

Великий Пост

Митрополит Волоколамский ИЛАРИОН:

Пост - это время, ко- гда мы должны забыть о себе

Для чего мы постимся? В чем смысл поста для нас – и с духовной точки зрения, и с точки зрения телесного воздержания?

Если мы обратимся к истокам, то увидим, что уже в ветхозаветные времена пост составлял один из основных элементов аскетической жизни. Постились люди в знак покаяния, постились пророки и учителя Израилевы перед выходом на проповедь и служение. Постились и цари, и простолюдины для того, чтобы примириться с Богом, принести покаяние и через воздержание явить Богу свою любовь.

Мы знаем, что Христос начал Свое общественное служение после Крещения с того, что удалился в пустыню и провел там сорок дней в посте, после чего был искушаем диаволом. Иисус Христос, Который был Богом Воплотившимся, по человеческому Своему естеству нуждался в укреплении, в подготовке духовной, душевной и телесной к Своему служению. И именно поэтому перед выходом на проповедь Он удалился в пустыню и там постился – ничего не ел и не пил.

В Евангелии есть моменты, которые могут заставить нас думать, что Христос не

очень высоко ценил пост. Например, когда фарисеи приступали к Христу и спрашивали: “Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а Твои ученики не постятся?” И Господь ответил им: “Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься; но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни” (Мк. 2:18–20).

Представим себе на минуту жизнь Христа и Его учеников. Это была жизнь странствующего Учителя – Человека, Который вместе со Своими учениками переходил из города в город, из селения в селение. Где-то Его принимали с любовью, где-то – недоброжелательно. Иногда Он разделял трапезу с людьми богатыми и влиятельными, с фарисеями и книжниками, но чаще оказывался в домах людей бедных. И когда Христос приходил в чей-то дом, Он не требовал для Себя особой еды, а ел то, что Ему предлагали. Проходя через засеянные поля, Его ученики срывали колосья, разминали их руками и ели зерна, нарушая тем самым иногда и субботу. Время, отпущенное Христу для Его служе-

ния народу израильскому, было слишком коротким, поэтому Он был сосредоточен на главном и как бы оставлял в стороне все второстепенное. Именно потому традиционные предписания о посте и о субботе Им и Его учениками не всегда исполнялись. Мы вообще не находим в Евангелии указаний на то, что Христос соблюдал какую-то особую диету. Он ел мясо (иначе Он бы не вкушал пасхальную трапезу со Своими учениками), ел рыбу, ел то, что было доступно для Него и Его учеников.

Но все это вовсе не означает, что Христос пренебрегал постом. Мы помним, что, когда Его ученики не смогли исцелить бесноватого отрока и спрашивали, почему они не могут этого сделать, Господь ответил им:

“Сей же род изгоняется только молитвою и постом” (Мф. 17:21).

А потом пришло время, когда у сынов чертога брачного отнялся Жених, когда Христа уже не было с учениками, и тогда ученики возродили традицию поста – поста, соединенного с молитвой. Мы знаем, что в ранней Церкви ученики Христа вернулись к традиционным иудейским установлениям о посте. В Деяниях святых апостолов мы встречаем упоминания о том, что апостолы соблюдали пост.

Что же такое пост? Если говорить о внешней стороне, то пост – это телесное воздержание, воздержание от той или иной пищи. В современной практике это прежде всего воздержание от скоромной пищи, то есть мясных, молочных и вообще животных продуктов. За исключением строгих постов, разрешается, впрочем, вкушение рыбы. В строгие посты, кроме того, не разрешается употребление алкогольных напитков. Пост сопряжен также с воздержанием в брачных отношениях.

Но все это – лишь внешняя сторона дела. И мы должны помнить, что соблюдаем посты не ради воздержания от пищи, а

для того, чтобы достичь высот на нашем духовном пути. Невкушение той или иной пищи не должно быть самоцелью. Ведь существует много причин, по которым человек не может соблюдать телесный пост, – например, болезнь, старость, нищета. Пост предназначен для людей здоровых, для больных же постом является сама болезнь. Во многих случаях врачи запрещают больным отказываться от скоромной пищи. И нужно помнить, что Церковь никогда и никому не предписывает совершать насилие над своим естеством, не призывает нарушать предписания врачей.

Нельзя, кроме того, налагать узы поста на маленьких детей. Со временем, по мере того, как они растут, мы должны воспитывать в них сознательное отношение ко всему, что существует в Церкви, – к богослужению, к молитве и к посту. Можно приучать детей к некоторым ограничениям в еде, но это должно осуществляться постепенно и не в ущерб здоровью.

Существуют и другие ситуации, когда мы не можем в полной мере соблюдать пост, например, во время путешествий. Христос, переходя из селения в селение, не соблюдал посты – возможно, именно потому, что это не позволял Ему избранный Им образ жизни. Когда мы путешествуем, мы живем в особых, не зависящих от нас условиях. То же самое – когда мы живем у других людей или приходим в гости. Как известно, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Иногда меня спрашивают: “Что делать, если в постный день приглашают на день рождения, празднование какого-либо события? Можно ли есть то, что предложат хозяева, или надо отказываться от скоромной пищи?” Думаю, вопрос должен ставиться иначе: идти или не ходить? Если мы приняли решение пойти, то сидеть среди радующихся, веселящихся людей с постным лицом, отказываться от предлагаемой пищи, служа молчаливым укором для всех непостящихся, думаю, будет неправильно. Господь Иисус Христос говорил: “Когда вы

поститесь, не будьте унылы, как лицемеры; ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися.

А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцем твоим” (Мф. 6:16–18).

Этими словами Христос показывает, что у поста есть внешняя сторона и внутренняя. И об этой внутренней стороне я хотел бы теперь сказать несколько слов.

Прежде всего, прочитаю небольшой отрывок из Книги пророка Исаии:

Почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души свои, а Ты не знаешь? Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить других; вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который Я избрал, – день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстиляет под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу? Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого – одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: “Вот Я!” Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, переста-

нешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень; и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают (Ис. 58:3–11).

