). Причащение, таким образом, сочетает в себе сотериологическое («врачевство») и эсхатологическое («бессмертие») измерения. В этом единстве врачевания и спасения раскрывается ветхозаветный прообраз медного змея (Чис. 21, 4–9), вознесенного Моисеем в пустыне, – как указывает Сам Христос: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесу быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 14–15). Принципиальное значение приобретает непрерывность врачевательной традиции, засвидетельствованной в Священном Писании. Уже в земной жизни Господа двенадцать апостолов «изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли» (Мк. 6, 13). Впоследствии Христос наделяет их «властью над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь» (Мф. 10, 1), а позднее посылает и семьдесят учеников для той же цели (Лк. 10, 1–9). В Деяниях апостолов фиксируется продолжение этого служения: исцеления совершаются «во имя Иисуса Христа» (Деян. 3, 6–16) через молитву и возложение рук. Как отмечает блаженный Феофилакт Болгарский, апостолы «именем Иисуса творили сии знамения, дабы уверовали, что Он и по вознесении на небо действует вместе с ними» (Феофилакт Болгарский, 2026).

Впоследствии помазание маслом для исцеления человека стало таинством Елеосвящения. Подробно о нем пишет архиепископ Венедикт (Алентов) в своем труде «К истории православного богослужения». Автор отвечает на важные вопросы, возникающие при совершении чинопоследования Елеосвящения. К примеру, места совершения таинства архиепископ Венедикт не указывает однозначно, а, напротив, пишет, что строгих определений нет – от

апостольских времен до наших дней священнодействие могло совершаться как в храме, так и дома, в зависимости от состояния больного [Венедикт (Алентов), 2026].

Таинство Елеосвящения стало самостоятельным не сразу. До XIII века оно сочеталось со службами суточного круга (вечерни, утрени), а также временем совершения Божественной литургии. Начиная с XIII века, Елеосвящение становится «самостоятельным». Об этом свидетельствует рукопись XIII века Лавры святого Афанасия на Афоне: «В тот же день, когда полагается Елеосвящение, собираются семь пресвитеров и совершают вечерню с панихидой и поют канон. По окончании утрени семь пресвитеров литургисают в различных церквах, а затем собираются в одну и здесь совершают последование святого елея» (Справочник православного человека, 2007).

Окончательно таинство Елеосвящения оформилось в XVII веке. Оно то усложнялось и расширялось в своём составе, то сокращалось. Эти особенности формирования чинопоследования отражены в статье священника Павла Олейника «Таинство Елеосвящения: исторический обзор и современная практика» [2024], в которой приводится сравнение чинопоследований из Требников различных веков: Потребник XVI в.; Требник митрополита Петра Могилы и современный русский Требник.

Помимо помазания елеем и таинства Елеосвящения, существовали иные молитвословия о болящих, которые совершались священнослужителями над страждущими. Так, например, в Константинопольском Евхологии XI века приведены две молитвы о болящих на древнегреческом языке, одна из них конкретно о страдающих лихорадкой [Арранц, 2003, с. 376–377].

Таким образом, краткий исторический обзор формирования чинов врачевания свидетельствует о том, что в Православной Церкви они прошли длительный путь развития от ветхозаветных прообразов и новозаветных чудес Христовых до устойчивых литургических форм, закреплённых в требниках. Ключевой точкой развития стало постепенное оформление таинства Елеосвящения и разнообразных молебных чинопоследований, основанных на греческих евхологиях и адаптированных через южнославянскую традицию. Как показывает исследование А. Алмазова [1900], этот процесс сопровождался важным литургическим отбором, в ходе которого молитвы общего и специального назначения отделялись от текстов апокрифов и за-

говоров, что подчеркивало необходимость пастырского различения при совершении врачевательных чинопоследований. Исторический опыт Церкви подтверждает, что истинное врачевание всегда неразрывно связано с покаянием и верой, исключая магическое отношение к священнодействиям, что создает богословский фундамент для анализа современного состояния чинов врачевания.

Современное состояние церковного врачевания

В современной практике Русской Православной Церкви существуют различные молитвословия и последования, призывающие благодать Божию на болящих. Их можно условно разделить на три группы: таинство Елеосвящения, молебные пения и отдельные молитвы.

Таинство Елеосвящения может совершаться как полным чином над одним болящим, так и над многими (общее Соборование), а также Елеосвящение, совершаемое поспору (Последование Святаго Елеа, 2026), для применения его при стационарном лечении. Этот чин был утвержден на заседании Священного Синода 25 декабря 2012 года (журнал № 130).

