Епископ Олег (Ведмеденко)

ОБЪЯСНЕНИЕ ЦЕРКОВНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ

От автора

В основу написания пособия "Объяснение церковных богослужений" положена высокая идея преодоления искусственного барьера между алтарем и храмом, амвоном и церковью, клиросом и людьми.

Из этой книги вы узнаете, что означают те или иные действа литургии и всенощного бдения, поймете порядок церковной службы, а также закрытый для непосвященных, духовно-мистический их смысл.

Со стороннего зрителя вы превратитесь в непосредственного участника общего дела молитвенного богослужения, постигнете духовную радость церковного единения, ощутите святое дыхание живой христианской семьи...

ПОРЯДОК ЦЕРКОВНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ

1. Суточный круг богослужений

Молитва к Господу, как метод общения с Ним, была на первом месте в жизни Церкви еще в ветхозаветные времена. Искренняя, непрестанная молитва являлась высшим проявлением постоянной связи с Богом, в ознаменование чего в храме всегда горел неугасимый огонь.

Народ Божий возносил молитву славословия трижды в сутки: утром, в полдень и вечером. Со страниц Библии доходят до нас горячие слова молитвы Господу:

“К Тебе, Господи, взываю: твердыня моя! не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу.

Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему...” (Псалом 27(28) 1-2 стихи).

“Услышь, Господи, молитву мою, и внемли гласу моления моего.

В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня!..” (Пс. 85(86) 6-7).

О постоянной молитве в аллегорической форме повествует нам книга Апокалипсис:

“И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая:

свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, и есть и грядет!..” (Откровение, 4 глава, 8 стих).

В Новозаветной Церкви, начиная с конца первого века, уже имеем обычай совместно молиться трижды в день; также существовали у первых христиан и ночные молитвы. Таким образом, постепенно и в жизни Церкви обновленной складывается определенный **порядок церковных богослужений.**

Все церковные богослужения делятся на трех круга: **суточный, недельный и годовой.**

Богослужения, которые осуществляются Святой Церковью на протяжении суток, называются **суточным кругом богослужений.** Их девять: **вечерня, повечерие, полунощница, утреня, первый час, третий час, шестой час, девятый час и Божественная Литургия.** Церковный день согласно Писанию начинается с вечера (см. Бытие, 1 глава), поэтому и суточный круг начинаем вечерней богослужбой.

ВЕЧЕРНЯ – осуществляется вечером. В ней мы **благодарим Бога за день, который минул.

ПОВЕЧЕРИЕ** – служба, в которой мы **просим у Господа прощения нам грехов, а также покоя для душ и тел наших на протяжении грядущей ночи.** Повечерие **отправляется вместе с вечерней (сразу после нее).

ПОЛУНОЩНИЦЯ** – служится в полночь. Ныне эта служба **правится вместе с утреней (перед оной).** В ней **припоминается ночная молитва Господа нашего Иисуса Христа в Гефсиманском саду.** Она призывает нас **быть всегда готовыми к Суду Страшному, что придет для любого из нас неожиданно**, как “тать в ночи”, или как “жених в полуночи”. И никто не откупится...

УТРЕНЯ – осуществлялась утром, на восходе солнца. Теперь она обычно **соединяется с вечерней, и служится вечером.** Такое соединение имеет название всенощного богослужения. На утренней службе мы **благодарим Бога за ночь, которая минула, и просим у Него милостей на грядущий день.

ПЕРВЫЙ ЧАС – молимся за день, который уже наступил.** Вспоминаем, как Спасителя в первом часу утра (наше – семь часов) было ведено от Каиафы в Преторию, к Пилату, связанного, будто преступника. Как Он – Судья всего мира – был там оклеветан беззаконными архиереями, и неправедным судьей осужден. Первый час **прибавляется к утренней службе, и отправляется сразу после нее.

ТРЕТИЙ ЧАС** – отвечает нашему девятому часу утра. На нем **вспоминается сошествие Святого Духа на апостолов,** а также и то, как Иисуса Христа, Спасителя нашего, в три часа судил Пилат, и какие Он там бесчисленные поругания и удары получил, а потом болезненные раны от венца из колючего терна и прочие невыносимые мучения вытерпел, чтобы нас освободить от мучений диавола. Третий час относится к дневному богослужению, и **правится перед литургией.

ШЕСТОЙ ЧАС** – по-нашему двенадцать часов дня – напоминает нам, как в шесть часов Спаситель, неся Крест Свой, был ведом на распятие, и **как немилосердно распят Он был на Голгофе,** и висел пригвожденный посреди двух разбойников... Как воины поделили одежду Его между собою... Как те, что проходили стороной, насмехались над Ним, а разбойник, который висел по левую сторону, позорил его... И как тьма случилась по целой земле... Шестой час также относится к дневному богослужению, и **читается между третьим часом и литургией.

ДЕВЯТЫЙ ЧАС** (у нас бы должно быть 15 часов дня). Он **отправляется перед вечерней, и припоминает нам крестную смерть нашего Господа.** Как Иисус, жаждая нашего спасения, и на Кресте вися, воскликнул – “Жажду!”; как был напоен уксусом, смешанным с желчью; как Пресвятую Душу Свою передал в руки Бога Отца; как затряслись основы земли, распались каменья, и мертвые из гробов восставали; как один из воинов проколол копьем бок Его, и сейчас же вытекли из ребер Спасителя кровь и вода...

И, наконец, **ЛИТУРГИЯ (ОБЩЕЕ ДЕЛО МОЛИТВЕННОГО БОГОЕДИНЕНИЯ)** – без сомнения есть апогеем христианского богослужения со времени её установления Господом нашим Иисусом Христом. Он Сам впервые совершил Евхаристию (благодарение Богу за все) на Тайной Вечере в иерусалимской горнице накануне утверждения кровью крестного пути Своего. С того времени **ДУХОВНАЯ ВЕЧЕРЯ ЛЮБОВИ – принесение Богу БЕСКРОВНОЙ УМИЛОСТИВЛЯЮЩЕЙ ЖЕРТВЫ за грехи наши (МОЛИТВЫ ПОКАЯНИЯ, САМООТРЕЧЕНИЯ И СМИРЕНИЯ), а с нею и ЖЕРТВЫ ХВАЛЕНИЯ И СЛАВОСЛОВИЯ за дарованную нам благодать Всесвятого Духа (СЕРДЕЧНАЯ МОЛИТВА БЛАГОДАРНОСТИ И ЛЮБОВИ) – стала постоянной для христианства ТРАПЕЗОЙ ГОСПОДНЕЙ, Новым Заветом со Христом.**

И вот уже свыше двух тысячелетий ежедневно в христианских общинах осуществляется Божественная Литургия – самое главное богослужение, на котором **вспоминается вся земная жизнь нашего Спасителя, и осуществляется таинство Святого Причастия Тела и Крови Его.** Литургия **правится утром, и завершается перед обедом,** поэтому в народе она приобрела еще название **обедни.**

2. Недельный и годовой круг богослужений

Порядок богослужений, которые осуществляются на протяжении недели (седмицы), называется **седмичным, или недельным кругом богослужений.** Таким образом, каждый день церковной недели посвящается определенному событию из жизни Господа нашего Иисуса Христа, Богородицы Девы, или святых.

В ПОНЕДЕЛЬНИК прославляются **ангелы Божьи** – служебные духи, которые живут в мире тонком, невидимом, ангельском, на библейском языке “в Небе небес”, к которым и мы, недостойные, стремимся приобщиться.

ВО ВТОРНИК прославляется **Иоанн Креститель.** Он называется еще Предтечей Господним, так как проповедовал перед Иисусом Христом, приготавливая Ему дорогу, и крестил людей в Иордане на покаяние. Иван Креститель собственно и символизирует собою покаяние, которое есть предтечей Христа-Спасителя, сладчайшего смирения Божьего.

В СРЕДУ вспоминаем **Иудину измену:** как выдал Иуда Искариотский Спасителя лукавым своим поцелуем. Тем самым Церковь предостерегает и нас, несовершенных, от такого отступничества – отречения Господа лицемерием, лукавством и гордыней нашей. Поэтому-то и день сей есть днем постным, а **служба отправляется в память Креста Господнего** – символа крестных страданий Господа нашего Иисуса Христа.

В ЧЕТВЕРГ прославляются **святые апостолы Божьи** (апостол – означает посланец); **также и святой Николай, Мир-Ликийский Чудотворец.

ПЯТНИЦА** – день памяти **крестных страданий и смерти Господа Иисуса.** Поэтому пятница, как и среда, день постный, и **служба Божья также совершается в честь Креста Господнего.

В СУББОТУ** прославляется **Пресвятая Богородица** – знак Церкви Божьей, символ святого самоотречения, которое рождает в нас, немощных, божественное смирение; дарит нам зачаток Духа, представляет в сердце нашем “тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать *(святым – это верным, которые отреклись себя, посвятили себя Богу, положили на Него всю свою надежду)* ... которая есть – Христос в нас, упование славы!” (см. Колоссянам, 1 глава, 26-27 стихи). Также в этот день упоминаются **праотцы, пророки, апостолы, мученики, преподобные, праведные и все святые,** которые сподобились жизни вечной в мире ангельском, равно же **и все почившие в надежде на воскресение и жизнь вечную...

В ВОСКРЕСЕНЬЕ** – день прославления **воскресения Христова.**

Порядок богослужений, осуществляемых на протяжении всего года, называется **годовым кругом богослужений.**

Как в ветхозаветной, так и в новозаветной Церкви, год начинается с осени. Богослужебный церковный год встаёт 14 сентября по новому стилю (1 сентября по старому). (Чтобы вычислить дату по новому стилю, необходимо к соответствующему числу стиля старого прибавить 13 дней, и наоборот, чтобы перейти на старый стиль – надо отнять 13 дней от нового.)

Каждый день церковного года посвящает себя памяти тех или иных святых, припоминает определенные эпизоды из жизни Церкви, принадлежит особым священным событиям – праздникам и постам. Такое большое количество святых праведников и знаменательных дат, которые прославляются, свидетельствует о богатой и знаменитой истории Церкви Божьей.

Наибольшим нашим праздником есть **Пасха. Это праздник Светлого Воскресения Христова, Пасха Господня** (слово “пасха” переводится как **переход, перескакивание)** , и означает оно переход верующих и верных учеников Христовых – христиан – из состояния рабства греха в состояние свободы духа. Пасха Господня, в соответствии с решением I Вселенского Собора (325 год), празднуется после Пасхи еврейской – в первый воскресный день за полнолунием, то есть за полной луной, который приходится или на самый день весеннего равноденствия, или сразу после него, но не ранее. Таким образом, Пасха всегда бывает не раньше 4 апреля (22 марта за старым стилем), и не позднее 8 мая (25 апреля – ст. ст.). Праздник называется Пасхой также и потому, что длится 7 дней, на протяжении которых служба осуществляется как и в Светлый день.

Кроме Пасхи в году есть двенадцать больших праздников, установленных в честь Господа нашего Иисуса Христа (так называемые Господские, или Господние) и Матушки Божьей (Богородичные). Поскольку их двенадцать, то они и называются соответственно **двунадесятыми.** Двунадесятые праздники делятся на **подвижные (переходные) и неподвижные (постоянные).

ПОДВИЖНЫЕ ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ** – это те праздники, которые “не в числе”, то есть зависят от дня, на который выпало Светлое Христово Воскресение (Пасха). Таких праздника имеем три:

Вход Господний в Иерусалим (Вербное Воскресенье) – празднуется за неделю до Пасхи, в воскресенье;

Вознесение Господне – на сороковой день после Пасхи;

Сошествие Святого Духа на апостолов (День Святой Троицы, или Пятидесятница) – на пятидесятый день.

