

ЛЕКЦИИ ПО ЛИТУРГИКЕ

Желтов Михаил Сергеевич

Л-№ 1.

На Западе: Литургия (греч.) — богослужение (о любом)

Литургика — наука о богослужении.

Тема: Предмет Литургики

Мы занимаемся исключительно христианской литургией и к тому же — Православной, Византийского обряда.

Итак, предметом нашего курса является изучение богослужения Византийского обряда.

Разделы литургики, как науки:

1. Богослужебный (церковный) Устав

- изучение богослужения таким какое есть в настоящий момент.
- разнообразных правил: как правильно совершать службу.

2. Историческая литургика

- изучение истории формирования богослужения 3. Богословие литургическое некоторые понимают этот термин как:

- догматика, основанная не на святых отцах, а на богослужебных текстах,
- богословская проблематика самого богослужения (именно так понимает лектор)
- зачем нужно служить именно так,
- какой в этом богословский смысл
- как под это богослужение подвести догматическую богословскую базу
- это очень важный аспект литургики.

4. Литургический символизм (литургические интерпретации)

- разнообразные обряды и обычаи: их символическое истолкование (не в богословском смысле — видеть в происходящем некие духовные реальности, а в символическом — изобразительном смысле).

Отличие богословия от символизма:

Богословие — это выражение некой духовной реальности, напр. в богослужении: Евхаристия — это соединение со Христом (богословие м. б. достаточно сложным)

Символизм — это некоторая изобразительная ассоциация: напр. выход священосца со свечой м. изображать самые разные вещи:

- выход Иоанна Крестителя
- проповедь апостолов и т.д.

т.е. здесь не реальность определенная стоит за каким-то символом, а просто некоторое пояснение.

Литература.

1. Курс ПСТБИ “Введение в литургическое предание” — это часть литургики.

Главное в литургии — это Таинства, которые вы уже изучили в прошлом году.

2. Красовицкая Мария Сергеевна. Литургика / под ред. Севериненко Л. П. ПСТБИ, 1999.

В этой книге м. не читать 2-ю лекцию. Все остальное необходимо прочесть.

На экзамене будет спрашиваться материал в объеме лекций и этой книги.

3. Тафт. Византийский церковный обряд.

- известного западного литургиста. Это не лучшая его книга, но в ней есть основная библиография — книги по тому или иному вопросу.

4. Пентковский. Студийский устав...

- эти книги надо прочитать “от корки до корки”.

Далее: книги для обязательного ознакомления:

1) В их числе архиерейский чиновник (некоторые студенты не знают, как он выглядит).

Можно было бы попросить вас прочесть эти книги, но их слишком много...

2) архим. Гавриил (Голосов). Руководство по литургии... — на мой взгляд это лучшая книга по литургии на рус. яз.

3) Василий Розанов. Богослужебный Устав...

- сделал попытку свести в таблицы все указания Типикона и иных книг.
- переписал Типикон на рус. яз. и свел его в понятные таблицы.

Нужно научиться по Розанову составлять любую службу.

[Книга Субботина не самая лучшая. Лучше читать Никольского.

Я не советую вам пользоваться таблицами, составленными Неаполитанским, там очень много ошибок.

Богослужебные указания, изданные зарубежными авторами, так же содержат много ошибок.

Лекции отца Михаила — не для начинающих, там есть много тонкостей, которые понятны только тем, кто знает Устав].

Тема: Главное в богослужении.

Для чего нужно богослужение?

Главное, как и во всем христианстве, это спасение человека.

Христианство — это религия спасения:

- оно утверждает возможность встречи Бога и человека, и через это возможно спасение человека.

Богослужение — это то место, где Бог и человек встречаются:

- на уровне Таинств, где человек может причаститься Христу;
- на уровне других богослужений.

Человек обращается к Богу, и Бог слышит его молитву, — происходит встреча Бога и человека.

Такие общие темы, догматические, обсуждаются в курсе догматики, но специфическим образом.

Недавно вышла книга “Литургия Церкви”, написанная католиком, и, несмотря на это, эта книга в целом православная, особенно 1-я ее половина.

Кого интересуют богословские аспекты, тот может воспользоваться этой книгой.

Кунцлер М. Литургия Церкви.

Итак, для чего необходим культ?

- установленные обрядовые формы: Устав?

Для чего был нужен культ в Ветхом Завете? Ветхозаветный человек мыслил себя как человек, который умрет от встречи с Богом.

Бог говорит Моисею: “Не может человек увидеть Мое лицо, и не умереть”.

Ветхозаветный культ — это были те границы, в пределах которых человек мог чувствовать себя безопасно, общаясь со святыней.

В христианстве существует иное понимание. Лука говорит: “мы имеем доступ к Богу через Христа, во всей полноте”.

Что главное в Христианстве? — Это Спасительное действие Христово, Его искупление, совершенное на кресте.

Т. о. культ — это постоянное возобновление этого спасительного деяния (действия) Христа: совершая литургию, мы всякий раз вновь созерцаем Голгофскую жертву — как утверждает православная догматика.

И культ — это те образы, в которых доступным нам языком вновь и вновь актуализируются спасительные деяния Христа.

Бог создал мир, чтобы приобщить его к Своей Божественной жизни; Бог зовет творение к Себе.

И Богослужение — это, в некотором смысле, зов Божий, и мы можем ответить на него в культовых формах и войти в общение с Богом.

Для того, чтобы вступить (войти) в общение с другой личностью, необходима некоторая промежуточная Среда. Такой средой для нас является творение.

Поскольку творение является падшим (мы наблюдаем), то такой средой для нас является богослужение. Именно через богослужение мы приобщаемся к Творцу и вступаем с Ним в общение.

Некогда все было “добро зело”. затем грех исказил, лишил творение его святости.

И различные чины освящения восстанавливают творение в его первоначальном совершенстве.

У Богослужения есть 2 основные направленности:

1) дар Божий, т.е. некоторый шаг Бога навстречу людям:

- Христос является в Святах Тайнах;
- Бог является в богослужении.

2) ответ Церкви на зов Божий: (богослужению по определению является церковным) — богослужение совершает Церковь), тем самым возводя своих членов к Богу.

Тема: Литургические семьи.

Мы будем изучать литургику (т.к. богослужение) Византийского обряда.

Что такое “Византийский обряд”?

В течение первых 3-х веков христианства в разных местах формировались разные местные традиции совершения богослужения (для разных областей христианского мира характерны разные анафоры — евхаристические молитвы).

Памятники II-III веков достаточно немногочисленны.

В IV веке Церковь переживает важное изменение: она перестает быть гонимой и христианство становится официальной религией Империи:

- ей не нужно было уже скрывать свое устройство
- значительно увеличилась по численности.

Это привело к тому, что появилась необходимость в создании церковных центров. Они существовали и раньше — и в 3-м веке: Антиохия, Александрия и Рим — были главными городами.

В 4-м веке это оформляется уже на правовом уровне:

- принимаются соответствующие Соборные каноны о возвышении тех или иных кафедр.

Церковь организовывалась т.о., что в каждой области есть некий центр, который со временем стал образцом для всех близлежащих епископий, храмов.

Соответственно, и богослужение такого Церковного центра стало парадигмой для богослужения всей области.

С этого времени м. говорить об устойчивых традициях, существующих в той или иной местности. В науке их иначе обычно называют обрядами:

Какие существуют обряды?

- восточные Все восточные обряды принадлежат к одной из 3-х больших групп:

1. Александрийская: (IV-VI вв.)

- это обряд Александрии и всего Египта — в IV и последующих веках — вплоть до их завоевания арабами.

После арабского завоевания греков стало там настолько мало, что они в своем богослужении со временем уподобились остальному греческому миру.

Т. о. своеобразная греческая Александрийская традиция умерла; осталась только в памятниках.

Но в Коптской Церкви она существует до сих пор.

От Александрийского обряда отделились: - коптская и — эфиопская традиции.

Основной анафорой Александрийского обряда была анафора ап. Марка.

2. Антиохийская или Западно-сирийская или Анатолийская традиция (более многочисленная).

- по имени греческого византийского диоцеза Анатоли, границы которого в целом соответствуют границам сохранения этой традиции.

“Анатоли” — “Восток”.

В диоцез Восток входили:

- Греция (современная)
- Малая Азия
- Сирия
- Палестина.

(Эту традицию называют Антиохийской неправильно, т.к. Антиохийская — одна из разновидностей данной традиции).

Сюда относятся богослужение:

- Антиохии (или Антиохийский обряд).

[Своеобразный грекоязычный Антиохийский обряд до нас не дошел, но он сохранился в Сирийском переводе богослужения сирийцев-монофизитов, который называют западно-сирийским богослужением].

Итак, Сирийская или сиро-яковитская — по разному можно называть.

Малой Азии: (в IV в. была).

Объединившись с Антиохийской малоазийская традиция к кон. IV в. привела к формированию Византийского обряда — это богослужение Константинополя, а со временем, и всех грекоязычных православных, а также и всех вообще православных — сейчас.

II. Анатолийское богослужение

(не путать с Антиохийским — одной из ветвей его).

Основная анафора Антиохии — анафора апостолов, со временем превратившаяся в анафору Иоанна Златоуста.

Иоанн Златоуст за основу своей анафоры взял древнюю Антиохийскую анафору апостолов.

Основную анафору Малой Азии Василий Великий переделал и она превратилась в анафору Василия Великого.

И та, и другая существуют в Византийском обряде в настоящее время.

Основным отличием обрядов является 1-е или 2-е традиционные анафоры.

Византийский обряд — это сложный комплекс, который, в основном, базируется на Малоазийском обряде, частично что-то заимствует из Антиохийской традиции и совсем чуть-чуть — из Александрийской традиции.

Языком богослуженным до IV в. по всей империи был греческий.

Даже латинский язык в богослужение вводится в IV веке (на Западе).

Византийский обряд начинает складываться с V-го века:

- собственно, с 330 г. — даты освящения Константинополя — начинает складываться,
- но как самостоятельная традиция — после Иоанна Златоуста — когда в ней появились 2-е основные анафоры (для нас анафора — главное): анафора Василия Великого и анафора Иоанна Златоуста.

С этого момента можно говорить о самостоятельной традиции.

1) Традиция Армении -

- некий комплекс из Малоазийской традиции, на которую повлияла сильно Византийская традиция
- существует в настоящее время.

2) Традиция Иерусалима

- основная анафора ап. Иакова, брата Господня.

Когда-то в Грузии служили по древней Иерусалимской традиции, но с XI века грузины служат по Византийскому обряду.

Иерусалимская богослужебная традиция в самом Иерусалиме прекратила свое существование в VII веке после нашествия арабов.

Но она повлияла на многие традиции — и на армян. — потому что в Иерусалим ездили паломники в большом количестве.

Эти все обряды — как некий большой котел, в котором все перемешивалось, как-то изменялось.

3) Восточно-сирийская традиция

- 3-я основная восточная традиция.

От всех этих 3-х основных типов:

- александрийской
- анатолийской
- восточно-сирийской — реально ответвляются (ныне) существующие традиции:
- Антиохийская
- Византийская
- Иерусалимская

Восточно-сирийская традиция использовалась христианами восточных областей Антиохийского епископата, а также епископиями, находившимися за пределами империи (и, следовательно, не подчинявшихся Антиохии) — Персидских епископий, т.е. находящихся на территории Персии.

Восточно-сирийский обряд — это обряд христианской персии и восточной части Антиохийского патриархата.

Православные им давно перестали пользоваться (после того, как арабы опустошили это пространство), но он сохранился у несториан — в богослужении Церкви Востока.

(Несториане свою церковь называют Великая Церковь Востока).

Основная анафора — апостолов Адаи и Мани.

Восточно-сирийская традиция — довольно своеобразная. Существует и в настоящее время.

Ассирийцы служат на сирийском, хотя считают, что это арамейский язык.

Ассирийцы исповедуют несторианство в настоящее время и некоторые индусы.

Ассирийцы считают себя православными. Свое своеобразное богослужение считают национальной особенностью.

Восточно-сирийский обряд из всех восточных обрядов сохранил в наибольшей степени древние архаические черты.

[Хорошо бы знать основные анафоры:

- ап. Марка
- апостолов (впоследствии переработанная Иоанном Златоустом),
- кадакипра, переработанная Василием Великим
- анамнез.

Они называют ее анафорой святителя Григория. Но на самом деле она имеет черты анафор и Иоанна Златоуста, и Василия Великого — смешанная анафора

- анафора Иакова

апостолов Адая и Маия (см. в распечатке за I курс].

Западные обряды.

1) Римо-карфагенская

2) Галло-испанская группы.

Теперь сами обряды:

2. Галло-испанская группа:

- галльский (или галикарский) обряд древней Франции
- Испано-насорабский обряд (Испании):

Носарабы — это арабоговорящие христиане (после завоевания арабами Испании, Конкиста-Реконкиста — завоевания Испании арабами обратно (много веков арабы отвоевывали Испанию; наконец, отвоевали)

- кельтский обряд (островов Британии и Ирландии)

I. Римо-карфагенский

- это Римский обряд и
- Карфагенский обряд — про него ничего не известно
- это богослужение христиан Северной Африки — территории Магриба (где раньше проживал блж. Августин, Киприан Карфагенский), сейчас там проживают арабы.

- творения блж. Августина и Киприана Карфагенского — основные источники, по которым можно судить о Карфагенском обряде

(потом очень скоро эту территорию подчинили себе арабы)

[В Средневековье очень боялись Магриба: оттуда исходила некая военная арабская сила (в сказках западно-европейских появляются магрибские колдуньи)].

- нет никаких богослужебных текстов этого обряда.

* — **Амвросианский обряд**

- стоит особняком

- его можно назвать Медиоланским (по географическому признаку).

* — Аквилейский (Аквилей был патриархат в Северной Италии)

Литургия в этих обрядах совершалась по Римскому чину, а все остальное — по галло-испанскому.

Поэтому эти обряды своеобразны и стоят особняком.

Римо-карфагенская группа близка к Александрийской:

- литургия

- Римская месса имеет достаточно большое сходство с литургией ап. Марка.

[Для названия обряда главное — Литургия].

На востоке: все своеобразные обряды сохранились в переводах, чаще всего — у инославных (монофизитов, несториан...);

православные, несмотря на то, что в начале пользовались разными обрядами, со временем перешли к одному обряду — Византийскому.

На западе: не было никаких арабов, которые уничтожали целые провинции (кроме Испании); поэтому существовали достаточно независимо.

Однако при Карле Великом происходит унификации богослужения на всей территории империи (он создал Империю Каролингов).

Карл Великий хотел сделать так, чтобы во всей его империи служили одинаково, и при нем начался процесс унификации богослужения, а после его смерти — закончился.

И все эти обряды были запрещены и не используются.

На Западе служат только по Римскому обряду.

Как исключение,

- в Милане разрешают служить по Амвросианскому обряду.

в Испании — по испано-насорабскому обряду.

Остальных обрядов не существует.

Рим подчинил себе весь Запад.

Некоторые отождествляют богослужение католиков с Римским обрядом, а богослужение с Византийским. -

- Это не совсем правильно.

Есть такая реалья, как православные западного обряда:

- раньше были в Европе; потом их там запретили.

- сейчас они есть в Америке (есть несколько приходов православного западного обряда); они находятся под Антиохийским патриархатом. Они претендуют служить по галикарском обряду, но на самом деле, — это римский, немного измененный, обряд.

Из таблицы видно разнообразие (многообразие) христианских богослужебных традиций.

Мы должны уметь ориентироваться в этой таблице, но заучивать мы это не будем.

Обряд Константинополя называют Византийским обрядом (это не совсем корректное название).

Византийский обряд (из всех восточных) — наиболее разработанный и, наверное, наиболее совершенный (и красивый!).

Вся православная церковь, за исключением нескольких приходов в Америке, пользуется Византийским обрядом.

[В самих обрядах самих по себе ничего не м. б. еретического — это древняя традиция, они складывались с самых ранних времен.

Еретическое м. б. понимание; какие-то могут возникнуть впоследствии искажений.

В самом обряде, как таковом, ничего еретического быть не может].

№ 2.

Византийский обряд.

Тема: Грекоязычное богослужение на Православном Востоке.

В V-VI вв. и т.д. двумя основными городами, оказывавшими влияние на развитие нашего богослужения были:

- Константинополь (КПль) и

- Иерусалим.

Основные Уставы Константинополя и Иерусалима

• в книгах из списка литературы под № 3 и № 4 и Арранц “Око Церковное” — ПСТБИ, 1999.

Как, по аналогии с формированием обрядов, богослужение крупного церковного центра становилось образцом для богослужения остальных епархий, также точно и в этих городах: богослужение важнейших храмов определяло богослужение в остальных церквях.

Во-первых, богослужение кафедральных соборов Константинополя и Иерусалима.

Кафедральные Собор:

• Константинопольская София — в Константинополе (особенно со времен Юстиниана, с середины VI века) — и до этого была София, но Юстиниан построил огромный Собор — храм святой Софии (София — это Премудрость, т.е. Христос).

• Церковь Воскресения Христа Бога нашего — в Иерусалиме (Храм Гроба Господня — это латинское название, которое дали этому храму крестоносцы).

В IV-V веках о каком-то самостоятельном богослужении в Софии Константинопольской говорить не приходится:

1) у нас совершенно нет данных

2) кафедральным Собором была не София (до Юстиниана).

И только в VI веке можно говорить о существовании особого типа богослужения кафедрального.

Типикон Святой Софии или, чаще, Типикон Великой Церкви (ТВЦ) (церковь Святой Софии называли Великой, т.е. очень большой) (или по-другому, Песенное Последование (т.к. по словам очевидцев, ничего не читалось, все пелось нараспев).

В Храме Воскресения все началось раньше:

уже в IV веке — когда его построили — там сформировалась мощная самостоятельная традиция, не похожая на другие храмы в мире; она отражена во многих памятниках IV-VI вв.:

• Паломничество (Сильвии Аквитанки). Егерия.

100 лет назад думали, что автором является некая Сильва. и это отражено в названии.

[Типикон Великой Церкви можно прочесть по изданию Матэуса. Исследования по ТВЦ на рус. яз. — Арранц. Как молились Богу древние византийцы].

Это произошло потому, что этот фрагмент латинского текста сохранился в одной единственной рукописи, без начала — поэтому не знали имени автора.

• Сохранились богослужебные книги этого храма, но не на греческом языке, а в переводах — на грузинском и армянском языках.

Это богослужение просуществовало до 614 (?) г., когда персидский царь Хацрой взял Иерусалим штурмом, разрушил немного церковь; взял в плен Животворящее древо Креста Господня.

И через несколько лет победоносный император Ираклий отвоевывает Иерусалим у персов, возвращает Животворящее древо Креста Господня и окончательно побеждает персов.

[персы были врагами греков еще со времен античности].

Но через 10 лет пришли арабы и уже разгромили Византию.

После отвоевания Иерусалима у персов там был назначен патриархом св. Софроний Иерусалимский, в прошлом монах Лавры святого Саввы.

И Софроний вводит в Иерусалим не старый кафедральный Устав, а новый, заимствованный частично из Лавры св. Саввы.

Т.е. возникает новый Устав — полукафедральный полумонастырский. Этот Устав называется Святогорским.

Монастыри.

В VI в. в окрестностях Иерусалима возникает монастырь — Лавра св. Саввы.

“Лавра” — “улица”.

Чем отличается Лавра от общежительного монастыря?

В Общежительном монастыре:

- монахи живут вместе в одной ограде;
- ходят вместе на трапезу;
- имеют общее послушание
- каждый день ходят вместе в церковь на общую службу.

Ввел общежительный тип монашества Пахомий Великий.

Лавра — это не общежительный монастырь.

У нас в России Лавры крупнейшие — это Троице-Сергиева, Киево-Печерская, Почаевская, Псково-Печерская — это, по сути, общежительные монастыри. Лаврами они называются как наиболее значительные из них.

На самом деле, Лавра — это не общежительный монастырь.

Лавра — это монастырь, где есть общая церковь, но монахи живут сами по себе: сами себе готовят еду...

Лавра святого Саввы представляла собою такую организацию:

был некий центральный монастырь — общежительный; он существует до сих пор; — с общей трапезой (Самое главное отличие Лавры от монастыря — в трапезе: общая они или нет); и множество маленьких монастырей, даже келий, вокруг на расстоянии даже до 20 км (они не сохранились до наших дней).

Монахи Лавры св. Саввы, которые жили не в центральном монастыре, приходили на службу 1 раз в неделю — в субботу.

И раз они пришли, а ночевать им негде, то они так и молились всю ночь — отсюда появилась традиция петь всюнощную — с Субботы на воскресенье.

В воскресенье утром причащались, брали с собою Святые Дары на всю неделю и уходили обратно в свои кельи.

Молились они в келье (каждый день вечерню и утреню пели в келье).

Т.к. многие монахи были неграмотными, — по книгам они петь не могли. (книги тогда стоили очень дорого; рукописи были очень дорогими).

Итак, книг у монахов не было, т.к. многие были неграмотными, а другие не могли приобрести богослужебные книги из-за их дороговизны.

И св. Савва ввел такое правило в своем монастыре: каждый монах должен был выучить наизусть Часослов, и тогда его постригали в монахи.

Для монаха главным испытанием было знание наизусть Часослова. И дальше он уже наизусть пел Утреню, Вечерню, Часы у себя в келье.

После полудня монах пел службы Изобразительных, во время которых причащал себя взятыми с собой Святыми Дарами.

- дошел до наших дней практически без изменений
- это Древний Палестинский Савваитский Часослов (в монастыре святого Саввы был Палестинский Часослов).

Общего Устава как такового не было: т.к. других книг богослужебных не было у монахов, то они пели службы по этому Часослову. (Никаких канонов, стихир не пели; это могли себе позволить только монахи центрального монастыря).

Преп. Софроний сделал некоторый синтез из Савваитской традиции. Традиция называется палео-Савваисской, т.е. древне Савваисской

- Древне-Савваисский устав.

Мы видим, что древняя кафедральная традиция умерла и возникла новая традиция; со временем эти традиции слились в Палео-Савваисский или Святогорский Устав;

- они очень близки друг другу.

Рукописи — источники, которые сообщают.

Что происходит дальше с Иерусалимским?

В 1009 г. Иерусалим был опять разорен

Арабы Иерусалим почти не тронули; они сильно ограничили христиан: запретили колокольный звон, крестные ходы и т.д., но церкви рушить не стали.

Мечети арабы построили не там, где были церкви.

Когда халиф Амар — 3-й праведный халиф после Магомета, взял Иерусалим при патриархе Софронии (всего через несколько лет после победы над персами), Софроний пригласил Амара пройти в Церковь Воскресения.

Но Амар не пошел, т.к. в противном случае Церковь автоматически стала бы мечетью.

Он пошел на место, где раньше был храм, построил там мечеть Аль-акса — до сих пор она там стоит.

Для евреев большая проблема: они хотят храм снова построить, а там мечеть стоит — одна из 3-х священных мечетей.

У арабов есть 3 священные мечети — самые главные в мире.

Во всяком случае арабы Христа не очень тронули.

А в 1009 году тронули очень серьезно.

В 1009 году Святогорский Устав, также как и Древний кафедральный Устав Воскресения прекратил свое существование, и Палео-Савваитский устав тоже.

Вернемся к Константинополю.

В Константинополе было несколько важных 27 монастырей.

Константинопольские монастыри, судя по всему, до эпохи иконоборчества пользовались Уставом акинитов.

“кинисис” по-греч. — “успление”, “сон”.

Акиниты — это то, кто не спят.

Об этом уставе мы говорить не будем.

Один из Константинопольских монастырей — монастырь Студия — Студийский монастырь. Его основал сенатор Студий. Этот монастырь также пользовался Уставом акинитов.

В эпоху иконоборчества, когда все монастыри оказались под угрозой закрытия в монастырь Студия, переселяется некто Феодор, который до этого был монахом в горах Олимпии.

- преп. Феодор (кон. VIII — нач. IX в.).

В 799 г. он переселился с Олимпийских гор в Константинополь, в монастырь Студия, и устроил там богослужение такое же, какое было в Олимпийских горах.

Основные компоненты богослужения (вообще).

Вся сложная богослужебная система (то, что мы называем обрядом Византийским и Римским) складывается из 4-х основных компонентов:

1) порядок совершения Таинств, т.е. формуляр литургии Таинств.

Напр. в Александрийской традиции основным формуляром литургии является формуляр литургии Марка (“формуляр” — это набор текстов).

или, иначе, тексты Евхология

“Евхологий” (по-греч.) — молитвослов, но это не то, что мы понимаем под молитвословом.

У нас молитвослов — это книга молитв для домашнего использования.

Евхология — это книга молитв литургии и Таинств, в первую очередь:

порядок литургии и Таинств.

В Византийском обряде — свой Евхологий, в Александрии был когда-то свой Евхологий.

2) порядок совершения суточного круга — Часослов — Орологий (по греч.): порядок Вечерни, Утрени и Часов.

3) система праздников

в каждом обряде — своя система праздников: напр. у католиков

- отделены друг от друга праздники Пятидесятницы и Троицы (у нас это один праздник)
- есть Рождество и Поклонение волхвов (у нас вообще нет такого праздника “Поклонение волхвов”).

Обряды часто отличаются только системой праздников.

[Мы и католики празднуем Рождество 25 декабря, только они — по старому стилю, а мы — по новому].

4) лекциональная система:

“лекция” — чтение

Как распределено чтение Евангелия, Ветхого Завета и Апостола в течение года.