Молебные пения имеют более конкретные случаи применения, нежели Соборование, которое направлено на призывание благодати для исцеления человека. В церковной практике применяется чинопоследование молебна за болящего одного или многих, используемое при различных заболеваниях. В последние десятилетия Православная Церковь предлагает новые чины и молитвы, направленные на определенные ситуации, в которых необходима помощь Господа в плане телесного здоровья, такие как: «Чин молебного пения о исцелении детей тяжко болящих и о родителях их» (2025); «Молебное пение о жене, плод во чреве носящей и родить готовящейся» (2026); «Молитва на принятие лекарства и иного врачевания» (2025); «Молебное пение о страждущих недугом винопития или наркомании» (2025); «Чин молебного пения пред хирургическим действием» (2025); «Чин молебного пения страстотерпцу царевичу Алексею о страждущих гемофилией» (2025); «Молебное пение ко Господу нашему Иисусу Христу о разрешении бесплодства скорбящих супругов» (2025) и др.

Помимо молебных чинов, существуют и отдельные молитвы. Важнейшая из них – молитва о болящих, совершаемая во время

проскомидии «о недужных многих или о едином» (Последование проскомидии, 2026). Также в современных молитвословах существуют три молитвы о болящих, взятые из чинов: одна из молебна и из канонов.

В условиях секулярного плюрализма и религиозного синкретизма, когда индивидуальное религиозное сознание нередко совмещает исповедание единого Бога с верой в существование магических воздействий, искаженное понимание болезни и молитвы проникает даже в среду воцерковленных христиан. Для домашней молитвенной практики издаются многочисленные сборники, содержащие молитвословия, обращенные к Спасителю и Богородице (различным Ее иконам, таким как «Целительница», «Всецарица», «Скоропослушница» и др.) по случаю недуга самого верующего или его близких. При этом получили распространение молитвословы, в которых молитвы систематизированы по заболеваниям – отдельно при мигрени, зубной, грудной или головной боли. В подобных явлениях отчетливо проступает языческое миропонимание: молитва утрачивает характер личного предстояния перед Богом и низводится до уровня «магического» акта, якобы гарантирующего выздоровление при формальном произнесении определенных слов. Церковь предупреждает об опасности подобного искаженного восприятия молитвы, так как оно вступает в прямое противоречие с евангельским учением, где исцеление всегда сопряжено с верой и покаянием, а не с механическим совершением ритуала и произнесением определенных слов.

Таким образом, современная практика церковного врачевания представляет собой сложное направление пастырского служения, в котором переплетаются литургическое предание Церкви и духовные вызовы секуляризованного общества. Церковь, уподобляясь милосердному самарянину, возливает на раны страждущего елей молитвы, предлагая особые последования молебнов в различных жизненных обстоятельствах.

На основании изложенного представляется обоснованным вывод, что приоритетной задачей пастырского окормления болящих является последовательное разъяснение онтологического различия между каноническими чинопоследованиями, укорененными в Предании и предполагающими смиренное доверие Промыслу Божию, и упрощенными «духовными техниками», которые обещают

мгновенное разрешение жизненных трудностей без внутреннего изменения человека. Такие практики, подчас заимствованные из оккультных или псевдохристианских источников, создают иллюзию контроля над ситуацией и формируют у человека магическое отношение к таинствам, что противоречит самой сути христианского учения о спасении через покаяние и синергию воли Божией и человеческой. Истинное исцеление, по святителю Луке (Войно-Ясенецкому), совершается через соединение врачебной помощи с сокрушением сердца, исповеданием грехов и приобщением к таинствам Церкви. В этом деле врачебное искусство и духовное делание не противостоят друг другу, а взаимодополняют друг друга. Пастырское слово не должно отвращать страждущего от медицины, но возводить его мысль к Источнику жизни, в руках Которого и здоровье, и болезнь имеют единую цель – спасение души (Лука (Войно-Ясенецкий), 2026).

Заключение

Проведенное исследование, включающее анализ чинопоследований врачевания Православной Церкви, святоотеческого учения, литургических памятников и современных церковных текстов, позволило выполнить поставленные задачи и достичь цели работы – комплексного осмысления чинов врачевания в их богословском, историко-литургическом и пастырско-практическом измерениях.

Установлено, что в православной традиции болезнь осмысливается как следствие грехопадения, затронувшее всё человеческое естество – дух, душу и тело. На основании анализа Священного Писания и святоотеческого наследия показано, что телесные недуги, включая психосоматические расстройства, неразрывно связаны с духовным состоянием человека. При этом болезнь не является прямым и безусловным наказанием за личный грех, но может служить педагогическим средством, попускаемым Богом для вразумления человека и побуждения его к покаянию.