Как видите, уже в ветхозаветные времена существовало ясное представление о том, в чем должен заключаться пост. “Почему мы постимся, а Ты не видишь?” – вопрошает Бога постящийся. Это происходит потому, что на первое место поставлено не главное. Пророк говорит, что если человек постится “для ссор и распрей, и для того, чтобы дерзкою рукою бить других”, то такой пост не угоден Богу.

Нередко в христианской среде можно наблюдать такую картину. Люди живут весело, дружно, но наступает пост – и они озлобляются, раздражаются, ссорятся друг с другом. Происходит это отчасти потому, что, воздерживаясь от пищи, люди тем самым смиряют свое физическое естество, приглушают телесные страсти. А страстная энергия требует какого-то выхода; и вот, она выплескивается на других людей. Если такое происходит, постящийся должен понимать: его пост – именно тот негодный Богу пост, о котором говорит пророк Исаия. Мы должны поститься не для “распрей и ссор”, но для того, чтобы примириться с Богом и друг с другом. Пост должен высвобождать нашу духовную энергию для добрых дел.

По словам пророка, пост заключается в том, чтобы одеть нагого, накормить голодного, разделить хлеб свой с ближними. Сущность поста выражена в словах: “отдай голодному душу твою”. Пост – это время, когда мы должны забыть о себе, научиться жертвовать собою ради других. Время Великого поста дано нам именно для того, чтобы мы пересмотрели свою жизнь в этой перспективе. Это гораздо важнее и гораздо труднее, чем просто

воздерживаться от какой-то пищи. Если в несоблюдении поста телесного мы нередко можем найти себе оправдание (болезнь, путешествие, недостаток материальных средств и т. д.), то в том, что мы не работаем по-настоящему над своей душой, над своим сердцем, нам нет извинения.

О смысле постного подвига напоминают нам также стихиры, которые поются в начале Великого поста:

Братие, постясь телесно, будем поститься и духовно:

развяжем всякие союзы неправды, расторгнем препятствия к необходимым изменениям, разорвем несправедливые писания, дадим алчущим хлеб и приютим нищих и бездомных, дабы получить от Христа великую милость... Придите, верующие, и будем во свете делать дела Божии, как днем, будем ходить честно, благообразно, избавимся от несправедливого обвинения ближнего, не стараясь столкнуть его с пути на соблазн другим. Оставим сладострастие плоти, возрастим данные нашей душе дарования, и приступим ко Христу, в покаянии взывая: Боже наш, помилуй нас.

Церковь призывает нас отнестись к посту творчески: “возрастим данные нашей душе дарования”. Пост – это время, когда мы высвобождаем себя для того, чтобы душа наша раскрылась по отношению к Богу, к Церкви и к людям. Великий пост этому особенно помогает. Не случайно он по времени выпадает на весну. В течение года природа проходит определенный цикл: возрастание, затем цветение, зрелость, увядание и долгая изнурительная зима. Это можно сравнить с состоянием нашей души. Бывают времена, когда душа наша возрождается, расцветает, но потом снова охладевает, мы становимся равнодушнее, погрязаем в наших земных делах: наступает осень, затем

зима души. Но всякий раз Великий пост приходит как новая духовная весна, давая нам возможность духовно обновиться, процвести цветами добродетелей, принести плоды покаяния.

Великий пост готовит к Страстной седмице, к встрече со Христом. Смысл, цель и сердцевина поста заключается именно в том, чтобы, подражая Христу, мы все более и более к Нему приближались; в том, чтобы, очищая душу и тело, мы оказывались все более способными воспринять в себя ту духовную Весть, – преображающую, исцеляющую и воскрешающую, – которую приносит нам Господь Иисус Христос. В пасхальную ночь мы услышим слова Иоанна Златоуста о том, что и постившиеся, и не постившиеся должны насладиться духовным пиром и напитаться от духовного Агнца, Который есть Христос. Но я думаю, что многие из вас по собственному опыту знают, насколько полнее бывает восприятие служб Страстной седмицы и радость праздника Пасхи, если мы достойно и по-христиански провели пост; насколько лучше чувствует себя наша душа, насколько охотнее откликается она на все то, что слышит в Церкви в страстные и пасхальные дни, если мы прошли через подвиг поста.

В Великом посту каждый из нас может взять на себя какой-то духовный подвиг. Можно, например, дать себе зарок в течение поста никого вслух не осуждать. Если нам удастся шесть недель продержаться, никого не осуждая, это уже будет великое дело. Конечно, это не значит, что мы должны воздерживаться от осуждения лишь во время Великого поста, но поскольку мы осуждаем друг друга ежедневно, дадим себе шанс и возможность хотя бы на время замкнуть уста для всякого слова осуждения. И если нам это удастся, мы увидим, насколько изменится наше отношение к другим людям после нескольких недель такого духовного упражнения.

Можно также дать себе зарок в течение поста ни с кем не ссориться, никого не обижать. Это бывает очень трудно – не

раздразниться на наших ближних или на сослуживцев. Но если мы сможем хотя бы в дни поста воздержаться от раздражения – это будет драгоценнее и для Бога, и для каждого из нас, чем воздержание от той или иной пищи. Господь сказал:

“Не то, что входит в уста, оскверняет человека; но то, что исходит из уст, оскверняет человека...”

Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления” (Мф. 15:11, 19).

У нас есть сердце и уста, то есть наш внутренний человек и то орудие, через которое этот внутренний человек себя проявляет. И если нам не удается сразу же преобразить нашего внутреннего человека, то нужно хотя бы поработать над его орудием. Часто люди спрашивают, как справиться с раздражением, как сделать, чтобы не позволить себе выплеснуть гнев на другого человека. Один из способов – в тот момент, когда гнев подступает к вашему сердцу, уже захлестнул его и готов вылиться в слова, – замкнуть свои уста и не дать им раскрыться до тех пор, пока приступ гнева не пройдет. Подавить в себе гнев, “проглотить” его – это, быть может, процедура неприятная и болезненная, но если научиться хотя бы этому, то затем можно переходить и к работе над собственным сердцем. И время Великого поста идеально подходит для того, чтобы сделать первый шаг. Это то самое время, когда, если мы еще не начали работу над собой, мы можем ее начать.