Напр., в Византийском обряде принято на Литургии 1-го дня Пасхи читать 1-е Евангелие от Иоанна.

А в Иерусалиме в древности читали последнее зачало Марка на этой литургии, напр.

Теперь вернемся к истории.

Феодор Студит переехал жить в Константинополь (из Олимпийских гор) с большим количеством монахов.

Феодор Студит имел огромный авторитет. Что он сделал?

В Олимпийских горах жили монахи-беженцы из Палестины (это время арабских гонений); с собою они принесли свои порядки — Палестинский Часослов.

[Часослов относится ко 2-му пункту Основных компонентов богослужения].

Феодор Студит привык с самого начала своей монашеской жизни молиться по Савваисскому Часослову.

Приехав в Константинополь с этим Часословом, Феодор Студит все остальные компоненты богослужения, кроме Часослова, он взял Константинопольские, т.е. из устава Великой Церкви.

В Студийском монастыре произошел синтез — очень важный для истории Православного богослужения (не для истории литургии, а для истории Устава) — Студийский синтез. В Новом Студийском Уставе (Студийский синтез):

- Евхологий, система праздников, лекциональная система — Константинопольские
- Часослов — Палестинский.

Авторитет Студийского монастыря был настолько велик, а Устав Студийский (Студийский синтез) настолько всем понравился, что он стал распространяться по всей Малой Азии? (Евразии)

Со временем (в 1204 г.) Константинополь взяли крестоносцы и с этого времени перестал существовать Соборный Константинопольский Типикон — Типикон Великой Церкви (т.к. этот Типикон написан специально под храм Софию Константинопольскую и без нее не могут существовать).

Когда Константинополь восстановили (после ухода крестоносцев) везде стали служить по Студийскому Уставу.

Студийский Устав был со временем принят и в Палестине. Здесь он был немного отредактирован и превратился в так называемый Иерусалимский Устав. Их сейчас противопоставляют: Иерусалимский и Студийский Уставы. На самом деле, иерусалимский Устав — это редакция Студийского Устава: не той, древней традиции Иерусалимской (самостоятельной), а по редакции Студийского Устава. Она имеет в себе нечто Иерусалимское, а именно Часослов, но не непосредственно, а через посредство Студийского Устава.

Иерусалимский иначе называют Нео-(Ново)-Савваисский Устав.

[В XI-XII вв. — после 1009 года (восстановления)].

В 1009 г. был погром.

Через несколько лет после погрома, когда он забылся, началось восстановление Иерусалима — реставрация.

Эта реставрация осуществлялась в XI в.

Устав называют Нео-Савваисским, чтобы не путать его с древним Уставом Саввы, лаврским

? или Лаврский Устав — Нео-Савваисский)

[Мы указываем только годы окончания. Устав складывался постепенно, с годами].

В XIV в. на Нео-Савваисский Устав переходит Афон. И с этого времени основным уставом Православной Церкви становится Иерусалимский — это Устав, которым мы пользуемся и сейчас.

[Иерусалимский Устав основан, как мы видим, на Студийском Уставе].

Это была тема: Грекоязычное богослужение на Православном Востоке.

Тема: история нашего Типикона.

Студийский и Иерусалимский Уставы в Византии и на Руси.

Литература:

1) Арранц

2) Пентковский ЖМП № 4, 2001.

3) Пентковский ЖМП № 5, 2001.

Редакции Студийского Устава.

1-я редакция (IX, X, XI вв.)

Итак, с IX в. Студийский Устав — это самостоятельный Устав в Студийском монастыре, а со временем и в большинстве других монастырей Византийской Империи.

Редакция IX, X, XI веков — достаточно стабильная.

В древних памятниках — это I-я редакция Студийского Устава (древнейшая):

1) Ипостиписис пред. Феодора

“Ипостиписис” — очертания

Типикон — (от слова типос — образец) — главная книга, регулирующая Устав в нашей церкви.

Ипостиписис имеет тот же корень “тип”

- очертания
- описание порядка совершения богослужения
- написан одним из учеников преп. Феодора Студита (IX в.)

2) Биопиписис — второй памятник

- написан был преп. Афанасием Афонским, игуменом 1-го на Афоне общежительного монастыря.

Монашество на Афоне существует задолго до Афанасия, но Афанасий открыл 1-й общежительный монастырь на Афоне и назвал его Великая Лавра (уже тогда началось неправильное употребление термина “лавра”).

Великая Лавра — это 1-й общежительный монастырь на Афоне. Ему преп. Афанасий дал Биопиписис.

Афанасий умер в 1000 г. (X в.).

Биопиписис мало отличается от ипостиписиса — что говорит о том, что традиция Студийская в IX-X вв. почти не изменялась.

Памятник сер. IX и конца X вв. — это почти одно и то же.

3) Третий важнейший Типикон 1-й редакции Студийского Устава — это Типикон патриарха Алексия Студита или Студийско-Алексиевский Типикон. Этот Типикон важен именно для русской церкви.

Патриарх Алексей, по прозвищу Студит, — вселенский патриарх — до своего патриаршества был монахом (даже игуменом) Студийского монастыря; соответственно, он прекрасно знал Студийскую традицию.

Когда он стал патриархом, он основал свой собственный монастырь.

(В поздней Византии это было общепринятой практикой: каждый уважающий себя человек основывал свой собственный монастырь — был ктитором монастыря (в конце жизни он обычно постригался в монахи в этом монастыре): он давал деньги на монашество.

В поздней Византии было популярным быть монахом: монашествующих в Византии было чуть ли не половина населения).

Итак, Алексей основал свой собственный монастырь “Успение Богородицы” — такой маленький монастырек, нет в нем ничего выдающегося. Но Алексей написал для него Типикон (20-е года XI века), который обычно называется Студийско-Алексиевский.

(Позднее мы выясним, почему этот Типикон очень важен для нас, русских. Для греков он совершенно не важен).

2. 2-я редакция Студийского Устава.

Студийский Устав распространился (как уже было сказано) по всей Византии.

И со 2-й половины XI-го века образцовым монастырем Константинополя становится Евергийский монастырь — монастырь Божией Матери Евергийской (или Благодетельницы).

Евергекция

Этот монастырь имел свой собственный Типикон (этот Типикон содержит Синаксарь!), который достаточно сильно отличался от Типиконов 1-й редакции. Влияние неизвестно откуда, но, скорее всего, из Палестины. В древней Палестине формируется 1-я редакция Студийского Устава.

Отличие 2-й редакции от 1-й.

во 2-й редакции

в 1-й редакции

Всенощные бдения:

есть

нет

Стихиры:

и т.д.

пелись на одно число

много отличий в службах.

[2-я редакция — новая редакция].

На основе Евергийского Типикона было создано множество ктиторских Типиконов (XI, XII, XIII вв.). Этот Типикон определял богослужение в Константинополе и Византии во 2-й половине XI в., XII и XIII веках.

Сохранилось достаточно большое количество этих ктиторских Типиконов. Некоторые из них Дмитриевский А. А. приводит в своем труде (в I-м томе “Описания”).

Дмитриевский Алексей Афанасьевич — знаменитый русский литургист (кон. XIX — начало XX в.):

- составил 3-томное описание литургических рукописей, хранящихся на Востоке
- один из самых главных трудов русской литургики в целом.

Ктиторские Типиконы: все они основаны на Евергийском Синаксаре.

И эта же самая редакция переехала в Палестину и породила Иерусалимский Устав.

[Иерусалимский Устав основан именно на 2-й редакции. Эта 2-я редакция переехала в Палестину и привела к возникновению Иерусалимского Устава (в Палестине он сформировался). Кроме того, эта 2-я редакция переехала на Афон и в Южную Италию, греко-язычную. Половина Южной Италии долгое время была греко-язычной и до сих пор там сохранились греко-язычные деревни, поселения].

Типиконы Южной Италии представляют собой своеобразную редакцию Студийского Устава — можно сказать 3-я редакция Студийского Устава.

1) Южно-италийские типиконы

2) Афонские Типиконы (XI-XIII вв.)

до XIV в.

- не сохранились
- сохранился грузинский перевод одного из таких Типиконов, сделанный святым Георгием Мтацминдоли (по-грузински, Святогорец) (3-м или 4-м ... Иверского монастыря на Афоне).

4-я редакция Студийского Устава:

- Иерусалимский Устав: не называется Студийским Уставом, но, по сути, это тоже одна из редакций Студийского Устава — можно сказать 4-я редакция.

В XIII веке Афон был захвачен тоже крестоносцами. После их ухода на Афоне приняли Иерусалимский Устав, т.к. этот Устав приняли на Афоне, то его приняли и везде.

С XIV в. Иерусалимский Устав используется везде на Востоке.

Это что касается Византийской части темы.

Теперь, что было на Руси?

Русь.

Принятая дата крещения Руси — 988 год. Какой Типикон (Устав) был принят на Руси в это время — никто не знает. Но косвенные данные (их очень мало) говорят, что этим Уставом был Студийский Устав — естественно, его 1-я редакция (2-й редакции еще не существовало).

Историю Русского богослужения лучше всего прочесть в “Православной Энциклопедии” (нулевой том!): “Русская Православная Церковь”. Там есть такая статья “Богослужение в Русской Церкви X-XX вв.”.

В 60-е годы XI века в игуменство преп. Феодосия в Киево-Печерском монастыре, по сообщению летописи, резко умножилось число братии: монахов стало очень много.

Преп. Феодосий был смиренным человеком и боялся организовывать такой большой монастырь по собственному усмотрению, а тот Типикон (неизвестный нам), который на Руси уже использовался более 50 лет (предположительно, Студийский), не содержал в себе Дисциплинарной части — части, где бы описывалось, как в монастыре нужно организовывать послушание, как нужно одеваться, обуваться и питаться...

Преп. Феодосий отправил (послал) гонца в Константинополь, чтобы такой Типикон разыскали. И такой Типикон нашелся — это был Студийский Алексеевский Типикон.

В отличие от других типиконов (собственно, 2 были известны, другие Типиконы не сохранились). Этот Типикон имел Дисциплинарную часть, что было так важно для преп. Феодосия.

Именно поэтому Типикон никому не известного монастырька был заимствован преп. Феодосием в его Киево-Печерскую Лавру, а из Лавры распространился по всей Руси.

Итак, на Руси:
 X — нач. XI в. — Студийский Устав — под вопросом.
 С 60-х гг. XI в. — Студийско-Алексиевский Типикон.
 Этот Типикон сохранился только в русских переводах (греческий текст не дошел до нас).
 Самая лучшая рукопись, содержащая этот Типикон — 330-я. Она издана в этом году, совсем недавно, Пентковским.

Книгу со Студийско-Алексиевским Типиконом сейчас можно приобрести, она называется “Типикон патриарха Алексия Студита в Аизантии и на Руси”, М., 2001.

Впервые в мире издан этот Типикон — событие для литургики.
 Этот Типикон существовал на Руси до конца XIV в.
 В конце XIV в.:

- Куликовская битва (1380 г.). Реставрация Руси фактически.
- на Русь в огромных количествах бегут балканские жители (в самом конце XIV в.): экспансия турок.

[К середине XV в., кроме Константинополя, фактически никакой Византии уже не было: когда брали Константинополь, почти все было захвачено турками (Константинополь был последним оплотом Православия).

С Балкан очень много бежало сербов, болгар и т.д. Это время 2-го южно-славянского влияния на Руси. 1-е было, как считается, при князе Владимире, а это — 2-е].

С собой эти самые сербы и болгары несли книги и высокую культуру, на Руси уже утраченную (из-за нашествия татарского ига).

Под влиянием южных славян (при митрополите Киприане) появляется на Руси Иерусалимский Устав.

[Выдающийся митрополит Киприан был как раз болгарин на Руси: он всю свою жизнь враждовал со святителем Алексием, пока тот не умер].

Почему свт. Киприан привез на Русь Иерусалимский Устав: потому что все уже давно перешли на этот Устав, кроме Руси. На Руси до XIV в. был Студийский Устав.

С самого начала XV в. на Руси — Иерусалимский Устав. Эта мощнейшая реформа Киприана прошла, как ни странно, незамеченной.

Мы знаем потрясения середины XVII в., связанные с Никоном: старообрядство...

Здесь произошла смена всей традиции (радикальная смена одного Устава другим), и она прошла незаметно.

Никон в Уставе вообще почти ничего не менял. Меняли после Никона некоторые правщики. Особенно много изменили книг при последующих патриархах. Они изменили, в основном, язык. Когда язык изменяется, это слышно более явно. И хотя слова поют те же, но они звучат по-другому, потому что заново переведены с греческого — новый перевод.

Во многом поэтому были потрясения в середине XVII в., хотя никакой смены Устава не было вообще.

При самом Никоне Типикон вообще не выходил, т.е. Никон руководствовался старым Типиконом.

Издания Типикона XVII в. не так уж сильно друг от друга отличались: как дониконовский, так и послениконовский.

Мы видим, как на Руси все стабильно:
 до XV века — один Типикон,
 потом — другой Типикон.

Это не сравнить с Византией, где все сложно кипело и изменялось в течение веков.

Отличие Студийского и Иерусалимского Уставов.

Вообще, не совсем корректно ставится проблема, т.е. можно сказать: в чем отличие такой-то редакции Студийского Устава от Иерусалимского.

Более точно выделенную проблему можно сформулировать так:

отличие Студийско-Алексиевского и Иерусалимского Устава, т.е. сравнивают русскую традицию (1-ю редакцию Студийского Устава и Иерусалимский Устав).

Самое главное отличие, которое нужно запомнить: Иерусалимский Устав гораздо строже Студийского. Он выражается в том, что:

- службы по Иерусалимскому Уставу значительно длиннее
- в Иерусалимском Уставе есть всенощная (т.е. вечерня и утренняя могут объединяться в одну службу)
- по Иерусалимскому Уставу строже Посты, напр. Великим Постом:

Студийский Устав разрешал рыбу Иерусалимский Устав не разрешал даже елей
 - в субботу и в воскресенье - в среду Крестопоклонной седмицы (нет даже
 - на Преполование Поста — Среда такого праздника — Преполование Поста).

Крестопоклонной седмицы

- в Студийском Уставе не было поста в день Усекновения Главы Иоанна Предтечи;

- не было Успенского Поста;
- Студийский Устав разрешал в Петров Пост по воскресеньям и субботам молоко есть.
- Студийский Устав не знает так называемого праздничного окончания Утрени (в Иерусалимском Уставе есть два вида окончания Утрени: — праздничное и будничное);
- по Студийскому Уставу: в Великую Субботу (1 раз в году) Утренняя заканчивалась по праздничному (по Иерусалимскому, праздничную, по славословному);
- по Студийскому Уставу гораздо больше пелось, чем читалось (по Иерусалимскому Уставу мы читаем: 6-псалмие, кафизмы. По Студийскому Уставу все это поется);
- по Студийскому Уставу: — кафизм меньше на Утрени (не 2, а 1 — в 1-й период года).

Самые основные (главные) отличия:

- Студийский Устав менее строгий,
- нет всенощных,
- Утренняя оканчивается всегда одинаково, кроме Великой Субботы.

Еще важное отличие:

- в Студийском Уставе поются преимущественно песнопения Константинопольской гимнографической школы (т.к. сам монастырь — Константинопольский). В Иерусалимском Уставе преимущество отдается песнопениям Палестинской школы.

Собственно, когда менялся Типикон, менялись с ним и Минеи, и Триоди (песнопения).

Тема: Священство клириков и мирян. Богослужбное облачение.

(Службное священство клириков и всеобщее священство мирян. Богослужбное облачение).

Какова роль священника при богослужении? В чем его функция?

[Католическое понимание (неправильное): священник — посредник между Богом и людьми. В Послании к Римлянам мы читаем иное: “У нас один посредник между Богом и людьми — Иисус Христос”].

Обратимся сначала к Ветхому Завету. В Ветхом Завете священники как раз играли роль посредников.

- Был неумолимый, страшный Бог в Ветхозаветном представлении
- грешные люди, которые никак не могут приобщиться к Богу
- священники приносили жертвы (были как бы посредниками) и сами же эти жертвы съедали потом (народ эти жертвы не ел).

Жертвы были только образом жертвы Христовой.

В Новом Завете мы имеем совершенно иную картину:

Господь Иисус Христос принес Себя в Жертву и к этой Жертве все христиане причастны — через крещение (“спогребение Христу”) и через причащение Святых Христовых Таин.

все христиане едят в равной степени от этой жертвы; как говорит Иоанн Златоуст: “по отношению к Телу и Крови Христовой все христиане — и священники и миряне — равны между собой”.

Т.е. в Ветхом Завете только священники могли есть от жертв и хлебов предложения, в Новом Завете все равны между собой в участии в Крестной Жертве Христа.

Но, тем не менее, мы имеем в Церкви иерархию, т.е. Церковь имеет определенную структуру, порядок.

В Церкви кто-то должен быть на месте Христа: как на Тайной Вечери собрание апостолов возглавлял Иисус Христос, так же и на литургии кто-то должен председательствовать — воссылать Богу молитвы от лица всей Церкви.

Католическое учение о священниках: они совершают службу от person Criste — от имени Христа.

Отсюда возникает учение о тайносовершительной формуле: священник читает молитву — это от себя он молится, но когда он произносит формулу (“Приимите, ядите” или “Я крещая раба Божия”) — она всегда от 1-го лица, в этот момент он является Христом.

Православное учение: священник действует in persono Ecclesia — от лица Церкви. Бог даровал Церкви Таинства, они установлены Христом. Из этого следует, что, когда Церковь попросит, Бог всегда дарует плоды этого Таинства (т.к. Он обещал это).

...Священник возглавляет Церковь, просящую Бога о чем-то, и Бог в ответ дает. Поэтому у нас нет учения о таиносовершительной формуле: ни в какой момент анафоры (молитвы) священник не является Христом. Поэтому важны не какие-то слова молитвы, а вся молитва в целом. В этом отличие православного учения от католического.

Есть некая молитва — анафора: перечисляет всякие разные благодеяния Божия, потом просим Его, чтобы Он ниспослал Святого Духа на Церковь и на святые Дары. дальше молимся о разных нуждах Церкви. Вот это некая единая молитва.

И по молитве Церкви Бог дает просимое: когда Церковь помолится о том, чтобы Дары освятились, Бог их освящает. Здесь нет учения о формуле: в любой момент священник действует от лица Церкви. Есть просто молитва к Богу (формулы как таковой никакой нет).

И отсюда вытекает то, что мы, с одной стороны, все являемся священниками (в Ветхозаветном понимании), т.к. все мы причастны жертве Христа, все мы в ней участвуем.

С другой стороны, есть иерархия — те люди, кто как бы изображают присутствие Христа (действует от лица Церкви, но он находится на месте Христа, на месте Предстоятеля): это или епископ, или (по его поручению) священники, а диакона им помогают (диакона являются служителями). Вот священная иерархия. Таким образом, согласуется учение о служебном священстве клириков, которое не является наследственным, а даруется в Таинства рукоположения, и всеобщем священстве всех верующих — крещенных во Христа православных.

Выражением особого дара, который почит на клириках, служит священное облачение (необходимо знать эти облачения!).

Облачения появились не сразу. Хотя апостол Павел в одном из Посланий упоминает фелюнь, забытую им, и просит некоего христианина привезти ему его фелюнь, скорее всего, имеется в виду не богослужебная фелюнь, а просто плащ.

“фелюнь” — это плащ.

Первое упоминание об особых облачениях клириков встречается в IV веке — в “Апостольских Постановлениях”. Там говорится, что епископ, когда совершает службы, должен одеть самые лучшие — светлейшие — одежды.

Как показывает история, с IV века формируется комплекс богослужебных облачений.

В (У) каждой традиции он свой: католические священники облачены не так, как православные, — не потому что они еретики, а потому, что у них своя традиция, другая.

Ересь католичества не в облачении, а в догматике искаженной.

Мы будем говорить только о Византийских облачениях.

Клирики: - священосец

- чтец
- певец.

В наши дни (с XVII в.) первые 2 чина (священосец и чтец) сливались в один.

В древних Евхологиях была 1 молитва — на поставление священосца, другая молитва — на поставление чтеца или певца.

Сейчас в Чиновнике написано: “Чин поставления чтеца: “Про священосца ничего не говорится, но при этом читаются 2 молитвы: 1-я — на священосца, 2-я — на чтеца, т.е. фактически молитвы сохраняются, а чина как бы нет.

При поставлении чтеца или певца читается одна молитва, но после молитвы:

чтецу давали Апостол, и он оттуда читал отрывок, а певцу давалась Псалтирь, и он пел оттуда псалом.

Далее:

- диакон,
- пресвитер,
- епископ.

(- патриарх):

“патриарх” — это не священная степень, но т.к. он имел (раньше) особое облачение, его включаем в таблицу, но напишем его в скобках.

Первое облачение:

- малая фелюнь
- куполообразный плащ. — при поставлении чтеца до сих пор употребляется,
- в настоящее время — не употребляется (только при рукоположении)
- стихарь

- первое священное облачение
- иподиакон (впервые) получает
- в древности — только белые: символизировали чистоту (нравственную, духовную) клирика
- на стихарь нашивали ленты, которые скрывали швы, — полосы (материя была узкая).

Полосы символизировали:

- или потоки крови, которые истекали из ребра Спасителя
- или веревки, которыми Его связали
- на практике в стихарях сейчас ходят даже алтарники, которые не имеют вообще никакого посвящения.

(До революции так не было: стихари носили только лица, имеющие посвящение, — чтецы).

- иподиакон просто перепоясывает стихарь поясом (сейчас иподиакон носит орарь — в Византии так не было).
- орарь — лента, получает диакон (в дополнение к стихарю)
- этимология слова “орарь” не совсем ясна; видимо, от глагола “орарь” — “молиться”).
- символизирует крылья ангелов (обычно)
- служит диакону, чтобы показывать народу, что ему нужно делать
- в древности: (всевозможные) ленты были знаком отличия (сана, власти); поэтому орарь на диаконе символизирует его особое положение в общине: он не простой мирянин, а диакон (с орарем).

[о поручах я потом скажу].

Следующее облачение получает пресвитер:

- фелонь: получает пресвитер.

Первоначально плащ совершенно одинаковый со всех сторон (напр. фелонь преп. Сергия Радонежского) (поэтому Типикон говорит, что в некоторые моменты службы фелонь нужно поднимать, а в некоторые опускать).

На ней делались пуговицы, куда пристегивалась

потом стали делать...

чтобы поднимать вверх и опускать фелонь; греки до сих пор делают фелонь без выреза

Фелонь символизирует священническую благодать (как человек облачается в плаще (фелонь), так священник облечен в благодать).

- омофор: епископ одевал на фелонь.

Вот, собственно, и все облачения в древности.

Диакон — с орарью на плече, а священник орарь перекидывал с 2-х сторон, что символизировало двойную благодать священства.

В древних чинах рукоположения священника говорится: епископ, рукополагая диакона в священника, берет задний конец ораря и переносит его вперед, так что епитрахиль получается.

Священнический орарь — это иначе епитрахиль: потом стали спереди 2 края ораря, чтобы они не болтались, пристегивать друг к другу — получилась форма епитрахили.

У католиков: епитрахиль (как и в древности) состоит из двух лент, не пристегнутых друг к другу.

Священнический стихарь называют подризником: фелонь — риза.

Епископ только сверху надевал омофор; омофор значит то, что лежит на плечах.

По древним Евхологиям омофор должен быть изготовлен из шерсти, т.к. омофор символизирует овцу, лежащую на плечах пастыря. Епископ — пастырь, и у него на плечах овца — как Христос берет овцу на Свои плечи.

Стихарь в древности обязательно шили из льна.

Вот древний комплект облачения.

Со временем, со времен Юстиниана, священники и епископы уравниваются в правах со средним и высшим офицерским составом — полковниками и генералами.

А офицеры Византии имели право носить пояс. Так появляется пояс: пояс имеют священники и епископы. Диаконы не имеют пояс, это как бы низший офицерский чин. Древний Византийский пояс — это настоящий пояс, с огромной золотой пряжкой.

Но потом пояс приобрел символическое значение: символизирует борьбу со страстями: человек себя препоясывает, как бы обуздывает страсти. Военное значение пояс давным-давно утратил.

Еще позже, в X-XI веках патриарх Царьграда получил право царя носить царское облачение — 3 раза в году:

- на Рождество
- Богоявление
- Пасху.

В царском облачении были:

- саккос — большой стихарь с большими рукавами (широкими), более короткими, чем у стихаря...
- поручи.

т.к. саккос имеет короткие рукава, нужны поручи, чтобы прикрыть голые руки.

Это было императорское облачение в Византии.

Омофор носили высшие сановники и император в Византии. Считается, что оттуда омофор был перенесен в одежду священства. Хотя существует предание, что Пресв. Богородица сшила омофор Лазарю.

Итак, патриарх получил от императора право носить саккос и поручи — 3 раза в году.
“Саккос” — в переводе “мешок”.

Со временем патриарх начинает носить их все время. Потом (XI-XII вв.) патриарх жалует поручи архидакону.

Итак, поручи начинают носить патриарх и архидакон.

Через некоторое время священники возмутились: почему какой-то диакон (хотя и архи-) носит поручи, а мы — нет.

И с XII-XIII в. поручи начинают носить и священники тоже.

До XX в. диакона поручи не носили — в Греции (в России носили, а в Греции нет).

До XX в. в Греции поручи носили только:

- архидакон
- священник
- епископ.

Но с XX в. все священные степени носят поручи.