Выявлена эволюция врачевательных практик от ветхозаветных прообразований, где болезнь понималась как проявление ритуальной нечистоты, через новозаветное переосмысление исцеления как знамения Царствия Божия, явленного «в силе» (Мк. 9, 1), к устойчивым литургическим формам, закрепленным в требниках и современной церковной практике.

Установлено, что врачевательное служение в Церкви обладает онтологической непрерывностью: от ветхозаветных установлений через земное служение Господа Иисуса Христа к современным чинопоследованиям, где исцеление человека остается неразрывно связанным с его приобщением к тайне Христовой любви. При этом в ходе исследования было выявлено принципиальное различие между подлинно литургическими молитвословиями, обращенными к Богу и выражающими доверие Его Промыслу, и апокрифическими текстами заговорного характера, стремящимися к манипуляции сверхъестественными силами, что свидетельствует о необходимости пастырского различения для ограждения церковного предания от суеверных наслоений и сохранения чистоты православного вероучения о врачевании.

Современная практика Русской Православной Церкви свидетельствует об активном развитии корпуса молитвословий о болящих, обусловленном необходимостью отклика на многообразные жизненные ситуации. Вместе с тем в ходе исследования выявлена тревожная тенденция: в условиях секуляризации и мировоззренческой нестабильности среди верующих наблюдается искаженное восприятие смысла и содержания чинопоследований, выражающееся в сведении церковной жизни к уровню «обрядовой страховки», язычески-мистическом восприятии болезни и магическом толковании молитв об исцелении. Ключевой задачей пастырского служения у одра болящего становится не механическое совершение чинопоследований, но живое участие в судьбе человека, раскрывающее смысл страдания как пути покаяния и помогающее страждущему через молитву и благодать Святого Духа обрести внутренний мир, увидеть промыслительный замысел Божий и восстановить общение с Творцом.

Таким образом, проведенное исследование подтверждает, что чины врачевания в Православной Церкви представляют собой сложную и богословски насыщенную часть пастырского служения, в которой телесное и духовное врачевание, образующие неразрывное единство, подчинены единой сотериологической цели – приведению человека ко Христу, восстановлению его поврежденного грехом естества и дарованию ему полноты жизни в общении с Богом как залога жизни вечной. Подлинное исцеление, как показано в работе, совершается тогда, когда врачебная помощь соединяется

с покаянием, верой и участием в таинствах Церкви, а пастырское служение становится живым свидетельством о Христе – Враче душ и телес наших.

Список источников

1. *Амвросий Оптинский, прп.* Переписка с мирскими лицами // Азбука веры : православный портал. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Amvrosij_Optinskij/perepiska-s-mirskimi-litsami/#0_1 (дата обращения: 10.12.2025).
2. *Григорий Богослов, свт.* Слово 14. О любви к бедным // Творения : в 2 т. Москва : Сибирская Благовонница, 2010. Т. 1. С. 175–196.
3. *Григорий Нисский, свт.* О блаженствах. Слово 6 // Азбука веры : православный портал. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Grigoriij_Nisskij/o-blazhenstvakh/ (дата обращения: 10.12.2025).
4. *Игнатий Богоносец, си́мч.* Послания // Раннехристианские отцы Церкви. Антология. Москва : Издательство ПСТГУ, 2005. С. 95–140.
5. *Иоанн Златоуст, свт.* Беседы на Евангелие от Матфея // Азбука веры : православный портал. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/besedy-na-evangelie-ot-matfeja/27 (дата обращения: 10.12.2025).
6. *Иоанн Златоуст, свт.* Беседы на книгу Бытия // Один благо. URL: http://www.odinblago.ru/sv_otci/ioann_zlatoust/5_1/7 (дата обращения: 05.03.2026).
7. *Иоанн Кронштадтский, прав.* Из дневника. 8 декабря // Православие.Ru. URL: <https://www.pravoslavie.ru/3824.html> (дата обращения: 10.12.2025).
8. Концепция участия Русской Православной Церкви в борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа и работе с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом // Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата : официальный сайт. URL: <https://mospat.ru/ru/documents/87605-kontseptsiya-uchastiya-russkoj-pravoslavnoy-tserkvi-v-borbe-s-rasprostraneniem-vich-spida-i-rabote-s/> (дата обращения: 10.12.2025).
9. *Лука (Войно-Ясенецкий), свт.* Дух, душа и тело // Азбука веры : православный портал. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Luka_Vojno-Jasenskij/dukh-dusha-i-telo/ (дата обращения: 10.12.2025).
10. *Максим Исповедник, прп.* Вопросы-ответы к Фалассию / пер. с древнегреч. А. И. Сидорова. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Сибирская Благовонница, 2021. 974 с.
11. Последование проskomидии (малый формат) // Издательство Московской Патриархии : официальный сайт. URL: <https://rop.ru/shop/product/posledovanie-proskomidii-malyu-format> (дата обращения: 05.03.2026).