В Великом посту можно взять себе и другие дела, например, прочитать все четыре Евангелия. Нередко мы, православные христиане, думая, что Священное Писание мы знаем едва ли не наизусть, неделями и месяцами его не откры-

ваем. И не замечаем того, что, даже если и сохраняются в нашей памяти какие-то евангельские эпизоды, Евангелие все меньше и меньше становится книгой нашей собственной жизни, мы все реже видим в нем отражение собственного духовного опыта. Поэтому, если нам не хватает времени в обычные дни читать Евангелие, то хотя бы в дни Великого поста перечитаем эти страницы, на которых Сам Господь обращается к нам, дает нам пример подлинно христианской жизни.

В дни Великого поста полезно также читать Ветхий Завет. Не случайно на великопостных богослужениях читаются и Книга Бытия, и Книга Иова, и Книга Притчей Соломоновых. Церковь избрала эти книги потому, что они имеют особое назидательное значение. Из Книги Бытия мы узнаем о сотворении мира, о смысле его существования. Книга Иова говорит нам о том, как Бог утешает человека в страданиях и скорбях. Из Книги Притчей мы можем получить множество полезнейших нравственных уроков. И если обычно мы не находим время, чтобы перечитать эти книги, то в Великом посту нужно найти для этого и силы, и время.

В течение Великого поста полезно обратиться и к духовной святоотеческой литературе. Не случайно во вторую неделю поста Церковь вспоминает святителя Григория Паламу, в четвертую неделю – преподобного Иоанна Лествичника, в пятую – преподобную Марию Египетскую. Опыт, отраженный в житии Марии Египетской, в книгах Иоанна Лествичника и Григория Паламы, а также других Отцов Церкви может стать и нашим опытом, если мы будем вчитываться в их слова и стараться воплощать в жизнь то, что они говорят.

Конечно, открывая “Лествицу”, многие из нас понимают, что это книга, которую не каждый может вместить, так как она говорит о слишком высоких вещах. “Лествица” начинается с отречения от мира – это первая ступень духовного восхождения. Боюсь, что никто из нас даже на эту первую ступень не взошел. Помню,

когда я был маленьким мальчиком, меня поражали пожарные лестницы на старых московских домах, начинавшиеся примерно на уровне третьего этажа. Взобраться на первую ступень можно было только при помощи пожарной машины, а подняться на эту ступень прямо с земли было невозможно. И когда мы читаем “Лестницу” преподобного Иоанна, может показаться, что это именно такой род лестницы, предназначенной не для нас, на земле живущих. Но давайте вообразим, что Великий пост – это та пожарная машина, которая помогает нам взобраться на первую ступень лестницы и начать бороться с тем, что богослужебные тексты называют “мрачным разжжением (то есть пожаром) греха”.

Для людей семейных пост предполагает, помимо всего прочего, еще и воздержание от брачного общения. Из этого правила, впрочем, могут быть исключения. Например, верующая жена хочет соблюдать пост и воздерживаться от брачного общения, а неверующий муж не хочет. Нельзя допустить, чтобы пост разрушил семью. Как говорит святитель Иоанн Златоуст, “та, которая воздерживается против воли мужа, не только лишится награды за воздержание, но даст ответ за его прелюбодеяние, и ответ более строгий, чем он сам. Почему? Потому, что она лишает его законного совокупления, низвергает его в бездну распутства”. В каких-то случаях человеку приходится жертвовать собственным благочестием и своими аскетическими правилами, чтобы сохранить целостность семьи.

О том, каким должно быть наше отношение к посту, хорошо говорит отец Александр Шмеман в одной из лучших своих

книг – “Великий пост”, которую я всем вам рекомендую прочитать:

Серьезное отношение к посту означает прежде всего, что мы отнесемся к нему, по возможности, на самом глубоком уровне нашего сознания – воспримем его как духовный призыв, требующий ответа, решения, постоянного усилия. Мы знаем, что именно для этой цели Церковь установила приуготовительные недели к Великому посту. Это и есть время для ответа и решения. И лучший, и самый легкий способ для этого – отдаться руководительству Церкви, хотя бы размышлением над пятью евангельскими чтениями, которые Церковь предлагает нам в течение пяти недель, предшествующих посту: желание (Закхей), смирение (Мытарь и фарисей), возвращение из изгнания (Блудный сын), суд (Страшный суд) и прощение (Прощенное воскресенье). Эти евангельские чтения надо не только прослушать в церкви, но принести их с собой домой и сопоставить с моей жизнью, моим семейным положением, моими профессиональными обязанностями, моей заботой о материальной стороне жизни, моим отношением к определенным людям, с которыми я живу.

В течение Великого поста мы призваны следить за собой, не давать своим эмоциям выплескиваться в тот момент, когда они появились, давать возможность чувствам отстояться. И если мы научимся реагировать на внешние раздражители взвешенно, спокойно, значит мы поднялись выше хотя бы на одну ступеньку той лестницы, которая ведет в Царство Небесное.