До XVII в. саккос мог носить только патриарх. Но с XVII в. на Руси после Петра (а греки потом в подражание русским это сделали) саккос начинают носить все епископы — вместо фелони. Поэтому епископская фелонь превращается в саккос.

Петр это сделал специально, когда он упразднил патриаршество, то епископы стали рассуждать о том, кто из них в большей степени патриарх, чем другой: кто-то вытребовал себе саккос и стал его носить. Чтобы епископы не ссорились, Петр повелел всем епископам носить саккос, как будто они все патриархи. С тех пор у нас епископы носят саккос, а затем и греки стали тоже носить саккос.

По поводу фелони. Мы знаем 3-х святителей: Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст.

Традиционно на иконах Иоанн Златоуст и Григорий Богослов стоят в саккосах, а Василий Великий — в фелони. Почему? Потому что Григорий и Иоанн — патриархи Константинополя — они имеют право носить саккос, а Василий Великий — не патриарх Константинополя, поэтому он изображается в фелони.

Святитель Николай всегда изображается в фелони (на старых иконах).

Также епископы со временем получили право носить корону (митру) и стоят на орлице после того, как турки взяли Константинополь. У православных не осталось императора, и императорские регалии (корону и право стоять на орле — орлице) присваивается патриарху, а со временем — и всем епископам.

Когда служит епископ, ему орлец постилают.

В XIV в. митру на Востоке носил только один-единственный — Александрийский патриарх. (об этом говорится в ...)

Потом стали все носить.

Митра

Панагия вместо креста.

Украшения на всех облачениях — крест или панагия. Первоначально это была привилегия епископа, причем крест и панагия не различались между собой.

Потом чаще стали награждать епископов панагиями, а священников — крестами. Но правила никакого еще не было.

А потом Николай II наградил всех священников крестами — в честь своей коронации. Итак, все священники стали носить кресты, а епископы — панагии. Это у нас.

У греков — не так: священники не носят кресты, это считается награда. Кресты носят только награжденные священники и архимандриты.

Еще одно облачение: палица или набедренник.

У нас в России это считаются 2 разных облачения. Вообще-то это одно облачение, потому что:

1) у греков нет никакого различия между набедренником и палицей,

2) если бы это было 2 облачения, то епископ носил бы и то, и другое; а епископ носит только палицу.

Набедренник обычно дают священнику очень быстро — считается, что это самый маленький подарок; а палица, наоборот, считается самым большим. Хотя на самом деле, это одно и то же.

Палица (или набедренник) — это кусок ткани, украшенный, который носят на боку.

Епископ носит только палицу!

В древности палицу носили на боку как прокладку между мечом и телом¹, т.е. палица была военным облачением. Соответственно этому символика палицы: палица выражает меч духовный. Когда ее одевают говорят: “Препояши меч на бедре твоём силне”.

Это все нужно запомнить. На экзамене будут спрашивать, напр.: перечислить облачение епископа. В порядке облачения:

- Подризник (его обычно называют подсаккосник)
- епитрахиль
- поручи
- пояс
- палица
- саккос
- омофор
- панагия
- митра.

Это порядок облачения архиерея.

Кроме облачений, есть награды (о которых мы не говорим). Кроме того, есть монашеские облачения (о них мы тоже не говорим).

Епископ, кроме того, что он имеет священничество, он еще и монах, поэтому он имеет

- мантию
- параман
- аналав
- камилавка
- скуфия.

Другие монашеские облачения. Их знать не нужно.

Лекция № 3.

Дополнение к предыдущей теме (в лекции № 2).

Епископское облачение включает в себя 2 омофора:

- большой и
- малый.

В современной практике:

- малый омофор считается тайно совершительным: в него архиерей облачается для совершения (Таинства) рукоположения — во время чтения Анафоры (на Великий Вход он облачается, когда совершает Проскомидию).
- большой омофор считается кириномимальным (а не тайносовершительным): в него архиерей облачается в начале и в конце службы.

Цвета облачения традиционный в Русской Церкви — изучить самостоятельно.

Тема: Литургическое время.

Для богослужения характерна оппозиция между вневременным и временным: с одной стороны, Христос уже пострадал один раз, и всякие Таинства (напр. Крещение в Смерть Господню или участие в Тайной Вечери — Евхаристии) являются возобновлением этого спасительного деяния. Т. о. Таинства находятся как бы вне времени: в каждом Таинстве мы реально участвуем, например, в Евхаристии мы реально участвуем все в той же Тайной Вечери.

Но, с другой стороны, человек существует во времени. И поэтому в Церкви устроен целый ряд разных временных циклов богослужебных, который освящает время в его разных аспектах.

С одной стороны, это цикл суточных служб, освящающих каждое время суток.

С другой стороны, это несколько циклов праздников, которые позволяют человеку отличать одни дни как праздничные, другие дни как будничные и, даже наоборот, как постные.

Соответственно, существуют богослужебные циклы.

Как относится литургия — самая главная служба — ко времени?

С одной стороны, нам знакома практика совершения литургии по утрам, т.е. литургия как бы утренняя служба.

Но если мы обратимся к Типикону, то узнаем, что в разное время года в разные праздники литургия начинается в разное время суток.

Например, в Великую Субботу литургия начинается (по Уставу) около 10-го часа дня, т.е. спустя 10 часов после рассвета, т.е. примерно в 4-5 часов вечера.

Наоборот, на Пасху и на Рождество литургия начинается “по рану”, т.е. до рассвета даже, еще ночью.

Это самое раннее и самое позднее время начала литургии.

Итак, мы видим, что литургия может начинаться, как и совсем рано, так и совсем поздно, т.е. она не привязана к какому-то определенному времени дня.

¹ Чтобы меч не натирал ногу при ходьбе.

В 8-й главе Типикона содержится подробная регламентация: когда совершать литургию в зависимости от степени праздничности дня.

Из этой главы выясняется, что чем больше праздник, тем раньше должна совершаться литургия. С чем это связано? Это связано с Евхаристическим Постом.

Здесь мы вплотную подошли к еще одной теме, которая является под темой данной темы:

Система постов.

В христианской церкви есть 2 понимания Поста: с одной стороны, это пост, назовем его, эсхатологический — пост, соблюдаемый ради ожидания пришествия Христа, как сказано в Евангелии: воздержание полное от пищи и воды и от всего воздержание, когда человек ждет жениха — Христа. Когда-то в древней церкви так постились Великим Постом: 40 часов перед Пасхой (не 40 дней) ничего не ели и не пили.

Сейчас таким постом является Евхаристический пост — перед Причащением: человек ничего не ест и не пьет с полуночи, ожидая встретить Христа в Святах Таинствах.

В те дни, когда литургия бывает утром, этот Евхаристический Пост не очень-то продолжителен — большая его часть попадает на время сна.

В такие дни Типикон называет, поста нет. Этот день может быть постным во 2-м смысле (о нем мы узнаем позднее).

В те дни, когда литургии нет совсем, и в те дни, когда литургия должна совершаться вечером, Типикон говорит, что пост есть, т.е. есть это ничегонеядение в течение дня. Это пост — мы его называли эсхатологическим — пост ожидания Христа: для него характерно полное воздержание от всякой еды и питья.

С другой стороны, есть пост аскетический. Главное назначение такого поста уже не ожидание Господа, а аскетический подвиг — борьба со страстями: человек смиряет свою плоть, чтобы побороть страсти.

Такой аскетический пост — это пост в обыденном его понимании: например, говорят: “Сегодня постный день”, т.е. сегодня день, когда воздерживаются, скажем, от мясного и молочного. Т.е. постные дни во 2-м смысле.

У нас на практике часто постные дни отличаются от непостных разве что скоромным: в непостные дни можно есть скоромное, а в непостные — нельзя.

На самом деле градация в Типиконе дана более сложная.

Градация продуктов по степени постности:

самое непостное — мясо,

далее следуют — молоко, яйца, сыр (“сыр” — по церковно-славянски “творог”)

- рыба
- икра
- елей
- вино
- вареная пища
- невареная пища (при сухоедении (не горячая еда)). Некоторые думают, что при сухоедении нельзя пить воду, — это неверно.

• хлеб, вода.

• ничего нельзя есть.

Наконец, есть такие дни в году, когда по Уставу вообще ничего есть, не положено. Это как раз те дни, когда нет литургии.

В эти дни аскетический пост превращается в эсхатологический.

Литургия не совершается 6 раз в году:

- в сырную среду и пятницу (т.к. в среду и пятницу на Масленицу);
- в Понедельник, Вторник, Четверг на 1-й седмице Великого Поста;
- В Великую Пятницу.

В прочие будние дни Великого Поста совершается Литургия Преждеосвященная: в среду и пятницу — обязательно. В будние дни, если случится праздник полиелейного святого или настоятель изволит.

Итак, литургия не может совершаться в названные 6 дней. Например, если на Четверг 1-й седмицы Великого Поста попадет память Иоанна Предтечи, то она переносится на субботу.

Однако, если в Великую Пятницу случится Благовещение, будет совершаться Литургия Иоанна Златоуста.

Точно также, если в среду или пятницу Сырной седмицы случится Сретение Господне, то также будет совершаться литургия Иоанна Златоуста.

Оказывается, наиболее постными днями в году являются:

- Понедельник, Вторник, Четверг 1-й седмицы Великого Поста, в эти дни никакой праздник случиться не может, и литургия не служится никогда.

Далее (по постности) следуют: Среда и Пятницы Сырной седмицы и Великая Пятница, на них могут иногда (очень редко) попадать двенадцатые праздники.

Далее — дни будние Великого Поста.

Система постов (в аскетическом смысле).

В Православной Церкви существуют 4 многодневных поста и несколько однодневных.

Древнейшими постами являются:

- Среда и Пятница
- Великий Пост.

Среда и Пятница восходят еще к дохристианскому — иудейскому — обычаю поститься (во Вторник и Четверг) (или в Понедельник и четверг — я не помню точно). Это фарисейский обычай.

Многие христиане первые, перешедшие из иудейства, не хотели упразднить этот благочестивый обычай, но и с фарисеями они не хотели вместе поститься.

И тогда пост был перенесен на среду и пятницу, как дни, когда Христа предали и распяли.

Пост Среды и Пятницы отмечается уже в стол раннем христианском памятнике — “Дидахи” (конец I века). Уже в “Дидахи” присутствует указание об обязательности поста в среду и пятницу.

Великий Пост.

Древнейшим христианским установлением является Пост перед Крещением. Оно упоминается в “Дидахи”: перед крещением необходимо попоститься самому человеку, которые хочет креститься, а также крестным и крещаемому.

Со временем крестить стали на Пасху, и Пост перед Крещением превратился в Великий Пост, тем более, что перед Пасхой вспоминаются Страсти Христовы, и очень уместно в эти дни тоже попоститься.

И уже к IV веку мы имеем Великий Пост практически в его современном виде: в виде его Страстной седмицы и еще 40-я дней перед ней: 40 дней Поста и Страстная седмица.

Следующим постом, по времени установления, является Апостольский Пост. Он встречается впервые в Апостольских постановлениях (в 380 году). Там отмечается, что после Пятидесятницы одна неделя — сплошная бывает, а следующая за ней неделя (седмица) — постная.

Этот пост после Пятидесятницы с течением времени превратился в Пост перед праздником Петра и Павла — в наш апостольский пост.

В начале V-го века уже существует Пост перед Рождеством Христовым: сначала в течение 5 дней, затем он увеличился почти до размеров Великого Поста.

Но и до сих пор Рождественский Пост — нестрогий, кроме последних пяти дней: последние 5 дней Рождественского Поста — строгие — это более древняя его часть. Остальные 40 дней — нестрогие.

Наиболее поздние посты, по времени их появления, — это Успенский Пост и Пост на Усекновение Главы Иоанна Предтечи.

Есть еще 1 однодневный пост, кроме Усекновения Главы Иоанна Предтечи, — это пост на Воздвижение Креста Господня. Но время его установления неизвестно: этот вопрос не исследован.

Итак, существуют многодневные посты и однодневные. Однодневные — это:

- Среда, Пятница весь год,
- Усекновение Главы Иоанна Предтечи,
- Воздвижение Креста.

Многодневные:

- Великий,
- Апостольский,
- Успенский
- Рождественский.

Домашнее задание: читайте 8-ю главу Типикона о том, когда начинать литургию, в зависимости от праздника: например, в воскресенье положено начинать литургию в 7 часов утра, а в будний день — около 9 часов. У нас сейчас ровно кверху ногами: в воскресенье — к 9 (позже приходят, чтобы отоспаться), а в будние дни — наоборот.

Читайте также 32, 33, 34, 35, 36 главы Типикона: о Постах и продуктах.

Мы возвращаемся к теме:

Тема: литургическое время (продолжение).

Итак, у нас есть: суточный круг богослужения и несколько кругов праздников.

Что такое суточный круг богослужения?

По Уставу существуют такие службы, как:

- вечерня
- утренняя
- часы и др.

Т.е. службы разных времен дня.

Постоянное чередование этих служб называется Суточным кругом богослужения: вечером — вечерня и т.д.; на следующий день вечером опять Вечерня — и так круг замыкается. Итак, Суточный круг богослужения.

С другой стороны, круги праздников.

С одной стороны, круг праздников седмичных — седмичный круг: каждые 7 дней носят имена Воскресения Спасителя. Поэтому мы говорим: 7 лица (неделя — это Воскресение).

Седмичный круг.

С другой стороны, 2 годовых круга: для подвижных праздников, связанных с Пасхой.

Поскольку Воскресение связано с Пасхой, то между ними есть некоторая связь.

И годовой круг неподвижных праздников — праздников, которые имеют четкую фиксированную дату, например, Рождество Христово 25 декабря (ст. ст.).

Вот у нас 4 богослужебных круга.

Рисунок.

Идеологию всех этих кругов — попытку придать им какое-то богословское осмысление — можно найти в книге Шмемана “Введение в литургическое богослужение”. Это единственная книга такого плана на русском языке.

Получается 4 круга (лектор обозначил круги в греческой систему нумерации).

Тема: Корпус богослужебных книг Православной Церкви.

Мы выяснили 4 компонента, из которых складывается богослужебная система того или иного обряда.

Обряды могут отличаться одним из этих 4-х компонентов. Если все 4 компонента совпадают, то речь идет не о разных обрядах, а о вариациях внутри одного обряда.

4 основных компонента богослужебной системы христианской:

1) формуляр Евхология, т.е. порядок литургии и Таинств и других священнодействий в Требниках и Служебниках.

Например, мы пользуемся Литургией Иоанна Златоуста, а в древнем Александрийском обряде встречаемся с Литургией апостола Марка.

Соответственно, разные формуляры Литургии — разные компоненты

2) лекционарий, т.е. распределение чтений из Священного Писания по дням года. Например, мы читаем Евангелие от Иоанна в течение периода Цветной Триоди, а где-нибудь в Иерусалиме в древности читали, например, Евангелие от Марка.

3) система праздников. Мы отмечаем Рождество и Богоявление отдельно, а ариане отмечают их вместе.

4) порядок и набор (количество) служб суточного круга.

Соответственно этим 4-м компонентам возникают и богослужебные книги.

1-я богослужебная книга. Когда-то, в глубокой древности, в первые века христианства, система праздников еще не сформировалась. Соответственно, древнейшими книгами являются:

1) просто Библия (еще не разделили ее на зачала, чтобы читать круглый год). В первые века христианства был принят принцип... континуума — непрерывного чтения: открывали Библию, и чтец начинал читать, епископ все слушал и, когда он считал, что достаточно, он говорил: “Мир тебе!”. Это осталось до сих пор в богослужении. Уже все знают, где прервут чтение Библии, но все равно епископ или священник говорит по-прежнему (традиционно) “Мир тебе!№ — т.е. “Давай, свободен”.

Пока не было лекционарной разбивки Библии, основной богослужебной книгой была сама Библия, а также

2) Евхологий: книга, содержащая молитвы Евхаристии и Таинств; эта книга, видимо, тоже появилась не сразу; по-видимому, сначала эти тексты передавались изустно, но уже в III в. примитивные какие-то Евхологии уже существовали (они сохранились).

“Евхологий” (с греч) — “молитвослов”, но это не наш молитвослов для вечернего и утреннего чтения, а книга, содержащая литургию и Таинства. Затем появляется

3) Лекционарий в собственном смысле слова — т.е. библия, приспособленная для богослужебного чтения.

Видимо, с IV в. они появились; с V в. — наверняка: нам известны памятники Лекционариев, восходящие к V-VI вв.

То есть это не просто Библия, а Библия, разбитая на зачала — кусочки для чтения, над каждым зачалом надписан праздник или день чтения этого зачала. Часто такие Лекционарии сопровождаются тропарями праздников — примитивной гимнографией: она еще не составляет отдельных сборников от Библии, — помещается непосредственно между чтениями.

Такие Лекционарии V-VI вв. известны в грузинских переводах: Апостол и Евангелие Лекционарные.

Еще позже появляется Часослов — книга, содержащая порядок служб суточного круга. Около VI в. нам известны первые Часословы, м.б. они появились и раньше.

С VI в. начинается работа (даже с V в.) по составлению сборников гимнографических произведений: Ефрем Сирийский писал гимны, но они не вошли в греческое богослужение, но вошли в сирийское богослужение, которое сейчас используют яковиты. Ефрем Сирийский писал гимны и составлял сборники.

Для нас более актуальны сборники, составлявшиеся Романом Сладкопевцем (в VI в.), сборник, составленный Севиром Антиохийским, хотя Севир Антиохийский — еретик, но его сборник достаточно серьезно повлиял на развитие Православной гимнографии; и другие гимнографические сборники.

Первоначально (в VI, VII, VIII, IX вв.) песнопения в таких сборниках группировались по жанру:

- Кондакарь содержал кондаки,
- Стихирарь содержал стихиры,
- Параклитик — каноны и т.д.

В IX-X вв. в Византии происходит некоторая реформа корпуса богослужебных книг, и песнопения группируются уже не по жанрам, а по праздникам.

Так появляются, например

- Минея, содержащая песнопения праздников неподвижных,
- Триодь, содержащая песнопения праздников подвижных,
- Октоих, содержащая песнопения праздников седмичного круга.

После X в. Византийский корпус богослужебных книг практически не изменяется (изменяется очень мало). Мы оставляем в стороне всякие другие традиции, латинскую, например.

Итак, корпус богослужебных книг Византийского обряда после X в. Таким он остается до наших дней. Итак, книгами Священного Писания являются (I-й класс богослужебных книг)

- 1) Богослужебное Евангелие
- 2) Богослужебный Апостол
- 3) Псалтирь
- 4) паремиик (“профитологий” по греч.).

Евангелие и Апостол разбиты на зачала; для каждого зачала указано, когда, в какой день читать это зачал.

В конце книги приводятся различные таблицы с праздниками. В Апостоле, кроме того, приводятся Прокимен и Аллилуарий.

Вообще говоря, существуют 2 типа Евангелия и Апостола:

- Лекционарий
- Апрокосы (с одной стороны)
- Четьи (Тэтры по-другому)
- Апостола или Евангелия (с другой)

У нас в Русской Церкви в настоящее время приняты Четьи Апостола и Евангелия; в греческой церкви приняты Лекционарии Апостола и Евангелия.

Чем отличается один от другого: Вот у нас есть ... Библии — обычный текст, настоящий (не калькулярный не лекционарий).

Тэтры — это 4 Евангелия подряд.

В Четьи Евангелия (или Тэтры Евангелия) обычный текст евангельский отмечен на начала и зачала. А сам текст Евангелия такой, какой в обычном Евангелии.

В Лекционарии Евангельские отрывки разделены друг от друга и отнесены к определенным праздникам. И зачала следуют не в порядке Евангелия, а в порядке праздников. Для богослужения такой тип Евангелия, очевидно, более удобен. На славянской почве он тоже существовал, был очень распространен. В последние века сменился Четьим текстом.

В Греческой Церкви приняты Лекционарии Евангелия. Точно также и Апостола Лекционарии (или Апроксеи).

Итак, первые 2 книги: Апостол и Евангелие.

Далее:

Псалтирь богослужебная разбита на 20 кафизм. И в конце находятся очень важные Приложения.

Профитологии (Паремиик) — это книга, которая содержит паремии, т.е. чтения из Ветхого Завета.

Сейчас она отдельно не печатается. Хотя в рукописях очень много паремиик.

Паремии вставлены в другие книги (ниже мы назовем их).

Итак, это I-й тип богослужебных книг.

II-й класс богослужебных книг — это книги, которые содержат формуляры и Евхологий:

Это и есть, собственно, сам Евхологий.

В русской традиции его разделяют на 3 книги:

1. Служебник — книга для священника и диакона, содержащая литургию, Вечерню, Утреню и др. службы.
2. Требник — книга, содержащая все Таинства, кроме Руположения и литургии, а также разные важные священнодействия.
3. Чиновник архиерейского священнослужения: содержит архиерейский чин литургии, таинство рукоположения и разные другие архиерейские священнодействия.

III-й класс богослужебных книг — книги, содержащие последование праздников (напр. последование службы Рождества Христова или последование Пасхальной службы и т.д.).

“последование” (греч.) — “аколуфия”.

Последование праздников.

Что имеется в виду?

- Наборы песнопения
- Паремии (если праздник имеет паремии)
- и некоторые уставные указания.

Соответственно 3-м кругам праздников есть 3 книги:

1) Октоих — книга, содержащая песнопения праздников седмичного цикла (т.е. для Воскресения, Субботы).

Т.к. Воскресение (как и любой другой день седмицы) повторяется каждые 7 дней, то петь одну и ту же службу каждые 7 дней было бы утомительно. Поэтому в Октоихе приводятся по 8 вариантов служб для каждого дня седмицы. Каждый вариант — на свой глас. Соответственно, 8 гласов у церковной музыки. Поэтому книга называется Октоих — “8-гласник”. Там есть службы на каждый день седмицы 1-го гласа, службы на каждый день седмицы 2-го гласа и т.д. — на все гласы, т.е. на все 8 музыкальных вариантов есть службы на каждый день седмицы.

2) Триодь (“3-песнец”) — книга, содержащая песнопения праздников подвижного цикла. Характерным для нее гимнографическим жанром является трипеснец. (ниже мы о них будем говорить).

Триодей в русской традиции 2:

- Постная
- Цветная.

	Триодь Постная	Цветная
начинается	в неделю мытаря и фарисея	в Пасху
заканчивается	в Великую Субботу	в неделю Всех Святых

Когда-то это была 1 книга — Триодь, но она была слишком толстая, ее неудобно переплестать, поэтому ее разделили на две — Постную и Цветную.

И греки тоже разделяют Триодь на 2 книги:

- Постная Триодь у греков называется просто Триодь,
- Цветная Триодь у греков называется Пентикастариум (т.е. пятидесятник).

3) Минея служебная: иногда мы встречаем название Минея месячная (напр. у Никольского). Но это не очень хорошо, т.к. само слово “Минея” означает “месяц”. Поэтому лучше говорить так, как принято в научной литературе (в описаниях рукописей и в других серьезных книгах) — Минея служебная. Состоит из 12 томов, каждый том содержит по 1 месяцу года, службу на каждый день месяца.

Существует несколько изданий Минеи. Они между собой немного не согласны:

- есть старое, дореволюционное издание. Его недавно переиздал Сретенский монастырь, набрано славянским шрифтом
- есть издание Московской Патриархии. Так называемая “зеленая Минея”. В него внесено много служб и не всегда это оправдано.
- есть переиздание “зеленой Минеи” — с дополнительными службами, оно сейчас издается.

Итак, 3 издания Минеи немного разных составов.

Минеи Московской Патриархии содержат больше 12 книг: так как обычно 1 том разделен на несколько частей; например, августовский том включает в себя 3 части, т.к. туда внесено много других служб, которых не было в дореволюционной Минеи, то она разрослась.

Кроме служебной Минеи, существует еще

Праздничная Минея (Онхологий, или Трефологий).

Сокращенная служебная Минея. Состоит из 1 тома. Помещены наиболее важные праздники из Служебной Минеи:

(Т.е. если в Служебной Минее напр. — в декабрьском томе содержатся службы на каждое число месяца декабря, то в Праздничной Минее в разделе декабрь будет служба 1: на 25 декабря — Рождества Христова, и может быть, будет еще одна служба: — Николая Чудотворца).

Для чего нужна такая Минея? Для тех церквей, где служат не каждый день — только по праздникам, например, в какой-нибудь далекой деревне, и у них нет средств купить себе Полную Минею: и сейчас совсем недешево купить Полную Минею, а в те далекие времена, когда книги были рукописными, Полная Минея стоила совсем безумно много. Поэтому существует Праздничная Минея.

Кроме этих двух Минеи есть еще особый тип Минеи — называется
Общая Минея.

В отличие от Служебной и Праздничной Минеи, где службы подчиняются тому же принципу, что и сама система неподвижных праздников (службы распределены по датам), в Общей Минее службы распределены по ликам святых и праздников. Т.е. там есть служба:

- Господскому празднику — все равно какому;
- Богородичному празднику — тоже все равно, какому;
- Святителю одному;
- святителям нескольким;
- преподобному одному;
- преподобным нескольким и т.д.

В тех местах песнопений, где требуется указать имя святого или название праздника, например-Рождество, оставлен пропуск, написано “имярек”, т.е. нужно вставлять имя.

Для чего нужна Общая Минея? Общая Минея нужна для совершения служб тем святым, у которых нет своей личной службы (не написали еще пока), напр. царевичу Готскому мученику Ермемингелду службы нет: — можно петь по Общей Минее: “святой мучениче Ермемингелд”.