НЕПОДВИЖНЫЕ ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ – это те, которые каждый год приходятся на те же самые дни. Их всего девять:

Рождество Пресвятой Богородицы – 21 сентября н. ст. / 8 сентября ст. ст.;

Воздвижение Честного (драгоценного) **Креста Господнего (Хрестовоздвиженье)** – 27 сентября н. ст. / 14 сентября ст. ст.;

Введение во храм Пресвятой Богородицы (Введение) – 4 декабря н. ст. / 21 ноября ст. ст.;

Рождество Христово – 7 января н. ст. / 25 декабря ст. ст.;

Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (Богоявление, Крещение Господне) – 19 января н. ст. / 6 января ст. ст.;

Сретение Господне – 15 февраля н. ст. / 2 февраля ст. ст.;

Благовещение Пресвятой Богородицы – 7 апреля н. ст. / 25 марта ст. ст.;

Преображение Господне (разговорное – **Праздник Спаса**) – 19 августа н. ст. / 6 августа ст. ст.;

Успение Пресвятой Богородицы – 28 августа н. ст. / 15 августа ст. ст.

Есть в году также праздники в честь великих святых, других Небесных сил бесплотных – ангелов. Таким образом, по смыслу все праздники делятся на **Господние, Богородичные и святых.**

По своей торжественности церковные службы распределяются на большие, средние и малые, поэтому и имеем в церковном календаре обозначения разными цветами.

Большие праздники всегда имеют всенощное бдение, средние же – не всегда.

ВСЕНОЩНАЯ

1. Вечерня

Всенощная служба, или всенощное бдение – это богослужение, которое осуществляется вечером накануне воскресенья, или тех праздников, которые в особенности отмечаются (двунадесятые, большие и храмовые церковные праздники). Всенощную служат торжественно, а состоит она **из вечерни, утрени и первого часа**. Всенощной эта служба называется потому, что в давность она продолжалась с позднего вечера до рассвета. Ныне же, учитывая немощь верующих, ее начали совершать несколько раньше (17-18 час вечера), вместе с тем сократив и само чинопоследование.

Вечерня начинает всенощное бдение. Еще в ветхозаветные времена, на закате солнца, на алтаре Храма приносилась вечерняя жертва, и священнослужители возжигали светильники – эмблему света благодати Божьей, также и человеческой души, пылающей пламенем веры. Вместе с кадильным дымом, символом благодати молитвы, возносились к Господу и сами молитвы – искренние псалмы благодарности за то, что даровал Он силы народу Своему выполнять Заповеди Его в продолжение дня.

С приходом на землю обещанного Спасителя Иисуса Христа, Сына Божьего, был упразднен благовестный закон жертвоприношения животных. Сам Господь стал правдивой Жертвой, Тем Агнцем Непорочным, Который взял на Себя грех мира, добровольно отдав Себя на распятие за наши прегрешения. Изменились и обряды Новозаветной Церкви, хотя кое-что из ветхозаветной обрядности все-таки сохранилось (впрочем, приобретя новые формы и символическую нагрузку). Так постепенно сформировался чин богослужений Нового Завета.

Богослужение **начинается открытием Царских дверей.** Священник с дьяконом кадит алтарь; затем дьякон возглашает на амвоне: **“Восстаньте!”** (здесь – встаньте к молитве, поднимитесь как духовно, так и буквально), а священник в алтаре: **“Слава Святой, Единосущной, Животворящей и Нераздельной Троице всегда – ныне, и во всякое время, и на веки вечные...”** Миряне подхватывают – **“Аминь!”** Тогда священник трижды призывает верующих **прийти и поклониться Христу, Царю и Богу нашему**, и звучит **103 (104) псалом,** прославляющий Бога-Творца (**“Благослови, душе моя, Господа!..”**). Во время его пения **отворяются Царские врата** (символ дверей Рая), **и происходит каждение всего храма**. На языке символов это припоминает нам времена от создания мира, когда открыты были пред родом человеческим двери Рая, и все творение радостно пело Богу песню хвалы. Но, к сожалению, после грехопадения первых людей веры, изображенных в Библии в образах Адама и Евы, вошли в жизнь первоначальной церкви стыд, страх, боль, моральное обнищание и духовная смерть. Двери Рая закрылись перед человеком, что и символизируется на вечернем богослужении **закрытием после каждения и пения псалма Царских врат.**

Дьякон выходит на солею (напомню, что солея – это алтарное возвышение перед иконостасом), и возглашает **большую (великую) ектенью** (старательное, внимательное, ревностное моление). Великая, или мирная ектенья, как и на Литургии, начинается словами: **“В мире** (в покое) **Господу помолимся...”** Это молитва за мир с Неба и спасение душ наших; за мир всего мира, за доброе состояние святых Божьих церквей и за соединение всех; за святой храм сей, патриарха, епископа, все духовенство, причет и людей; за державу нашу; за город, село, и за всякий город, село и страну; за благорастворение воздухов, за урожай плодов земных и за времена спокойные. В конце же моления звучит призыв всю жизнь нашу Христу-Богу отдать.

Как ответ на эту искреннюю молитву – звучит **1-й библейский псалом: “Блажен муж, который за советом несправедливых не ходит...”**

Раньше во время пения псалмов верные сидели; когда же звучала ектенья – то вставали. И дьякон, призывая всех подняться к молитве, возглашает **малую ектенью: “Еще и еще в мире Господу помолимся...”** После того возносятся глаголы **140 (141)-го псалма Давида**, изрекающие печаль об утраченной нами связи с Богом, и желание отыскать её, и служить Богу от чистого сердца: **“Господи, взываю к Тебе...”** И снова происходит **каждение всего храма** – символ искренней молитвы покаяния, литании пред закрытыми вратами Рая... Поются **стихиры** – гимны, состоящие из определенного количества стихов, коими сопровождается исполнение псалмов; а также **Богородичный** (песнопение, содержанием которого есть прославление и восхваление Пресвятой Богородицы – Истока нашего искупления).

Во время пения Богородичного начинается **обряд входа**, который припоминает нам обычай, существовавший при храме Гроба Господнего в Иерусалиме, когда верные собирались в церкви значительно раньше начала богослужения и пели псалмы, гимны и молитвы, а епископ приходил позднее, и торжественно вступал в Храм. Вообще же вход с кадилом знаменует собою ожидание людьми обещанного Богом Спасителя. **“Премудрость. Станьте просто!”** – громко возглашает дьякон (символ Предтечи Господнего – Иоанна Крестителя), и священник (тень мессианского пророчества, знак грядущего пришествия Сына Божьего), выйдя на солею северной боковой дверью, благословив молящихся – торжественно вступает в алтарь. Кадило с фимиамом при вечернем входе означает что молитвы наши, как фимиам, поднимаются к Богу, и так нисходит на нас благодать Всесвятого Духа. Крестообразное же благословение входа – то, что лишь крест Господний, КРЕСТ СМИРЕНИЯ может отворить нам двери Рая... В этот момент в храме **поется вечерняя песня**, которая известна нам еще со времен гонений на первых христиан:

“Свете тихий (свет ХРИСТОВОЙ БЛАГОДАТИ – сладчайший свет Смирения и Любови Божьей: “Тайна, сокрытая от веков и поколений, а ныне явленная Его святым, коим Бог захотел показать..., а она – ХРИСТОС В ВАС, НАДЕЖДА СЛАВЫ!” (Колосянам, 1 глава, 26-27 стихи)) **святой славы** (слава – синоним присутствия Божества: ибо как прославим Того, Кого не видим, и присутствия Кого не ощущаем) **Бессмертного Отца Небесного, Святого, Блаженного – Иисуса Христа!**

Дожив до захода солнца, увидев свет вечерний воспеваем Отца, Сына и Святого Духа – Бога (Отец – через Сына – Духом Своим Святым дает нам познавать Себя, любить и прославлять).

Достойно есть во всякое время прославлять Тебя голосами преподобными (голосами тех верующих и верных, которые стремятся возвратить, и действительно возвращают утраченное человеческим племенем подобие Божье) **, Сыне Божий, жизнь дающий; посему и мир Тебя прославляет”.**

После этого, если праздник, читаются отдельные отрывки из Библии, так называемые **паремии** (отрывки со Святого Письма Старого, реже – Нового Завета, содержание которых касается того священного лица или события, чей праздник отмечают). Перед чтением паремий произносятся стихи из Псалтыря – **прокимны** (предваряющие стихи). Как я уже указывал, ныне паремии читают лишь перед большими праздниками, тем не менее прокимны после входа – возглашаются всегда.

После прокимна и трех паремий звучит **тройная ектенья (“Промолвим все от всей души, и от всего разумения нашего, промолвим...”)** , и поется вторая песня Церкви времен первых христиан:

**“Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен еси, Господи, Боже отцов наших, и хвалимое, и прославляемое Имя Твое во веки. Аминь.

Да будет, Господи, милость Твоя на нас – ибо мы надеемся на Тебя. Благословен еси, Господи, научи нас заветов Твоих. Благословен еси, Владыко, вразуми нас заветами Твоими. Благословен еси, Святый, просвети нас заветами Твоими.

Господи, милость Твоя во век. Не отвергни творения рук Твоих.

Тебе подобает хвала, Тебе подобает прославление, Тебе слава принадлежит – Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и во всякое время, и на веки вечные. Аминь”.**

И снова звучит **ектенья**. На этот раз – **просительная (“Восполним вечернюю молитву нашу Господу...”).**

Перед большими праздниками правится также и **лития** (на греческом – **усиленное общее моление**). Этот обряд дошел до нас от монастырей Палестины и Афона, и был известен со времен первых христиан (во время гонений на Церковь, чтобы не претерпеть преследований от язычников, крестные ходы приходилось осуществлять с опаской, по ночам). Тогда процессия шла к святыням обители (позднее заменено выходом в притвор храма, сегодня же – в западную часть церкви, что делается для того, чтобы возвестить оглашенным и тем, кто стоит в притворе и кается, о празднике, и вместе с ними помолиться). Возле святынь молились за живых и умерших, а затем происходила братская трапеза для подкрепления сил верных (раньше всенощные – не только в монастырях, но и в мирских храмах, – начинались с вечера, и заканчивались на утро, что, понятно, было немало утомляюще для молящихся). Перед началом этой короткой трапезы освящались хлеб, вино и оливковое масло, и раздавались присутствующим. Ныне осталось лишь это освящение, которое напоминает о том, что Господь подает нам как духовную, так и земную пищу, за которые мы должны Его всегда благодарить.

Эта часть всенощного бдения совершается так: все священнослужители выходят из алтаря в западную часть храма; на клиросе поются соответствующие **стихиры литийные**, а после них дьякон возглашает **литийную ектенью: “Спаси, Боже, людей Твоих...”** Далее поем **стихиры стиховны** (стихиры со стихами – специально подобранными стихами псалмов, посвященными празднику). А затем – поднимается в Небо **песня святого Симеона Богоприимца**, который, по обету Божьему, встретился в святом храме с маленьким Иисусом (вспомните праздник Сретения Господнего – встречу Старого и Нового Заветов: заветов рабства и свободы, покорности и смирения, страха и любви), и принял Бога Спасителя на праведные свои руки, а в сердце свое – невыразимую благодать смирения, “зачаток Духа”, дивное причастие рождества Христова, чудесное рождение свыше (см. Луки, 2 глава, 22-39 стихи).

Эта песнь припоминает нам явление ангела Симеону, которое произошло незадолго до пришествия Спасителя. Тогда вестник Божий объявил святому старцу о том, что тот не умрет, пока не увидит Христа-Спасителя:

“Ныне отпускаешь в мире (в ДУХОВНОМ ОЩУЩЕНИИ МИРА, в блаженном состоянии СМИРЕНИЯ БОЖЬЕГО) **раба Твоего, Владыко** (рабская, подзаконная вера покорности, вера, совершаемая страхом – переходит на новый уровень, становится сыновней, подблагодатной верой смирения: верой, которая вершится любовью; “отпускаешь РАБА” – ибо приходит СЫН...), **как и сказал Ты. Яко увидели очи мои спасение Твое** (увидели ХРИСТА КАК ПУТЬ СПАСЕНИЯ – путь ПОКАЯНИЯ, САМООТРЕЧЕНИЯ, СМИРЕНИЯ И ЛЮБОВИ; увидели не просто в теории /Евангелие как духовное учение смирения/, но и практически /руки – дела веры/, и, что важнее всего, – мистически /молитва сердца, слезы умиления, внутреннее ощущение благодати/), **которое приготовил Ты всем людям: свет для просвещения народов, и славу людей Твоих, Израиля** (нас с вами – духовного Израиля, народа Божьего, верующих и верных потомков Авраама, Исаака и Якова по благодати Христовой)”.