12. Последование Святаго Елеа, совершаемое поскорю (уточненная редакция) : текст утвержден Священным Синодом Русской Православной Церкви 25 декабря 2012 года, журнал № 130 // Новые богослужебные тексты. URL: <http://nbt.rop.ru/?q=texts/chin/204> (дата обращения: 01.07.2026).

13. Справочник православного человека. Ч. 2: Таинства Православной Церкви / [ред.-сост. В. Пономарев]. Москва : Даниловский благовестник, 2007. 285 с. URL: <https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/spravochnik-pravoslavnogo-cheloveka-chast-2-tainstva-pravoslavnoj-tserkvi/#source> (дата обращения: 10.12.2025).

14. Молебное пение ко Господу нашему Иисусу Христу о разрешении неплодства скорбящих супругов // Русская Православная Церковь : официальный сайт Московского Патриархата. URL: <https://www.patriarchia.ru/article/103312> (дата обращения: 10.12.2025).

15. Молебное пение о жене, плод во чреве носящей и родить готовящейся // Русская Православная Церковь : официальный сайт Московского Патриархата. URL: <https://www.patriarchia.ru/article/103308> (дата обращения: 10.12.2025).

16. Молебное пение о жене, плод во чреве носящей и родить готовящейся // Русская Православная Церковь : официальный сайт Московского Патриархата. URL: <https://www.patriarchia.ru/article/103308> (дата обращения: 05.03.2026).

17. Молитва на принятие лекарства и иного врачевания // Русская Православная Церковь : официальный сайт Московского Патриархата. URL: <https://www.patriarchia.ru/article/99908> (дата обращения: 10.12.2025).

18. Чин молебного пения о исцелении детей тяжело болящих и о родителях их // Русская Православная Церковь : официальный сайт Московского Патриархата. URL: <https://www.patriarchia.ru/article/118026> (дата обращения: 10.12.2025).

19. Чин молебного пения пред хирургическим действием // Русская Православная Церковь : официальный сайт Московского Патриархата. URL: <https://www.patriarchia.ru/article/103057> (дата обращения: 10.12.2025).

20. Чин молебного пения о страждущих недугом винопития или наркомании // Русская Православная Церковь : официальный сайт Московского Патриархата. URL: <https://www.patriarchia.ru/article/96338> (дата обращения: 10.12.2025).

21. Чин молебного пения страстотерпцу царевичу Алексею о страждущих гемофилией // Русская Православная Церковь : официальный сайт Московского Патриархата. URL: <https://www.patriarchia.ru/article/104508> (дата обращения: 10.12.2025).

22. *Феофилакт Болгарский, блж.* Толкование на Деяния апостолов. Глава 3 // Азбука веры : православный портал. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Feofilakt_Bolgarskij/tolkovanie-na-dejanija-svjatykh-apostolov/3 (дата обращения: 01.07.2026).

Список литературы

1. *Алмазов А. И.* Врачевальные молитвы : к материалам и исследованиям по истории рукописного русского Требника. Одесса : «Экономическая» типография, 1900. [2], 148 с.

2. *Андреанов А., свящ.* Связь болезни с грехом и порождённой им смертью в Священном Писании // Ипатьевский вестник. 2020. № 3 (11). С. 11–15.

3. *Арранц М.* Избранные сочинения по литургике. В 3 т. Т. 3. Евхологий Константинополя в начале XI века и Песенное последование по требнику митрополита Киприана. Москва : Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2003. 680 с.

4. *Венедикт (Алентов), архиеп.* К истории православного богослужения // Азбука веры : православный портал. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Venedikt_Alentov/k-istorii-pravoslavnogo-bogosluzhenija/1_1 (дата обращения: 05.03.2026).

5. *Дмитриевский А. А.* Евхологион IV века Сарациона, епископа тмутского // Труды Киевской Духовной Академии. 1908. № 2. С. 242–274.

6. *Желтов М., диак.,* Водосвящение // Православная энциклопедия : в 75 т. Москва : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2005. Т. 9. С. 140–148.

7. *Зеленов А. В.* Истоки душевных недугов и феномен одержимости в современной религиозно-философской мысли: на основе трудов Ж.-К. Ларше и А. С. Позова. DOI: 10.24923/2222-243X.2025-54.36 // KANT. 2025. № 1 (54). С. 246–252.

8. *Лаврентьев А. В.* Феномен болезни в Библии: историко-теологическая и междисциплинарная рефлексия. DOI: 10.47132/2541-9587_2023_1_46 // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2023. № 1 (17). С. 46–59.