Или например какому-то Господскому празднику.

Может быть в церковной библиотеке нет просто тома Служебная Минея. Например, август. А староста купил только до июля тома Служебной Минеи, а больше денег не хватило. Тогда в августе Преображенскую службу мы будем петь по Общей Минее.

Вот что такое Общая Минея — общая служба.

Кроме того, в Общей Минее содержатся некоторые уставные указания — достаточно важные.

Итак, мы назвали все 3 книги — соответственно 3-м кругам праздников — Октоих, Триодь, Минея.

Теперь книги, содержащие последование служб суточного круга.

Вообще говоря, последование служб суточного круга приводится в Следованной Псалтири — в Приложении (в том самом, о котором речь шла выше). Это Приложение издается также отдельно — в виде отдельной книжки, называемой Часослов.

Нужно отметить, что Часослов содержит немного меньше служб, чем Приложение Следованной Псалтири, а именно: Часослов не содержит:

- 1) междучасья
- 2) библейских песен на Утрени.

Есть книга, которая называется Великий Часослов: это несокращенное, полное Приложение к Следованной Псалтири; т.е. можно сказать, что 2-й том Следованной Псалтири (если она издается в двух томах — как издание Московской Патриархии), изданный отдельно, — это Великий Часослов.

Эта книга не очень распространенная.

Обычно распространенный, употребительный Часослов содержит все службы суточного круга, кроме междочасий, которые на самом деле не совершаются нигде, практически.

Кроме того, ектении и молитвы Вечерни и Утрени содержатся в Служебнике.

А некоторые тексты служб суточного круга, которые поются певцами, находятся в Ирмологии.

Можно сказать, что:

- Часослов предназначен для чтеца,
- Служебник — для священнодействующих,
- Ирмологий — для певцов.

И, наконец, последняя богослужебная книга — это Типикон.

В нем указывается Устав того или иного праздника или той или иной службы, т.е. Типикон пытается привести в согласие все выше названные книги.

Типикон пытается согласовать их между собой и указать, как следует их соединять.

Например, попадет Благовещение на Пасху: Сколько нужно взять песнопений из Благовещенской службы, а сколько — из Пасхальной.

Если бы не было Типикона, все бы сделали по-разному. Но поскольку в Типиконе есть такая Благовещенская глава, то все, по крайней мере, в идеале, делают одинаково.

Кроме собственно богослужебных книг, существует также некоторое количество книг, предназначенных для келейного чтения, но обычно употребляющихся и за церковной службой.

К таким книгам относятся:

- Канонники (они бывают разного состава, т.к. предназначены для келейного чтения)
- Акафистники
- Молитвословы.

Все это книги не для богослужебного использования.

Можно отметить, что Требник имеет различные редакции — также, как и Минея, напр.:

- Большой Требник (большого размера)
- Малый Требник (начиная с советского времени почему-то не переиздается).

Переиздается зато новая редакция Требника, которой до революции не было, Требник в 2-х частях, который на самом деле содержит в себе 3 части:

- “Требник в 2-х частях”, часть I и II;
- и “Требник в 2-х частях”, часть III-я издано отдельно.

Какое парадоксальное название! Сначала, когда издавали, не хотели III-ю часть издавать, потом все-таки издали. Получается парадоксальное несколько название: “Требник в 2-х частях”, часть III.

Кроме этих Требников, есть разные редакции Требника:

- Сербский требник и т.д.

Еще есть такой Требник — “Требник Петра Могилы”. К богослужебному использованию Святейшим Синодом не разрешен, т.к. содержит некоторые латинствующие, а местами — просто чисто католические размышления.

Несмотря на то, что сам святитель Петр причислен к лику святых (Киевской церковью Московской патриархии), в Требнике Петра Могилы содержатся некоторые прямо еретические мысли. Поэтому он не разрешается к употреблению.

Его недавно переиздали, как чисто библиографический памятник, как памятник южно-российской словесности, — не для богослужебного использования.

Тема: Общественное и частное богослужение.

Это совсем маленькая тема. Необходимо сказать несколько слов, совсем несколько слов.

[По теме “Богослужебные книги” читайте, если хотите, Никольского “Руководство к изучению Устава Православной Церкви”; там есть соответствующая ссылка на его книгу “О богослужебных книгах”].

Часто в учебниках по литургике, даже очень хороших, встречается такая оппозиция: общественное богослужение противопоставляется частному. И у Никольского также: в описании Богослужебных книг он некоторые книги называет книгами Общественного богослужения, некоторые книги — книгами частного богослужения.

В настоящее время это представляется в корне неправильным (такая оппозиция): не бывает в Церкви частного богослужения!

Всякое богослужение совершается Церковью: не священником, а Церковью. Поэтому вся Церковь, по крайней мере, невидимо, участвует в службе — даже если она совершается где-то в катакомбе, при участии 2-х человек. Поэтому не бывает частного богослужения. Например, крещение никак не может считаться частной службой. Это служба, когда в Церковь вступает новый член. Как же Церковь может быть равнодушна к этому?

Однако в литературе такое обозначение встречается. В книге под общественным богослужением понимают службы суточного круга и литургию, а под частным богослужением — все остальное, т.е. молебны, панихиды и разные Таинства, кроме литургии и происходящего во время литургии Рукоположения.

На самом деле, не бывает никакого частного богослужения; всякое богослужение — общественное, по своей природе. Бывают частные молитвы: человек может молиться частным образом, могут несколько человек молиться частным образом. Но если совершается церковная служба — а церковная служба имеет иерархическую структуру: епископ или заменяющий его

священник, — то такая служба уже никак не может быть частной, даже если она совершается дома (например, освящение квартиры).

С другой стороны, совсем не обязательно всем присутствовать всегда на всех службах. Было бы нелепо всем московским христианам присутствовать на освящении каждой квартиры.

Лекция № 4.

Особенности организации церковного пространства.

Оказали существенное влияние на формирование литургической традиции разных областей. Точнее, это влияние было обоюдным: как литургические традиции влияли на систему организации литургического пространства, так и наоборот, архитектурные особенности привели к возникновению некоторых обрядов.

Это в полной мере приложимо и к Византийскому обряду (к его богослужению). Ранние храмы Константинополя имеют достаточно необычную архитектуру.

Вопрос об организации литургического пространства, а также археологии ранних храмов Константинополя посвящена прекрасная монография. Мэтхис “Ранние церкви Константинополя: архитектура и литургическая планировка (литургическая организация пространства). Это лучшая книга по этому вопросу.

Для того, чтобы понять некоторые особенности Византийского обряда, нужно понять организацию пространства типичной Византийской Церкви V-VI-VII-VIII веков. Изобразим некоторую условную церковь, типичную для... Таковую архитектуру имела София Константинопольская: конечно, София — большой храм.

Рисунок.

Это схема вообще Византийской церкви классического периода.

Собственно — церковный комплекс складывается из 3-х различных зданий:

1) храм

2) стеопилакиум [“скновиит” — это сосуд в литургическом смысле сосуд].

“пилакиум” — значит то, где хранят сосуды.

“пилакиум” — это сосудохранительница.

3) баптистерий

Т.е.

- сосудохранительница
- храм
- баптистерий —

вот 3 здания церковного комплекса.

Теперь собственно устройство храма.

При храме делали большой внешний притвор (или “эксенардос”). Он представляет собой не покрытый потолком с чашей посередине.

В чаше святили воду, а также омывали руки перед службой.

Согласно древней христианской традиции перед молитвой обязательно умывают руки. Такая традиция сохранилась у нас в виде обязательного омовения рук священнослужителями в начале литургии. Она сохранилась, например, у старообрядцев. Старообрядцы умывают руки вообще перед...

Далее: Внутренний притвор.

Врата, ведущие из внутреннего притвора в храм, называли царскими вратами. Были также боковые врата (многочисленные).

Внутри самого храма 2-мя основными элементами были:

- “вима” (“возвышение”)

то до сих пор так в греческом языке называется алтарь — “твае вима”

возвышение — возвышенными помостами.

- амвон посреди храма. Устраивался в виде башни высотой не более 1 метра; на башню вели лесенки.

Сейчас я поясню, для чего служил каждый элемент церкви. Из амвона в алтарь его вела солея, расположенная не поперек храма, как сейчас, а вдоль его центральной оси.

В самом алтаре располагались:

- престол (по-гречески “пессиатерий” — “жертвенник”)

• сопредстолие (“симфронон”). Ступенчатое возвышение в центре сопредстолия находится престол епископа — горнее место, а к нему примыкает ... престолов пресвиторов. Его делали значительной высоты, так что ноги сидящего на горнем месте епископа оказывались выше по уровню, чем престол — очень высоко.

В Византийских храмах (можно сопоставить) симфронон достигал высоты, равной 1/2 высоты этой аудитории [ауд. Готье].

Так организовывался храм — пространство Византийского храма.

Как такая организация пространства храма повлияла на развитие специфических Византийских обрядов, в первую очередь, обряда Божественной литургии.

1) В Константинополе, как и в других городах со священной топографией, богослужение носило стациональный характер (“стацио” — “остановка”).

Что это значит? Стациональное богослужение возможно только в городах с сакральной топографией:

Вот город. В городе пять одно какое-то святое место — какая-то церковь, еще какое-то святое место — какая-то церковь еще какое-то святое место мучений, где нет церкви, типичный пример — Иерусалим.

В Иерусалиме есть Голгофа — место Гроб Господень.

Из Иерусалима можно пешком отправиться в Вифлеем — в общем, священная топография.

Такой священной топографией обладали все древние христианские столицы, в том числе: Иерусалим, Константинополь, Рим, Милан; сор временем Москва тоже приобрела такие черты, и Новгород особенно в XVII в. это было развито.

И тогда городское богослужение представляло собою не богослужение в отдельных церквях, а некоторый единый общегородской процесс: все собирались в одном месте и шли в другое место с процессией, там делали остановку — “стацию”, оттуда шли в 3-е место, где служили уже литургию, напр.

Такой вид богослужения называется стациональным, т.е. богослужение зависит от определенных остановок у священных мест.

В Константинополе (долгое разрушение крестоносцами) богослужение имело ярко выраженный стациональный характер: люди (кто мог) собирались каждое утро в храме Святой Софии — во внешнем притворе (очень вместительном) — а оттуда с пением гимнов шли в церковь, где праздновался престольный праздник (или еще что-то).

Так использовался внешний притвор. Там стояла водосвятная чаша.

Он использовался еще как место для собрания.

[Этому посвящены 2 книги: 1) Хаймер “3 христианские столицы” (на рус. яз); 2) и на англ. языке].

Внутренний притвор.

(“нартокс”).

Во внутреннем притворе проходила начальная часть Вечерни и Утрени: здесь люди собирались, пели начальную часть Утрени (или Вечерни), а потом совершался вход в храм: царь и духовенство шли центральными воротами, поэтому они называются Царскими, а народ — боковыми воротами.

Вот функция внутреннего притвора. Внутренний притвор находится уже внутри самой церкви.

Теперь внутреннее пространство храма.

С амвона возвышавшегося посредине храма, читали Священное Писание, произносились ектении, пелись некоторые важнейшие песнопения. Византийские памятники часто говорят о том, что певец восходит на амвон, поет там песнопение и спускается обратно — чтобы поющего (или читающего Священное Писание) было хорошо слышно и видно со всех концов храма.

В нашем богослужении остался реликт этого амвона: при архиерейском богослужении на середине храма у нас выставляют небольшое возвышение, называют его часто неправильно кафедрой.

Однако, кафедра (от глагола “кафизма” — сидеть) — то, на чем сидят. Но архиерей не сидит никогда на этом возвышении.

Архиерей может сидеть на стуле, который сверху ставится на это возвышение. Но на этих ступеньках он никогда не сидит.

Поэтому это не кафедра, а архиерейский амвон или облачальное место — правильное название этого возвышения.

Архиерейский амвон невысокий, а древний амвон весьма и весьма высокий — > или = 1 м высоты и даже > 2 м.

Впоследствии, когда в греческих церквях они стали не нужны, их отодвинули в сторону. Если поедете в Грецию, вы увидите во многих церквях где-нибудь в углу старый амвон, который уже давно перестали использовать.

Единственная церковь в Греции, где древний амвон используется по назначению, находится в селе Калабака, рядом со святыми местами. Мтэура, там действительно стоит амвон — выше человеческого роста — загораживает алтарь.

На Руси до середины XVII в. такие амвоны сохранялись. А в Греции они раньше вышли из употребления практики. Поэтому греки попрекали русских наличием такого амвона: амвон, дескать, заслоняет иконостас.

На самом деле, от такого амвона была большая практическая польза, а именно: то, что хорошо было слышно Священное Писание, читаемое с него.

И, наконец, с амвона в алтарь вело небольшое возвышение — солея, предназначенное для того, чтобы можно было беспрепятственно совершать богослужение: с алтаря на амвон и обратно — проходить беспрепятственно.

На горнее место заходил епископ, когда это положено было по чину литургии, здесь рассаживались пресвитеры.

Первоначально горнее место предназначалось для проповеди. Из творений святых отцов IV-V веков, бесед Иоанна Златоуста видно, что епископ произносил проповедь, сидя на горнем месте. Т.о. он залезал повыше и оттуда его все могли слышать, когда он читал проповедь.

Впоследствии стали устраивать небольшую преграду от толпы народа — алтарную преграду. Со временем она превратилась в иконостас, т.к. к этой алтарной преграде — невысокому барьерчику — стали приделывать иконы.

Двери, которые вели архиерея в собственно алтарь назывались Святыми дверями — раньше. Царские врата 0 эти.

А эти назывались Красными вратами (“красные” — “прекрасные врата”).

Хранение священных сосудов и приготовление к литургии хлеба и вина происходили в стеопилакиуме. Отсюда возникает эта Византийская Проскомидия — отдельно от литургии, отдельный чин приготовления, поскольку совершается не в храме, а в отдельном помещении, постольку Проскомидия отделена от литургии.

Во время Малого Входа патриарх вместе с народом входил в храм, проходил вокруг амвона и входил посреди в алтарь, и садился на горнее место. Такая была динамика входа — непрерывный процесс.

Во время Великого входа архиерей и иподиакон исходят в стеопилакиум и выносят оттуда хлеб и вино. Отсюда возникли Малый и Великий входы Византийские, характерные для Византийского чина литургии. В баптистерии крестили.

Вот функциональное значение всех частей Византийского храма.

В храме Святой Софии также устраивались особые царские ложи, где находились цари.

Также в храме часто устраивались “стаэкумены” (буквально, места для оглашенных”) — на втором этаже, балкон. Функциональное их значение не совсем ясно.

Рисунок.

Вот это устройство Византийского храма классической эпохи.

В таких условиях сформировалась Византийская литургия. Она до сих пор имеет эти свои особенности. Наличие Малого и Великого входов, которые уже давно перестали быть перенесением Святых Даров из отдельного здания в храм (Великий Вход), но он остался в литургии, как след древней традиции.

Сейчас, фактически Великий Вход — это перенесение хлеба и вина из алтаря обратно в алтарь. А когда-то он имел прямое функциональное значение: хлеб и вино нужно было принести в храм из другого здания.

Мы опускаем разные другие типы устройства храмов.

II-й тип устройства храма, который мы запишем — это Афонский тип храма.

Все крупные храмы Святой горы Афон имеют такой тип — все без исключения. Почему нам этот тип важен?

Византийский тип храма нам был важен для того, чтобы понять особенности Византийской литургии.

А этот тип важен, потому что именно на него рассчитан Типикон в своих разных указаниях. Не представляя себе устройство Афонской церкви, не совсем бывает понятно, как может отслужить службу по Типикону.

Типикон наш рассчитан на Афонскую церковь.

План Афонского храма.

Рисунок.

Все тоже достаточно условно.

Части храма варьируются, не все они совершенно одинаковы, но набор функциональных компонентов, набор основных частей храма совершенно одинаков во всех больших церквах Афона (я не говорю о маленьких).

Здесь мы видим тот же самый внешний притвор, что и в храме Святой Софии — в Византийском храме -, но здесь он уже совсем маленький.

Во внешнем притворе, по Афонским Уставам, совершаются заупокойные литии и разные частные последования.

Внутренний притвор:

- по размерам не намного меньше, а бывает часто даже равен, размерам самого храма
- во внутрь притворе наш Типикон (когда говорит о притворе) приписывает совершать:
- литию
- службу Малых часов 1-й, 3-й, 6-й, 9-й часы, Повечерие и Полунощницу.

Когда наш Типикон говорит: “исходим с Литии в притвор” имеется в виду такой большой притвор — не такой, как в русском храме.

Типичный русский храм XIX в. имеет такой вид:

- летний храм
- зимний храм

Рисунок.

И кончается таким маленьким притворчиком.

Ясное дело, в таком притворе литию сделать не удастся.

А в Афонском храме: сколько народу в храме помещается, столько же — и в притворе. Поэтому спокойно можно всем из храма уйти в притвор.

Во время совершения службы в притворе, т.е. когда в притворе бывает лития или читаются Малые часы, даже задергивается специальная завеса — поперек этих дверей из притвора в храм, которые называются Красными дверями.

(Раньше эти двери назывались Красными, а теперь вот эти двери называются Красными — Прекрасные двери).

Так что создается полная иллюзия, что находишься в отдельной церкви, поскольку проход завешен.

Далее. Сам храм. В самом храме, во-первых, везде сделаны стасидии, вдоль стен устроены сидения — “стасидии”.

Так что во время службы, когда по уставу положено стоять, то можно сидеть. Стасидии удобны одинаково как сидеть, так и стоять. Вдоль всех стен и спиной к алтарю и по-всякому (Стасидии — это то, в чем удобно и сидеть, и стоять).

Далее. Это место игумена. Типикон часто называет его предстоятелем: “также кадит предстоятеля или икону, сущую на его месте. Над предстоятельским местом обычно еще устраивается икона какого-нибудь святого, так что когда предстоятеля нет, тогда диакон кадит икону.

Здесь располагаются певчие на хорах, они поют поочередно², а канонарх ходит туда-сюда и читает лицо афонцев.

Здесь афонцы размещают аналои с иконами.

Здесь у храма вход...

Перед алтарем никакого возвышения посреди храма.

Святые двери делаются, также — боковые врата.

В алтаре находится собственно престол, горнее место, сопрестолье. Жертвенник находится в отдельной арке.

А русский храм представляет собой нечто промежуточное между Афонским храмом — окончательным продуктом развития Византийской Церковной архитектуры — и храмом старинной архитектуры.

В русском храме делают солею и амвон. Если разобраться, то эта солея — это вообще ничего. Амвон должен стоять здесь по идее. Получилась солея поперек храма.

Еще в поздних русских храмах (в древних так не было) в одной акции ? размещают и престол и жертвенник.

Но это не очень корректно, корректнее их в разных арциях размещать, чтобы Вход был входом — перенесением из одной аркции в другую. Сейчас это лишено смысла, гораздо быстрее так перенести хлеб и вино, чем обходить вокруг.

Такой тип устройства храма — более древний — представляется более логичным.

Это что касается устройства храма.

Толкования разных частей храма — разнообразны. Первое толкование мы встречаем уже в “Церковной истории” Германа Константинопольского.

На какой-нибудь лекции мы поговорим подробно о разных литургических толкованиях.

² Здесь расположены аналои певческие.

Домашнее задание: почитать в 4-м томе “Настольной книги священнослужителя” о толкованиях, что изображают разные части храма.

Сейчас мы говорили вкратце об истории архитектуры.

Тема: Богослужебная утварь.

Я не буду ее перечислять. Посмотрите самостоятельно в “Настолько книге священнослужителя”, т. 4.

С точки зрения церковного права, есть 2 типа церковных сосудов:

- священные,
- церковные.

К священным сосудам относятся сосуды, непосредственно соприкасающиеся с “Святыми Дарами, и со Святым Миром:

- потир
- диск
- лжица
- копие
- звездица.

Сосуды для хранения Святого Мира, тарелка для раздробления Святого Агнца — это священные сосуды.

Священные сосуды, по церковному праву запрещается продавать, отдавать куда-то, переплавлять и запрещается касаться их лицам, не принадлежащим к клиру. Строго говоря — допускается их касаться только священнику, диакону и епископу. А также правильно рукоположенному иподиакону допускается касаться, хотя в разных епархиях — разная практика. Рукоположенных иподиаконов очень мало, а не рукоположенному иподиакону не позволено.

Священные сосуды — это евхаристические сосуды и для хранения Святого Мира; они помещаются на престоле.

Остальные сосуды считаются церковными. Они, в случае крайней нужды, могут быть отданы, переплавляться и т.д. И касаться их может мирянин. К таким сосудам (утвари) относятся:

- кадило
- рипиды
- кропила
- ... чаши
- блюда, кувшины и т.д. (в “Настольной книге священнослужителя”, т. 4).

Есть ковши для теплоты. В святой потир после возгласа “Святая — Святым”, вливается теплота. Это специфическая черта Византийского обряда: ни в каком другом обряде, кроме Византийского, его нет.

Вливание теплоты в чашу — это специфическая черта. Можно отдельно говорить об этом обряде. В прошлом году вы должны были его как-то разбирать. Он имеет очень сложную богословскую коммутацию (?). Он очень непростой. Он вводится в чин литургии уже в достаточно позднюю эпоху и в связи с определенным родом богословия.

Эта теплота, она не вся вливается в чашу, от нее остается какая-то часть — именно этой теплотой Типикон предписывает запивать Святые Дары. Если делать строго по Типикону, в Типиконе есть глава о Причащении, и там говорится, что запивать надо именно этой теплотой. Эти ковши употребляются для записки, поэтому они называются ковшиками для теплоты.

Домашнее задание: для самостоятельного чтения 22-25 главы Типикона.

Тема: Литургическое (Богослужебное) почитание святых икон и святых мощей.

Вообще говоря, каждая чудотворная икона и мощи каждого святого по своей сути являются предметами уникальными: не может быть двух одинаковых мощей одного и того же святого.

Поэтому регулярных чинопоследований, где бы подразумевалось обязательное использование икон или мощей, совсем немного, т.е. молиться перед мощами того или иного святого — это уникальное событие, поскольку мощи уникальны. И не так много последований, где мощи или иконы нужны обязательно, потому что не всегда можно требовать наличие мощей того или иного святого. Но все-таки есть несколько таких регулярных последований.

В этих последованиях обязательно должны использоваться святые иконы. Собственно говоря, это особое последование, посвященное самой иконе. Это последование общественного богослужения — особый чин, посвященный прославлению самого догмата об иконопочитании — Молебное пение в Торжество Православия.

В неделю Торжества Православия мы торжествуем победу над разными ересями, в первую очередь, над иконоборчеством. Поэтому икона — это центральный элемент всего чинопоследования — лобзания икон.

Выносятся икона Христа и Божией Матери и полагается в центре церкви и в ходе последования бывает их лобзание — демонстративное: мы не являемся иконоборцами. Лобзание это имеет выразительный характер.

Кроме того, по Типикону, икона празднуемого святого выносятся на Полиелей: во время пения Полиелея выносятся из алтаря по Уставу икона празднуемого святого, в честь которого поется Полиелей.

В нашей русской московской практике икона святого лежит на аналое с самого начала службы. Но целование все равно происходит после Полиелея. Вот какие последования в общественном богослужении включают в себя чествование икон:

- последование в неделю Православия и
- лобзание иконы на полиелее.

Можно еще отметить, что иконы лобызались также священником, во время входных молитв. Священник тоже лобызает иконы.

Теперь: Литургическое почитание святых (мощей) реликвий

- святых мощей
- Честнаго Креста Господня
- Ризы Господней и других.

Во-первых, мощи присутствуют в чине освящения храма: В освящаемый храм, когда престол уже будет помазан Святым Миром (уже освящен престол), на него влагают мощи святых мучеников (в чине освящения храма) — по Русскому Чину.

Тем самым выражается идея, что Церковь зиждется на мощах мучеников.

По греческому чину освящения храма наоборот: сначала влагают мощи, а потом освящают престол. Русский чин в этом плане древнее, оказывается.

И в чине освящения антимины, который является сокращением чина освящения храма, тоже влагаются в антимины частицы мощей. Это первое.

А второе — это то, что является яркой особенностью Византийского обряда — наличие 2-х чинов освящения воды: Великого и Малого. В других обрядах, как правило, присутствует только одно освящение воды.

В Византийском обряде есть Великая вода, Великого освящения — Великая Агиасма, и вода малого освящения — просто святая вода.

Великая Агиасма освящается:

- на праздник Богоявления и
- на всякий раз, когда совершается Таинство крещения (вода Таинства крещения также считается Великий Агиасмой).

К Великой Агиасме у нас очень благоговейное отношение: ее можно выливать только в непопираемое место (ее нельзя вылить просто на землю); вкушают Великую Агиасму только натошак.

С другой стороны, у нас есть вода Малого освящения, с молебна (как говорят). Ее уже можно вкушать в любое время, и не натошак; ее можно в пищу добавлять, так и делают благочестивые христиане.

Она считается меньшей святыней, чем Великая Агиасма.

[Если успеем, мы будем отдельно говорить о чинах освящения воды].

Здесь только отметим, что в то время, как чин Великого освящения воды является чином освящения воды по преимуществу, чин Малого освящения воды связан исторически с благочестивым обычаем освящать воду через погружение в нее святыни.

В чине Великого освящения воды в Таинстве Крещения ничего не погружается в воду, кроме руки священника. А в чине Малого освящения воды существенную роль играет погружение святыни — Креста Господня — частицы Истинного Древа Креста Господня.