Краткие сведения о великопостном богослужении

I. Подготовительные недели

Важнейшим из постов Православной Церкви считается *Великий пост*, или святая Четыредесятница, установленный со времен апостольских в воспоминание 40-дневного поста Христа Спасителя. Св. Церковь prepares верующих к Великому посту за три недели (в четыре воскресенья). В первую Неделю *мытаря и фарисея* евангельским чтением притчи о мытаре и фарисее научает нас смирению: только смирение приближает нас к Богу. Но чтобы при сознании своего греховного состояния мы не впали в отчаяние, в следующее воскресенье Церковь напоминает нам о бесконечном милосердии Божиим чтением евангельской притчи о *блудном сыне*; в этой притче представляется образ истинно кающегося грешника. Но дабы при надежде на бесконечное милосердие Божие мы не впали в беспечность в деле нравственного совершенствования (нерадение о своем спасении), св. Церковь напоминает нам о бесконечном правосудии Божиим чтением Евангелия о Страшном Суде; Неделя эта называется *мясопустною*, потому что прекращается вкушение мяса (мяса отпуст). В Неделю *сыропустную* (в сыропустное воскресенье) читается Евангелие о прощении обид и о том, в чем должен состоять истинный пост; в церковных песнопениях этого воскресенья воспоминается изгнание прародителей из рая в напоминание того, что как прародители вкушением запрещенной снеди (пищи) лишились рая, так мы воздержанием в течение поста от запрещенной Церковью пищи можем возвра-

тить потерянное блаженство. В Великий пост запрещается употребление рыбы (разрешается только в Благовещение и Вербное воскресенье); вино и елей разрешаются в субботы и воскресные дни и некоторые другие (праздничные) дни.

II. Особенности великопостного богослужения

Особенности состоят в том, что многие песнопения и молитвы поются или произносятся с земными поклонами. На каждом богослужении произносится священником *молитва святого Ефрема Сирина*, которая в русском переводе читается так: "Господи! Жизнь моя в Твоей власти. Не дай мне (избавь меня от) духа праздности, беспечности, властолюбия и пустословия (следует земной поклон); но одушеви меня духом целомудрия, смирения, терпения и любви (опять земной поклон). О, Господи, Царь мой! Дай мне видеть собственные грехи, - а другого не осуждать, потому что Ты благословен в вечные века. Аминь (третий поклон). После сего следует 12 малых (поясных) поклонов с молитвою мытаря: *Боже, будь милостив ко мне грешному!* Вторично произносится *молитва святого Ефрема Сирина*, и в конце ее - поклон (земной) один. На каждом часе произносятся священником и поются певчими особые *тропари часов*, при троекратном пении которых делаются три земных поклона. Вечером совершается особое чинопоследование, называемое *великим повечерием*.

Вечером в понедельник, вторник, среду и четверг Первой седмицы читается покаянный умильтельный канон св. Андрея Критского (он делится на четыре части). В среду вечером 5-й седмицы Великого поста канон св. Андрея Критского читается весь полностью. Это богослужение получило в народе название «Мариино стояние» по причине чтения за этой службой жития преподобной Марии Египетской, которое разделяется пением Великого канона.

III. Литургия Преждеосвященных Даров

В среду и пятницу во дни Великого поста, в день памяти 40 мучеников Севастийских, а также в четверг 5-й седмицы Великого поста и в первые три дня Страстной седмицы совершается так называемая литургия Преждеосвященных Даров. Православная Церковь во дни Великого поста, за исключением субботних и воскресных дней, ради глубокого сокрушения о грехах и покаяния, не разрешает совершения Божественной литургии, как торжественнейшего богослужения. Но чтобы не лишить возможности причащения христиан, привыкших причащаться ежедневно, святой Церковью установлен особый чин литургии, названный литургией Преждеосвященных Даров, потому что она совершается на прежде освященных Дарах. Здесь нет собственно литургии, или совершения Евхаристии, таинства Причащения. Здесь только преподаются верующим Св. Дары, освященные на полной литургии (как бывает при причащении больных).

Поэтому на литургии Преждеосвященных Даров нет проскомидии, нет молитв, составляющих главную часть Божественной литургии, когда освящаются Св. Дары; после Херувимской песни (на литургии Преждеосвященных Даров вместо нее поется песнь: *Ныне Силы Небесная.*) и великого входа - просительная ектения, Отче наш, и следует причащение.

По малом входе, который совершается с кадиллом, если нет чтения Евангелия (в первые три дня Страстной седмицы - с Евангелием, так как читается Евангелие), пении *Свете тихий* и прокимна, читаются две паримии. Первая паримия берется из книги Бытия - о жизни ветхозаветных праведников. По прочтении первой паримии совершается особый обряд: отворяются царские врата, священник со свечой и кадиллом в руке осеняет присутствующих и произносит: *Свет Христов просвещает всех.* Смысл и значение этого: свет Христова учения просвещает нас, просвещал и ветхозаветных праведников (о которых предлагалось чтение), ибо и они - все спаслись верою в грядущего Христа, как мы спасаемся верою в пришедшего Христа. При этом все присутствующие должны пасть на землю (не колени только преклонять, но наклонить головы к земле) при словах диакона *Повелите*, которые произносятся перед возгласом: *Свет Христов просвещает всех.* По прочтении второй паримии поются умильтельные песнопения: *Да исправится молитва; Господи воззвах*, при пении которых все верующие стоят на коленях. Только священник стоит перед престолом (производя каждение), изображая собою Ходатая Праведника Иисуса Христа. При пении: *Да исправится...* в последний раз и священник преклоняет колени. Вместо Херувимской песни поется *Ныне Силы Небесная.* В половине песнопения совершается *Великий вход со Св. Дарами*: Св. Тайны переносятся священником на главе с жертвенника на престол, причем он не произносит никаких слов, как бывает на полной литургии. Но, вспоминая крестные страдания и смерть Христа-Спасителя, священник мысленно молится молитвою благоразумного разбойника: *Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем.* Все присутствующие должны пасть на землю и поклониться Христу Спасителю, ибо переносится не простой хлеб и вино, а истинное Тело и Кровь Христа (не должно поднимать головы до тех пор, пока не совершится вход). В конце литургии при первом и последнем

явлении Св. Даров должно делать также земной поклон.