9. *Ларше Ж.-К.* Болезнь в свете православного вероучения / пер. с фр. Москва : Издательство Сретенского монастыря, 2018. 176 с.

10. *Литвицкий П. Ф.* Болезнь // Большая Российская энциклопедия : в 35 т. Москва : Большая Российская энциклопедия, 2005. Т. 3. С. 711–712.

11. *Олейник П. Г., свящ.* Таинство Елеосвящения: исторический обзор и современная практика // Кирилло-Мефодиевские чтения : сборник материалов V Всероссийской студенческой богословской конференции, г. Са-

мара, 17 мая 2024 года. Самара : ООО «Научно-технический центр», 2024. С. 53–65.

12. *Силуянова И. В.* Антропология болезни. Москва : Издательство Сретенского монастыря, 2018. 304 с.

13. *Ткаченко А. А.* Врачевание в античной средиземноморской культуре и раннехристианской традиции // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1: Богословие. Философия. 2005. № 14. С. 100–121.

14. *Papazoglou A. S., Moysidis D. V., Loudovikou A., et al.* Religion and Medicine Interplay in Eastern Orthodoxy: A Healthcare Practice-Oriented Scoping Review. DOI: 10.3390/rel15091085 // Religions. 2024. Vol. 15. № 9. P. 1085.

Статья поступила в редакцию 30.04.2026.

Статья принята к публикации 17.07.2026.

UDC 265 – 265.7; 265.018;
264 – 264-18

rites of healing in the tradition of the orthodox church: historical formation and pastoral ministry

Vladimir Sergunin, Archpriest

Master of Religious Studies, Senior Lecturer
Department of Philological and Church-
Practical Disciplines
Tambov Theological Seminary
392000, Russia, Tambov, ul. M. Gorkogo, 3
E-mail: vlaserg@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-6959-5298>

Pavel Oleynik, Priest

Third-year Undergraduate Student
Tambov Theological Seminary
392000, Russia, Tambov, ul. M. Gorkogo, 3
E-mail: pasha100188@gmail.com

For citation: Sergunin V. A., archpriest Oleynik P. G., priest Rites of healing in the tradition of the Orthodox Church: historical formation and pastoral ministry. DOI: 10.51216/2687-072X_2026_3_156–182. EDN: EEHOJS // Theological Collection of Tambov Theological Seminary. 2026, no 3 (36), pp. 156–182. (In Russian).

Abstract

This article is devoted to a theological, historical-liturgical, and pastoral analysis of healing rites in the tradition of the Russian Orthodox Church. The relevance of this study stems from the widespread formal and superstitious attitude toward the sacrament of Unction and prayers for healing in the modern secular world, which are often perceived as “ritual insurance” or a magical remedy. This requires priests to provide meaningful, spiritually oriented pastoral care to the sick and to overcome a consumerist approach to the Church’s grace-filled assistance.

The study utilizes historical-chronological, theological, historical-liturgical, and comparative methods, allowing us to trace the evolution of healing practices from Old Testament prototypes through the New Testament reinterpretation of healing as a sign of the Kingdom of God to the stable liturgical forms enshrined in modern service books. The scientific novelty of this study lies in its comprehensive understanding of healing rites, encompassing their ontological foundation, historical development, and practical application, as well as in identifying criteria for pastoral distinctions between canonical prayers and apocryphal texts of a conjuring nature. Particular attention is paid to the analysis of contemporary church practice of performing prayer services and the sacrament of Unction, as well as common distortions in the perception of these sacred rites.

As a result, the authors demonstrated that genuine healing in the Orthodox tradition is accomplished through the synergy of medical care, personal repentance, and the prayerful support of the Church. Pastoral ministry at the sickbed should not be reduced to the mechanical performance of rites, but rather a living participation in the person’s fate, revealing the providential meaning of suffering and facilitating the restoration of communion with God, the repentant transformation of the soul, and, ultimately, salvation in Christ.

Keywords: healing rites; sacrament of Unction; pastoral ministry; Orthodox tradition; spiritual healing; illness.

Authors’ contributions to the article:

Archpriest Vladimir Sergunin – scientific supervision, development of the article concept and methodology, verification of collected materials, preparation of the manuscript in accordance with the editorial requirements, and final editing.

Priest Pavel Oleynik – collection of empirical data, search of scientific literature, analysis of church documents, writing the main body of the text and conclusions, and drafting the manuscript.

Conflict of interest: The authors declare no conflicts of interest.

Funding: This study did not receive external funding.