1 августа есть праздник “Происхождение Честных Древ”. Это праздник, когда частицы Древа Креста Господня износили их храма Святой Софии и ходили по Константинополю и округе и погружали в воду в разных источниках эту частицу Креста Господня, тем самым оживотворяя воду.

Этот праздник в древности праздновался несколько дней: в конце июля и начале августа. Как раз в это время вода бывает вредной: из-за жары она портится. Чтобы она не портилась, так делали. Так возник чин Малого освящения воды: когда в воду погружают крест.

Уже давно написаны особые молитвы в этот чин, и уже не обязательно в воду погружать частицу Креста Господня, а просто напрестольный крест. Тем не менее исторически чин связан именно с этим.

А также был еще 2-й параллельный чин, сейчас он уже вышел из русской практики, — чин омовения мощей:

когда в воду погружали не Крест Господень, а частицу мощей того или иного святого. Он, этот чин, сохраняется еще у греков в некотором измененном виде. Например, в Лавре святого Афанасия Афонского греки на праздник св. Афанасия (я там был в это время) освящали воду Крестом — Истинным Древом — и головой Афанасия Афонского. (Во всех Афонских монастырях есть частицы истинного Древа Господня).

Таким образом, кроме чинов освящения храма и антимиаса, можно выделить еще чины освящения воды: чин Малого освящения воды — Малый водосвятный молебен — и Чин омовения мощей, сейчас неупотребляемый, где мощи тоже имеют существенную роль: они погружаются в воду для ее освящения.

Всякое другое почитание икон и святых мощей — это уже дело личного благочестия: люди приходят, кланяются, прикладываются к мощам, иконам, но это уже в Уставе никак не указывается. Также, при желании, могут совершаться молебны перед иконами и мощами, но это уже сверх того, что приписано Уставом.

Тема: Службы суточного круга. Часослов.

Это очень важная тема.

Каждый должен знать 9 служб суточного круга Православной Церкви:

- Вечерня (как творение мира началось с вечера)
- повечерие
- полунощница
- утреня
- 1-й, 3-й, 6-й, 9-й часы
- чин Изобразительных

Откуда взялась эта система суточного круга? Памятники христианской письменности первых 3-х и даже 4-х веков сообщают нам, что к III в. у христиан сформировался обычай молитвы в течение дня.

Я изображаю день: вот вечер, вот утро.

Рисунок.

Вечером и утром совершались службы собрания — вечерние и утренние службы. Кроме того, христиане обязаны были молиться, по крайней мере, еще 4 раза в день — лично:

3-й, 6-й, 9-й часы дня и среди полуночи.

Молитвы 3-го, 6-го, 9-го часов дня описаны уже в “Дидахи”: там говорится, что христианин должен в день читать Отче наш.

Символически эти часы связываются обычно с временами противными.

Утро, вечер, начало и конец дня тоже посвящались Господу, а молитве среди ночи приписывалось особое мистическое значение. В Евангелии говорится: “бдите, ибо не знаете, когда Господь ваш придет”. И эта молитва — молитва ожидания Господа: христиане не спят, встают среди ночи для того, чтобы как бы всегда быть готовыми к встрече с Господом. Ясно, что требуется сон. Но христиане встают среди ночи, чтобы символически показать свою готовность к пришествию Господа.

Необходимость молиться среди полуночи подчеркивает, например, Тертуллиан (III-й век) и другие церковные авторы III века. Свидетельство Тертуллиана — одно из наиболее древних о ночной молитве.

Можно отметить, что вставать среди ночи христианам I-х веков было удобно: в больших городах, где стояли военные гарнизоны, среди ночи как раз менялась воинская стража. Смена воинской стражи в Римской империи сопровождалась биением в барабаны и др. громкими звуками, поэтому было достаточно естественно, что полгорода обычно просыпалось.

В IV веке в Египте появляется монашество. Египетское монашество жило в пустыне, и ему не требовалась зависимость от рутины будничной жизни, как в городе.

Египетские монахи, по сообщению церковных монашеских писателей IV-V веков, имели такое правило молитвы: вечером они начинали службу и пели, сколько хватало сил — пели псалмы подряд — ничего особенного их служба не представляла, затем ложились спать, а рано-рано утром опять вставали и пели службу до рассвета.

От рассвета до вечера они занимались рукоделием.

2 службы — это египетская система IV века (монашество). А это городская система первых 4-х веков.

В V веке очень сильно расцветает практика городского монашества. И городское монашество объединило обе практики, тем самым, породив нашу систему служб суточного круга. Получается наша система служб суточного круга.

Во-первых, поскольку монахи все ходят на службу, все службы индивидуальные стали обязательными — общими: 3-й, 6-й, 9-й часы, полунощница.

Теперь сам набор служб:

- Вечерня соответствует Вечерне
- эта служба в начале ночи соответствует Повечерию
- после Вечерни бывает ужин, по распорядку монастырской жизни
- Затем эта длинная служба до рассвета и служба городская на рассвете объединяются в одну продолжительную Утреню
- полуночная служба превратилась в полунощницу
- далее 3-й, 6-й, 9-й часы.

Здесь не хватает 2-х служб 1-го часа и изобразительных.

Эта система является объединение 2-х систем: монашеской и старой кафедральной городской.

Вечерня. Повечерие

Полунощница

Утреня объединяет: и бдение монашеское, и кафедральную Утреню — как бы из 2-х частей.

Куда девалась служба 1-го часа? — Это загадка до сих пор для ученых.

Одно из самых ранних упоминаний о 1-м часе принадлежит Иерониму Стридонскому, который пишет о причине введения 1-го часа: монахи, по Иерониму Стридонскому, пели свою Утреню, оканчивали ее и шли по своим кельям спать. А в это время в городе только собирались все в храме на Утреню. И чтобы не было такого безобразия, что монахи спят, когда миряне молятся, якобы, по Иерониму, была введена служба — 1-й час. Это спорно, но вот такая версия. На самом деле, действительно, 1-й час никогда не бывает отдельно от Утрени за исключением Царских часов.

Палестинский Часослов (службы суточного круга у нас по происхождению Палестинские) был рассчитан на монахов, которые живут каждый в своей келье, отдельно, — молятся отдельно друг от друга. Такие монахи причащались также отдельно по своим кельям Преждеосвященными Дарами. Имелась особая служба на Причащение.

В постные дни такая служба читалась попозже, после 9-го часа. В непостные дни — пораньше, после 6-го часа, поскольку после этой службы была трапеза. Эта служба и есть Изобразительных. Итак, Изобразительные могут находиться как после 6-го, так и после 9-го часа.

В непостные дни Изобразительные бывают после 6-го часа.

У нас в непостные дни, как правило, если совершается служба, то совершается литургия.

А Изобразительные выливаются тогда в литургию. Поэтому в 3-й, 6-й час бывает литургия.

И, наоборот, в дни, когда положен пост особый, — это будние дни Великого Поста. Литургии или вовсе не бывает, или бывает после Вечерни Преждеосвященная Литургия, тогда изобразительные читают после 9-го часа.

Так, изобразительные меняют свое положение в зависимости от того, день постный или нет. Но если в непостный день у нас все-таки нет литургии (например, священник говорит), то мы читаем тогда изобразительные после 6-го часа.

Вот наш круг суточных служб. Он восходит к Палестинскому часослову, и наш часослов является, по сути, не очень сильной переработкой этого древнего Палестинского часослова.

В часослове содержатся следующие богослужения суточного круга:

- последование Полунощницы

(т.е. хотя Суточный круг начинается с вечерни, а в часослове 1-я служба — полунощница).

Полунощница в часослове 3-х видов:

- будничная
- субботняя
- воскресная.

Потом идут последования:

- утрени
- 1-го часа

- 3-го часа
- 6-го часа
- изобразительных.

Далее

- чинопанагии — это монастырский чин обеденной трапезы.

Чинопанагии

Затем

- 9-й час
- вечерни

Затем

- молитвы в трапезе — это не что иное, как чин ужина.

Домашнее задание: на ужине обратите внимание, молитвы совсем не такие, какие включены в чин обеда. Посмотреть в часослове чин ужина.

В чине обеда: перед едой “Отче наш”, после еды “Благодарим Тя, Христе Боже Наш”.

А в чине ужина совсем другие молитвы — посмотрите, какие.

И, наконец, часослов содержит — чин повечерия — в двух вариантах

- Великое повечерие и
- Малое повечерие.

Далее идут разные ценные Приложения:

- 17-я кафизма
- Отпустительны разные
- Последование общего молебна
- Тропари по Непорочнах
- Тропари на молебнах и
- Анонимное наставление, как вести себя православному христианину в храме Божиим (написано недавно неизвестным автором; в старом часослове его не было, в дореволюционном; какой-то неизвестный литургист его составил).

Итак, мы выяснили: в часослове содержатся последования всех служб суточного круга, + чинопанагии (т.е. чин обеда), молитвы в трапезе (т.е. чин ужина).

При этом Повечерие и полунощница в часослове в нескольких видах:

Полунощница — будничная, субботняя, воскресная;

Повечерие — великое и малое.

Мы выяснили виды Повечерия и Полунощницы:

- Полунощница 3-х видов, на самом деле — 4-х: бывает еще Пасхальная Полунощница;
- Повечерие 2-х видов; на самом деле бывает еще одного вида — Пасхальное Повечерие. какие бывают виды других служб Суточного круга? -
- это надо выучить!

Вечерня бывает 3-х видов:

- Великая
- Малая
- Вседневная (или Будничная)

(Великопостная Вечерня имеет тип Вседневной).

Утреня бывает тоже 3-х видов:

- Праздничная (соответствует Великой Вечерне)
- Вседневная (соответствует Вседневной Вечерне)
- Славословная или Утреня с праздничным окончанием (не имеет соответствия).

Часы:

- обычные (или 3-хпсалмные)
- Царские
- Великопостные
- Пасхальные.

Изменения в структуре суточного круга.

Совершение Всенощного бдения.

Еще раз я выпишу суточный круг:

Рисунок.

- Вечерня совершается до заката, по Уставу
- на закате Ужин
- Повечерие: — после Вечери, т.е. после ужина
- Полунощница
- Утреня — оканчивается (не начинается, как люди думают) на рассвете; начинается она глубоко ночью; на фоне утреню начинают: в будние дни — в 3-4 ч утра (по нашему счету времени), в праздники — в 2-3 ч утра.

Вечерня на Афоне начинается в 3-4 ч дня (по нашему времени), оканчивается — в полседьмого, часов в 7 или 8 уже ложатся спать.

Встать можно спокойно в 2-3 ч утра.

- 1-й час.

Еще можно отметить: хотя службы изначально совершаются в разное время дня (каждая служба — в свое время дня), более поздние Уставы в целях сокращения службы, предписывают их объединять в такие последования: несколько служб петь подряд.

Объединяют:

- 9-й час и вечерню [повечерие отдельно идет]
- полунощницу, утреню, 1-й час
- 3-й с 6-м часом.

Суточный круг начинается с вечерни.

9-й час относится еще к прошлому дню: на нем тропарь и кондак еще прошлого дня. Смыкается старый круг и новый круг.

А в постные дни, когда изобразительные после 9-го часа, тогда по-другому они объединяются: тогда 9-й час присоединяется к 6-му часу, а потом изобразительные читаются.

Так объединяются службы. Получается: 3 богослужебных собрания:

- вечернее
- утреннее
- дневное.

Но в московской церковной практике получается 2 богослужебных собрания. В большинстве храмов служат:

- вечерню;
- повечерие с полунощницей пропускают; и сразу
- утреню.

А утром:

- 3-й, 6-й час и
- литургию.

Изменение в структуре служб суточного круга при совершении Всенощной.

Мы выяснили: Вечерня бывает до заката.

Вся идея Всенощной заключается в том, чтобы не спать всю ночь, поэтому называется Бдение (нет сна). Бдение по Уставу начинается после заката, после ужина.

Включает в себя Бдение:

- вечерню
- утреню
- 1-й час.

Из суточного круга при этом опускаются службы:

- полунощница
- повечерие. Оказываются не у дел.

Вечерня переносится на время после ужина, причем она растягивается (удлиняется) и утреня тоже удлиняется для Всенощной.

Поскольку ночь в разное время года имеет разную длину, то между Вечерней и Утреней вставляется своеобразный буфер — промежуток, который может быть короче или длиннее: в это время читаются куски из Апостольских посланий, Писаний, Деяний, даже могут читаться части Апокалипсиса (Если вас спросят, когда по Уставу за богослужением читается Апокалипсис, — он может читаться как раз в этом месте — между Вечерней и Утреней).

Это на воскресном бдении.

На бдении к памяти каких-то праздников или святых, здесь уже не Апостольские послания, писания читаются, а соответственно, жития или какие-то поучения, но уже не из Апостола.

Этот промежуток после вечерни называется Великим Чтением на Уставе. Перед шестопсалмием между Вечерней и утреней положено Великое Чтение.

В современной московской практике такое Великое Чтение сохранилось 1 раз в году — на Пасху, когда мы читаем.

На Пасху: по Уставу совершается вечером вечерняя литургия (она бывает на самом деле утром, а по Уставу — вечером). После нее начинается чтение Деяний апостолов. А после чтения начинается Пасхальная Полунощница. На Пасху читают Деяния перед службой — это как раз Великое чтение.

И по Уставу, когда Всенощная, бывает такое чтение, чтобы урегулировать длину бдения: когда короче ночь, короче чтение, когда нет, длиннее чтение.

Итак, состав бдения:

- вечерня
- Великое чтение
- утренняя
- 1-й час.

Дальше уже, как обычно:

- 3-й
- 6-й
- литургия.

Какая часть дня остается без службы в этом случае? Вечер.

Когда нет бдения, вечерня — до заката. А бдение начинается после заката, по Уставу (Мы говорим сейчас об Уставном бдении).

Получается, что вечером у нас нет никакой службы — перед закатом.

Поэтому, при бдении вводится еще одна (служба) вечерня — малая вечерня.

Таким образом, малая вечерня — вопреки многим, кто думает, что Малая вечерня — будничная служба, — бывает только в самые большие праздники, когда есть бдение. Она дополняет суточный круг до его полной схемы. После малой вечерни бывает ужин. То есть малая вечерня бывает как бы в комплекте с Великой: никогда не бывает отдельно сама по себе, если есть малая вечерня, то обязательно будет потом великая.

Но в Москве, когда мы служим бдение не ночью, а вечером, тогда малая вечерня оказывается не нужна: у нас и так вечером служба — бдение.

Малая вечерня никогда в Москве не служится, только в престольные праздники, и то не во всех храмах.

На Афоне Уставное бдение служат. Там в разные праздники — разное Уставное бдение. Самый большой праздник был праздник 1000 лет Афанасия Афонского. В лавре св. Афанасия Афонского.

Она начали Малую вечерню (примерно в 5 ч вечера), в 6 ч окончили. Потом был ужин. Примерно в 7 ч вечера они начала всенощное бдение, которое закончилось в 7 ч утра, водосвятный молебен потом служился до 8 утра и с 8 до 10 до 10³⁰ совершался уже архиерейский турнир (?)

Вся служба без перерыва длилась примерно 16 часов (с 7 ч вечера до 11 ч утра), включая литургию.

Структура суточных служб при бдении.

Итак, мы видим, что две службы (повечерие и полунощница) ушли, зато добавилась еще одна (малая вечерня).

При бдении на одну службу суточного круга меньше: две убавилось, одна добавилась.

Это очень важная тема.

Лекция № 5.

Тема: Седмичный богослужебный круг.

- один из 3-х кругов праздников.

Дни седмичного круга делятся на 3 категории:

- 1) Воскресение (“неделя” — по церк.-слав.)
- 2) Суббота
- 3) будние дни (или седмичные дни).

Каждый из дней седмичного круга имеет определенную тему — нельзя сказать, что каждый день является праздником. Скорее, есть некая тема: какие-то песнопения посвящены какому-то святому или какому-то событию; не вся служба, а именно какая-то ее часть. Поэтому мы говорим: литургические темы дней седмицы.

Вопросу формирования системы литургических тем дней седмицы посвящено не так много книг.

На русском языке я могу посоветовать посмотреть статью Ольга Крашенниниковой в одном из последних “Богословских трудов”, она так и называется “К истории формирования седмичных памятей Октоиха”.

В современной системе, которая существует уже тысячу лет, каждый день седмицы имеет не одну, а две литургические темы.

Литургические темы дней седмицы:

- литургическими темами понедельника являются:
- покаянная тема и песнопения в честь Бесплотных сил (ангелов, архангелов)
- вторника — покаянная тема и прославление Иоанна Предтечи
- Среды — прославление Креста Господня и Божией матери
- четверга — прославление апостолов и святителя Николая
- Пятницы — как и в среду, прославление Креста и Божией Матери

- субботы — всех святых и заупокойная тема.
- в воскресенье даже 3 тема присутствуют в текстах Октоиха — само Воскресение, прославление Креста и прославление Божией Матери.

Как сформировалась система литургических тем? Серьезную информацию смотрите в статье Крашенинниковой. А вкратце можно сказать, что с VI в. на Востоке начинает появляться коллекция песнопений в честь разных дней седмицы. 1-я такая коллекция принадлежит Севиру Антиохийскому, монофизитскому патриарху Антиохии, т.е. 1-й Октоих (он, правда, не назывался Октоихом) — коллекцию песнопений седмичного цикла — составил Севир Антиохийский.

Для нас важнее имя Иоанна Дамаскина. Греческую коллекцию песнопений седмичного цикла под именем Октоих впервые составил Иоанн Дамаскин. Ему принадлежит честь создания именно книги Октоих. Однако, преп. Иоанн, судя по всему, написал не полный Октоих, а только воскресные службы в Октоихе.

В VIII-IX вв. существовали разные виды рукописных Октоихов; они отличались набором “памятей”.

Литургические темы дней седмицы

День седмицы	Литургические темы		
	1-я тема	2-я тема	3-я тема
понедельник	- покаянная	- Бесплотных сил (ангелов, архангелов)	
вторник	- покаянная	- Иоанна Предтечи	
среда	- Креста Господня	- Божией Матери	
четверг	- апостолов	- свт. Николая	
Пятница = среде	- Креста Господня	- Божией Матери	
суббота	- всех святых	- заупокойная	
воскресенье	= - Воскресения Христа	- Креста Господня	- Божией Матери
воскресенье	+		
среда			

Символический смысл литургических тем седмицы

День седмицы	Вспоминается	Литургическая тема дня
воскресенье	- начало творения мира	- Воскресение Христово
понедельник	- сотворение Бесплотных сил	- Ангельских сил
	- грехопадение	- покаянная
вторник	- эпоха Ветхого Завета	- покаянная
		- Иоанна Креститель, как венец Ветхозаветной истории
среда	- спасение, соделанное Христом	— распятие Христа на Кресте
		- Божия Матерь, давшая Ему жизнь челов.
четверг	- основатели Церкви	- апостолы
		- свт. Николай, их преемник
Пятница	- Крест и Божия Матерь, т.к. в пятницу Христос был распят	
суббота	-	- все святые, как плоды Церкви
		- заупокойная

И только с XI-XII века эта система, которую мы сейчас имеем (см. таблицу), становится общепринятой. А вообще-то были Октоихи, где по-иному располагались темы дней седмицы. Кто хочет углубленно данный вопрос изучить, см. названную статью.

Такое расположение тем имеет определенный символический смысл.

Воскресение — 1-й день седмицы по Библии:

- день сотворения мира
- начало творения.

А дальше эти темы располагаются по порядку Священной истории — это символическое толкование:

В Понедельник вспоминается грехопадение и сотворение Бесплотных Сил, поэтому две темы: покаянная и ангельских сил.

Во Вторник вспоминается эпоха Ветхого Завета: соответственно, покаянная тема и Иоанн Креститель, как венец Ветхозаветной истории.

В среду вспоминается спасение, соделанное Христом: распятие Его на Кресте и Божия Матерь, как давшая Христу (человеческую) жизнь.

В Четверг вспоминаются основатели церкви — апостолы, и их преемник святитель Николай — один из самых известных святителей, преемников апостолов.

В пятницу повторяется воспоминание Креста и Божией Матери, поскольку в пятницу Христос был распят.

В субботу прославляются все святые, как плоды, которые Церковь принесла в своей истории.

Темы заупокойные и всех святых очень близки друг к другу: в первые века христиане не разделяли святых и просто усопших. Поскольку была эпоха гонений, то считалось, что все, кто умерли во Христе, все уже святые. Поэтому эти две темы очень близки.

В каноне всем святым (в субботнем) тропарь на славу: является заупокойным тропарем.

И, наоборот, в заупокойных канонах Октоиха первый тропарь — это тропарь мученикам всегда бывает, т.е. они связаны, эти две темы, переплетаются.

В воскресенье прославляется

- Воскресение Христово. Древнейшими христианскими установлениями являются дни:
- Среды
- Пятницы
- Воскресения.

Уже в Новом Завете мы читаем об обычае праздновать День Господень — воскресный день.

Об обычае поститься в среду и пятницу впервые говорится в “Дидахи”. Здесь указано, что (нужно) следует поститься дважды в неделю, как это делают фарисеи, но не вместе с фарисеями — в Понедельник и Четверг, а отдельно от них — в среду и пятницу, т.к. это дни, соответственно, предательство Иудино и распятие Христа.

С IV в. на Востоке появляется, в IV в. становится общепринятой, практика почитания Субботы. На Западе по-иному шло развитие литургическое, и субботу в средние века на Западе считали постным днем — из-за этого были разногласия между Востоком и Западом, еще даже до раскола, до отделения католической церкви от православной.

На Востоке Суббота уже в IV в. считается праздничным днем — не таким праздничным, как воскресенье. Это проявляется и в каноническом праве. Одно из правил Трулльского собора предписывает никогда не устраивать поста в субботу и в воскресенье — поста в абсолютном смысле, т.е. отказа от пищи. И, следовательно, совершать всегда в субботу и Воскресение литургию — с утра, чтобы можно было потом поставить (устроить) трапезу после литургии.

Единственная Суббота в году, которая будет постным днем, — это Великая Суббота. В Великую Субботу предписывается поститься до вечера: воздерживаться от пищи до вечера или, по крайней мере, в современной практике, до середины дня — до окончания литургии (в нашей современной практике Литургия Великой Субботы очень продолжительная).

Из этих литургических тем вторая тема является, как правило, менее важной и может опускаться. Когда у нас случается 2 святых, то вторая тема, как правило, опускается.

Есть общее правило в Типиконе. Типикон не терпит соединения больше, чем 3-х служб. Так, если в будний день случается 2 святых, то вторая тема дня будет почти вся опущена. На самом деле от нее останется немножко, но большая часть песнопений второй темы будет опускаться.

Можно еще указать, что в то время, как объем песнопений в среду и пятницу, посвященных Кресту и Божией Матери, совершенно одинаков, на Литургии в среду поется Прокимен Божией Матери, а в пятницу — Кресту. Т.е. Среда немного больше посвящена Божией матери, чем Пятница, а Пятница наоборот, Кресту больше (чуть-чуть) посвящена.

Октоих.

Октоих содержит песнопения седмичного цикла.

“Осьмигласник” — книга 8-ми гласов.

Почему она так называется? В православной традиции Византийского пения любое песнопение поется на 1 из 8 гласов.

Глас, в первоначальном представлении византийцев — это не наша мелодия, как сейчас у нас: 2-й глас — это какая-то мелодия. Глас — это некоторый лад, т.е. некоторый набор звуков, из которых можно конструировать, в принципе, произвольно мелодию. Т.е. глас — это некоторое множество мелодий, причем множество бесконечное.

Соответственно, все песнопения имеют какой-либо глас, принадлежат к одному из этих 8 мелодических множеств. Множества пересекаются, но не совпадают полностью между собой. Т.е. на самом деле любое песнопение имеет один из 8 гласов.

Почему же именно Октоих так называется? Почему не называется, например, Минее осьмигласником? В Минее тоже все песнопения имеют какой-либо глас (1 из 8): любое песнопение, кроме эксапостилариев, имеет всегда глас — один из 8.

Это связано с частой повторяемостью седмичного цикла. В отличие от праздников двух годовых циклов — подвижного и неподвижного, которые повторяются 1 раз в году — праздники седмичного цикла повторяются каждые 7 дней, каждую седмицу.

Если бы мы пели каждые 7 дней одну и ту же службу, это было бы не очень здорово. Поэтому церковные песнотворцы придумали по варианту службы для каждого из дней седмичного цикла на каждый из 8 гласов. Т.е. эти памяти (см. табл.) существуют в 8 вариантах: распевы на 1-й глас песнопения в честь этих памятей, на 2-й и т.д., на 8-й.

8 вариантов служб на каждый день седмицы.

Почему 8? Потому что гласов 8. На каждый глас придумали по набору песнопений.

Соответственно, в Октоихе именно так и расположены тексты (см. табл.), только в начале идут воскресные тексты, потом понедельника, вторника, Среды и т.д. — до субботнего утра — на один глас.

Потом то же самое повторяется в субботу вечера — на другой глас.

И так 7 седмичных циклов содержится в Октоихе. Каждый из них начинается в субботу вечером и заканчивается в субботу утром.

Можно по-другому нарисовать.

Это полная седмица от Субботы вечера до Субботы утра. Потом повторяется на другой глас, естественно, другие слова.

И так 8 таких блоков.

Для удобства переплета Октоих обычно разбит на 2 тома (в стандартных изданиях): в одном томе — 4 первые гласа, в другом — другие 4 гласа.