Далее **трижды поется тропарь праздника** с каждением **тетрапода** (невысокого четырехугольного церковного столика, который устанавливают посреди храма верных для совершения некоторых богослужений: Таинств Крещения и Брака, разнообразных освящений; на разговорном языке – **аналойчик**), и происходит **благословение хлебов** (точнее – **пяти хлебов /просфор/, пшеницы, вина и елея** /сегодня это ароматное масло, которое используют во время определенных священнодействий для помазания людей и церковных предметов/). Священник молится и просит Бога, чтобы приумножил их, также и о том, чтобы освятил верных Своих, будущих вкушать от сих хлебов и вина. Елей, освященный в это время, используется для помазания тех, кто молится на всенощном бдении; пшеница же – используется в пищу.

Пять хлебов, освященных в данном случае, напоминают нам о том чуде, которое совершил Господь нашего Иисус Христос во время Своей жизни на земле, когда Он пятью хлебами насытил пять тысяч народа; а также то, что Он и есть Тот “Хлеб Жизни, Который с Неба сошел”, и что только Духом Святым Христовым дается нам ПРАВДИВОЕ ДУХОВНОЕ ПОНИМАНИЕ ПИСАНИЯ – разламывается хлеб Слова Божьего, “хлеб наш насущный”, становящийся в нас хлебом веры и благодати...

Если же служба воскресная, то после “Ныне отпускаешь...” бывает **пение молитвы “Богородице, Дево, радуйся...”** , которая составлена из слов ангельского приветствия Богородице:

“Богородице, Дево, радуйся! Благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, ибо Ты породила Спаса душ наших”.

Молитва эта припоминает нам событие Благовещения – добрую, радостную весть о том, что Господь избрал Деву Марию быть Матерью Спасителя мира, и что вот началось освобождение человеческого рода от греха и вечной смерти (см. Луки, 1 глава, 26-38 стихи).

Первая часть всенощной, вечерняя, заканчивается **33-м (34-м) псалмом “Благословлю Господа во всякое время...”** , и завершающим благословением священника: **“Благословение Господне на вас, Его благодатью и человеколюбием, всегда – ныне, и во всякое время, и на веки вечные”.** Люди все вместе отвечают – **“Аминь”.** И сейчас же – **начало утрени**...

2. Утреня

Если вечернее богослужение было посвящено событиям Старого Завета (создание мира, грехопадение первых людей, изгнание их из Рая, покаяние и молитва о спасении; также Божий обет о приходе на Землю Спасителя, надежда человечества на нее, и, наконец, благовещение о начале исполнения этого обета), то утреня – полностью отдана Завету Новому: явлению Господа нашего Иисуса Христа в мир, и Его славному Воскресению.

Начало утрени напоминает нам рождество Иисуса, когда в окраинах Вифлеема пастухам, бдевшим ночной порой в поле отару свою, явился ангел Божий, и слава Господня осияла их. В Евангелии от Луки читаем: “І вот вдруг явилась с ангелом сила большая Небесного войска, которые Бога хвалили и говорили: **«Слава Богу на высотах, и на земле мир, в людях добрая воля!»** ...” (Луки, 2 глава, 13-14 стихи). Этим ангельским славословием и начинается утреннее богослужение.

Затем **в храме гасится свет** , что помогает верным сосредоточиться на молитве, а также припоминает тот мрак бездуховности, преисполненный бед и напастей, что объял церковь во времена первого прихода Христового, и начинается чтение так называемого **шестопсалмия** – шести псалмов Старого Завета Библии: 3; 37(38); 62(63); 87(88); 102(103) и 142(143). В них мы очень внимательно, со страхом Божьим невидимо разговариваем с Христом Богом, искренне молясь за прощение грехов наших, наполняясь смиренным духом ПОКАЯНИЯ И САМООТРЕЧЕНИЯ. В это же время священник в алтаре перед святым престолом читает утренние молитвы. После третьего псалма он выходит на солею пред Райские врата, где и заканчивает чтение молитв.

Далее возглашается **великая ектенья** , и звучит **песнопение: “Бог – Господь, и явился нам; благословен, кто идет во Имя Господне!..”** (оно припоминает выход Христа на проповедь, Евангельское благовестие, и, прежде всего, явленный нам Самим Иисусом ПУТЬ СПАСЕНИЯ – дорогу СМИРЕНИЯ И ЛЮБОВИ, путь НЕИЗЛУЧЕНИЯ ЗЛА И ИЗЛУЧЕНИЯ ДОБРА...).

Потом читаются **кафизмы** – отрывки из псалмов, во время слушания которых верные могут сидеть (Слово “кафизма” и означает **сидение** ; вообще же кафизма – это небольшой раздел Псалтыря, который состоит из нескольких псалмов. Весь же Псалтырь, в котором насчитывается 150 псалмов, делится на 20 кафизм). Чтение кафизм воспоминает страдания и смерть Господа Иисуса, также и то, что Царство Божье усилиями берется, и нам так же надлежит пострадать ради спасения, ибо “чрез большие притеснения надо нам входить в Божье Царство” (Деяния, 14 глава, 22 стих).

По прочтении каждой кафизмы дьякон призывает встать к молитве, возглашая **малую ектенью: “Еще и еще в мире Господу помолимся...”**

Дале начинается особенно торжественная часть утрени, имеющая название **полиелей** (по-гречески – **много милости;** также – **много света**), и представляющая собой **прославление милости Божьей** – благодати Духа Святого, которую посылает Отец Небесный нам через Единородного Своего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, – пением **избранных стихов из 134(135) и 135(136) псалмов:

“Хвалите Имя Господне, хвалите, рабы Господа. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!

Благословенный Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!

Исповедуйтесь Господу** (исповедуйтесь – здесь: открывайтесь пред Ним в чувствах своих, молитесь духом, отверзайте двери сердец ваших), **ибо Он благ, и во век милость Его. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!

Исповедуйтесь Богу Небесному, ибо в век милость Его. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!..”**

Во время пения **отверзаются Царские врата,** духовенство выходит **на середину храма,** зажигаются **все светильники, свечи и паникадила,** и осуществляется **торжественное каждение** . Потом возносятся особые **воскресные тропари,** или же, если праздник, то **величания** святому или празднику. Далее **малая ектенья, прокимен,** и читается **Евангелие** – апофеоз всенощного бдения, эмблема ХРИСТОВОГО ВОСКРЕСЕНИЯ: свободы духа человеческого, отваливания камня грехов от гроба сердец наших, освобождение человека веры от рабства лукавого.

После Евангелии поется торжественная песнь в честь воскресшего Господа: **“Воскресение Христово видев, поклонитесь святому Господу Иисусу...”** , вслед которой дьякон читает молитву: **“Спаси, Боже, людей Твоих...”**

Затем, благословляя на подвиг духовного распятия, смерти и воскресения, и в память о братских трапезах первых христиан, на которых происходило помазание святым елеем (символом благодати Всесвятого Духа Божьего) для укрепления верных – епископ или священник специальной кисточкой **помазывает молящихся благовонным деревянным маслом** , начерчивая на их лбах знак креста (Крест – смирение; елей – благодать. Благодать – через смирение!). Перед тем как подойти к помазанию, миряне прикладываются к святому Евангелию и иконе праздника или святого, лежащим на тетраподе.

Часто люди, не понимая сути обряда **помазания елеем** на всенощном бдении, по ошибке называют его **мированием (миропомазанием)** , или же **соборованием (елеосвящением, маслосвятием)** . Однако миропомазание и соборование составляют совсем иные церковные священнодействия, и есть отдельными таинствами Церкви. Миропомазание бывает обычно непосредственно после Таинства Крещения, составляя с ним один богослужебный чин; Соборование же – это также отдельное Таинство, и совершается оно собором священников над больными для исцеления их от немощей душевных и телесных.

Пока длится помазание елеем – хор поет **канон утрени,** который вновь возвращает нас к началам, вспоминая историю народа Божьего; идя от ветхозаветных времен указывает истоки нашего спасения. Это делается для того, чтобы мы имели возможность полнее постигнуть и сызнова осмыслить славный, и вместе с тем суровый путь, которым шествует Церковь, – путь веры; а также увидеть и себя, свою поступь – чрез непреходящую библейскую призму духовных первообразов...

Слово “канон” означает **правило.** Канон утрени и представляет собой собрание церковных песен, составленных по определенному правилу (то есть в определенном порядке). Насчитывает он **девять песен** , каждая из которых создана по образцу какого-либо библейского гимна. Соответственно празднику и времени церковного года текст и мелодия их изменяются; неизменными остаются лишь сами темы Священного Письма:

Первая песня – благодарственная песня Моисея после перехода через Чермное (Красное) море, и избавление от всадников фараона (см. Исход, 15 глава).

Вторая – изобличительная песня Мойсеева на повреждение Израиля (Исход, 32 глава). Эта песня поется лишь в период великого поста, а так – опускается.

Третья – благодарственная песня-молитва Анны, матери пророка Самуила (1 Царств (1 Самуилова), 2 глава).

Четвертая – псалом пророка Аввакума, со страхом прозревшего приход Бога-Спасителя на Землю (Аввакума, 3 глава).

Пятая – пророчество Исаии о рождении Эммануила – Господа нашего Иисуса Христа, и о благодатном просвещении верующих (Эммануил означает – “с нами Бог”, см. Исаии, 7 глава).

Шестая – так называемая “молитва из бездны” – Ионина молитва во чреве рыбы (Ионы, 2 глава).

Седьмая и восьмая – гимн трех отроков в печи Вавилонской, мужественно исповедавших свою веру пред язычниками (Даниила, 3 глава).

Девятая песня подымается из пророческой песни священника Захарии, отца Ивана Крестителя, о сыне своем, Предтече Иисуса Христа (см. Луки, 1 глава), а посвящается она – Пресвятой Богородице. И это не случайно: Иван Креститель в Библии – символ ПОКАЯНИЯ; Богородица – САМООТРЕЧЕНИЯ; Христос – СМИРЕНИЯ.

ПОКАЯНИЕ, САМООТРЕЧЕНИЕ И СМИРЕНИЕ – ЭТО И ЕСТЬ ПУТЬ НАШЕГО СПАСЕНИЯ.

После 3-й, 6-й и 9-й песен канона возглашаются **малые ектеньи.**

Поскольку 9 песня посвящена Деве Марии, то перед нею поется **песня Богородицы** (Хвала Девы Марии для Господа во время встречи Ее с родственницей Своей, Єлисаветою). Дьякон с кадилом выходит из алтаря на солею, кадит иконостас, останавливается перед наместной иконой Богородицы (слева от Царских врат), и возглашает: **“Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим!..”** Дале происходит каждение всего храма и людей, во время которого хор и поет песню Богородицы, состоящую из ветхозаветных псалмов, и прославляет Бога, Который “могущественных низводит с престолов и возносит безропотных” (Луки, 1 глава, 46-55 стихи). После каждого стиха песни Богородицы прибавляется припев-рефрен **“Честнейшую херувим, и несравненно славнейшую серафим, без истления** (без семени, непорочно) **Бога-Слово родившую, – сущую** (действительную, правдивую) **Богородицу, Тебя величаем”:

“Величает душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой в Боге, Спасе Моем.**

(Припев: **Честнейшую...**).