Sources

1. Venerable Ambrose of Optina Perepiska s mirskimi litsami [Correspondence with laypeople]. *Pravoslavnyi portal Azbuka Very* [The Orthodox Portal the ABC of Faith]. (In Russian). Available at: https://azbyka.ru/otechnik/Amvrosij_Optinskij/perepiska-s-mirskimi-litsami/#0_1 (accessed: 10.12.2025).

2. Saint Gregory the Theologian Slovo 14. O lyubvi k bednym [Word 14. On love for the poor]. *Tvoreniya* [Works]. Moscow, Sibirskaya Blagozvonitsa Publ., 2010, vol. 1, pp. 175–196. (In Russian).

3. Saint Gregory of Nyssa O blazhenstvakh. Slovo 6 [On the Beatitudes. Word 6]. *Pravoslavnyi portal Azbuka very* [The Orthodox Portal The ABC of Faith]. (In Russian). Available at: https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Nisskij/o-blazhenstvakh/ (accessed: 10.12.2025).

4. Ignatius the God-Bearer, Hieromartyr Poslaniya [Epistles]. *Rannekhristianskie otsty Tserkvi. Antologiya* [Early Christian Fathers of the Church. Anthology]. Moscow, PSTGU Publishing House Publ., 2005, pp. 95–140. (In Russian).

5. Saint John Chrysostom Besedy na Evangelie ot Matfeya [Homilies on the Gospel of Matthew]. *Pravoslavnyi portal Azbuka very* [The Orthodox Portal the ABC of Faith]. (In Russian). Available at: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/besedy-na-evangelie-ot-matfeja/27 (accessed: 10.12.2025).

6. Saint John Chrysostom Besedy na knigu Bytiya [Homilies on the Book of Genesis]. *Odin blago* [One Blago]. (In Russian). Available at: http://www.odinblago.ru/sv_otci/ioann_zlatoust/5_1/7 (accessed: 05.03.2026).

7. Saint John of Kronstadt Iz dnevnika. 8 dekabrya [From the diary. December 8]. *Pravoslavie.ru* [Pravoslavie.Ru]. (In Russian). Available at <https://www.pravoslavie.ru/3824.html> (accessed: 10.12.2025).

8. Kontseptsiya uchastiya Russkoi Pravoslavnoi Tserkvi v bor'be s rasprostraneniem VICH/SPIDa i rabote s lyud'mi, zhivushchimi s VICH/SPIDom [Concept of the participation of the Russian Orthodox Church in the fight against the spread of HIV/AIDS and work with people living with HIV/AIDS]. *Ofitsial'nyi sait Otdela vneshnikh tserkovnykh svyazei Moskovskogo Patriarkhata* [Official Website of the Department for External Church Relations

of the Moscow Patriarchate]. (In Russian). Available at: <https://mospat.ru/ru/documents/87605-kontseptsiya-uchastiya-russkoy-pravoslavnoy-tserkvi-v-borbe-s-rasprostraneniem-vich-spida-i-rabote-s/> (accessed: 10.12.2025).

9. Saint Luke (Voino-Yasenetsky) Dukh, dusha i telo [Spirit, soul, and body]. *Pravoslavnyi portal Azbuka Very* [The Orthodox Portal the ABC of Faith]. (In Russian). Available at: https://azbyka.ru/otechnik/Luka_Vojno-Yasenetskij/dukh-dusha-i-telo/ (accessed: 10.12.2025).

10. Saint Maximus the Confessor *Voprosotvety k Falassiyu* [Questions and answers to Thalassius]. Moscow, Sibirskaya Blagozvonitsa Publ., 2021, 974 p. (In Russian).

11. Posledovanie proskomidii (malyi format) [The order of the proskomedia (small format)]. *Ofitsial'nyi sait Izdatel'stva Moskovskoi Patriarkhii* [Official Website of the Publishing House of the Moscow Patriarchate]. (In Russian). Available at: <https://rop.ru/shop/product/posledovanie-proskomidii-malyi-format> (accessed: 05.03.2026).

12. Posledovanie Svyatago Elea, sovershaemoe poskoru [The order of the holy oil, performed quickly]. *Novye bogoslužebnye teksty* [New liturgical texts]. (In Russian). Available at: <http://nbt.rop.ru/?q=texts/chin/204> (accessed: 01.07.2026).

13. Spravochnik pravoslavnogo cheloveka [Handbook of the Orthodox person]. Moscow, Danilovsky Blagovestnik Publ., 2007, part 2, The sacraments of the Orthodox Church, 285 p. (In Russian). Available at: <https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/spravochnik-pravoslavnogo-cheloveka-chast-2-tainstva-pravoslavnoj-tserkvi/#source> (accessed: 10.12.2025).