В конце — Приложения помещаются. Вот состав Октоиха. Еще раз.

На 1-м глас: Суббота вечер

воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота утро.

На 2-й глас: опять Суббота вечер

воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота утро.

и т.д.

Все службы на каждый день.

Следовало более подробно расписать состав песнопений, содержащихся в Октоихе. Но для того, чтобы это делать, нужно быть знакомым с порядком службы. Я не думаю, что все знакомы с порядком служб, поэтому я не буду их выписывать.

На экзамене нужно будет ответить: состав песнопений. Например, в будничной службе в Октоихе есть:

- стихиры на Господи воззвах, на стиховне
- канон на повечерье
- седален по кафизмам
- 2 канона на утрени
- стихиры на стиховне утрени
- Блаженны.

А в воскресной службе — другой состав песнопений.

Домашнее задание. Этот вопрос самостоятельно разбирайте.

Вопрос из зала: Что конкретно по Октоиху будут спрашивать на экзамене?

Ответ: нужно рассказать системы.

Отмена службы Октоиха.

В день седмицы:

- воскресный (Господская служба)

- будний (отмена службы Октоиха — безусловная)

Если в этот день случится:

- Господский двенадесятый праздник

- праздник любого святого, начиная с полиелея

- предпразднства и попразднства

Богородичных и Господских праздников

- Бдение

- субботний (как в будний) -”-

[но песнопения некоторые службы Октоиха остаются]

Этих литургических памятей — системы литургических тем — и состав песнопений на каждую из них.

В книге Красовицкой есть таблицы-схемы будничной вечерни и будничной утрени. Принесите их все на следующую лекцию, заодно разберем тогда состав Октоиха.

Мы выяснили 3 вида дней седмичного цикла:

- будничные
- Субботы
- Воскресения.

Чем они отличаются в Уставном плане? Поскольку книга Октоих очень часто употребляется, в отличие от Триоди (напр. Пасха — 1 раз в году, а Воскресение — каждые 7 дней), постольку отношение к Октоиху у Типикона наиболее легкое: Октоих чаще всего отменяется.

В каком случае отменяются службы Октоиха в будничные, субботние и воскресные дни?

В воскресные дни, поскольку служба Господская (воскресная), она отменяется только, если на Воскресение попадет Господский же двенадесятый праздник, т.е. служба воскресного дня отменяется — Октоих не поется — только если случится Господский двенадесятый праздник. Интересный факт, что на Пасху Октоих не отменяется! Поскольку Пасха не является двенадесатым праздником.

Службы Октоиха в будний день седмичный день отменяет любой праздник, любого святого — начиная с полиелея, а также попраздства и предпраздства Богородичных и Господских праздников.

В тех же случаях отменяются службы и в субботние дни, но с небольшими оговорками — службы в целом отменяются, но какие-то от них остаются остатки.

В будние дни безусловно отменяются службы Октоиха — при полиелее, бдении, попраздства и предпраздства — а в субботу отменяются, но чуть-чуть, не до конца — некоторые песнопения от нее остаются: догматик на вечерне и другие.

Система осьмогласия.

Почему используется в церковной музыке 8 гласов? Что это такое эти гласы?

Само число 8 — глубоко символично: оно обозначает бесконечность. Поэтому 8 гласов как бы означают бесконечные возможности церковной музыки.

Своими корнями Византийская система осьмогласия уходит в древне-греческую теорию музыки.

В древне-греческой теории музыки одним из важнейших элементов были лады

“Совершенная любовь побеждает страх”, — говорит апостол.

Тема: Месяцеслов. Система праздников Месяцеслова.

Это наиболее объемный круг праздников. Годовой круг неподвижных праздников.

Как соотносится Годовой круг неподвижных праздников с другими двумя?

Триодь — еще более важный круг праздников, чем Минея. Триоди посвящен в основном следующий семестр (в программе). Нужно отметить, что службы Триоди вообще никогда никуда не переносятся и не отменяются!

Службы Минеи, в отличие от Октоиха, тоже никогда не отменяются по Уставу, по крайней мере, но могут уже переноситься на другие дни. Если не умещается несколько празднования (напр. совпадет какой-то праздник Триоди, Минеи и воскресный день — получится теснота у праздников), в этом случае служба Минеи может быть куда-то перенесена.

На практике она часто просто опускается, но мы говорим об идеальном случае Устава.

И службы Минеи не отменяются, но должны куда-то переноситься, если не могут быть спеты на своем месте. Итак, самое трепетное отношение Типикона — к Триодному циклу, службы которого не переносятся и не отменяются, далее идет Минея, и потом только Октоих.

Вот это в общих чертах взаимоотношение 3-х кругов праздников.

Теперь система праздников Месяцеслова.

Поскольку в Месяцеслове больше всего праздников (можно догадаться, что их, как минимум, 366 — согласно дней високосного года, а на самом деле — больше, т.к. во многие дни года в Минею мы находим не одну, а несколько служб), т.е. реальное количество праздников Месяцеслова (неподвижных праздников) — весьма велико. Поэтому в Типиконе вводится классификация праздников Месяцеслова. (Праздники Триоди и Октоиха (никакой) классификации, подобной классификации Месяцеслова, не имеют!).

Принадлежность праздника к тому или иному классу в Типиконе обозначается специальным значком (знаком). Эти значки называются знаки праздников Месяцеслова.

Праздники Триоди таких знаков не имеют, поэтому нельзя сказать, например, какой знак у праздника Пятидесятницы — это праздник Триодный, и в эту классификацию он не вписывается. Такие знаки имеют только праздники Месяцеслова.

Что же за знаки праздников Месяцеслова? Система этих знаков описана в 47-й главе Типикона. Согласно этой главе Типикона, праздники делятся на:

- великие
- средние
- малые.

Великие праздники обозначаются в Типиконе знаком креста с кругом.

Средние праздники — знаками креста в полукруге и просто креста.

И, наконец, малые праздники обозначаются знаками:

- 3 точки красного цвета, окруженные несовершенно
- такие же 3 точки черного цвета
- и без знака.

Помимо разделения праздников на великие, средние и малые, есть еще разделение на красные и черные знаки.

Еще отдельно можно указать, что служба 2-х малых святых тоже не имеет знака, но это особый тип службы:

без знака 2 святых — это разные типы службы.

Знак:	Читается:	Праздники:
	Крест окружен	Великие
	Крест с полукружием	Средние
	Крест един точки (один только)	
	3 точки красные несовершенно окружены	Малые
	3 точки черные несовершенно окружены	
	без знака	

Кроме этих типов праздников еще бывают дни, когда праздника нет, а, наоборот, есть пост. Службы в такие дни называются Службы с Аллилуйя.

Служба с Аллилуйя — отдельно, она не имеет знака, но это не служба без знака, а служба с Аллилуйя. В Типиконе она так и обозначается: Аллилуйя.

При этих знаках [лектор показывает] поется “Бог Господь”.

2 варианта службы:

- с Аллилуйя
- с Бог Господь.

С Аллилуйя — постовая в будние дни, с Бог Господь — праздничная в том смысле, что совершается литургия; хотя может быть без знака, т.е. самый низкий вариант праздника.

Эти знаки актуальны только для службы с Бог Господь.

Как расшифровываются эти знаки?

Великие праздники:

к ним относятся: — 9 неподвижных двенадцатых праздников (остальные 3 двенадцатых праздника — подвижные: Вход Господень в Иерусалим, Вознесение, Пятидесятница, а также 5 праздников:

- Рождество Иоанна Предтечи
- Усекновение Главы Иоанна Предтечи
- Покров Божией Матери
- Обрезание Господне и Василий Великий
- Апостолы Петр и Павел.

Всего великих праздников — 14. Службы таких праздников — великих — в Типиконе всякий раз расписывается отдельно.

Кроме того, главы о великих праздниках сопровождаются в Типиконе Марковыми главами — указаниями о соединении службы, если случится совпадение, напр., с воскресным или субботним днем.

Легендарный составитель Марковых глав, но не всех, по крайней мере, части, епископ Марк Эдрунтский (Эдрунт — это Атранта в Италии).

Марковы главы обозначаются в Типиконе значком...

Итак, главы о великих праздниках сопровождаются, как правило, набором Марковых глав — описаниями разных совпадений.

Например, на Благовещение Марковых глав больше, чем, наверное, указаний на весь апрель.

Благовещение может совпасть с самыми различными праздниками и особыми — постными днями: начиная будними днями Великого Поста и заканчивая пасхой. Из-за этого на Благовещенье огромный набор Марковых глав, они даже имеют особое название — Благовещенские главы.

Итак, в великие праздники в Типиконе всякий раз отдельно расписана вся служба, поэтому эти службы проще всего составлять: в Типиконе все расписано. Если случится совпадение, в Типиконе есть соответствующая маркова глава.

Далее. Знак креста с полукругом — иначе Бденная служба. В такие праздники обязательно совершается Всенощное бдение.

Следующий знак — полиелейная служба. Совершаются, как и при знаке крест в полукруге, праздничная Утреня и будничная Утреня, но они не соединяются в бдение, а совершаются раздельно. (При бденной службе они объединяются в общую службу — Всенощное бдение, при полиелейном празднике — бдение не совершается, однако и Вечерня, и Утреня — праздничные).

Следующий знак — Славословие — красные 3 точки.

Совершается как бы полупразднично. Если здесь выписать типы вечерни и утрени:

- при бдении есть: малая Вечерня, потому что бдение великая Вечерня и полиелейная Утреня.

- при полиелее: малой вечерни нет великая Вечерня полиелейная Утреня.

- при славословии: будничная Вечерня (вседневная) славословная Утреня (1-я половина славословной утрени — будничная, 2-я половина — праздничная - как полупраздничная служба).

Наконец, при всех черных знаках совершается одинаково: будничная Вечерня и будничная Утреня.

Порядок службы у этих 3-х знаков не меняется, меняется только состав песнопений, немного [там мы видим разный порядок службы, в зависимости от знака].

Определяющим является канон на утрени.

По количеству тропарей из Минеи эти службы и называются: шестеричная, четверичная и двум святым.

Вот названия знаков:

- Великий праздник
- бдение
- полиелей
- славословие
- шестеричный
- четверичный
- 2 святым.

При черных знаках Вечерня и Утреня — будничные.

При средних праздниках Вечерня и Утреня — праздничные.

При славословии — - промежуточном знаке, как бы: он, с одной стороны, красный, с другой стороны, — малый праздник — служба полупраздничная, славословная: Будничная Вечерня, Славословная Утреня.

Тема: Типикон. Состав Типикона.

Историю развития Типикона вкратце мы уже записывали. Теперь будем говорить о современном Типиконе.

Современный русский Типикон (он отличается от греческого; в греческой церкви все не так) состоит из 4-х основных разделов:

1-й раздел — “Общий Богослужебный раздел”: (или общий литургический) (1-25 гл.)

- занимает порядка 25-и глав
- включает в себя указания на совершение службы в воскресный день, субботний день и седмичные дни, т.е. наиболее общие указания, а также некоторые отдельные моменты, касающиеся службы: антифоны на литургии или еще что-то.

2-й раздел — Дисциплинарный (26-46 гл.)

- начинается сразу вслед за обще-литургическим разделом и заканчивается 46-й главой
- содержатся указания о жизни в монастыре: как следует одеваться, обуваться, как устраивать трапезу и т.д.
- в приходской практике этот раздел, вряд ли применим
- этот раздел касается исключительно вопросов монастырской жизни.

3-й раздел — Месяцеслов (47-47 гл.)

- самый большой по объему
- включает в себя 47-ю главу — список знаков и 48-ю главу, где на каждое число указан святой или праздник, и знак стоит.

т.е. примерно такая запись: сверху страницы, скажем, написано “май”, сбоку страницы идут числа: 3-е мая, 4-е мая, 9-е мая. Стоят знаки. Святой такой-то. Знак, напр., просто крест. Такая служба называется службой “под числом”... Числа находится имя святого и знак.

Но в этом же день через много лет мог быть прославлен еще другой святой, скажем, это древнегреческий, а еще может быть какой-то русский святой прославлен.

И нужно будет ставить знак этому святому. Такой праздник называется службой “за числом”.

Тот праздник — “под числом” — основная служба дня.

Как правило, русские святые находятся “за числом”, в том числе служба преп. Сергию указана “за числом”.

Почти все русские святые, кроме как князя Владимира и некоторых других, почти все они “за числом” указаны.

А многие русские святые — ново прославленные — в Типиконе вообще не указаны. Поэтому есть определенные (трудности) проблемы, какой знак выбрать и по какому святому; если он в Типиконе не указан, с каким знаком петь его службу? — в Типиконе ничего не сказано и непонятно, как это делать.

Есть проблема в соединении этих служб. Как правило, святой “под числом” с низким знаком, а “за числом” — с высоким. Если петь с более высоким знаком, тогда получится, что мы поем службы только русских святых, а древним святым не поем. Это проблема: Соединение служб древних и новых святых, она не решена до сих пор. Каждый раз, на самом деле, при совершении службы, настоятель храма или уставщик, или регент — что нежелательно — определяет, какую службу они будут петь: или они будут соединять 2 службы, или будут петь только “под числом” или только “за числом”. Это сейчас решается достаточно произвольно. Надо, на самом деле, написать какое-то указание, как это делать. Но указания такого нет.

4-й раздел — Триодный (49-51 гл.).

- включает в себя главы: 49-ю о Великом Посте и Приготовительном периоде, 50-ю — о Цветной Триоди, 51-ю — об Апостольском Посте.

Легко запомнить: 50-я глава — о Пятидесятницу; соответственно, 49 — о Великом Посте, 51-я — об Апостольском посте.

Далее идут Приложения. Из них можно отметить: 52-ю главу “Об отпустительных тропарях и Богородичных”, там содержится информация, больше нигде не повторяющаяся (Обычно говорят: “В Типиконе 4 части и Приложение”).

Затем 53-60-е главы — выдержки из Октоиха и других богослужебных книг, самостоятельного интереса не представляют.

Потом начинается нумерация заново. Если вы держали в руках Типикон, вы видели, что там 2 оглавления.

Перелистнув страницу, мы обнаруживаем, что нумерация начинается опять с единицы. Т.е. на самом деле, 61-я глава нумеруется она, как 1-я. С 1-й главы до 59-й главы во 2-й нумерации простираются Храмовые главы: как петь службу в престольные праздники.

В 60-й главе (во 2-й нумерации) помещаются Пасхалия и Лунник — таблицы Лунного и Солнечного течения и таблицы для определения даты Пасхи.

[В этом семестре мы будем изучать 1-ю и 3-ю, в основном части Типикона, в следующем — по большей части, 4-й раздел Типикона].

Тема: Пение библейских текстов за богослужением.

За богослужением у нас что бывает? Читаются молитвы, возглашаются ектении, чтение Священного Писания, и, наконец, поются разные песнопения.

Об этих песнопениях мы и будем говорить. Песнопения могут быть: гимнографическими и библейскими.

Под гимнографией понимают песнопения, написанные христианскими авторами, т.е. гимнография — сочинения христианского времени.

Библейские песни — псалмы и разные отрывки Библии.

За богослужением могут петься: псалмы и библейские песни. Чем они отличаются? Псалмы — это псалмы из книги псалтири. Библейские песни — это, по большому счету, тоже псалмы, т.е.

некоторые воспетые героями Священного Писания тексты, которые просто взяты не из книги Псалтирь, поэтому они не называются псалмами, а называются библейскими песнями.

В древнейших кодексах Библии, таких, как Александрийский кодекс (V-й век), помещалось 15 библейских песен.

Итак, 150 псалмов мы имеем и 15 библейских песен.

Как и было 15 библейских песен, так сейчас и осталось 15: 10 из них образуют в современной службе канон на Утрени, остальные 5 распределены по другим службам.

Виды пения псалмов и библейских песен.

Псалмы и библейские песни могут петься:

- без припева — подряд (напр., 33-й псалом на вечерне и литургии или “Ныне отпускаеши” на вечерне)
- с припевами — псалмы, когда поют с припевом, чаще всего поют стихиры, а библейские песни — это канон.

Для нас важнее оказываются стихиры и канон — это мы разберем в следующий раз.

Сейчас — собственно исполнение псалмов с припевами, когда более важным оказывается не припев, а псалом.

Таким видом пения псалмов с припевом, когда более важен не припев (как в каноне напр. “Честнейшую Херувим”) — такими видами в Византийской обрядности являются прокимен и антифон.

Антифон и прокимен — могут петься без припева, или с припевом.

Когда припев становится уже настолько важным, что затемняет собой библейскую песнь, в таком случае мы говорим, что, наоборот, скорее стихиры поются с припевами из псалма, а не псалом с припевом из стихир.

Но в некоторых случаях все-таки псалом оказывается на 1-м месте — это антифон и прокимен.

Что такое антифон и прокимен?

Вот есть псалом, состоящий из стихов. Прокимном называется один из стихов псалма, который используется в качестве припева. Какой-то стих из псалма изымается и выписывается заранее.

Поскольку он перед псалмом выписывается, лежит перед псалмом, он называется “прокимен” — “лежащий впереди”, “предлежащий”.

Прокимен — это не все вместе, а именно сам стих, избранный стих псалма. Как поется прокимен?

После каждого стиха псалма прибавляется этот прокимен. Так было в древности.

В современной практике, что от этого осталось? Большинство прокимнов выглядят так. Вот сам прокимен. Далее хор его повторяет. Чтец возглашает прокимен. Чтец говорит стих. Некогда это был 1-й стих псалма. Потом следовали все остальные стихи, т.е. на 1 стих, а много стихов.

Хор опять повторяет прокимен. ... говорит 1-ю половину прокимна, хор вторит, и так бывает в большинстве случаев.

Иногда, правда, бывают Великие Прокимны, у которых не 1, а несколько стихов. Самый простой пример — прокимен в субботу вечером “Господь воцарися”. В этом случае уже не 1 стих, а несколько.

След того, что когда-то в качестве стиха использовался не один стих, а весь псалом, — есть в Постной Триоди, где на каждый день Великого Поста у прокимна указывается номер псалма, показывая, что нужно весь псалом петь, сейчас, по Уставу уже не нужно, только остался след этого.

Рисунок.

Итак, прокимен лежит перед самим псалмом всем (вот этот псалом бывший, стихи — это и есть бывший псалом, а прокимен — это стих, взятый из того же самого псалма — это очень важно: сам прокимен взят из того же псалма, что и стихи потом), от которого в современной практике остался только 1 стих.

Если вы внимательно посмотрите Постную Триодь за номером псалма обязательно идет 1-й стих псалма.

Иногда в книгах встречается утверждение, что прокимен предлежит перед чтением например, Апостола на литургии — это неверно.

На самом деле, прокимен — это самостоятельное песнопение, такой специфический образ исполнения псалма. Фактически у нас получается на литургии 3 чтения:

- сначала прокимен со стихом — когда-то это был псалом.
- апостол.

Естественно, на литургии прокимны так подобраны, чтобы соответствовать содержанию Апостола, но все-таки прокимен — самостоятельный текст. Прокимен находится перед своим стихом.

Антифоны.

Исполнение псалма в качестве антифона.

В отличие от Прокимна при Антифонном исполнении псалма припевом будет не один из стихов псалма, а некоторый выдуманный христианами стих, обычно краткий. Напр. Трисвятое: “Святой Боже. Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас”.

Как прокимен пелся в Греции в древности? В чем вообще смысл пения псалма с припевом?

Это позволяет, с одной стороны, не иметь много богослужебных книг, с другой стороны, заставить петь народ: народ поет припев — один и тот же, а певец по книге поет псалом.

При пении прокимна солист Византийский пел стихи псалма, а народ подпевал прокимен.

Теперь антифоны. Тоже солист пел стихи псалма, а припев подпевали 2 хора, по очереди, поэтому называются антифоны — они подпевали по очереди. Иногда, в редких случаях, припев даже был разный: у одного хора — свой, у другого — свой; чаще — один и тот же, но мог, в принципе, быть разным.

В конце антифона византийцы всегда прибавляли слова “слава: и ныне”, после которых тоже прибавлялся припев. Почему антифон — потому что 2 хора поют припев по очереди.

В конце мог прибавляться еще 1 припев — еще раз повторялся припев, но уже без стиха, а мог быть иногда даже другой припев, другие слова. Вот этот последний, прибавочный припев назывался периссий — “приложение” (без стиха).

Пример антифонов. Напр. начальный антифон Пасхальных служб: “Да воскреснет Бог”. Другие: “Христос воскрес”, “Христос воскрес”, “Христос воскрес”.

- в конце получается периссий: пение тропаря без стиха.

Припев называется тропарем. А все вместе называется антифонное исполнение псалма.

Примеры таких антифонов в современном богослужении — это антифон Пасхальный, а также праздничные и будничные антифоны литургии.

Иногда антифонами называют другие песнопения, не являющиеся способами исполнения псалма, напр. степенные антифоны (т.е. слово антифон употребляется сейчас немного непоследовательно).

Итак, мы с вами рассматривали 2 основных вида псалмодия: прокимен — один из вариантов респорсорной псалмодии и антифонная псалмодия (если говорить по научному).

Лекция № 6.

На прошлой лекции мы говорили о способах пения псалмов на богослужении — о псалмодии.

Теперь поговорим собственно о Византийской гимнографии.

Виды богослужебных песнопений, употребляемый Православной Церковью сегодня.

К этому вопросу написано достаточно большое число книг; среди них...

На рус. яз., есть книга отца Киприана Керна: она не очень содержательная, я не рекомендую ее вам читать.

Если вам интересно, почитайте Скабаллановича “Толковый Типикон”.

Древнейшим из жанров христианской гимнографии следует признать тропарь.

Я еще раз обращаю ваше внимание, что мы разделяем:

- псалмы, с одной стороны, и
- гимнографические жанры, с другой стороны, т.е. песнопения, сочиненные уже христианами авторами.

От первых веков христианских до нас дошли только некоторые гимны, а именно:

- гимн “Свете Тихий
- Великое славословие.

В III-IV вв. появляются первые поэмы, напр. ... и разные стихотворения Григория Богослова (IV в.).

В непосредственном виде эти произведения не вошли в богослужение позднейшее, но на их основе были созданы впоследствии другие разные тексты. Напр., “Слово на Рождество Христово” Григория Богослова начинается словами: “Христос рождается...” — т.е. также как сейчас начинается Рождественский канон.

Итак, произведения... Григория Богослова и некоторых других используются в виде цитат.

А жанром уже собственно гимнографическим, который... употребляется и по ныне, является тропарь древнейший. Первое употребление тропарей восходит к V-VI вв., к таким ... как преп. Аксинтий Вифинский.

Что означает слово “тропарь”? “Тропарь” — от глагола “трепо” — “поворачивать”, “повторять”.

Тропарь — значит повторяющийся многократно.

Тропарь — это то, что повторяется (“тропарю” — по греч.).

Тропарь служил припевом к стихам псалмов.

Когда мы расписывали варианты пения псалмов, мы видели такой вариант, как антифон. При антифонном пении к каждому стиху псалма прибавляется тропарь, т.к. тропарь часто повторяется, он невелик по объему. Напр. Тропарь Пасхи: “Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав”.

В том случае, если тропарь великоват, часто делали так: пели тропарь целиком в начале и в конце псалма, а в середине — повторяли только окончание тропаря. Так поются, напр., тропари пророчества. напр. навечерие Рождества Христова.

Форму тропаря имеют многие гимнографические тексты, т.е. форму небольшого, краткого песнопения, предназначенного для припевания к стихам псалмов или библейских песен.

Если кто-то из вас знаком со службой, может догадаться, что с полным правом можно называть тропарем любую стихиру, напр.

Но в разговорном языке: говорят, напр., тропарь Рождества “Рождество Твое, Христе Боже наш” — это не единственный тропарь в службе, но единственный отпустительный тропарь. Есть такой термин “отпустительный тропарь” (по греч. — “аполитикион” — от слова “аполиус” — “отпуст”; “аполитикион” — “отпустителен”).

В службе много текстов, напр., открываем службу Рождества Христова, — видим там много разных песнопений, много разных текстов. Некоторые из них имеют форму тропаря — литературную форму. Но отпустительным тропарем будет один — “Рождество Твое, Христе Боже наш...”, он называется отпустительным, потому что поется перед отпусом.

Это то, что в разговоре мы называем тропарем: “Тропарь такого-то праздника”. Правильнее говорить: “отпустительный тропарь такого-то праздника”. Это название — “отпустительный тропарь” — обозначает уже не просто форму, а положение текста в службе.

Когда мы говорим о гимнографической терминологии, важно различать:

- термины, характеризующий форму песнопений
- термины, характеризующие песнопения в службе
- термины, характеризующие содержание песнопения.

Например, может быть Богородичный отпустительный тропарь, т.е. отпустительный тропарь, который содержит прославление Божией Матери.

Следующий жанр — седален (по греч. “кафизма”).

Наше слово “кафизма” означает на самом деле седален, а то, что мы называем кафизмами, по-гречески называется стихословие.

Выражение “седален по кафизме” (седален после кафизмы) — немного тавтологично. На самом деле “седален” по-гречески будет “кафизма”.

Седален — это тоже тропарь по форме, т.е. небольшое песнопение, но он имеет уже другое место в службе.

В то время как отпустительный тропарь поется:

- в конце Вечерни
- в начале и конце Утрени, а также
- на Входе на литургии, седален поется:
- после кафизм и
- после песен канона (некоторых), т.е. он как бы замыкает собой цикл из нескольких псалмов или из нескольких библейских песен: люди почитали псалмы или попели песни канона, устали; в конце этого некоторого цикла они садятся отдыхать на небольшое время — в это время поется седален, поэтому называется “седален”: во время пения седална разрешается сидеть, поется он, вообще говоря, сидя.