Ибо призрел (обратил внимание) **[Бог] на смирение рабы Своей, посему отныне будут ублажать Меня** (блаженной, счастливой будут считать) **все роды.

Честнейшую...

Так как совершил Мне величие** (великое совершил Мне) **Всемогущий, и святое Имя Его, и милость Его в роды родов на тех, которые боятся Его** (страх Господний – начало мудрости; любовь Божья – вершина её).

**Честнейшую...

Сотворил державу мышцею Своею** (явил могущество руки Своей, дел Своих), **рассеял гордых мыслию сердца их** (развеял, как ветер полову, тех, у кого помыслы сердец – горделивые).

**Честнейшую...

Низложил сильных** (крутых норовом) **с престолов и вознес смиренных; голодных наполнил благами, а богатых отпустил ни с чем.

Честнейшую...

Приял Израиля – отрока Своего** (заключил в объятия верных слуг Своих: здесь – духовного Израиля, народ Божий), **вспомнив милости, как говорил отцам нашим: Аврааму и потомкам его навеки** (помня обеты Свои народу веры – духовным потомкам Авраама, Исаака и Якова по благодати Христовой).

Честнейшую...”

После песни Богородицы хор продолжает канон утрени пеньем 9-ї песни.

По окончании канона текут, прославляя Господа, **хвалитные псалмы (“Все, что дышит, пусть хвалит Господа...”)** и звучит **великое славословие** – песня первых христиан, жемчужина всего чина утрени **(“Слава в вышних Богу, и на земле мир, в людях благоволение. Хвалим Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, прославляем Тебя, благодарим Тебя ради великой славы Твоей...”).** Славословие начинается при открытых Царских дверях возгласом священника: **“Слава Тебе, показавшему нам Свет!..”** (свет ПРАВДЫ; свет ВЕРЫ; свет БЛАГОДАТИ), а завершается – пением **трисвятой песни-молитвы: “Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, – помилуй нас...”**

Заканчивается всенощное бдение **двумя ектеньями** (сугубой и просительной) **и отпустом** священника:

“Христос, воскресший из мертвых, Истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери, святых славных всехвальных апостолов и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ (добрый) **и Человеколюбец” – “Аминь”.**

ЛИТУРГИЯ

1. Проскомидия

Важнейшим богослужением Церкви есть **Божественная Литургия**. Слово **“литургия”** греческого происхождения, и означает оно – **общественная служба**, или же **общее дело**. В апостольские времена литургия имела название “преломление хлеба”, или еще “агапа”, по-гречески – “вечеря любви”. **о время литургии совершается таинство Святого Причастия Тела и Крови Христовых**, на греческом языке – **“Евхаристия” (благодарственная жертва, благодарение)** . Поэтому часто и саму литургию – общественную службу, на которой осуществляется таинство евхаристии, – также называют Евхаристией. В народе это Богослужение получило название **“обедня”**, так как совершается оно утром перед обедом. **Сама же литургия состоит из трех частей: 1) Проскомидии; 2) Литургии оглашенных; 3) Литургии верных.**

Прообразом литургии, на которой впервые было осуществлено Таинство Причастия, есть **ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ**, которая состоялась в четверг вечером в Иерусалимской горнице накануне крестных страданий Господа нашего Иисуса Христа. Именно Он, умыв ноги апостолам, и показав тем самым пример смирения, отдал хвалу Богу Отцу, взял хлеб, благословил его, и дал ученикам Своим, промолвив:

“Примите, едите: сие есть Тело Мое, что за вас преломляется...”

Потом взял чашу с вином, благословил и подал апостолам, говоря:

“Пейте из нее все: сие есть кровь Моя Нового Завета, что за вас и за многих проливается на отпущение грехов...”

Затем, причастив их, заповедал: “Сие совершайте в воспоминание обо Мне” (см. Матвея, 26 глава, 26-28 стихи; также Луки, 22 глава, 19 стих и 1 Коринфянам, 11 глава, 24 стих). Апостолы сохранили этот завет и внедрили его в христианская жизнь. С течением времени он получил и определенную внешнюю форму установленного христианского обряда.

Сначала в разных церквях литургия осуществлялась по-разному, с использованием различных молитв, песнопений и священнодействий. Но со временем, когда в IV веке гонения на Церковь прекратились, пришло время привести в порядок чин Божественной Литургии, что и осуществил архиепископ Кесарии Каппадокийской (Малая Азия) святой Василий Великий. Он, взяв за основу древнейшую литургию святого апостола Иакова, епископа Иерусалимского, – составил, привел в порядок и записал чинопоследование, дошедшее до наших дней. Со временем архиепископ Константинопольский святой Иоанн Златоуст несколько сократил его в молитвах, которые читаются священником тайно, хотя существенных изменений не допустил. Литургия Василия Великого осуществляется у нас всего несколько раз в год, в основном же отправляется Литургия Иоанна Златоустого.

Проскомидия – первая часть Божественной Литургии. Само **слово “проскомидия”** означает **принесение**, так как в первохристианские времена сами верующие приносили хлеб и вино, необходимые для таинства Причастия. Таким образом, **проскомидия – это чин приготовления к Литургии**.

Хлеб, который используется для таинства, есть пшеничный, квасной, чистый, и носит название **просфора (проскура).** Слово **“просфора”** означает **приношение**, то есть то, что приносят. Так сложилось с давних времен, что выпекая просфоры, христиане придерживались двух традиций. Римские общины, будучи убежденными, что Господь на Тайной Вечере использовал опресноки (см. Мф. 26.17 и Марка 14 глава, 12 стих), служили Евхаристию на пресном хлебе. Восточные же христиане, опираясь на свидетельство евангелиста Иоанна Богослова о том, что Тайная Вечеря состоялась прежде иудейского праздника Пасхи, прежде дня употребления опресноков, то есть в четверг, когда разрешалось еще потребление квасного хлеба (пасхального агнца надлежало заколоть лишь в пятницу, но, совершая тайный праздничный ужин накануне праздника Пасхи, Спаситель утвердил Свою Пасху – Пасху Нового Завета), считали что Христос для причастия взял квасной, а не пресный хлеб (см. Иоанна, 13 глава, 1 стих). Поэтому Греческая Церковь, а затем и все православные, осуществляет Евхаристию именно **на квасном хлебе** (по-гречески – **“артос”**), символе закваски, к которой приравнял Христос Царство Небесное (см. Мф. 13.33). Это расхождение существует и в наши дни, хотя догматического значения оно не имеет.

Просфоры есть круглыми, и состоят из двух частей, которые знаменуют собой две природы в Лице Иисуса Христа – Божью и человеческую. На верхней части изображается крест с надписью: **ІС. ХС. НІ-КА**, что означает “Иисус Христос – Победитель”. Пять просфор (одна из них – большая) предназначены для евхаристии, а из других – вынимаются частички за здравие и упокой в соответствии с представленными записками. Почему именно пять? На воспоминание чудесного насыщения Иисусом пятью хлебами пяти тысяч народа. Большая просфора предусмотрена для **Агнца**, то есть для **Евхаристийного хлеба**, который собственно один используется для причастия, и после освящения мистически пресуществляется в Тело Христово на Каноне Евхаристии Литургии верных, по слову апостола: “Ибо один хлеб, тело одно – нас [же] много, и мы все причастники хлеба одного...” (1 Коринфянам, 10 глава, 17 стих). **Вино** для таинства должно быть виноградным, красным, так как красный цвет напоминает цвет крови. **Вино смешивается с водой** в воспоминание того, что из проколотого ребра Спасителя на кресте вытекли кровь и вода.

Престол – это наибольший в алтаре по особому чину освященный четырехугольный стол, который находится посреди алтаря, сразу за Царскими вратами, и символизирует собою Голгофу, а также Престол Отца нашего, что на Небе: Престол Истины, Премудрость Божью, Правду и Суд Его, Основу Основ всего сущего. **Жертвенник** же – это специальный стол, несколько меньшего размера, который находится в алтаре по левую сторону, на север от престола, и на котором готовятся дары для Таинства святого причастия. Жертвенник главным образом символизирует собою ту Вифлеемскую пещеру, где родился Спаситель, и из которой начался жертвенный путь Его.

Подойдя к жертвеннику, священник благословляет начало проскомидии, проговаривая: **“На воспоминание Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа”**, припоминая слова Спасителя на Тайной Вечере: “Сие совершайте в воспоминание обо Мне!..”

Специальным ножом, который сделан в виде копья (**копие** – напоминает то копье, которым один из воинов пронзил тело Иисусово), священник вырезает из большой просфоры прямоугольную часть (собственно, **Агнца** – символ Самого Господа Иисуса Христа, подобно тому, как в ветхозаветные времена представлял Его агнец, то есть ягненок, который приносился в жертву), проговаривая при этом слова пророка Исаии: “Как ягненка на заклание ведено Его...” (см. Исаии, 53 глава, 7-8 стихи). После этого Агнец полагается на **дискос** – блюдо, напоминающее собою тарель пасхальной Вечери Христовой, а также ясли, в которые положено было новорожденного Иисуса, и гроб, в который положили тело Его во время погребения. Потом Святой Хлеб глубоко надрезается крестообразно, что символизирует распятие Иисуса на Кресте, и прокалывается в правую сторону печати копием, на знак прободения ребер Спасителя. Приготовление Агнца таким образом символизирует рождество, служение, суд, страдания и смерть Его. Далее в **чашу** (на греческом – **потир**, знак той чаши, из которой причащал апостолов и Сам пил Учитель), вливается красное вино, смешанное с водой.

Из четырех оставшихся просфор вынимаются дольки **в честь Девы Марии** (со второй, “Богородичной” просфоры), **в память святых** – Иоанна Крестителя, пророков, апостолов, святителей, мучеников, преподобных, бессребреников, богоотцов Иоакима и Анны (праведных родителей Богородицы) и того святителя (Иоанна Златоустого или Василия Великого), чей чин Литургии совершается (третья, так называемая “девятичинная” просфора, по количеству чинов ангельских и святых). Дале поминаются святейшие патриархи православные, патриарх поместной церкви, правящий епископ и все епископство, почетное пресвитерство, во Христе диаконство и весь чин духовный; благодетели, работники, все прихожане святого храма сего и все христиане, коих Господь призвал к единению с Собою; Боголюбивая и Богом береженая страна наша, правительство и войско, и вся людность ее. Также из этой, четвертой просфоры, как и из многих отдельных проскурок, заготовленных для поминания верных (согласно представленным в алтарь запискам), вынимаются частички **в молитвенное поминовение живых (за здоровье)** . И, в конце концов, из пятой просфоры (и так же из отдельных проскур) – **за усопших.**

Все эти частички кладутся рядом с Агнцем на дискосе на знак того, что вся Церковь – земная и Небесная – принимает участие в Священной Жертве.

Дискос накрывается **звездицей** (эмблема Вифлеемской звезды и креста), далее дискос и чаша – отдельными **маленькими покровцами** (рождественские пелены, а также плащаница, которая была во гробе Спасителя) и, наконец, **воздухом** (покров духовных крыл Божиих, символ защиты Господней, осуществления в нашей жизни благой воли Его). Покровцы и воздух – это вышитые платы из парчи, а звездица – каркас из двух крестообразно соединенных металлических полудужий, служащий для того, чтобы покровцы не касались Агнца на дискосе.

После этого священник **кадит** Святые Дары (каждение – символ как нашей искренней молитвы, так и благодати Всесвятого Духа) со словами: “Благословен Бог наш, что так изволил, слава Тебе”, и совершает **отпуст** – заключительную молитву.

2. Литургия оглашенных

Оглашенные – это те верующие, которые только еще готовятся к обряду крещения, некрещеные. В давние времена такие новообращённые, только ставшие на путь **катехизации**, оглашения (“катехизация” – от греческого κατηχησις: **оглашение, устное поучение** – изложение основ христианского вероучения), приступили к ознакомлению с основами веры, с азами Божественного Учения, – допускались лишь на вступительную часть Литургии. Отсюда и название: **Литургия оглашенных**.