14. Molebnoe penie ko Gospodu nashemu Iisusu Khristu o razreshenii neplodstva skorbyashchikh suprugov [Prayer service to our Lord Jesus Christ for the resolution of infertility in grieving spouses]. *Russkaya Pravoslavnaya Tserkov'. Ofitsial'nyi sait Moskovskogo Patriarkhata* [Russian Orthodox Church. Official Website of the Moscow Patriarchate]. (In Russian). Available at: <https://www.patriarchia.ru/article/103312> (accessed: 10.12.2025).

15. Molebnoe penie o zhene, plod vo chreve nosyashchei i rodit' gotovyashcheisya [Prayer for the woman carrying the fruit in her womb and preparing to give birth]. *Russkaya Pravoslavnaya Tserkov'. Ofitsial'nyi sait Moskovskogo Patriarkhata* [Russian Orthodox Church. Official Website of the Moscow Patriarchate]. (In Russian). Available at: <https://www.patriarchia.ru/article/103308> (accessed: 10.12.2025).

16. Molebnoe penie o zhene, plod vo chreve nosyashchei i rodit' gotovyashcheisya [Prayer for the woman carrying the fruit in her womb and preparing to give birth]. *Russkaya Pravoslavnaya Tserkov'. Ofitsial'nyi sait Moskovskogo Patriarkhata* [Russian Orthodox Church. Official Website of the Moscow Patriarchate]. (In Russian). Available at: <https://www.patriarchia.ru/article/103308> (accessed: 05.03.2026).

17. Molitva na prinyatie lekarstva i inogo vrachevaniya [Prayer for taking medicine and other treatment]. *Russkaya Pravoslavnaya Tserkov'. Ofitsial'nyi sait Moskovskogo Patriarkhata* [Russian Orthodox Church. Official Website of the Moscow Patriarchate]. (In Russian). Available at: <https://www.patriarchia.ru/article/99908> (accessed: 10.12.2025).

18. Chin molebnogo peniya o istselenii detei tyazhko bol'yashchikh i o roditel'nykh ikh [The rite of prayer for the healing of seriously ill children and their parents]. *Russkaya Pravoslavnaya Tserkov'. Ofitsial'nyi sait Moskovskogo Patriarkhata* [Russian Orthodox Church. Official Website of the Moscow Patriarchate]. (In Russian). Available at: <https://www.patriarchia.ru/article/118026> (accessed: 10.12.2025).

19. Chin molebnogo peniya pered khirurgicheskimi deistviyami [The rite of prayer before surgery]. *Russkaya Pravoslavnaya Tserkov'. Ofitsial'nyi sait Moskovskogo Patriarkhata* [Russian Orthodox Church. Official Website of the Moscow Patriarchate]. (In Russian). Available at: <https://www.patriarchia.ru/article/103057> (accessed: 10.12.2025).

20. Chin molebnogo peniya o strazhdushchikh nedugom vinopitiya ili narkomanii [The rite of prayer for those suffering from alcoholism or drug addiction]. *Russkaya Pravoslavnaya Tserkov'. Ofitsial'nyi sait Moskovskogo Patriarkhata* [Russian Orthodox Church. Official Website of the Moscow Patriarchate]. (In Russian). Available at: <https://www.patriarchia.ru/article/96338> (accessed: 10.12.2025).

21. Chin molebnogo peniya strastoterptsu tsarevichu Aleksiyu o strazhdushchikh gemofilii [The rite of prayer to the passion-bearer tsarevich Alexei for those suffering from hemophilia]. *Russkaya Pravoslavnaya Tserkov'. Ofitsial'nyi sait Moskovskogo Patriarkhata* [Russian Orthodox Church. Official Website of the Moscow Patriarchate]. (In Russian). Available at: <https://www.patriarchia.ru/article/104508> (accessed: 10.12.2025).

22. Saint Theophylact of Bulgaria Tolkovanie na Deyaniya apostolov. Glava 3. [Commentary on the Acts of the Apostles. Chapter 3]. *Pravoslavnyi portal Azbuka very* [The Orthodox Portal the ABC of Faith]. (In Russian). Available at: https://azbyka.ru/otechnik/Feofilakt_Bolgarskij/tolkovanie-na-dejaniya-svjatykh-apostolov/3 (accessed: 01.07.2026).

References

1. Almazov A. I. *Vracheval'nye molitvy: k materialam i issledovaniyam po istorii rukopisnogo russkogo Trebnika* [Healing prayers: for materials and research on the history of the handwritten Russian service book]. Odessa, "Economic" Printing House Publ., 1900, [2], 148 p. (In Russian).

2. Andrianov A., Priest Svyaz' bolezni s grekhom i porozhdennoi im smert'yu v Svyashchennom Pisanii [The connection between illness, sin, and the death resulting from it in Holy Scripture]. *Ipat'evsky vestnik* [Ipatiev Bulletin]. 2020, no. 3 (11), pp. 11–15. (In Russian).