Вполне возможно, имеет право оборудоваться монашескими кафизмами, сидениями, особенно...

Следующий текст — ипакои — “ипакоо” — “прислушиваюсь”, “слушаю”, “вслушиваюсь”.

- песнопение, которое в древности повторялось народом вслед за солистом: солист пел, а народ (на слух) слушал и повторял.

Ипакои в настоящее время имеют только некоторые службы, а именно:

- 8 воскресных служб — на каждый глас, а также
- службы некоторых самых больших праздников: Рождества Христова, Богоявления, Вознесения Господня, Успения Божией Матери и некоторых других
- всего в настоящее время, порядка 15 ипакои всех существует — совсем мало; своеобразный такой текст, особенный.

По литературной форме — это тоже тропарь, по месту в службе — это ипакои.

Следующий текст — эксапостиларий (от слов “экс апостэло тофос” — “спаси свет свой”) — это один из стихов 42 псалма, кажется.

- называется так это песнопение, поскольку в Византии пелось с припевом, видимо, этого самого псалма, в конце Утрени

- единственный гимнографический текст, который не имеет гласа, не принадлежит к гласовой системе
- имеет параллельный текст, который называется светилен.

Светилен в некоторых случаях — это то же самое, что и эксапостиларий, — в некоторых книгах, а именно: в Минее или в Триоди,

- а в Октоихе: светилен и эксапостиларий — это разные песнопения: эксапостиларий Октоиха употребляется при службе с Бог Господь, светилен Октоиха, употребляется при службе с Аллилуйя — при постовой службе.

В отличие от эксапостилария, светилен Октоиха имеет определенную гласовую принадлежность [Лектор приводит примеры эксапостилария].

В Октоихе пропущены слова: “царя державна”.

Вообще, богослужебные книги редактировались в советское время, и все, что связано с царями, там выкинуто. А бывает, что нельзя выкинуть. Поэтому в эксапостиларии “Крест хранит вся Вселенная” наблюдается поэтический параллелизм — противопоставляется: “крест хранит вся Вселенная”, противопоставляются разные творения: цари противопоставляются верным, ангелы — демонам — это нельзя никак выкинуть. А в Октоихе — выкинуто. Если у вас есть Октоих, впишите ее туда обратно. “Крест хранит вся Вселенная, крест... церковь”.

В Октоихе есть и светилен, и эксапостиларий — две разных главы.

Эксапостиларий — в службе с Бог Господь.

Светилен — в службе с Аллилуйя.

Например, была недавно Димитриевская родительская Суббота — служба с Аллилуйя, нужно было петь светилен [а некоторые пели эксапостиларий] — смех в зале.

Следующий жанр — стихира:

- с греч. перевода значит “стишок”;
- употребляются с псалмами, но только с определенными.

По месту в службе стихиры делятся на виды:

- стихиры на Господи возвах (Возвашные стихиры)
- стихиры на литии
- стихиры на стиховне Вечерни
- на Утрени: стихира по 50-м псалме (одна стихира); стихиры на Хвалитех (Хвалитные стихиры); стихиры на стиховне Утрени

[перед 1-й часом поется стихира храма (одна) но это не вид, а просто так должно быть].

Стихиры — на Господи возвах,

- по 50 псалме и
- на Хвалитех — всегда имеют одни и те же припевы, неизменяемые: в качестве припевов — всегда одни и те же псалмы:

на Господи возвах — это псалмы “Господи возвах

у Хвалитных стихир — Хвалитные псалмы;

у стихир по 50 псалме — это 50 псалом.

Какая бы служба ни была — постовая, заупокойная, Пасхальная или какая-нибудь другая — стихи совершенно одинаковые, не зависят от содержания стихир.

А стихиры на стиховне как Вечерни, так и Утрени — меняют припев, в зависимости от содержания: напр., если у нас Рождество, то будут на стиховне припевы, соответствующие Рождеству — будут подобраны к псалмам такие припевы, которые соответствуют празднику.

Стихиры на стиховне имеют при себе... припев.

Стихиры на литии не имеют припевов вовсе, т.е. стихиры на литии — без припевов.

Все перечисленные жанры — это один небольшой текст — разновидность (одного и того же тропаря, тропарь — это небольшой текст) и названия их обозначают место в службе, а не литературную композицию.

2 жанра, имеющие большую и сложную литературную протяженность, — это кондак и канон.

Кондак.

Жанр кондака появляется в Византии в VI веке, его возникновение связано с именем преп. Романа Сладкопевца. Преп. Роман Сладкопевец, по сказанию, был клириком Святой Софии; родом — из Сирии.

Мы рассматривали устройство храма, в котором посредине возвышался амвон.

По сказанию, как-то Романа попросили спеть в Святой Софии, а он не умел петь. Его выгнали на этот амвон — на всеобщее обозрение, и он там не очень хорошо что-то спел. Все посмеялись над ним и прогнали его обратно. После этого Роман пошел домой, помолился Божией Матерью и уснул. Во сне Божия Матерь вложила в его уста некий свиток. Проснувшись, Роман опять пошел в церковь — а был праздник Рождества Христова — забрался на амвон самостоятельно и спел этот кондак “Дева днесь Пресущественнаго раждает...” — кондак Рождества Христова. Он спел его

сладкогласно, и очень красивый текст — от его пения все были в восторге, и с тех пор Роман стал у них главным песнопевцем.

Роман составил множество кондаков, достаточно большое количество.

Как устроен кондак? Жанр кондака в Византии был очень популярен — с VI в. и до XII в. он не уходил из богослужения.

Кондак состоит из вступительной краткой строфой называемом “попурри”.

Все это вместе называется кондак. Кантора — эта строфа — оканчивается одними и теми же словами — рефреном или, как говорят, славами. Напр. в Рождественском кондаке славой м.б.: “Отроча младо, превечный Бог”.

“Кондак” означает “палочка”: поскольку длинное песнопение и, если его написать на пергамент, получится длинный рулон, который наматывают на палку.

Само название говорит о протяженности песнопения.

Слово “ария” означает “вступление”. Слово “кукуль” означает “шапка”. Слово “икос” с греч. переводится, как “дом”. При чем здесь дом? Есть предположение, что, т.к. Роман был сириец, он им словом перевел сирийское слово “бэк” — это “дом”, но это же слово в сирийском языке означает “стихотворную строфу”.

Это не доказано, но предполагается, что Роман так неуклюже перевел с сирийского языка слово “строфа”. Он не нашел греческого словаря и перевел его словом “дом”.

Таких полных кондаков в богослужении сейчас уже практически не осталось.

Полный кондак — со всеми теми икосами — сейчас сохраняется только в службе отпевания священника.

Усеченный кондак, когда не все икосы есть, но несколько штук — 4, 5 или 6, — есть в службе отпевания, в большой службе Изгнания Адама из Рая:

“... помилуй мя, падшего”.

Если вы откроете Постную Триодь, там есть кондак, несколько икосов.

Но в основном, кондаки сократились до одного икоса.

Кондак — икос.

И получается, что этот термин “кондак”, который означал всю конструкцию не надписывал вдруг.

... кондак — над всей этой последовательностью, а затем она скажет, что мы посмотрели икос. И получается, что когда переписчики переписывать..., кондак полностью из богослужения ушел, остался только сокращенный до одного икоса. Через несколько десятилетий люди, которые не знают, что такое полный кондак, в рукописях видят слово “кондак” и “икос”. Естественно, они...

Именно в таком значении сейчас употребляется слово “кондак”: кондак и икос.

На самом деле, кондак, внутри которого много икосов. Но сейчас принято говорить: “кондак и икос”.

Это произошло из-за того, что когда-то перестали в рукописях переписывать все икосы, а потом уже отождествили целый кондак только с его первой строчкой, с первым икосом.

Часто говорят: кондак Рождества: “Дева днесь Пресущественного раждает”, — хотя это только первые его слова.

Акафист- ...жанр

- ...только один акафист — Божией Матери “Повеленная... прием разума... в крове Иосифа...”.

Этот акафист появился в VII веке при патриархе Сергии, который придумал монофелизм — вместе с императором Ираклием.

Император Ираклий победил персов — это была мечта греков в течение тысячелетий. Греки воевали с персами задолго до христианства. И через 10 или 5 лет его победили арабы — такая у него была судьба. В конце жизни он помешался. Византийцы были в шоке от арабов, они думали, что сам Антихрист пришел. Но вообще-то, они были недалеки.

Акафист появляется при Сергии, и автором акафиста считается патр. Сергий — еретик.

Ему принадлежит много других песнопений, напр. “Уста хвалений Твоих Господи”. Каждый день поется в церкви творение патриарха Сергия монофизита, которого прокляли VI и VII Вселенские соборы.

С Акафистом такая ситуация. Если посмотреть на акафист, там получается, что он имеет структуру кондака — блок, строфы в нем неравной длины.

В кондаке все строфы имеют равную длину — икосы, кроме первой строфы, короткой. А в Акафисте — через одну короткую одна длинная. При этом короткие строфы от длинных отличаются тем, что у длинных есть прибавление: “Радуйся, радуйся, радуйся”. Есть разные точки

зрения на возникновение акафиста. Если интересно, можно посмотреть статью “Акафист” в “Православной энциклопедии”, т. 1.

Я вкратце расскажу распространенную параллельную точку зрения: до патриарха Сергия уже был некий кондак, посвященный ... Божией Матери — из 12 строф, который написал сам Роман Сладкопевец. А Сергий дописал к каждому нечетному икосу перепиды..., т.е. Сергию принадлежит не весь текст, а перепиды — слова “Радуйся...”. Т.е. он взял старый кондак, его доделал — и получился акафист.

В русской традиции: короткие строфы называют кондаками и икосами: кондак 1-й икос 2-й. В греческой традиции — все эти строфы называют икосами.

У нас говорят: 3-й-5-й кондак акафиста. Греки так и говорят: они называют 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й...

Этот акафист (бывший кондак) — 24 строфы и каждая строфа начинается со следующей буквы алфавита — этот прием характерен был для Романа: Роман любил алфавит как стихи.

Текст, который получается по первым буквам или по первым словам такого длинного поэтического произведения, называется акростихом (или в славянском переводе — “края границы” (калька с греческого). Роман любил алфавитные акростихи делать.

Долгое время после VII века никаких акафистов, кроме Акафиста Божией Матери, не было.

В XII в. впервые появляются другие акафисты, посвященные каким-то святым или еще чему-то. Но и после XII века акафистов было совсем немного.

В богослужение, по Уставу, входит только 1 акафист — Божией Матери; поется раз в году в субботу Акафиста — в память избавления Константинополя от варваров [там не совсем понятно, от кого. почитайте разные теории об этом].

В XII веке появляется акафист Николаю Чудотворцу, и еще пара других. А бурный расцвет жанра акафиста начинается с XVII века, под влиянием униатов. Скажем, униатским является акафист “Иисусу Сладчайшему”.

В... веке писание акафистов было любимым развлечением благородных дам.

Акафисты редко имеют значение художественное, чаще они достаточно бездарны...

Их много, они в основном бездарны.

Некоторые акафисты — вообще запрещенные, например, акафист Гробу Господню. Зачем-то его снова тиражируют. “Радуйся, Гробе Живоносный”, — что это такое? Здесь, какая то непонятная персонификация.

Еще немного об Акафисте Божией Матери: икосы там — алфавитные.

В греческой практике: каждый день на Повечерии читается Акафист Божией Матери. У нас он — Только в субботу акафиста.

Византийцы слово акафист употребляли не в смысле термина, в именем собственным — с большой буквы (заглавной).

Акафист — “не седальный кондак”.

А сейчас уже акафист стал именем нарицательным, только Акафист Божией Матери — имя собственное.

Проимем этого Акафиста, был текст “Повеленная Тайна”, сейчас он используется в качестве отпустительного тропаря в ту же субботу акафиста.

А этот проимен заменен прошением “Взбранной Воеводе победительная”.

Прошение “Взбранной Воеводе победительная” — это гимн Константинополя: его пели полки Константинопольские, шедшие защищать родной город.

“победительная” по греч. “трофеи”.

“Взбранной Воеводе мы приносим трофеи”. и по-русски мы говорим: “раби Твои, Богородице” а по-греч. “град твой, Богородице Константинополь.

...

...

Канон.

В то время как Кондак — самый популярный жанр Константинополя, начиная с VI в. Канон — самый популярный жанр в Палестине, начиная с VII в.

Жанр “канон” появляется в Палестине, как принято считать, в VII веке, и был там самым популярным жанром.

А поскольку Студийский Устав является синтезом Палестинской и Константинопольской традиции, постольку, с введением Студийского Устава, канон начинает превалировать везде и, в том числе, в Константинополе — через посредство Студийского Устава.

И затем канон вытесняет кондак. Канон сейчас является единственным гимнографическим произведением крупной формы — на богослужении, т.к. от кондака осталось только его усеченная часть. Полные кондаки почти отсутствуют сейчас, совсем немного их осталось. А канон... звучит на

- Утрени
- Повечерии
- может звучать и на Полунощнице.

Канон тесно связан с библейскими песнями.

Мы упоминали, что в древних кодексах.. напр. в Александрийском 15 библейских песен обнаружено. Однако, для канона из них пригодились только 10 песен, остальные 5 поются в службе где-то в других местах и в структуру канона не входят, они не отменяются совсем, но не входят в структуру канона. Структура канона образуется из 10 песен, при этом 2 последние песни объединяются в одну — получается 9 песен канона:

1-я песнь библейская — песнь Моисея, его сестры и других израильтян после перехода через Чермное море

- ликующая победная песнь из книги Исхода
- первые слова: “Поим Господеви... прославися, коня и всадника вверже в море...”

2-я песнь библейская — песнь Моисея — обличительная, где устами пророка говорит Сам Господь - это единственная из библейских песен, где Господь говорит от 1-го лица

- Господь обличает народ Израиля
- первые слова: небо и возглаголю”
- из книги Второзаконие.

3-я песнь библейская — пророчество Анны — матери пророка Самуила; Анна была неплодная, а когда узнала, что у нее родится сын (пророк Самуил), возрадовалась и воспела песнь: “Утвердите сердце мое во Господе...”

- из книги 1 Царств.

4-я песнь — пророка Аввакума

- из книги пророка Аввакума, где пророк презрит пришествие Христа.

5-я песнь — пророка Исаии

- из книги пророка Исаии: “От ноши утрений дух тебе Боже горит свет в повеление царя...”
- книга говорит о Свете, которым является Агнец Божий. Агнец Божий — свет неверующим, они посвящают ему свой путь во тьме
- заканчивается словами: “Воскреснут смертные и восстанут иже в гробех”, т.е. говорится о воскресении мертвых.

6-я песнь — из книги пророка Ионы

- пророк Иона, находясь внутри кита, поет песнь
- что само по себе удивительно! Он еще имел духовные силы петь песню внутри чрева кита, находясь под водой (Иона 2:3-10): “Ко Господу воззвал я в скорби моей...”.

7-я 8-я библейские песни — взяты из книги пророка Даниила

- там уже не из чрева кита, а из горячей печи 3 отрока воспевают песнь — хвалебную песнь Господу.

В 7-й песни — глаголы употребляются... в пассивной форме: “благословен еси”.

Поэтому в Богослужбных книгах — Триоди, Октоихе и Минеи — выписываются только эти припевы, а стихи, предполагается, надо брать из другой книги — из Ирмология.

Когда эти припевы, получается обретают самостоятельную жизнь, тогда их уже начинают называть канонам.

Канон — это стихи на припевы к песням, которые где-то в другом месте находятся. И тогда пишут: “Песнь 3-я” — это припевы к 3-й песни, которая где-то там, далеко.

Сама песнь — называется стихи, а припевы к песне называются тропарями — тропари канона.

Тропари канона сейчас берутся в богослужбных книгах — в Триоди, Октоихе, Минеи.

Открывают службу любого праздника — там будет канон. А это — тропари канона.

По идее, канон на Утрени является соединением библейских стихов и тропарей, взятых из гимнографической книги.

Бывает неполный канон:

- тропари есть не для всех песен, а только для некоторых
- его называют по числу песен; например, открываем книгу и видим, что написано: “Песнь 9-я” — и больше нет песен. Следовательно, перед нами однопеснец.

Далее, 2-я песнь, как правило, пропущена. Почему? В Константинополе, когда произошло перемещение Палестинской традиции в Константинополь, оказалось, что в Константинополе не принято вообще петь эту песнь, 2-.. Поэтому из канонов стали выкидывать 2-ю песню (Эта песня

поется только в некоторые дни — постом, не во все дни, во вторник, в некоторые Субботы). А так, как правило, 2-я библейская песнь не поется, соответственно и канон не имеет 2-й песни. Канон имеет, как правило, акростих — не всегда, но часто: т.е. можно через 2 песни идти — какое-то слово напр. “Песнь поим”.

Канон некоторых авторов имел 2-ю песню, а потом ее выкинули — это 2 видных катехета.

Можно так увидеть, имел канон 2-ю песню или нет.

Каноны палестинского происхождения, как правило, имели 2-ю песнь; а в 8-й песни — употребляется в повелительном наклонении: “благовестите” (этим отличается 8-я песнь от 7-й).

9-я и 10-я песни — обе взяты из Евангелия от Луки, объединяются в одну — 9-ю.

9-я песнь — Богородицы: “Величит душа Моя Господа и возрадовался дух Мой о Бозе...”

10-я песнь (числится тоже под № 9) — песнь пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи: “Благословен Господь Бог Израиля посети и сотвори избавление людем Твоим”.

Это библейские песни.

Итак, у нас есть 9 песен. Когда-то они так и пелись — без припевов: пелись только библейские слова. Потом стали добавлять в песню припевы. Как сложился жанр канона? Кондак, так по крайней мере, считается единственным образом возник. Стали прибавлять канон припевы — не ко всей песни, а к каким-то последним ее стихам.

Рисунок.

Нельзя сказать, как это все происходило в точности. Но предполагают, что VI-VII-VIII веков библейские песни пелись: все 10 — по воскресеньям, а в будние дни — не все, а только 3.

Поэтому возникают разные варианты канонов:

- трипеснцы,
- однопеснцы
- двупеснцы.

Т.е. поется песнь, а припевы имеют только некоторые из них.

Или, наоборот, может быть не весь — не все песни могут петься каждый день.

Бывает полный канон — припевы для всех песен есть, а бывает 3-песнцы, двупеснцы и т.д.

Что мы наблюдаем в богослужбной книге? Этим библейские стихи нет смысла переписывать каждый раз — для каждого канона. В Минее 400 служб, если не больше, в октоихе — 56 служб, в Триоди — порядка 100 служб (по количеству дней):

каждая служба имеет канон, даже по несколько канонов.

Если мы будем библейские песни каждый раз переписывать, нам придется 600 раз (или больше) их переписывать — одно и то же.

Каноны Константинопольского происхождения — нет.

Наиболее известными авторами канонов являются:

- в Палестине: Андрей Критский, Косьма Маюмский, Иоанн Дамаскин
- в Константинополе: Федор и Иосиф Студиты, Иосиф Песнописец.

И многие-многие другие — у канонов очень много авторов.

Песни.

Каждая песнь канона включает в себя тропари, но первый из этих тропарей называется ирмосом.

Рисунок.

И так в каждой песни: первый тропарь называется ирмосом.

Канон может иметь свои собственные ирмосы, напр., канон Рождества Христова: ирмос: “Христос рождается”.

Может быть написан канон на чужие ирмосы. Напр. ирмосы канона воскресного, 6-го гласа: “Яко по суху пешествовав Израиль” были использованы автором канона покаянного. Покаянный канон имеет те же ирмосы, т.е. он взял чужие ирмосы.

Ирмос означает, по гречески, связь. Что с чем связывает ирмос?

С точки зрения текста, ирмос чаще всего является пересказом библейской песни.

Например, ирмос 6-го гласа “Яко по суху пешествовав Израиль...” — речь идет о переходе через Чермное море — содержание 1-й библейской песни.

Или ирмос 6-й песни: “Житейское море, воздвигаемое зря напастей бурю” — пересказ 6-й библейской песни.

С одной стороны, ирмос является пересказом библейской песни.

С другой стороны: эти все тропари должны петься (они не читаются, а поются) — на какую мелодию? Они поются на мелодию ирмоса.

Ирмос задает мелодию для тропарей.

Над ирмосом в рукописях выписывают крючочки, и по этим крючочкам уже распеваются тропари. (Крючочки выписывают только над ирмосами и дальше не повторяются).

Вот почему бывает, что одни и те же ирмосы использованы в разных канонах: была мелодия, ее взяли и использовали для другого канона.

Таким образом, ирмос связывает тропари с библейской песней.

Это то, что нужно знать о каноне.

Что еще можно сказать? Итак, канон поется, по идее, с библейскими песнями — они, собственно, дали ему жизнь: канон произошел от библейских песен.

Но, по Уставу, канон употребляется не только на Утрени, но и на других службах.

Но с песнями, по Уставу, канон поется только на Утрени.

А на других службах канон поется без песен. И в качестве песен между тропарями читаются такие стишочки: “Святой (такой-то), моли Бога о нас”, или “Помилуй мя, Боже, помилуй мя” и др., и называются они молебными припевами.

На всех службах, кроме Утрени, канон употребляется, по Уставу, с молебными припевами.

А приходская русская практика и на Утрени как правило, давным давно, употребляет каноны без библейских песен — с молебными припевами.

И звучат библейские песни только Великим Постом (почему и ассоциируются у многих с Великим Постом). А по Уставу библейские песни должны петься каждый день, на Утрени.

И в Ирмологии есть 3 раздела библейских песен:

- библейские песни для праздничной службы — короткие, сокращенные
- библейские песни для обычной службы и
- библейские песни для Великого Поста.

Вот это все, что касается канона.

Лекция № 7.

Схема Будничной Вечерни.

По этой схеме мы видим в начале 9-й час.

В комментарии говорится, что на 9-ом часе читается тропарь и кондак уходящего дня, т.е. того дня, который заканчивается. Таким образом, 9-й час относится еще к предыдущему богослужебному дню. А следующая за ним Вечерня открывает собой следующий — наступающий — богослужебный день.

Две службы (9-й час и Вечерня) совершаются подряд, таким образом круг суточных служб замыкается: не успели отслужить 9-ый час — последнюю службу дня — как уже совершается Вечерня — служба следующего дня.

Теперь мы переходим к порядку будничной Вечерни.

Вечерня вместе с Утреней является древнейшей христианской службой. Мы уже говорили, что существует 3 вида Вечерни:

- Малая (сокращенная праздничная)
- Великая (праздничная)
- Вседневная (будничная).

Запишем 2 основных типа Вечерни:

- Великая
- будничная.

Рассмотрев эти 2 типа Вечерни — Великую и будничную, вы будете себе представлять Вечерню вообще. Хотя, конечно, в каждом конкретном случае (напр. Великим Постом) бывают какие-то небольшие отличия, изменения, но, в целом, есть 2 типичных варианта — Вечерня Великая и Вечерня Вседневная.

[Мы изучим сначала Вечерню Вседневную, затем изучим Вседневную Утреню, Всенощное Бдение изучим и закончим этот семестр, я надеюсь, изучением богослужения праздника Рождества Христова. Такая у нас программа на этот семестр].

Итак, Будничная Вечерня — начинается с возгласия “Благословен Бог наш...”

- возгласие — обычное, с такого возгласия начинаются почти все службы, кроме некоторых, особенных, о которых мы потом поговорим.

Мы видим: 2-е службы совершаются подряд — 9-й час и Вечерня. Обычно, когда службы совершаются подряд, возгласие начальное говорится только единожды — в начале первой службы, по порядку. А здесь мы видим, что несмотря на то, что совершается 9-й час, Вечерня все равно начинается с начального возгласа, что говорит о важности этого богослужения: наряду с Утреней и Литургией, Вечерня — большая общественная служба, которая совершается в церкви ежедневно. Поэтому она всегда начинается с возгласия.

Вслед за возгласием предстоятель (а предстоятель в Типиконе — это игумен монастыря. Мы говорили, когда разбирали устройство храма, что в Афонских монастырях и вообще в поздне-

греческих храмах монастырских всегда устраивается ... храма место для игумена. Игумен, как правило, совершает сам службу или в большие праздники, или только литургию, а все прочие службы игумен проводит в храме: не облачаясь в священнические одежды, сидит в храме на своем седалище и тем самым возглавляет общую молитву всех монахов, как бы воодушевляет своим молитвенным примером всех находящихся в храме монахов, в то время, как службу совершают рядовые священник и диакон — те иеродиакон и иеромонах, которым выпала очередь служить. Вот именно на такой порядок рассчитаны указания Типикона. Вот почему Типикон говорит, что после того, как рядовой священник скажет возглас “Благословен Бог наш”, предстоятель начинает читать: “Приидите, поклонимся” (вы видите в схеме) и Предначинательный псалом” — вы видите, что в правой колонке таблицы написано: “читается предстоятелем”, т.е. игуменом.

Понятное дело, что на приходе это предписание, конечно, не применимо (это предписание вполне применимое к монастырям, мало где сейчас в России буквально применяется (соблюдается) в монастырях, хотя можно было бы).

На приходе — уже совсем иная ситуация: настоятель приходского храма — это совсем не то же самое, что игумен или духовник монастыря. Соответственно, у него нет своего места в храме. Он является просто старшим священником, в храме и все.