IV. Страстная Седмица

Неделя следующая за праздником Входа Господня в Иерусалим так называется потому, что в дни ее воспоминаются страсти (страдания) Христа Спасителя. В первые три дня поется умилительный тропарь: *Се Жених грядет* и по прочтении канона так называемый экзакпостиларий (от греческого слова экзакпостелло - высылаю, - выходит певец на середину): *Чертог Твой вижду, Спасе*, - поются по три раза, причем присутствующие в храме должны делать в конце каждого песнопения земной поклон. В церковных песнопениях и евангельском чтении на утрени и литургии в Великий Понедельник воспоминается иссушение смоковницы (Мф. 21, 18-43); в Великий Вторник - беседы Иисуса Христа о Страшном Суде, притчи: о талантах и о десяти девах (Мф. 25); в Великую Среду - помазание ног Христа на вечере в Вифании и предательство Иуды (Мф. 26,1-16).

V. Великий Четверг

В этот день вспоминается Тайная Вечеря и установление таинства Причащения. Умилительно пение ирмосов канона *Сеченое сечется* и стихир; пение последних невольно переносит слушателей к тому великому делу, которое совершалось на Тайной Вечере. Литургия (св. *Василия Великого*) в Великий Четверг (как и в Великую Субботу) совершается вместе с вечерней.

VI. Великая Пятница

Утрени на Великую Пятницу всегда совершается с вечера (по требованию Церковного Устава, во втором часу ночи, - соответствует седьмому часу вечера) и называется стоянием, или страсти Господни. На утрени Великой Пятницы читаются 12 Евангелий, которые слушают верую-

щие с зажженными свечами - в знак того, что свет Божества в Иисусе Христе не померк и во время Его крестных страданий (см. Ин. 18, 6; Мф. 27: 45, 51-54; Лк. 22, 50.).

В Великую Пятницу литургия, как образ Голгофской жертвы (крестных страданий и смерти Христа), не служится, но совершаются особые, так называемые Царские часы (Царские часы совершаются еще в навечерие праздников Рождества и Крещения Господня) с чтением избранных (пророчесственных) псалмов, паримий, Апостола и Евангелия на каждом часе и пением умилительных тропарей и стихир.

В 9-м часу дня, или в 3-м пополудни (час крестной смерти Господа Иисуса Христа), в Великую Пятницу служится торжественная вечерня с чтением паримий (пророчесственных), Апостола и Евангелия; а в конце вечерни после пения Тебе одеющегося совершается торжественно-умилительный обряд *выноса плащаницы на середину храма* из алтаря при пении *Благообразный Иосиф*, чем изображается снятие со Креста тела Божественного Страдальца Иосифом и Никодимом.

VII. Великая Суббота

В Великую Субботу на утрени после пения *Бог Господь* и тропаря *Благообразный Иосиф* поются перед плащаницей *непорочны* - 17-я кафизма, начинающаяся словами *Блажени непорочнии* - с новозаветными песнопениями, заключающими в себе изображение погребения Христа Спасителя, плач Богоматери, жеммироносиц и учеников Христовых об умершем Учителе. Это поистине погребальные песнопения, почему верующие стоят в это время с зажженными свечами. В конце великого славословия при пении погребальным напевом *Святой Боже* совершается крестный ход с плащаницей вокруг храма, которым изображается погребение Христа Спасителя, запечатание гроба и приставление стражи ко гро-

бу, о чем читается после сего и Евангелие (Мф. 27, 62-66).

Литургия в Великую Субботу совершается вместе с вечерней (как и в Великий Четверг), на которой прочитывается 15 паримий (Быт. 1, 1-13; Ис. 60, 1-16; Исх. 12, 1-11; Ион. 1, 1-16; 2, 1-11; 13, 1-10; 4, 1-11; Нав. 5, 10-15; Исх. 13, 20-22; 14, 1-32; 15, 1-19. Соф. 3, 8-15; 3 Цар. 17, 8-23; Ис. 61, 10-11; 62, 1-5; Быт. 22, 1-18; Ис. 61, 1-9; 4 Цар. 4, 8-37; Ис. 63, 11-19; 64, 1-5; Иер. 31, 31-34; Дан. 3, 1-88.), заключающих в себе пророчества и прообразования о крестной смерти и воскресении Иисуса Христа. Шестая паримия содержит в себе описание перехода израильтян через *Черное* (Красное) море, заканчивается песнью Моисея: *Поим Господеви, славно бо прославися*, - поется многократно; последняя паримия - о чудесном спасении трех отроков в вавилонской печи, оканчивается песнью: *Господа пойте*, также поется несколько раз.

По прочтении Апостола поется стих *Воскресни Боже*, во время коего священнослужители из черных священных одежд переоблачаются в белые - в напоминание того, что Ангелы, возвестившие мироносицам о воскресении Спасителя, были в белых одеждах. Евангелие читается уже о воскресении Христа Спасителя. Вместо Херувимской песни поется умиленная песнь *Да молчит всякая плоть*. В конце литургии освящаются хлеб и вино в напоминание, что христиане первых веков по окончании литургии в этот день не выходили из храма и, подкрепив себя пищею, всю ночь проводили в церкви, слушая чтение Деяний апостольских. А в полночь начиналось пасхальное богослужение. Посему Церковный Устав и предписывает оканчивать литургию в Великую Субботу во втором часу ночи (соответствует восьмому вечера), после чего до начала пасхальной утрени читается книга Деяний апостольских.

Великий покаянный канон прп. Андрея Критского

- ! В дни Великого Поста в нашем храме чтение Великого покаянного канона прп. Андрея Критского возглавит митрополит Волоколамский Иларион.
 В понедельник, вторник, среду и четверг 1-й Седмицы поста (07.03-10.03) и в среду 5-й Седмицы (05.04). Начало в 18:00

На Великом повечерии Понедельника, Вторника, Среды и Четверга первой седмицы Великого поста поется и читается по частям, а на утрене Четверга (в среду вечером) 5-й седмицы того же поста в полном составе Великий покаянный, или как его еще называют, умилительный канон. Он читается за великопостным богослужением в храмах вот уже почти 1200 лет и воспринимается верующими также, как и тогда, когда был написан преподобным песнотворцем. "Мистагог покаяния", т. е. тот, кто заботливо учит, открывает тайны покаяния, - так называет святого Андрея, составившего сей канон, Православная Церковь.