Литургия оглашенных начинается возгласом дьякона: **“Благослови, Владыко!..”** Священник берет Святое Евангелие, творит им знак креста, и возглашает: **“Благословенно Царство Отца, и Сына, и Святого Духа ныне, и присно, и вовеки веков** ”. Хор и все люди, как бы подтверждая это благословение, поют – **“Аминь”**, что значит “действительно так, так есть, да будет так”. И звучит **большая, или же мирная ектенья (“ектенья” по-гречески – старательное моление): “Миром Господу помолимся...”** В ней дьякон, подняв руку свою с **орарем** – длинной широкой лентой, знаменующей собою Благодать, которую он получил в Таинстве священства, а также ангельские крылья для служения Богу (орарь носится дьяконом на левом плече, поверх **стихаря** – длинного, без разреза спереди и сзади парчовой одежды с отверстием для головы и широкими рукавами, символом чистоты души, которую должны сохранять лица священного сана), – призывает верных к молитве за мир с Неба и спасение душ наших, за мир всего мира, за доброе состояние святых Божьих церквей и за соединение всех; за святой храм сей и тех, кто с верой, набожностью и страхом Божьим входит в него; за святейшего патриарха, за владыку нашего правящего епископа, честное пресвитерство (священство), во Христе диаконство, за весь причет и людей; за Боголюбивую и Богом хранимую страну нашу; за город (село) наше, и за всякий город, село и страну, и за тех, кто по вере живёт в них; за благорастворение воздухов (хорошую, благоприятную погоду), за урожай плодов земных и за времена спокойные; за путешествующих по воде, на земле и в воздухе; за болящих, изнеможенных и порабощенных, и за спасение их... Заканчивается ектенья призывом-обетом отдать всю жизнь свою на служение Христу-Богу.

После этого поются **антифоны**. Это благодарственные псалмы, которые исполняются на два хора, то есть **антифонно** (“антифон” – на греческом языке αντιϕωνος: **звучащий в ответ, противогласие**). Антифоны ведут свое начало из Иерусалимского храма, и введены в нашей Церкви святым Амвросием Медиоланским в IV веке.

Первый антифон – **“Благослови, душе моя, Господа…”(Псалом 102 (103))** . Второй – псалом 145 (146) **“Хвали, душе моя, Господа…”** И третий антифон – **Заповеди блаженств** (“блаженство” – по-русски счастье), которые дал нам Господь наш Иисус Христос в проповеди на горе (см. Матвея, 5 глава, 3-12 стихи). Он начинается словами-молитвой разбойника, который покаялся: **“Во царствии Твоём помяни нас, Господи...”**

После первого и второго антифонов дьякон на **солее** (алтарном возвышении перед иконостасом) возглашает **малые ектеньи: “Паки и паки (еще и еще) в мире Господу помолимся...”**

Третьему антифону предстоит гимн **“Единородный Сыне и Слово Божье...”** Этот гимн был составлен в VI столетии в период последних Вселенских Соборов, утвердивших тайну двуединой природы Христа как Богочеловека.

Когда поется третий антифон – **открываются Царские врата**, и происходит **вход с Евангелием**, который называется также малым входом. В давность этому моменту отвечало внесение Евангелия в алтарь. Но в последние века оно постоянно находится в алтаре на престоле, посему сам обряд входа, символизирующий начало миссионерской деятельности Господа Иисуса Христа, **выход Его на проповедь,** – осуществляется несколько иначе. Евангелие выносят через северные боковые (так называемые “дьяконские”) двери иконостаса. Горящая свеча, которую несут пред ним, означает свет евангельского учения, просвещающего всякого человека, а также Предтечу Иоанна Крестителя, который предшествовал Христу и приготавливал людей к принятию Его; Евангелие же – Самого Христа... Дьякон, став лицом к Востоку, и высоко подняв Святую Книгу, возглашает: **“Премудрость! Прости (станем просто)!”** (что означает: вот Премудрость Божья – прямой, нелукавый, **простой** путь спасения, Учение Христово – **УЧЕНИЕ СМИРЕНИЯ И ЛЮБОВИ!**). После того он торжественно входит в алтарь чрез Царские двери (врата).

В давние времена на богослужебных собраниях было принято сидеть, и возглас дьякона “станьте просто” вместе с духовной нагрузкой имел и буквально-практическое содержание. Он призывал присутствующих подняться и приготовиться к слушанию премудрости Слова Божьего. После возложения Евангелия на престол **поются тропари** (торжественные песнопения) храма и праздника.

Вслед за тем начинается **чтение Библейских текстов**. Сначала **из Апостола** – той части Библии, в которой содержатся Деяния и Послания святых апостолов. Затем – фрагмент из евангельских текстов (**из Евангелия** от Матфея, Марка, Луки или Иоанна Богослова). Перед чтением Апостола звучит **прокимен** – короткий подготовительный стих (обычно **из Псалтыря** – Библейской Книги Псалмов), призванный подготовить верных, настроить их на внимательное слушание отрывков из Святого Письма.

Украинская Церковь переняла греческий обычай читать Святое Евангелие лицом к народу. Когда же оно читается посреди церкви – то лицом к алтарю, так как тогда народ окружает священника.

Довершается Литургия оглашенных **тройной ектеньёй**, которая имеет также название **“сугубая”**, то есть **усиленная**, или **заздравная**, и начинается словами: **“Промолвим все от всей души, и от всего разумения нашего, промолвим!..”** После слов **“Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей...”** миряне отвечают на каждое моление трехразовым **“Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!”** Поэтому и сама ектенья называется тройной. Если есть поминание усопших, то звучит **заупокойная ектенья**, и заканчивается Литургия оглашенных **молитвой за оглашенных**. В это время все присутствующие в храме молятся за тех, для кого еще только начался поворот к вере.

После ектеньи за оглашенных звучит призыв к ним оставить храм. Открытая для всех часть Литургии завершается. Дале – Литургия верных...

3. Литургия верных

Почему последняя часть Литургии имеет название **Литургии верных**? Потому что к слушанию ее допускаются только верные.

По окончании литургии оглашенных, после слов дьякона: **“Оглашенные, выйдите, чтоб никто из оглашенных не остался, только верные!”** , – оглашенные, и те, которые раскаиваются (несут соответствующую епитимью), **должны выйти из храма** как неготовые к тому, чтобы быть присутствующими во время свершения таинства Святого Причастия.

Открываются Царские врата, и хор поет **Херувимскую песню:

“Мы, которые Херувимов таинственно собою представляем, и Животворящей Троице Трисвятую песнь воспеваем, – оставим ныне всякие житейские заботы. Поднимем же мы Царя всех, Которого во славе несут ангельские чины невидимо. Алилуя”.**

Херувимы – это **ангелы ведения (знания)** , – олицетворения созданных Господом Сил Небесных, один из высших чинов духовной иерархии невидимого мира. В ветхозаветные времена символом того, что Бог близок людям, и всегда присутствует в Церкви; что Он сопровождает народ Свой в его странствованиях в поиске внутреннего усовершенствования; что подает нам необходимые средства на пути спасения нашего – слово, веру и благодать Свою, – был священный Ковчег Завета, украшенный фигурами крылатых существ, херувимов. Об этой близости Бога к верным Его напоминали и исполинские статуи херувимов в Иерусалимском храме. Пророк Иезекииль видел в видении своем Небесный Ковчег, который несли херувимы. Эти библейские образы оживают в новозаветной Литургии. Как когда-то херувимы двигали колесницу Божью, так и ныне Церковь, поднимая на престол хлеб и вино Евхаристии (практику – “хлеб”, и теорию – “вино” спасения), – исповедует присутствие Христа на путях своего исторического странствования. Таким образом, мы уподобляем себя ангелам Божьим, и воспеваем Пресвятую Троицу так, как воспевают ее ангелы Небесные, которые**знают**Истину, **идут**путем ее – **ПУТЕМ СМИРЕНИЯ И ЛЮБВИ.**

Под пение Херувимской **священнослужители переносят потир (чашу) и дискос с Предложенным (Святыми Дарами) на престол**, громко поминая при этом в молитве святейшего патриарха, правящего епископа (митрополита), весь священнический, диаконский чин и причет церковный, державу нашу, почетных и во веки незабываемых основателей и благодетелей святого храма сего, всех присутствующих молящихся и всех христиан. После Херувимской Царские врата закрывается.

Эта часть Литургии верных (перенесение Святых Даров) называется еще **Большим (Великим) входом**, и означает также **путь Спасителя на страдания и смерть, самую смерть и погребение**. Когда мы поем: **“Поднимем же мы Царя всех...”** , то это означает, что мы правдиво отдаем Ему честь и славу – **смиряемся, возносим Христа в сердце своём,** прославляем Его не устами лишь, но и всем нашей жизнью.

Во время Большого входа в образе даров хлеба и вина – символе Христовой жертвы, а вместе с Ним **и нашей духовной жертвы покаяния, самоотречения и смирения**, – Его поднимают священник и дьякон, которые изображают здесь Иосифа и Никодима, снявших тело Христово с креста и положивших его во гроб. Воздух (парчовый плат) на плече дьякона и покровцы на дискосе (блюде) и чаше символизируют погребальные пелены. Кадильница, которую дьякон держит в руках, – эмблема ароматов, принесённых Никодимом на погребение Господа. Снятие дискоса с головы дьякона изображает снятие тела Христова с креста, а положение его на престол – положение во гроб. Закрытие и занавешивание катапетасмой Царских врат означает закрытие гроба Спасителя и поставленную здесь стражу.

После этого звучит ектенья: **“Дополним молитву нашу Господу...”** , которая начинается просьбой о том, чтобы принесенные нами искренние дары покаяния и смирения нашего **были приняты Господом, и освящены нисхождением на нас благодати Его,** по слову псалмопевца Давида: **“Жертва Богу – дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже...” (Псалом 50(51), 19 стих).** По окончании ее дьякон возглашает: **“Двери, двери! В премудрости будьте внимательны!”** Царские врата открываются...

Словами “Двери, двери!” в давность предписывалось привратникам затворять двери храма и смотреть, чтобы никто из недостойных быть присутствующим при свершении Таинства (некрещеные, отлученные от святого причастия), не входили в храм. Также и чтобы присутствующие не выходили в эти важные минуты Литургии. Сегодня же сии слова, напоминая об их давнем буквальном содержании, раскрывают и духовное, – предупреждают молящихся от рассеянности и невнимательности, чтобы не входили в двери душ наших посторонние мысли и желания.

Все присутствующие, в едином порыве, вдохновенные торжественностью момента братского церковного единения, с любовью к Господу и друг к другу, единомысленно исповедуют Отца, и Сына, и Святого Духа – Троицу Единосущную и Нераздельную. **Звучит Символ веры:

“Верую в Единого Бога Отца, Вседержителя – Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.

И в Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков.

Света от Света, Бога Истинного от Бога Истинного – рожденного, несотворенного, единосущного с Отцом, чрез Которого все произошло.

Он для нас, людей, и для нашего спасения с Неба сошел, и тело принял от Духа Святого и Марии Девы, и сделался человеком.

И распятый был за нас при Понтийском Пилате, и страдал, и был похоронен.

И воскрес в третий день, как было написано.

И вознесся на Небо, и сидит одесную (справа от) Отца.

И снова придет во славе судить живых и мертвых, и Царству Его не будет конца.

И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца исходящего, со Отцом и с Сыном равнопоклоняемого и равнославимого, говорившего через пророков.

В Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

Признаю одно крещение на отпущение грехов.

Ожидаю воскресения мертвых, и жизни будущего века.

Аминь”.**

Символ веры был написан Евсевием Кесарийским и принят в 325 году на Первом Вселенском Соборе, а в 381 году он был дополнен на Втором Вселенском Соборе. Он есть единым и неизменным Символом исповедования веры для всех православных христиан.