3. Arranz M. *Izbrannye sochineniya po liturgike* [Selected works on liturgy]. Moscow, Institute of Philosophy, Theology, and History of St. Thomas Publ., 2003, vol. 3, The Euchologion of Constantinople at the beginning of the 11th century and the song service according to the service book of Metropolitan Cyprian, 680 p. (In Russian).

4. Benedict (Alentov), Archbishop K istorii pravoslavnogo bogoslužheniya [On the history of Orthodox worship]. *Pravoslavny Portal Azbuka very* [the Orthodox Portal the ABC of Faith]. (In Russian). Available at: https://azbyka.ru/otechnik/Venedikt_Alentov/k-istorii-pravoslavnogo-bogoslužheniya/1_1 (accessed: 05.03.2026).

5. Dmitrievsky A. A. Evkhologion IV veka Sarapiona, episkopa tmuitskogo [Euchologion of the 4th century of Sarapion, Bishop of Tmuits]. *Trudy Kievskoi Dukhovnoi Akademii* [Works of the Kyiv Theological Academy]. 1908, no. 2, pp. 242–274. (In Russian).

6. Zheltov M., Deacon Vodoosvyashchenie [Blessing of waters]. *Pravoslavnyaya entsiklopediya* [Orthodox Encyclopedia]. Moscow, Church Scientific Center “Orthodox Encyclopedia” Publ., 2005, vol. 9, pp. 140–148. (In Russian).

7. Zelenov A. V. Istoki dushevnykh nedugov i fenomen oderzhimosti v sovremennoi religiozno-filosofskoi mysli: na osnove trudov Zh.-K. Larshe i A. S. Pozova [The origins of mental illness and the phenomenon of possession in modern religious and philosophical thought: based on the works of J.-C. Larcher and A. S. Pozov]. DOI: 10.24923/2222-243X.2025-54.36 *KANT* [KANT]. 2025, no. 1 (54), pp. 246–252. (In Russian).

8. Lavrentiev A. V. Fenomen bolezni v Biblii: istoriko-teologicheskaya i mezhdistiplinarnaya refleksiya [The phenomenon of illness in the Bible: historical, theological, and interdisciplinary reflection]. DOI: 10.47132/2541-9587_2023_1_46 *Trudy kafedry bogosloviya Sankt-Peterburgskoi Dukhovnoi Akademii* [Transactions of the Department of Theology of the St. Petersburg Theological Academy]. 2023, no. 1 (17), pp. 46–59. (In Russian).

9. Larcher J.-C. *Bolezn' v svete pravoslavnogo veroucheniya* [Illness in light of the Orthodox Doctrine]. Moscow, Sretensky Monastery Publishing House Publ., 2018, 176 p. (In Russian).

10. Litvitsky P. F. Bolezn' [Illness]. *Bol'shaya Rossiiskaya entsiklopediya* [The Great Russian Encyclopedia]. Moscow, The Great Russian Encyclopedia Publ., 2005, vol. 3, pp. 711–712. (In Russian).

11. Oleinik P. G., Priest Tainstvo Eleosvyashcheniya: istoricheskii obzor i sovremennaya praktika [The sacrament of Unction: historical review and

modern practice]. *Sbornik materialov Vserossiiskoi studencheskoi bogoslovskoi konferentsii “Kirillo-Mefodievskie chteniya”* [Proceedings of the 5th All-Russian Student Theological Conference “The Cyril and Methodius Readings”]. Samara, Scientific and Technical Center, LLC Publ., 2024, pp. 53–65. (In Russian).

12. Siluyanova I. V. *Antropologiya bolezni* [Anthropology of disease]. Moscow, Sretensky Monastery Publishing House Publ., 2018, 304 p. (In Russian).

13. Tkachenko A. A. *Vrachevanie v antichnoi sredizemnomorskoi kul'ture i rannekhristsianskoi traditsii* [Healing in ancient Mediterranean culture and early Christian tradition]. *Vestnik Pravoslavnogo Svyato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta* [Bulletin of the Orthodox St. Tikhon's University for the Humanities]. 2005, Series 1: Theology. Philosophy, no. 14, pp. 100–121. (In Russian).

14. Papazoglou A. S., Moysidis D. V., Loudovikou A., et al. Religion and Medicine Interplay in Eastern Orthodoxy: A Healthcare Practice-Oriented Scoping Review. DOI: 10.3390/rel15091085 *Religions*, 2024, vol. 15, no. 9, p. 1085. (In English).

Received 30 April 2026.

Accepted for press 17 July 2026.