Великий канон состоит из 250 тропарей, и великим именуется не только по необычно большому числу стихов, но и по внутреннему достоинству, по высоте мыслей и силе их выражения. В нем мы созерцаем события, описанные Священным Писанием Ветхого и Нового Завета, в духовном свете. В тропарях канона, персонажи священной истории, то представляют нам высокие образцы святой жизни, то, примерами своего глубокого падения, побуждают нас к строгому трезвению. Ум человека, слушающего сей канон, видит в нем высокие духовные истины, осуществленные в жизни ветхозаветных патриархов, судей, царей и пророков, поучается им в евангельских притчах, а сердце, жаждущее спасения, то поражается глубокой скорбью о грехах, то восторгается стойким упованием на Бога, всегда готового принять грешника.

Нельзя научить тому, чего сам не умеешь. Покаяние святого Андрея глубокое и искреннее. Через весь канон проходит одна мысль, повторяющаяся во всех его песнях: "Согрешил больше всех человек, един согрешил Тебе, (Господи), но смилуйся и будь милосерд ко мне, ибо Ты Благоутробен". "Благоутробен" - значит милостив и милосерд так, как Мать, которая как бы всей утробой, всем существом своим, жалеет ребенка и любит его всем своим сердцем. Чем ближе человек к Богу, тем больше видит свои грехи. Этому учит нас в своем каноне святой Андрей Критский.

Весь Ветхий Завет предстает перед нами в тропарях канона, как школа покаяния. Показывая добродетели и подвиги святых, святой не забывает и о злых и жестоких делах, побуждая нас подражать добрым и отвращаться злым. Но в Великом каноне есть не только примеры из Священного Писания, есть здесь и увещание душе, рассуждения, молитвы. Как будто старец, исполненный сострадания и любви, берет нас за руку и вводит в свою келью, чтобы беседовать с нами, рассуждать, делиться своим опытом, и, вместе с нами, смиренно и горячо молиться.

Почему Святая Церковь в первые дни Великого поста предлагает нам именно эти песнопения? Потому, что пост - это время покаяния и очищения, а канон преподобного Андрея весь и направлен к тому, чтобы пробудить человеческую душу от греховного усыпления, раскрыть перед ней пагубность греховного состояния,

подвигнуть к строгому самоиспытанию, самоосуждению и раскаянию, к отвращению от грехов и к исправлению жития.

Творец этого, столь любимого православными людьми Великого канона, преподобный Андрей, архиепископ Критский родился в городе Дамаске около 660 года в семье благочестивых христиан Георгия и Григории. Из свидетельств о раннем детстве святого известно, что до семи лет его считали немым, т. к. до этого времени он не произнес ни одного слова. Когда же, по достижении семилетнего возраста, он причастился в церкви божественных Таин Тела и Крови Христовых, немота его разрешилась и он стал говорить. После этого явленного чуда родители отдали свое чадо постигать премудрость божественных книг. На четырнадцатом году жизни, святой Андрей, был приведен родителями в Иерусалим для служения Богу в монастыре Братства Гроба Господня. По пострижении в монашество святой Андрей был назначен нотарием, т. е. секретарем, Иерусалимской патриархии, как человек весьма разумный. После 681 года, когда в Константинополе происходили заседания Шестого Вселенского Собора, святой Андрей, состоявший тогда в архиерейском сане, вместе с двумя старцами-монахами, был послан в византийскую столицу от лица своего патриарха, чтобы представить императору документы, подтверждающие полное согласие с решениями Собора всей полноты Иерусалимской Православной церкви, находившейся тогда под мусульманским игом.

После окончания Собора старцы-монахи возвратились обратно в Иерусалим, а Андрей, сделавшись известным, своей книжной премудростью и глубоким знанием догматов Церкви, императору и святым отцам, был оставлен в Константинополе, получив навсегда прозвище "Иерусалимита", т. е. "Иерусалимлянина".

В столице Империи он получил послушание возглавить Дом для сирот при Великой церкви Святой Софии с зачислением в клир главного храма Византии.

После двадцатилетнего диаконского служения святой Андрей был рукоположен в епископский сан и назначен на самую далекую кафедру империи - остров Крит, где за свои усердные труды был удостоен титула архиепископа. Здесь он был светильником миру, просвещающим Христову Церковь богодухновенным учением и добродетельной жизнью. Святой пастырь критский строил храмы Божии, а также дома для сирот и престарелых. Для своей паствы он был любящим отцом, неустанно проповедующим и, молитвами своими, отражающий все напасти и невзгоды, а для еретиков являлся непреклонным обличителем и грозой. Не оставлял святой Андрей и трудов по составлению церковных песнопений.

В свое последнее посещение столицы, святой Андрей, почувствовав приближение скорой кончины, простился со своими друзьями. По дороге на Крит он сильно заболел. Тяжелый недуг заставил его остановиться на острове Митилина в городке Еresso, где святой и скончался 4 июля около 740 года. В этот же день Святая Церковь и доныне совершает его память.

Святитель Андрей Критский первый стал писать богослужебные каноны. Его перу принадлежат каноны на все двенадцатые праздники (кроме Введения во храм Пресвятой Богородицы, т. к. в его время этот праздник отдельно не праздновался). Великопостное богослужение, кроме Великого канона, было украшено и другими творениями святого песнописца. В рукописях сохранились каноны Недели Вайи, трипесенцы всех дней Страстной седмицы, включая и Великий Пяток. В Великую Субботу исполнялся четверопеснец святого Андрея, к которому позднее присоединяли свои четверопесенцы и каноны св. Косма Маюмский, инокия Кассия, епископ Марк Отрантский. По количеству оригинальных мелодий-напевов святой Андрей превосходит даже столь великого песнописца, как преподобный Иоанн Дамаскин. Составляя Октоих, святой Иоанн вносил в него ирмосы и напевы святителя Андрея Критского.