Открытие завесы Царских врат во время пения указывает верующим на то, что лишь чрез веру раскрываются тайны Божьи.

После пения Символа веры начинается важнейшая часть Литургии – **Канон Евхаристии** (по-гречески – “анафора”, то есть **возношение**). Это чин молитв, которые читают и поют во время **таинства Евхаристии**. Евхаристия (на греческом языке – **благодарение**) является одним из важнейших таинств Церкви, Вечерей Господней, на которой освящаются хлеб и вино, и мистически (таинственно) пресуществляются в Тело и Кровь Христовы. Принимая Тело и Кровь Господни в таинстве Причастия, верные соединяются с Самим Иисусом Христом.

Читает анафору священник, которому отвечают хор и верные. После слов дьякона **“Станем добре, станем со страхом! Будем внимательны, чтобы в спокойствии святую жертву приносить...”** священник, как это было на молитвенных вечерях библейских времен, обращается ко всем присутствующим:

– **Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога и Отца, и причастие Святого Духа – да будет со всеми вами.

– И с твоим духом.

– К Небу устремим сердца.

– Преподнесли ко Господу.

– Благодарим Господа!**

Вот она – Евхаристия, Благодарение... Благодарим любовь Отца, Который через смирение Единородного Своего Сына – Духом Своим Святым спасает нас, немощных, от проклятия греха! Хор со всеми людьми поет **“Достойно и праведно есть поклоняться Отцу, и Сыну, и Святому Духу – Троице Единосущной и Нераздельной”.**

В это время священник в алтаре читает благодарственную молитву, в которой прославляется Творец Неба и земли, всего видимого и невидимого. Вслух возглашаются последние слова молитвы:

“Песню победы поют, возглашают, восклицают и глаголют...” И хор отвечает ангельским гимном, взятым из книги пророка Исаии, 6 глава:

“Свят, Свят, Свят Господь Саваоф (Саваоф – Господь воинств, воюющий) **, – полно Небо и земля славы Твоей.

Осанна** (“осанна” – спасение) **в Вышних** (в духовном Небе Божьей благодати). **Благословен, кто идет во Имя Господне** (кто ищет в сердце своём благостные двери покаяния, смирения и любви – двери Царства Божьего!) **. Осанна в Вышних!”**

Священник в алтаре продолжает молитву, в которой припоминает, как Господь взял хлеб в святые Свои, и пречистые, и пренепорочные руки, и, поблагодарив, благословив, освятив, разломивши, дал святым Своим ученикам и апостолам, и сказал:

“Примите, едите, – сие есть Тело Мое, за вас ломаемое во оставление грехов” (Последние слова он возглашает громко).

Люди отвечают: **“Аминь”**.

Священник продолжает: **“Так же и чашу после Вечери: «Пейте из нее все – сия есть кровь Моя Нового Завета, за вас и за многих проливаемая во отпущение грехов»”.**

Люди: **“Аминь”.**

Дьякон поднимает чашу и дискос высоко над престолом, и священник возглашает: **“Твое – от Твоих – Тебе приносим за всех и за вся!”** (“Твое...” – Твое Слово, Твое учение; “от Твоих...” – посеянное в сердцах верных Твоих; “Тебе приносим...” – стало драгоценным в глазах Творца приношением: верой нашей, с духовными плодами ее – искренними плодами покаяния, смирения и любви).

Хор поет евхаристический гимн: **“Тебя в песнях славим, Тебя благословим, Тебя благодарим, Господи, и молимся Тебе, Боже наш”.**

Воздев руки горе, священник молится за сошествие Духа на Церковь и на священную ее Трапезу. Он крестообразно осеняет дискос со словами: **“И сотвори хлеб сей Честным** (“честным” – то есть драгоценным) **Телом Христа Твоего”**. Также благословляет чашу: **“А то, что в чаше сей – Честной Кровью Христа Твоего”**. После каждого благословения дьякон восклицает: **“Аминь”**. Священник, благословляя дискос и чашу вместе, возглашает: **“Превратив Духом Твоим Святым” – “Аминь, аминь, аминь...”**

Таинство свершилось. На престоле уже не просто хлеб и вино, а освященные до высшей степени освящения – пресуществления – Тело и Кровь Христовы.

И в сердцах верных также происходит метаморфоза освящения, И ЭТО – САМОЕ ГЛАВНОЕ, В ЭТОМ – ЦЕЛЬ ЛИТУРГИИ!

Мы приносим Богу **умилостивительную жертву за грехи наши – жертву молитвы веры: молитву покаяния, самоотречения и смирения.** И Милостивый Господь принимает ее в святой, и пренебесный, и мысленный Свой Жертвенник как благоухания духовные. И подает нам **благодать Всесвятого Своего Духа – Небесную благодать утешения и благословения; благодать очищения и освящения; благодать духовного усовершенствования...**

И слезы скорби и покаяния превращаются в слезы умиления и любви...

И ты знаешь, и ты ощущаешь, как Господь изменяет тебя, и как изменяет обстоятельства твоей жизни...

И так чисто, так светло, так легко, так мирно и радостно становится на душе...

И безграничная признательность охватывает тебя...

И жертва за грехи становится жертвой хвалы...

И изливается из сердца высокая песнь благодарности...

4. Причастие.

Таинство свершилось. Хлеб и вино предложения духовно пресуществились в честное Тело и истинную Кровь Господа нашего Иисуса Христа. Впереди – причастие...

После освящения батюшка молится, чтобы стали эти Святые Дары причастникам на трезвость души, на отпущение грехов, на общность со Святым Духом, на упование на Господа и на восхищение Царства Небесного, не на суд и не в осуждение. Также поминает он всех в вере упокоенных, ибо эта служба ведется и за них – патриархов, пророков, апостолов, проповедников, благовестников, мучеников. А в особенности же за Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию. Последние слова священник проговаривает громко, кадя пред святым престолом трижды по трижды. И хор поет прославление Богоматери:

“Достойно есть воистину прославлять Тебя, Богородицу. Всегда Блаженную (“блаженную” – на церковнославянском: счастливую) **и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего. Честнейшую** (Самую драгоценную – Ту, Которая сподобилась высочайшей чести) **чем херувимы и несравненно более славную чем серафимы, породившую Бога Слово непорочно, истинную Богородицу, Тебя величаем”.**

Воистину, Вечеря Господня объединяет “и всех и вся” – Церковь земную, воюющую против духов злобы поднебесных, и Церковь Небесную, торжествующую свою победу. Поэтому и хор подтверждает молитву священника, который молится за все, этими словами: **“И за всех, и за всё!”**

Слышится просьба ко Господу научить нас едиными устами и единым сердцем прославлять и воспевать пречестное и величественное Имя Его – Отца, и Сына, и Святого Духа ныне, и присно (всегда, во всякое время), и на веки вечные...

Священник возвращается к людям, и, благословляя всех, изрекает: **“Да будут милости Великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами!” – “И с твоим духом”**, – звучит в ответ. Дьякон читает ектенью **“Всех святых помянув – паки и паки** (еще и еще) **в мире Господу помолимся...”** Она завершается словами священника, который с подъятыми руками возглашает: **“И сподобь нас, Владыко, безбоязненно, неосужденно осмелиться призывать Тебя, Небесного Бога Отца, и глаголати...”** И все присутствующие в святом храме набожно и торжественно поют молитву Господнюю “Отчее наш”, которую Он Сам дал ученикам Своим во время проповеди на горе (Матвея, 6 глава, 9-13 стихи):

“Отче наш, Сущий на Небесах. Да святится Имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя как на Небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам сегодня, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого”.

Молитва заканчивается возгласом иерея (“иерей” – по-гречески: священник):

“Ибо Твое есть царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа ныне, и присно, и на веки вечные. Аминь”.

“Будьте внимательны” – предостерегает дьякон, и священник вторит нему: **“Святое – святым!”** Как пишет святой Кирилл Иерусалимский: “Святыми есть Дары на престоле, исполнившиеся Святого Духа. Святые и вы, сподобившиеся Духа Святого”.

Завеса закрывается. Священник разламывает Святой Хлеб (Агнца) на четыре части, подобно тому, как на тайной вечере разломил хлеб Сам Иисус Христос. Одну часть сразу полагает в потир (чашу); другую раздробляет для причастия священнослужителей. Две оставшиеся – измельчаются для причастников-мирян на столько частичек, сколько верных стоит ко Святому Причащению. В чашу вливается горячая вода – “теплота”, которая символизирует теплоту веры, исполненную Духа Святого. Начинается причастие.

Священнослужители причащаются несколько иначе, чем миряне: сначала – Тела Христова, которое принимают в руку (как поучает Кирилл Иерусалимский: “Подходи не с протянутыми руками и разведенными пальцами, но левую руку сделав престолом правой, как той, которая хочет Царя поднять, и, согнув ладонь, прими Тело Христово, и сразу же скажи «Аминь»... Потом, после причастия Тела Христова, приступи и к Чаше Крови: не протягивая руки, но наклонившись”). Первым причащается священник, потом дьякон. Частички, предназначенные для причастия мирян, полагаются в потир (чашу).

Царские врата открываются. Дьякон выносит Святую Чашу, становится слева от священника на **солее** (алтарном возвышении перед иконостасом), и призывает причастников: **“Со страхом Божьим и верой приступите!”** Хор отвечает: **“Благословен, кто идет во Имя Господне. Бог – Господь, и явился нам”.**

Причастники, которые надлежащим образом приготовились к Святому Таинству (предыдущим постом, молитвами, всепрощением и покаянием; в день причастия с полуночи ничего не ели и не пили /кроме частных случаев – маленькие дети, больные, немощные престарелые, беременные и т.п./; исповедовались; и, что важнее всего, делали это от души, с искренним сердцем, ибо иначе святое таинство не только не станет нам на спасение, но может статься и на осуждение), – скрестив руки на груди, правая рука сверху, подходят к Святому Причастию, и вместе со священником произносят **Молитву перед причастием** святого Иоанна Златоустого:

**“Верую, Господи, и признаю, что Ты есть воистину Христос, Сын Бога Живого, пришедший в мир грешников спасти, между которыми я первый (первая).

Еще верую, что это именно есть Пречистое Тело Твое, и это именно есть Честная Кровь Твоя.

Молюсь, посему, Тебе: помилуй меня, и прости мне прегрешения мои вольные и не вольные, осознанные и неосознанные – словом ли, делом или мыслию. И сподобь меня неосужденно причаститься Пречистых Твоих Таинств во отпущение грехов моих, и в жизнь вечную. Аминь.

Вечери Твоей Тайной, Сыну Божий, причастником (причастницею) меня сегодня прими, ибо врагам Твоим тайны не расскажу** (здесь: не выдам Тебя “врагам своим домашним”, духам злобы поднебесным насилия и стяжания, гордости и лукавства – злым мыслям и желаниям, враждующим против Тебя) **и поцелуя не дам Тебе как Иуда** (и лицемерием не предам Тебя), **но как разбойник признаю Тебя** (но искренне раскаиваюсь и смиряюсь как разбойник, который был распят по правую сторону Иисуса) **: помяни меня, Господи, во Царствии Своем.

Пусть не в суд, и не в осуждение будет мне причастие Святых Твоих Тайн, Господи, а на исцеление души и тела. Аминь”.**

Приступая к Святому Причастию необходимо всегда помнить, что Таинство это, кроме буквально-мистического плана, включает в себя ДУХОВНО-СИМВОЛИЧЕСКИЙ аспект, или же ДУХОВНО-МИСТИЧЕСКУЮ перспективу восприятия. И именно в этом – первоочередное его значение. ДАРЫ НА ПРЕСТОЛЕ – ЭТО ТЕНЬ ДУХОВНЫХ ВЕЩЕЙ! НЕВИДИМОЕ, ДУХОВНОЕ ПРИЧАСТИЕ БЛАГОДАТИ – ЕСТЬ ПУТЬ НАШЕГО СПАСЕНИЯ; ВИДИМОЕ ЖЕ, БУКВАЛЬНОЕ – ЛИШЬ ОДНО ИЗ СРЕДСТВ НА ЭТОМ ПУТИ СТЯЖАНИЯ ДУХА СВЯТОГО ЧЕРЕЗ СМИРЕНИЕ.