Литургия Преждеосвященных Даров

! *В дни Великого Поста в нашем храме литургия Преждеосвященных Даров будет совершаться каждую среду и пятницу утром. Начало в 8:00. А также, начиная со 2-й седмицы Поста, по средам и в день памяти 40 мучеников Севастийских (то есть – 16, 22, 23, 30 марта и 6, 13 апреля) вечером. Начало в 18:00.*

По церковному уставу (Типикону) литургия Преждеосвященных Даров должна совершаться вечером, так как это вечернее богослужение, к которому присоединен обряд причастия верующих. Древние христиане, в предвкушении вечернего Причащения, с самого утра пребывали в храмах натошак, готовясь к вкушению Святых Таин. Однако, постепенно, из-за немощей человеческих, сложилась практика совершать это богослужение утром.

Начиная с середины прошлого века в отдельных приходах Русской Православной Церкви развилось желание вернуться к древней, уставной практике совершения Литургии Преждеосвященных Даров вечером. Отвечая на просьбы верующих, Священный Синод Русской православной Церкви на своем заседании от 28 ноября 1968 года определил: «1. Благословить в храмах Московского Патриархата совершение вечером Божественной литургии Преждеосвященных Даров там, где правящий архиерей сочтет это полезным; 2. При совершении Божественной литургии Преждеосвященных Даров в вечерние часы воздержание для причащающихся от принятия пищи и питья должно быть не менее шести часов; однако, воздержание перед причащением с полуночи до начала данных суток весьма похвально, и его могут держать имеющие физическую крепость». («Журнал Московской Патриархии». №1, 1969 г.).

Сегодня во многих храмах Православной Церкви в те дни, когда положена литургия на вечерне, литургия совершалась во второй половине дня, как и предписано Уставом, так что у людей работающих есть

возможность участвовать в этом дивном великопостном богослужении и укрепляться в будние дни Поста причастием Святых Христовых Таин. Ведь человек, работающий пять дней в неделю, порой может так и не побывать ни на одной Преждеосвященной Литургии за весь Пост.

Великим Постом, следуя церковному Уставу, по средам и пятницам полагается сугубое воздержание от пищи до захода солнца. Поэтому именно эти дни Великого Поста выбраны для Причащения, которое является главным оружием в великопостной духовной борьбе. Эти дни особенно напряженного физического и духовного подвига освящены ожиданием Причащения Тела и Крови Христовых, и это ожидание поддерживает нас в нашем подвиге, как духовном, так и физическом; цель этого подвига становится радостью ожидания вечернего Причащения. "Возведу очи мои к горам, откуда придет помощь" (псалом 120).

Каким серьезным и важным становится день, который мы должны провести в обычных занятиях, но который весь проходит во свете приближающейся встречи с Христом; как все то обычное и незначительное, заполняющее наше ежедневное существование, то, к чему мы привыкли и на что не обращаем никакого внимания, приобретает новое значение. Само время, которое мы обычно так легко тратим, приобретает свое настоящее значение, как время либо спасения, либо гибели. Вся наша жизнь становится тем, чем она стала после пришествия Христа на землю: вознесением к Нему или уходом от Него во тьму и гибель.

! В нашем храме Пассии будут совершаться:

13 марта в 18:00 (митрополит Волоколамский Иларион)

20 марта в 18:00 (митрополит Волоколамский Иларион)

27 марта в 18:00 (все духовенство храма)

● 3 апреля в 18:00 (митрополит Волоколамский Иларион)

Слово «пассия» происходит от латинского «passio», что значит - «страдание» (по церковно-славянски - «страсть»). Так называются особые службы, совершаемые Великим постом. Пассии названы так тому, что их чин составлен из песнопений Страстной седмицы, чтения евангельских повествований о Страстях Христовых и поучения о спасительном значении испуительных страданий Спасителя.

В Русской Православной Церкви пассии впервые появляются в XVII веке на юго-западе Руси, а в 1702 году чин пассии был впервые напечатан в Киево-Печерской лавре, как прибавление к богослужебному Уставу. Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический составил службу с акафистом Божественным Страстям Христовым. Таким образом, пассия в Православной Церкви является церковным последованием, богослужебным чином, в отличие от драматического изображения Крестных страданий с преобладанием музыкального элемента, как в Западной Церкви.

В современной богослужебной практике Русской Православной Церкви распространён обычай совершать пассии в четыре воскресных дня Великого поста.

Перед великой вечерней посреди храма поставляется большое Распятие. Во время пения стихир отверзаются Царские врата и из алтаря выносятся Святое Евангелие, которое полагается на аналое перед Крестом. Затем следует чтение Евангельского повествования о Страстях Христовых. В завершение читается молитва, и духовенство, и молящиеся прикладываются ко Кресту.

Пассия, как молитвенное памятование о страданиях Спасителя, предваряющее несколько раз в течение Великого поста священные воспоминания Великой Пятницы, вместе со всеми другими церковными Богослужениями ведёт нас через поприще Святой Четыредесятницы к седмице Страстей Христовых и Его Славному Воскресению.

Таинство Елеосвящения (Соборование)

- ! В дни Великого Поста в нашем храме Таинство Соборования будет совершено:
 21 Марта в 10:00 ч.
 31 Марта в 18:00 ч.
 ● 14 Апреля в 18:00 ч.

Елеосвящение есть Таинство, в котором при помазании тела елеем призывается на больного благодать Божия, исцеляющая немощи духовные и телесные («Пространный катехизис»). Оно называется также молитвомаслием и соборованием.

Таинство Елеосвящения, без сомнения, установлено Самим Иисусом Христом (см. Мк. 16, 18). Апостолы, проповедуя учение Иисуса Христа по всей вселенной, встречали людей, одержимых всякими телесными и душевными недугами. Помолившись Богу на виду других, а иногда призвав Его на помощь в своей душе, они именем Божиим исцеляли всех больных, кто только из них имел веру в силу Божию. Исцеление подавалось и по вере родственников, а также и знакомых больного, которые ходатайствовали за него перед апостолами.

Преемниками себе апостолы оставили пастырей Церкви — епископов и пресвитеров. Им они вручили всю свою власть, которую получили сами от Иисуса Христа. Так, они заповедали им учить других, крестить, разрешать от грехов и прочее. Вручили апостолы пастырям Церкви и власть исцелять больных при отпущении им грехов. Для этого они установили Таинство Елеосвящения, которое часто у нас называется соборованием. Апостол Иаков об этом Таинстве говорит христианам: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь и если он сделал грехи, простятся ему» (Иак. 5, 14 — 15). С тех пор у христиан и совершается Таинство Елеосвящения.

Первоначально оно совершалось через возложение рук совершителя (см. Деян. 28, 8 — 9). Воспоминание о таком образе совершения Таинства сохранилось и в нашем Третьяке — в молитве, читаемой по совершении Таинства при возложении Евангелия, как руки Господней, на главу больного. Уже в апостольский век возложение рук для исцеления было заменено помазанием елеем, подобно тому как возложение рук для сообщения Святого Духа новокрещеным было заменено миропомазанием и право совершать Таинства было предоставлено и священникам.

Существует заблуждение, что приступать к Таинству Соборования надо лишь при тяжких заболеваниях и чуть лишь не на смертном одре. Это заблуждение пришло к нам с Запада, где веками рассматривали Соборование как «последнее помазание», которое одно время откровенно называлось «таинством смерти», а в средние века принимавших его лишали права делать завешания как уже умерших. Такое отношение к этому Таинству наложило на него печать страха и ужаса, что отчасти перешло и к нам, а в простом народе породило самые невероятные суеверия.

Нам же должно быть стыдно держаться средневековых заблуждений о этом Таинстве. Мы должны вернуться к святоотеческой мысли о Соборовании как Таинстве исцеления в грехах своих, являющихся источником всех болезней — телесных и душевных.

Таинство Елеосвящения совершается собором пресвитеров, из чего объясняется и наименование Таинства соборованием. Однако, в случае крайней надобности его

совершает один священник, однако от лица собора пресвитеров.

Совершение Таинства

Елеосвящение совершается над православными людьми старше семи лет. Обычно оно совершается в храме, но тяжело больным может быть преподано на дому. Таинство может быть повторяемо над одним и тем же лицом, но не во время одной и той же непрерывно продолжающейся болезни. Елеосвящение не совершается над больными, находящимися в бессознательном состоянии, а также над буйными психическими больными.

В состав последования Таинства входят три части: молебное пение; приготовление вещества для помазания и самое помазание.

Читается Апостол и Евангелие, произносятся сугубая ектения о больном и молитва о нем же и совершается крестообразное помазание больного освященным елеем на челе, ноздрях, ланитах, устах, персях и на руках по обе стороны при чтении молитвы об исцелении к Богу Отцу с призыванием в молитвах Пресвятой Богородицы, избранных и всех святых.

Этот порядок повторяется семь раз, причем каждый раз меняются апостольское и евангельское чтения и приспособляющаяся к ним молитва после сугубой ектении. В апостольских и евангельских чтениях воспоминаны многообразные обстоятельства, имеющие отношение к Таинству. После седьмого помазания на главу больного возлагается письменах вниз Евангелие, как бы рука Самого Господа. Евангелие поддерживают священники, а первенствующий в то время читает разрешительную молитву.

Для совершения Таинства поставляется стол, а на нем полагаются блюдо с пшеницей, крест и Евангелие. Зерна пшеницы символически указывают на новую жизнь — по выздоровлению или же после всеобщего воскресения (см. Ин. 12, 24; 1 Кор. 15, 36 — 38), а крест и Евангелие — на присутствие Самого Иисуса Христа.

Дары, посылаемые Таинстве Елеосвящения

Как видно из слов апостола Иакова (5, 14 — 15), в Таинстве Елеосвящения посылаются людям свыше два Божественных дара. Первый дар — это исцеление телесное. Во время соборования за больного молится пресвитер Церкви или священник и поминает его освященным Елеем так же, как апостолы при исцелении больных молились и иногда мазали их маслом. Кроме того, молится все участвующие в Таинстве, молится, наконец, и сам больной, насколько ему позволяют силы. И общая всех молитва веры спасает болящего, и исцеляет его Господь, потому что молится здесь не один человек, а много, да еще и сам пресвитер, которому дана власть ходатайствовать перед Богом за людей. А Господь Сам обещал исполнить прошение, если будут просить Его о чем-нибудь двое или трое. Он сказал: «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного» (Мф. 18, 19). При этом все молящиеся, разумеется, должны иметь надлежащую веру и надежду на Бога, почему и сказано: «Молитва веры исцелит болящего» (Иак. 5, 15).

Второй дар, который посылается больному в Таинстве Елеосвящения, — это отпущение грехов. Ибо апостолом сказано: «Если он [болящий] соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5, 15). Конечно, человек в этом случае должен проявить сердечное сокрушение о своих беззакониях. Он должен привести на память всю свою жизнь, все свои неправды, все обиды, какие кому сделал. Припомнив все это, он должен раскаяться в своих неправдах от всего сердца, просить Бога о прощении их. Вместе с тем он должен простить и сам своим ближним, кто из них в чем виновен против него, кто чем-нибудь обидел его. Ибо он твердо должен помнить слова Иисуса Христа, которыми Он научал людей молиться Всевышнему: «И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим» (Мф. 6, 12). Все это больной непременно должен исполнить, ибо этого желает от людей Сам Бог.