Что есть **“хлеб”** на библейском языке в данном случае? “Моя пища *(хлеб Мой, брашно Мое)* есть **творить волю** Пославшего Меня...” – говорит Христос (см. Иоанна, 4 глава, 34 стих). Здесь “хлеб” – это **практика спасения, хлеб исполнения** воли Божьей.

Что такое **“вино”**? “Пейте из нее все: сия есть кровь Моя **Нового Завета**, что за вас, и за многих проливается во отпущение грехов...” “Вино” – это **Новозаветное учение Господне, учение смирения и любви**, которое изменяет ум и увеселяет сердце праведника; собственно – **теория спасения**.

Таким образом, “хлеб и вино” – теория и практика спасения – должны реализоваться **в нас**, войти **в нашу плоть и кровь**, СТАТЬ ПЛОТЬЮ И КРОВЬЮ ХРИСТОВЫМИ В НАС.

Пить Кровь Христову – это означает истинно ИСПОВЕДОВАТЬ УЧЕНИЕ ЕГО: правильно понимать это Учение КАК УЧЕНИЕ СМИРЕНИЯ И ЛЮБОВИ, иметь его за основу жизни (кровь – это основа жизни; “в крови – душа *(жизнь)*”, – читаем в Святом Письме (см. Левит, 17 глава, 11 стих)). **Есть же Тело Его** – значит ВЫПОЛНЯТЬ ВОЛЮ ГОСПОДНЮЮ: СМИРЯТЬСЯ, и таким образом стяжать Духа Святого, крепнуть хлебом благодати Божьей по слову Христову: “Бог противится гордым, а **смиренным дает благодать**” (Якова, 4 глава, 6 стих).

Подойдя к чаше каждый верный громко, чтобы слышал священник, называет свое имя. Священник берет Святые Тайны специальной ложечкой (**лжицею**) и причащает каждого со словами:

“Причащается раб Божий (раба Божья – имя) Честного, и Пресвятого, и Пречистого Тела и Крови Господа, и Бога, и Спаса (Спаса – Спасителя) нашего Иисуса Христа во отпущение грехов своих, и в жизнь вечную”.

Принимая причастие верный стоит пред чашей скрестив руки на груди (правая рука сверху). Креститься возле чаши ни до, ни после причастия нельзя (это надо сделать раньше, чтобы случайно неосторожно не толкнуть Святой Чаши). Причастившись – сразу, не целуя икон, отходим к **запивке** – специальному столику, где нам дадут плошку с **“теплотой”** (теплой водой, разбавленной красным виноградным вином, которую употребляют причастники после причащения, чтобы остатки Святых Даров не оставались во рту) и **антидор** (на греческом – **“вместо дара”**). После запивки уже можно целовать как крест, так и иконы, ибо на губах больше нет остатков Крови Христовой.

Антидор – это частички той просфоры, из которой приготовлен был Агнец, с добавлением и других просфор. Антидор раздается вместо святых Даров тем прихожанам, которые в этот день не причащались. Дело в том, что в давние времена христианства обычно причащались все присутствующие на Литургии, но со временем многие верующие начали изъявлять желание присутствовать при свершении Литургии и молиться, но не приобщаться Причастия всякий раз. Отцы и учителя Церкви, снизойдя к немощам человеческим, разрешили присутствовать на Литургии и без святого причащения, но вместо святых Даров стали раздавать антидор.

После причастия священник и дьякон входят в алтарь и ставят Святое на престол. Дьякон ссыпает с дискоса в чашу частички, которые были вынуты из просфор на Проскомидии, чтобы они соединились с Телом и Кровью Иисуса Христа, из-за чего все члены Церкви – живые и умершие, которые упоминались на Проскомидии, – символически соединяются с Самим Христом, и Его Пречистой Кровью омываются от грехов. Именно в этом и состоит сила извлечения частичек за здоровье и упокой.

Благословив народ, иерей в последний раз выносит Чашу, и все склоняются пред нею. Святые Дары ставят на жертвенник, и звучит **благодарственная ектенья**.

“С миром (в спокойствии сердца) **выйдем!”** – возглашает священник. Литургия заканчивается. Иерей читает перед **амвоном** (средняя часть солеи пред Царскими вратами, предназначенная для произнесения проповедей) последнюю, так называемую **заамвонную молитву,** и совершает **отпуст** – общее благословение. Верные подходят к священнику для **целования креста**...

ПРИЧАСТИЕ. БУКВА И ДУХ (СТАТЬЯ)

Взяться за перо меня побудила беседа с одним из ревностных, однако далеких от духовного разумения, православных. Собственно, даже и не она. Этот разговор стал всего лишь поводом; причиной же – общее непонимание сути таинства святого Причастия не только рядовыми верующими, но, нередко, и самим духовенством.

В современном религиозном мире, равно как и в ветхозаветной церкви времен первого пришествия Христа, буква превалирует над духом, форма над содержанием, обряд над верой. И причина все та же: фарисейская закваска вошла в церковную жизнь, и не видят этого разве что сами фарисеи. Впрочем, вопрос новейшего фарисейства это тема отдельного освещения; теперь же – собственно о Причастии.

Ересь обрядоверия в номинальной церкви (преимущество обряда над верой) достигла того предела, когда не только верующие, но и отдельные пастыри не понимают духовного значения определенных священнодействий. Спросите у своего священника, что означает пострижение волос во время таинства святого крещения, – мало кто ответит. А невоцерковленные миряне, те и вообще иной раз смотрят на церковные обряды и ритуалы примерно так же, как мы созерцаем на камлания шамана: магия чистой воды. Что-то там ходят, что-то поют, что-то возглашают (хорошо, если на понятном языке), что-то кадят, кого-то помазывают ...

То же и во время литургии, и это в определенной степени касается не только невоцерковленных, но и верных. Мало кто, стоя на службе Божией, осознает, что здесь не просто припоминание жизни и подвига Спасителя нашего, не просто воспоминание о тайной вечере Иисуса Христа и Его учеников. Здесь – видимое представление именно *нашей* «бескровной жертвы»: умилостивляющей, духовной жертвы покаяния, самоотречения и смирения нашего. Что на малом входе, когда священник возглашает: «Благословен вход святых Твоих ...» – это и *для нас* призыв к святости, к открытию сердца пред небом в самоотречении и любви, к вхождению в «святая святых» собственной души. Что когда поем «Херувимскую», то это *мы* собой херувимов – ангелов ведения, вестников спасения – являть миру призваны. Что это *нам* надлежит открытым сердцем принять Царя всех, чтобы получить от Господа милость внутреннего мира, принести Ему жертву не только сокрушения духовного, но больше хвалы...

Мало кто понимает и то, что святое таинство Евхаристии (Причастия) является понятием прежде всего духовным. Многие видят в нем чисто буквальный аспект: исповедовался, отстоял литургию, причастился из святой Чаши – и все, уже и спасен... Конечно, гораздо легче, пусть и благоговейно, съесть «ложку Бога» два-три раза в год (не многие из огромной массы православных причащается чаще), чем стать добрее, открыть сердце свое пред Тем, Кто стучится...

Истинное причастие – это прежде всего причастие благодати Божией, благодати духовного разумения и духовного чувства, подаваемой верным через смирение Христово, раскрытое Иисусом на Тайной вечери. К сожалению, сегодня практически утраченным оказывается его духовно-символическое и буквально-мистическое значение. Вот скажите, что вы понимаете под Телом и Кровью Спасителя? Мясо (плоть) и кровь (лейкоциты, эритроциты, плазма)? Нечто подобное часто представляется внешним ревнителям буквы. Истинное же православие (собственно, православие, которое мы потеряли) понимало и понимает эти вещи прежде всего духовно.

Во-первых, как напоминание о Пути, явленном нам Иисусом Христом, пути духовного воскресения: просветления, духовного совершенствования, спасения.

Во-вторых, как символ теории и практики этого спасения – правильного понимания и практического исполнения Христовой заповеди смирения. Ибо если «пьем» – принимаем в свою кровь, в свою жизнь («жизнь тела – в крови» (см. Левит, 17 глава, 11 стих)) – новозаветное вино учения Господня: *правильно понимаем и исповедуем его*, – то оно становится кровью Христовой в нас. И когда духовно едим – принимаем в свою плоть, в свою деятельность – хлеб исполнения воли Божией: *на деле смиряемся* духом, душой и телом («Моя пища есть творить волю Пославшего Меня» (Евангелие от Иоанна, 4.34); «Возьмите на себя иго Мое и научитесь от Меня, ибо Я кроток и сердцем смирен, и найдете покой душам вашим» (От Матфея, 11.29); «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать... » (Послание апостола Иакова, 4.6)), – то хлеб сей становится плотью Христовою в нас.

И, наконец, третье понимание – как буквальное пресуществление Даров.

И важнее здесь именно первые два, третье же (буквальное причастие) – это лишь *средство на пути*, а не сам путь.

Доказать это не так уж и сложно. Если бы вообще не было буквального причастия, а было бы только духовное, то это нисколько не помешало бы нашему спасению (вспомним хотя бы святую Марию Египетскую, которая сорок семь лет причащалась в пустыне лишь причастием ангельским, духовным, а во время молитвы – на локоть возносилась над землей. Причастие же буквальное она приняла только перед смертью, из рук святого старца Зосимы). Но если бы не было духовного причастия благодати, подаваемой исключительно по вере смиренной, действующей любовью, то не спаслась бы ни одна душа!

Принятие в свое тело и кровь буквально-мистических Тела и Крови Христовых помогает нам в главном деле нашей жизни – просветлении души и духа, в уподоблении наших духовных тел (по Феофану Затворнику – «тонких оболочек души», «тонких, или эфирных тел») преображенному телу Господа Иисуса.

Пресуществление (переосуществление) Даров – это изменение идеи, духовной сущности освященного вещества. Здесь не «переоформление», а именно «переосуществление», изменение не формы, но сути. Вид же (облик, внешняя форма) остается тем же – это хлеб и вино как снаружи, так и по химическому составу, и по вкусовым качествам. Однако под видом хлеба и вина имеем уже продукт совсем иного содержания, иной идеи, иного духовно-мистического наполнения – Тело и Кровь Христовы.

Какова была сущность принесенного (проскомидийного) хлеба и вина до их освящения? Физическая, то есть насыщение, построение тела. Какой стала после таинства святой евхаристии (анафоры) – вознесения и благодарения? Духовная: насыщение, построение, просветление души.

Посему вопрос заключается не в том, пресуществляются ли дары (конечно же, пресуществляются; пресуществление – это предельный уровень освящения), и не в том, истинно ли они есть Тело и Кровь Господни (конечно же, истинно, только не физические мясо и кровь, а мистические Тело и Кровь – потому и мистические, «тайные», что никто физическими глазами этого не видит, только духовными). Вопрос в том, что есть *путь*, а что *средство* спасения.

Сегодня имеем все перевернутым с ног на голову: на первое место в церкви ставится причастие буквальное, на второе – духовное. На первое – средства (обряды, церемонии, священнодействия), а на второе – путь (покаяние, самоотречение, смирение). Если бы так благоговейно, как относимся к святой Чаше, мы относились к явленному Спасителем Пути, то давно бы уже увидели «Царствие Божие, пришедшее в силе». А пока для нас сии слова Господни: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?..» (Евангелие от Луки, 18.8)

Православие это не традиция. Православие – это характерная духовная практика, имеющая свои традиции. Традиции и обряды православной церкви это опять же лишь форма, а не содержание. Они как солонка для соли. Важна не солонка, важна соль, в ней хранящаяся; солонка может меняться, а вот «если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям... » (От Матфея, 5.13). «Не следует привязываться к старым формам: борьба за формы бесплодна, смешна... Форма как внешность всегда случайность, а случайность проходит, одна только Истина пребывает вовек...» – учит святитель Игнатий Брянчанинов.

Тот самый брат, разговор с которым стал поводом для написания данной статьи, помнится, все стоял на своем: «Согласно православной вере святое таинство Евхаристии не может служиться, если отсутствует антиминс – кусок полотна с подписью канонически рукоположенного епископа, преемника апостолов, который сам пребывает в евхаристическом единстве со всеми прочими православными епископами...» «Когда священник призывает Святого Духа обратить святые Дары в истинные Тело и Кровь Христовы, а законного антиминса на престоле нет – не рискует ли этот священник быть виновным против Тела и Крови?..» «А всегда ли святые Дары пресуществляются после того, как будет произнесено: “Претворив Духом Твоим Святым, аминь, аминь, аминь?” Или вообще не нужны эти слова эпиклeзы (призывания. – ***Авт.***)? И алтарь не нужен, и антиминс ничего не значит?..»

Я ответил тогда, отвечаю и сейчас всем озабоченным адептам формы: что касаемо антиминса, то спасает не «кусок полотна с подписью канонически рукоположенного архиерея», спасает благодать Божия, которая по вере смиренной дается. Где смирение – там и благодать. А о «бабьих баснях» суеверия и обрядоверия предупреждал еще апостол Павел: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое...» (Второе послание к Тимофею, 4.3-5) Вот так и исполняю... «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии (в духовном совершенствовании. – ***Авт.***). Ибо телесное упражнение (внешнее, форма. – ***Авт.***) мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно и всякого принятия достойно» (Первое к Тимофею, 4.7-9).

Что же касается того, всегда ли пресуществляются святые Дары, то нет, не всегда, а только по вере. По вере или священника, или даже мирян, собравшихся в храме (вспомните хотя бы хрестоматийный случай, когда хлеб и вино пресуществились в Тело и Кровь Христовы по вере отрока – даже не священника, – несшего их в храм на проскомидию). По учению старца Никодима Святогорца («Невидимая брань») молитва уст (в т.ч. и священника) – это вообще не молитва. Молитва разума (когда думаешь о том, о чем молишься) – это «полумолитва». Настоящей же является лишь молитва сердца. По Феофану Затворнику это «когда сердце согрелось, и тепло к Богу взывает».

И без алтаря апостолы, мужи апостольские и первые христиане спасались, и без антиминса. А в лагерях и в ссылке, во время репрессий и гонений, – какие там были «алтари»? Какие «антиминсы»? Однако священники-ЗК тайно служили литургии, и не уменьшалась благодать, но усиливалась.

Однажды блаженной памяти отец Александр Мень, не имея при себе епитрахили, поскольку случилось так, что исповедовал не в храме, а под открытым небом, когда исповедник спросил: «Как же вы, батюшка, меня исповедаете? У вас же и епитрахили-то нет?..», ответил: «Ну, если это для вас так важно...» и, покрыв голову исповедника собственным шарфом, прочитал разрешительную молитву. Так что, может благодать Божия сходит не на слезы покаяния, а исключительно на предмет облачения?..

И в заключение. Когда наблюдаешь сегодняшнюю «благоговейную суету» вокруг канонов, традиций и обрядов, то складывается такое впечатление, что Господь Иисус Христос умер на кресте не для того, чтобы явить нам Путь духовного воскресения – путь просветления, духовного совершенствования, путь внутренней свободы, – но чтобы научить нас крошить просфору... Однако истинное православие не в обрядах и традициях, не в догматах и канонах, но *в смиренномудрии и в мистическом духе Восточной Церкви* пребывает. И Господь пришел на землю не для того, чтобы установить какие-то новые обряды или таинства, не для того, чтобы научить нас неведомым церемониям и ритуалам, но чтобы явить нам путь спасения. Чтобы явить нам Отца, Который не в желудке, а в сердце.

И придет время, не будет уже не только ереси обрядоверия (веры в то, что обрядами и церемониями церковными можно спасти свою душу), но и самих обрядов, как духовных костылей, как средств для спасения немощных, не будет. А если и будут, то будут сведенными до минимума. Ибо все будут научены Духом Святым. Ибо поклонение Богу отрадно лишь в Духе и в истине. Так говорит Господь Бог, и слово Его истинно, и непреложно...

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ОСОБЕННОСТИ СЛУЖЕНИЯ В ЦЕРКВИ СОБОРНОПРАВНОЙ

1. Иконостас

Иконостас у нас облегченный – иконы, ковчег, перила. Такой вид имеет несомненные преимущества, главное из которых заключается в том, что снимается искусственный барьер между клиром и людьми. Богослужение приближается к первохристианскому образцу. Понятие «литургия» приобретает свой первоначальный смысл. Все открыто, всем все видно, все понятно. В результате непрерывности священного действия внимание не отвлекается по сторонам, ум не рассеивается, сердце не отходит от молитвы. Возникает чувство не просто созерцания, не просто присутствия, но сопричастности. Это чувство усиливается и тем, что поет вся церковь. (Мы распечатали текст литургии, и каждый имеет его в руках. Впрочем, большинство верных знает литургию наизусть).

2. Сидение в Храме

Что касается сидения в Храме, то мы установили сиденья посреди церкви, как это принято в греческой и иных зарубежных церквях (ранее лавки стояли лишь по периметру церкви: немощные и те, кто устал, имели возможность присесть).

Сидеть во время Литургии разрешается:

1) На чтении Апостола (как только священнослужители пойдут к Горнему месту) – до чтения (выноса) Евангелия.

2) На причастном (кинонике) воскресном («Хвалите Господа с небес», «Царица моя Преблагая», «Воскресение Христово видевше») – до молитвы перед Святым Причастием («Верую, Господи, и исповедую»).

3) На Причастии (кроме самых причастников, которые становятся к Причастию, и выноса Святых Даров: «Со страхом Божиим и верою приступите!..»): от причастия священников – до «Спаси, Боже, людей Твоих, и благослови достояние Твое».

4) На проповеди, объявлениях и приветствии – до священнического благословения, начиная с «Благоденственное и мирное житие» («Многая лета»).

3. Большое Паникадило

Большое Паникадило зажигается (Литургия):

1) На Малом входе.

2) На выносе Евангелия.

3) На Херувимской песни - Великий вход.

4) На Символе веры.

5) На молитве «Отче наш».

6) На молитве за Украину – проповедь.

4. Исповедь

Покаяние – начало смирения. Наша исповедь перед Богом каждый день должна быть, постоянно. Что же касается исповеди церковной, то хорошо, если в церкви принята и общая исповедь, для всех, чтобы каждый верный мог подойти к причастию. Так практиковал и святой Иоанн Кронштадтский.

Индивидуальная исповедь необходима, когда человек не может открыться сам, без посредника. Когда чувствует внутреннюю потребность. Когда камень на душе – грех особенный, тяжкий. Когда возможно наложение церковного наказания (епитимьи). Когда есть неразумение, и требуется помощь – совет, разъяснение духовника (такая исповедь имеет форму душпастырской беседы). Когда идем к причастию, а общая исповедь в храме не практикуется. Перед венчанием, рукоположением, соборованием. В иных особенных случаях…

Исповедуйтесь искренне, но кратко. Не стоит выворачивать перед священником грязное белье. Бог знает.

Священник, как правило, задает такие вопросы: «Грешен ли, брат (сестра)?..», «Раскаиваетесь ли в грехах своих?..», «Возможно, имеете какой-либо особый грех, камень на душе, который хотели бы снять в таинстве святой исповеди?..», «Имеете ли твердое намерение и искреннее желание смиряться, исполнять заповедь Христову до конца?..», «Прощаете ли всем своим обидчикам, кто бы какое ни причинил вам зло?.. Пусть и вам Господь простит так, как прощаете вы…»

После этого читается разрешительная молитва: «Господь и Бог наш, Иисус Христос, благодатию и щедротами Своего человеколюбия да простит тебе, чадо, все согрешения твои. И я, недостойный иерей, властью Его, мне данною, прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь… Иди с миром, чадо, и старайся больше не грешить. Да благословит вас Господь, да призрит Он на вас лицем Своим, и да даст вам мир...»

5. Причастие

Мы причащаемся под двумя видами – Телом и Кровью Христовыми. Тело Христово не нарезается копием, но преломляется руками, как это было у первых христиан: «И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание…» (От Луки 22:19). Во время Причастия каждая частица окунается в чашу с Кровью и подается верному в уста. Именно так причащались христиане в Древней Церкви во времена Иоанна Златоустого, о чем свидетельствуют, в частности, слова Василия Великого: «Ибо и в церкви иерей преподает часть, и приемлющий с полным правом держит ее; и таким образом собственной рукой подносит к устам…» Лжица же (ложечка для причастия) появилась лишь в VII-VIII веках. Ею мы также пользуемся, причащая грудных детей...

«Не разрезал Иисус хлеба ножиком, и не смешивал с вином в кашу...» (Кардинал Гумберт Сильва-Кандидский в письме к патриарху Михаилу Керуларию)

6. Целование рук

Ошибочно полагать, что обычай целования рук священникам и диаконам – «со времен Иисуса». «Целование святое» и целование рук и ног (пантуфли Папы) – это не одно и то же. «Приветствуйте друг друга святым целованием» (1Кор.16:20). «Друг друга» – значит взаимно…

7. Пожертвования, десятина и проч.

Материальной основой служения церковной общины являются добровольные пожертвования и десятины верных: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?» (Малахия 3:10). Новый Завет не отменяет сей заповеди, но поднимает ее до уровня добровольной. «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить…» (Матф.5:17)

Левиты – служители скинии и храма – не имели земельного удела, но жили лишь с десятины и пожертвований верных. Так же и в церкви Нового Завета: священники, левиты духовные, не имеют права заниматься ни бизнесом, ни политикой...

«Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» (Матф.6:24).

У нас нет платы за молитву («рекомендуемые пожертвования» и проч.) – пожертвования вполне добровольные. В храме стоят ящики для даяний, и каждый благословляет, сколько считает возможным. То же касается и церковных треб...

«Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте» (Матф.10:8).

«Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим» (Гал.6:6).

«Вот моё защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить?.. Или один я и Варнава не имеем власти не работать? Какой воин служит когда-либо на своём содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: “не заграждай рта у вола молотящего”. О волах ли печётся Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано... Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнём у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы?.. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования» (1Кор. 9.3-14).

«Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?» (Мал.3:10).

«Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» (Лук.6:38).

«Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог...» (2Кор.9:7)

Реализация церковных свечей – это также один из способов сбора пожертвований, принятых в православной церкви. Организация бюджета общины является внутренним делом самой общины (точно так же, как формирование и распределение семейных средств является внутренним делом самой семьи). Примерный размер пожертвования на церковные свечи устанавливает церковный совет. Верные, не имеющие возможности на такое даяние, берут свечи просто…

СОДЕРЖАНИЕ

От автора ....

ПОРЯДОК ЦЕРКОВНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ

1. Суточный круг богослужений ....

2. Недельный круг богослужений ....

3. Годовой круг богослужений ....

Всенощная

1. Вечерня ....

2. Утреня ....

ЛИТУРГИЯ

1. Проскомидия ....

2. Литургия оглашенных ....

3. Литургия верных ....

4. Причастие ....

ПРИЧАСТИЕ. БУКВА И ДУХ (СТАТЬЯ) ....

Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ОСОБЕННОСТИ СЛУЖЕНИЯ В ЦЕРКВИ СОБОРНОПРАВНОЙ

1. Иконостас ....

2. Сидение в Храме ....

3. Большое Паникадило ....

4. Исповедь ....

5. Причастие ....

6. Целование рук ....

7. Пожертвования, десятина и проч. ....