Я сказал об “очередных” священнике и диаконе. Однако, будничная служба, которая совершается по 9-й главе Типикона, не предполагает участие диакона. Оказывается, что диакон с точки зрения Устава — типикона, это — украшение службы, праздничный такой момент. И поэтому будничная служба по 9-й главе Типикона совершается без участия диакона. Опять-таки это написано в расчете на монастырь.

Конечно, на приходе диакон, естественно, облачается и участвует в службе в полной мере. Потому что на приходе обычно 1-2 диакона, а в монастырях бывает десятки иеродиаконов.

Предначинательный (103-й) псалом повествует нам о Сотворении мира и о прекрасном устройстве Вселенной. Таким образом, 1-ая служба Суточного круга (цикла) начинается с описания Сотворения мира, тем самым, как бы, Суточный круг изображает собою историю нашего мира [начинаясь с описания Сотворения мира].

Во время Предначинательного псалма священник в епитрахили, с непокрытой головой выходит и перед Царскими вратами читает Светильничные молитвы (вы это тоже видите в схеме).

Светильничные молитвы. Почему они так называются?

“Вечерня” — по-гречески “эсперинос” — также часто называется “та лесника” — т.е. “светильники”. С чем связано такое название для Вечерни — “светильники”? Оказывается, в древности, еще даже до Новозаветного времени, в странах Средиземноморского региона был распространен обычай благодарить вечером Творца за то, что Он даровал людям искусственный свет — свет лампад и свечей. Этот обычай существовал также в иудействе в несколько иной форме — и даже до сих пор существует: например, в пятницу вечером, когда наступает Суббота, еврей идет в синагогу, а его жена должна зажечь дома свечу — такой есть обряд “Возжжение вечерней свечи”.

Он наблюдался также и у христиан в первые века, например, Мокрина, сестра Василия Великого, перед смертью просила принести ей лампадку, и последние слова, которые она сказала — это была благодарственная молитва над лампадкой: как раз был вечер, время возжжения лампадок. Есть множество других примеров.

Таким образом, вечернее время связывается в христианской традиции с благодарением Бога за дарование светильников.

Эта символика света присутствует в Вечерне многократно. Например, (мы сейчас отвлечемся от будничной Вечерни):

- в начале Всенощной диакон выходит со свечой — тем самым вносит в собрание светильник;
- в древних описаниях Вечерни, например, в Апостольском предании III века как раз так же начинается Вечерня: диакон приносит в церковь свечу и ставит ее посредине;
- также точно на Входе на Вечерне: выходят со свечами священосцы и после того как запоют “Свете Тихий”, священник их благословляет; если исторически разобраться с этим благословением, оказывается, что в данном случае это благословение является благословением не священосцев, а самих свечей, т.е. мы видим как раз благословение над свечами. Поэтому-то и называется Вечерня в книгах “Светильничным временем” и, соответственно, молитвы называются светильничными. Этих молитв 7, и все они читаются подряд, почему?

Оказывается, в Константинополе в древности был принят совсем иной Устав — “Устав Великой Церкви”, или “Песенное последование”.

В “Песенном последовании” все службы Суточного круга пелись, почему оно, собственно, и называется “Песенное”: пелись нараспев, и имели порядок совсем иной — совсем не такой, какой сейчас используется в Православной Церкви.

Сейчас в Православной Церкви используются службы согласно Палестинскому Часослову: вспомним, что Студийский синтез, который дал начало Студийскому Уставу — а впоследствии и Иерусалимскому Уставу — являлся синтезом Палестинского Часослова с Константинопольскими традициями. В этом “Песенном последовании” Вечерня состояла из нескольких антифонов, а антифоны перемежались чтением молитв и ектений. Когда затем отказались — сначала Студийские монахи, а затем и все православные греки — от старого порядка служб — Константинопольского, тогда эти молитвы, которые переписывались по-прежнему в Требниках и Служебниках, оказались функционально не у дел: не было уже антифонов, за (с?) которыми они могли бы читаться — уже совсем иной порядок .... Вечерня и Утреня.

И тогда эти молитвы стали читать все подряд, в начале службы — как они и читаются по сей день:

Светильничные молитвы, некогда распределенные по всей Вечерне, сейчас читаются все подряд, с самого начала (кроме одной-единственной — 8-й, о которой мы поговорим чуть позже).

Символически чтение священником Светильничных молитв — с непокрытой головой — изображает Адама, стоящего у врат Рая и плачущего. Таким образом, сначала говорится о Сотворении мира (в Предначинательном псалме), а затем священник, выходя, показывает символически грехопадение. Хотя это очень натянутое толкование. Мы это поймем, прочитав Светильничные молитвы.

Домашнее задание: прочесть в Служебнике Светильничные молитвы (чтобы знать их содержание).

Так вот, эти молитвы носят скорее благодарственный, радостный характер; покаянного чтения в них не так много. Кстати говоря, первые 2 из этих 7 молитв в практике современной греческой церкви входят в состав келейного правила “На сон грядущий”, т.е. их все читают каждый день (у них совсем другое правило “На сон грядущий” — совсем не такое, как у нас).

После того, как закончится псалом и Светильничные молитвы, наступает Великая ектения.

Великая ектения (или правильнее говорить, Мирная ектения — по первым ее словам: “В мире Господу помолимся”). Слово “мир” в данном случае обозначает собою не космос, не Вселенную, не собрание людей, а духовное состояние: “в мире с Богом и друг с другом”. Это мир, о котором часто говорится в Библии: Бог благословляет какого-то Ветхозаветного праведника и говорит: “Будет тебе мир”, т.е. будет у тебя все хорошо.

Или священник говорит: “Мир всем” — то же самое. Так что неправильно некоторые указывают, что “Миром Господу помолимся” — это значит, что все-все вместе. Это совершенно неправильно. “Миром” — значит находясь в таком благодатном, возвышенном состоянии мира.

Слово греческой “ирини” переводится только так!

Есть слова омонимы: одно и то же слово имеет разный смысл. Вот это как раз тот самый пример. Слово “мир” в русском языке означает: как Вселенную, так и это состояние. В греческом языке это 2 разных слова. В данном случае употребляется слово “ирини” — мирное духовное состояние.

Мирная ектения:

- правильное говорить просто “Мирная”, даже слово “ектения” говорить не совсем уместно (далее я объясню почему)
- по-гречески она называется просто “ириника”, т.е. “мирная”
- там собраны прошения обо всяких духовных, а также земных нуждах Церкви и верующих — наиболее общая ектения
- исторически происходит из общей молитвы верных: в Уставниках IV века мы узнаем, что Литургия в IV веке состояла сначала из чтения Писания и проповеди, молитвы над оглашенными и их изгнания — это Литургия оглашенных, а затем, когда оглашенные удалялись, верные молились коленопреклоненно о всех своих нуждах — вот это как раз и была Мирная ектения; затем, со временем, ее переставили в начало Литургии, а потом, по подобию Литургии, ее также поставили в начало Вечерни и Утрени
- вот как оказалась Мирная ектения на Вечерне: она сюда проникла из Литургии.

После Мирной ектении читается Рядовая кафизма.

Рядовая кафизма.

Слово “рядовая” говорит нам о том, что эти кафизмы образуют некий ряд: т.е. сегодня мы читаем одну, завтра — следующую, и так по порядку мы прочитываем все кафизмы.

103-й псалом — всегда 103-й: нам важно содержание псалма, для Вечерни важно содержание псалма. А в случае с кафизмой на Вечерне — содержание уже не важно, важно просто прочитать какую-то кафизму (по порядку), какую-то очередную кафизму. В современной православной

традиции мы прочитываем, если служили по Уставу, всю Псалтирь за неделю. То есть за неделю прочитывается вся Псалтирь, если служить по Уставу.

Однако, такое предписание Устава рассчитано на монастырские условия: когда люди не очень спешат, у них не так много дел в миру, и они могут себе позволить читать по несколько кафизм, довольно продолжительных.

В приходской практике, конечно, кафизмы сокращаются — и это вполне обосновано, читают, например, не всю целую кафизму, а один псалом.

Возникает тогда вопрос: как следует сокращать кафизмы? В 17-й главе Типикона есть таблицы, в которых указано, в какой день недели (седмицы) какую кафизму (какой № кафизмы) читать.

Следует ли прочитать псалом из той кафизмы, которая сегодня положена, или следует поступить как-то иначе?

Мне кажется, следует поступить иначе. Поскольку основным принципом при выборе кафизмы является принцип чтения подряд, лучше читать подряд все псалмы: сегодня один псалом, завтра следующий и т.д. — и так — не за неделю, конечно, — а месяца за 2 всю Псалтирь мы все-таки прочитаем, и тем самым соблюдем принцип непрерывного чтения Псалтири. А если мы будем все время прочитывать по одному псалму из каждой кафизмы, то тогда у нас некоторые псалмы не прозвучат никогда. Поэтому лучше, как делают во многих храмах, читать 1 псалом, а на другой службе читать следующий псалом — по порядку.

Рядовая кафизма на Вечерне стихословится без захода. [Сейчас я не буду объяснять подробно, что это значит. Вам достаточно запомнить этот момент, что:]

Кафизма на Вечерне захода не имеет, в отличие от кафизмы на Утрени, которая стихословится с заходом. По окончании кафизмы читается Малая ектения.

Малая ектения.

- является сокращением Великой ектении
- начинается словами: “Паки и паки миром Господу помолимся...”
- заключает в себе 1-ое и последнее прошения Великой ектении.

После этого поется: Господи воззвах

- псалмы 140, 141, 129 и 116 — “псалмы Господи воззвах” — или “Воззвах” или “воззвашные псалмы”;
- в псалмах говорится о вечерней службе: “Да исправится молитва моя яко кадило пред Тобою” — “Пусть моя молитва будет как кадило”.

“Воздеяню руку мою жертву вечернюю” — “а воздеяние моих рук как жертва вечерняя”.

Таким образом, в псалме показывается, что молитва ничуть не хуже Ветхозаветных жертв. (В храме Иерусалимском вечером приносилась вечерняя жертва. Дважды в день приносилась жертва — утром и вечером). Собственно, Христианская молитва ничем не хуже этой самой жертвы-согласно псалму.

Псалом 140: если посмотреть не только на Византийскую традицию, но также на другие литургические традиции (см. лекцию № 1), оказывается, что псалом 140-й содержится в чинопоследовании Вечерни, практически почти всех традиций — как западных, так и восточных: Сирийских, Ассирийских, Греческих, Армянских, Латинских — всяких других. То есть, вероятно, этот псалом является древнейшим ядром христианской Вечерни вообще, раз он так распространен в разных традициях.

Часто в храмах поют только первые 2 стиха этих псалмов: “Господи воззвах...” и “Да исправится...”, а потом сразу начинают петь стихиры — вот это, мне кажется, делать не следует: псалмы не так много места занимают — не такие уж они продолжительные -, но эта их седая древность, освященная веками, по-моему, достаточно говорит за то, чтобы их не сокращать, чтобы относиться к ним с уважением, как к древнейшему апостольскому наследию — пение псалмов на Вечерне.

Сокращать их не следует. Не так уж трудно спеть все стихи (а не только первые 2 и сразу последние потом).

[103 псалом поется на Всенощной, а на будничной Вечерне читается весь. Про Всенощную мы потом поговорим].

Как выглядят псалмы Господи воззвах?

Рисунок.

Последние стихи этих псалмов отмечаются цифрами.

На 4 там говорится при каких на стиховне, дальше — на 6, на 8 и на 10. Вот эту часть часто сокращают, а зря: я считаю, нельзя ее сокращать. А так многие эту часть отсекают и сразу стихиры поют. Лучше стихиры несколько сократить, чем псалмодию.

Стихиры на Господи воззвах:

- к последним 6-ти стихам воззванных псалмов припеваются стихиры; на будничной Вечерне число их всегда равно 6.

Вообще число стихир на Вечерне:

- в минимальном случае = 4 (на Малой Вечерне)
- в максимальном = 30 (накануне Стояния Марии Египетской: 6 — обычных стихир и 24 — алфавитных (которые, на самом деле, являются как раз древним кондаком, скорее всего; взятые все вместе, они очень напоминают кондак).
- нормальные числа стихир — это 6, 8, 10.

На будничной Вечерне — всегда 6 стихир: часть этих стихир берется из Октоиха, часть — из Минеи.

По какому правилу?

Поскольку мы говорим сейчас о будничной Вечерне, вспомним, при каких знаках Типикона совершается будничная Вечерня.

Есть такое понятие “черные знаки Типикона”, а есть понятие “малые праздники”.

При славословии какая Вечерня совершается? — Вседневная.

Оказывается, что при всех малых праздниках месяцеслова совершается будничная Вечерня: при всех малых знаках — не только черных, но и при красных 3-х точках (славословии).

- В отличие от будничной Утрени, которая совершается только при черных знаках, потому что при славословии утренья уже не будничная, а со славословием.

А будничная вечерня — при малых праздниках (т.е. еще и при Славословии):

- 2 святых
- шестеричный
- без знака
- славословие.

Соответственно, и стихиры:

при службе:

(без знака)

шестеричный

2-х святых малых

Славословия

(как при шестеричном)

(это все написано в таблице, в правой колонке — с. 35).

В Октоихе всегда печатается 6 стихир. А получается, что даже при самом маленьком празднике — без знака — мы поем только 3 стихиры Октоиха. Куда девать другие 3 стихиры?

Оказывается, в Октоихе еще 3 стихиры печатаются на всякий случай: если не окажется Минеи, тогда поются еще 3 другие стихиры Октоиха.

В службе без знака 3 стихиры поются из Октоиха. Но в Октоихе остаются еще 3 стихиры, запасные.

Это мы разобрали случай, когда у нас есть праздник, — т.е. служба с Бог Господь.

А бывает еще служба с Аллилуйя — постовая служба. Там поются стихиры несколько иначе, я не буду вам говорить, как. Найдите сами. Домашнее задание.

При постовой службе Великопостной — см. в 49-й главе Типикона; при постовой службе, но не Великопостной, см. в 9-й главе Типикона (служба с Аллилуйя).

В попраздства и предпраздства — Октоих отменяется (кроме воскресных дней).

Мы воскресный день не рассматриваем никак, потому что в воскресный день будничная Вечерня не может никак совершаться: в воскресный день совершается праздничная Вечерня!

В предпраздства и попраздства вместо стихир Октоиха поются стихиры предпраздства или попраздства.

Вот и все правила. Ничего сложного в них нет.

На славу: поется славник. После того как спеты все стихи на стихиры (после каждого стиха ? говорят стихире — по ... Типикону), поется: слава Отцу и Сыну и Святому Духу и особая стихира из Минеи, которая называется Славник, Славник Минеи.

“Славник” — стихи на “славу”:

На будничной службе стихиры, как правило, подобны, а Славник как раз самогласен.

На “и ныне” поется Богородичен.

Если Славника нет, поется:

Слава: и ныне: Богородичен.

Богородичны, в отличие от стихир Октоиха и Минеи и Славника, никак не связаны с праздником (или со святым), который празднуется, а выбираются из Приложения (к Минее или Ирмологию) — по определенным принципам.

Богородичен берется из Приложения по определенному принципу, который не обязательно проходить.

Опять-таки в поспразднство (праздники): вместо Богородична поется песнопение праздника.

Дальше поется, точнее читается, “Свете Тихий”.

Свете Тихий

- по Уставу, на будничной Вечерне — читается (предстоятелем) (см. табл.)
- в современной Русской практике (даже и на будничной Вечерне) — всегда поется
- древнейший христианский гимн
- в Часослове написано: “Свете Тихий — творение патриарха Софрония Иерусалимского” (VII век)
- но в Греческом Часослове написано немного не так: “Свете Тихий — творение не святителя Софрония, патриарха иерусалимского, а мученика Афиногена, III век”.

(у нас в Часослове просто неправильно написано).

- “Свете Тихий” судя по всему (по-видимому), цитирует свт. Василий Великий, который, когда говорит о муч. Афиногене — очень почитавшемся и почитающемся до сих пор на Кавказе, например, армянами — говорит, что многие приписывают ему авторство составления этого песнопения, но это не он написал. Т.е. еще древнее может быть был составлен этот гимн, чем в III веке.
- один из древнейших христианских гимнов.

Опять мы видим символику Света в вечерней службе

Свет оказывается весьма важным символическим элементом — это связано с Библейской традицией. Библия также большую роль уделяет символике света:

- как правило, со Светом сопоставляется повеление Божие — заповеди;
- человек, который знает заповеди, знает закон, будет ходить во Свете — это по Ветхому Завету так; — а по Новому Завету:… все время человек, который всегда молится, он, согласно святым отцам, видит помыслы и умеет их отсекают, т.е. тема Света очень характерна для библейской христианской мистики, получает свое окончательное — совершенное выражение в мистике исихазма (XIV век): Григорий Палама и все остальные.

Вот мы здесь на Вечерне опять встречаемся с этим символом Света. Дальше поется Прокимен

Прокимен дня:

Мы уже говорили о Прокимне о том, что он лежит сам перед собой, т.е. перед своим стихом. Поэтому, если вас будут убеждать, что после Прокина обязательно читается чтение, — это совершенно не так: Прокимен сам по себе.

- это некий вечерний псалом и перед ним — Прокимен; от псалма остался только 1 стих
- Прокимнов, соответственно числу дней седмицы — 7
- т.е. 1 из 7 Прокимнов — соответственно дню седмицы: в Часослове, Служебнике они обозначаются словами: “в такой-то день вечером”. Например, сегодня нужно было петь на Вечерне: “Прокимен Понедельник вечер”.
- в некоторые очень большие праздники поются другие Прокимны, но это бывает редко — мы об этом сейчас не говорим.
- как правило, на Вечерне поется 1 из этих семи прокимнов. После того, как спет Прокимен, предстоятель или чтец (уже здесь Типикон допускает как предстоятелю, так и чтецу читать) читает Сподоби, Господи.

Сподоби, Господи.

- в греческой современной практике и в Афонских монастырях — тоже всегда читает или игумен, или какой-то очень старший монах: т.е. это тоже очень важный текст
- в русской практике на будничной службе тоже читается.

После молитвы “Сподоби, Господи” говорится ектения.

Просительная ектения:

- “Исполним вечернюю молитву нашу” (“исполним” по-греч. “плеросамом” — от глагола (греческий) “плеро” — “дополнять”, “заканчивать”, “завершать”; (указывает на то, что когда-то эта ектения была последней в службе: “исполним” — т.е. все, что мы не сказали, мы сейчас скажем и на этом закончим — вот что значит слово “исполним” в данном случае; придадим нашей молитве полноту
- называется Просительной (греки называют ее “клеротика” — от слова “клеросом” — “исполнить”).
- в ней содержатся, в основном, прошения духовного характера: о кончине, о добром ответе на Страшном Суде;
- в частности, там есть прошение об “ангеле мирном” (“Ангела мирна, хранителя, наставника душ и телес наших Господа просим”). Оказывается, что эта молитва об ангеле мирном также является древним элементом, причем еще дохристианской традиции — еще даже Ветхозаветной традиции: уходя из храма, молящийся просил у Бога ангела, который бы его охранял.

В храме человек находится под покровом Божиим — ему ничего не страшно. Уходя из храма, он молится об ангеле, который бы его охранял, — такое заключительное прошение.

В христианской традиции также это распространено: заканчивать службу прошением об ангеле-хранителе, причем, согласно святым отцам, некоторые понимали под ангелом именно ангела-хранителя, а некоторые — даже Самого Господа Иисуса Христа: Господь как Ангел человека.

Сейчас, конечно, такое толкование не применимо к нашей ектении; здесь, конечно, речь идет об Ангеле-хранителе, но и сейчас есть такое толкование: чтобы Христос всегда был с человеком, всегда был в сердце христианина.

После этой ектении говорится: “Мир всем” и читается главопреклонная молитва. Когда-то, в Песенном последовании службы оканчивались главопреклонными молитвами.

Главопреклонная молитва. Почему она главопреклонная? Совсем в глубокой древности — в III-IV веках — в конце службы, которую возглавлял епископ, все верующие подходили к нему, и он возлагал им на голову руку, благословляя их.

Затем, когда число верующих умножилось, возлагать на каждого руку стало невозможно, и возложение руки заменили преклонением головы и чтением молитвы, в которой священник просит Бога невидимо возложить руку на каждого молящегося — невидимо благословить каждого. Вот почему важно преклонить голову во время этой молитвы. В этот момент Господь невидимо всех благословляет.

Вечерня на этом не заканчивается, она продолжается далее, и эта некоторая прибавка тоже сделана в незапамятные времена. Эта прибавка к Вечерне начинается с пения стиховных стихир.

Стихиры на стиховне.

- в отличие от стихир на Господи воззвах, где стихи всегда одни и те же: берутся из псалмов “Господи, воззвах”
- стихиры на стиховне зависят от содержания стихир.

Таким образом, если это будут стихиры Октоиха, то будут стихи из Октоиха; если будет поспразднство, будут стихи, соответствующие празднику: например, в поспразднство Богоявления стихиры на стиховне будут “Море видения побежи, а Адам возвратися в тальмут”.

То есть стихи и стихиры на стиховне, в отличие от стихир на Господи воззвах, зависят от содержания стихир; их надо смотреть вместе со стихирами: со стихирами на стиховне всегда печатаются их собственные стихи.

На будничной Вечерне поются стихиры на стиховне из Октоиха (все 3 стихиры).

Однако, если святой славословный — имеет великое славословие -, то стихиры на стиховне поются уже не из Октоиха, а из Минеи: хотя Вечерня будничная, но славословный святой начинает доказывать свою праздничность — уже на стиховне появляются стихиры святого вместо стихир Октоиха.

И, естественно, в поспразднства и предпразднства, как и всегда, вместо стихир Октоиха поют стихиры поспразднства или предпразднства.

На Славу: на стиховне поется славник святому, если он его имеет (он у него может быть, а может и не быть);

на И ныне: — Богородичен из Приложения.

Далее читается:

Ныне отпускаеши -

песнь Симеона Богоприимца из Евангелия от Луки.

Вся Вечерня символически изображает Ветхий Завет:

- начинается она с псалма о сотворении мира,
- потом идет стояние Адама перед вратами рая,
- образы из кафизм соответствуют Ветхозаветным образам,
- псалом 140, который напоминает о Ветхозаветной жертве вечерней
- заканчивается Вечерня текстом “Ныне отпускаеши”, тем самым как бы закрывая Ветхозаветную тематику:

“Ныне отпускаеши” — говорит Симеон, так и мы говорим в конце Вечерни: “Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко...”.

Опять, как и 103 псалом, “ныне отпускаеши” читает игумен по Уставу. В практике Русской Церкви на будничной службе “Ныне отпускаеши” читается (чтецом)?

После “Ныне отпускаеши” сразу говорится: Трисвятое, Пресвятая Троице, Отче наш. Это уже читает чтец.

После “Отче наш” поется отпустительный тропарь святого.

Отпустительный — потому что он поется перед Отпустом.

Если святых 2, то:

- тропарь святого,
- слава
- тропарь 2-го святого
- И ныне: Богородичен — опять из Приложения.

И после тропаря произносится, наконец, сугубая ектения.

Сугубая ектения:

- только эту ектению греки называют словом “ектения”: “ектениус” — означает “протяженный”, “усердный” — то, что переводится на славянский словом “сугубый”;

словосочетание “сугубая ектения” является немного тавтологией: оказывается, что “сугубый” — это перевод слова “ектения”.

“ектениус” (по греч.) — “сугубый”.

- греки называют этот текст “ектением — просто “ектения” (по-русски мы бы сказали: “сугубая”).

- здесь в ответ на прошения диакона хор поет не 1 раз “Господи, помилуй”, а несколько раз — 3 раза.

С чем это связано? В Константинополе сугубые ектении, то есть собственно “ектении” — протяжные прошения — в отличие от мирной или просительной, где нет протяжного ответа: там ответ короткий — такие ектении пелись во время процессий по городу, когда совершались крестные ходы, всякие летания.

В частности, такие летания в Константинополе бывали во время стихийных бедствий. И вот народ ходил по городу (потому что дома все равно нельзя оставаться: землетрясение — обрушится крыша); они ходили по городу, по открытому пространству, чтобы их не завалило; в Константинополе не было уж очень высоких зданий. Они ходили по улицам и распевали: “Господи, помилуй”. Вот так появилась сугубая ектения.

На ходу не очень удобно петь; проще что-то одно простое петь протяженным напевом, чем говорить много прошений и петь всякие разные тексты. Т.е. сугубая ектения, по своему происхождению, имеет процессиональный характер.

И в конце Вечерни она оказалась не случайно.

Мы выяснили, что собственно Вечерня — ее древнее ядро — заканчивается Просительной ектенией, а это, как бы, прибавка такая: как бы уже даже исторически вне храма. Поэтому Сугубая ектения — в конце; обозначает как бы процессию.

В отличие от Просительной ектении, здесь прошения больше не духовного, а как раз земного характера:

- о разных людях, нам близких
- ... и многое другое.

Сугубая ектения на будничной Вечерни. Начинается словами: “Помилуй нас, Боже”.

Слово “Помилуй” — 1-ое слово — усиливает просительно-покаянный характер этой ектении.

Теперь отвлечемся немного от Вечерни и поговорим еще раз про ектении.

Ектении.

Порядок ектении на будничной службе:

- сначала Великая (№ 6 в табл.)
- потом Малая (№ 7 в табл.)

Просительная (№ 12)

- и, наконец, Сугубая (№ 17).

Порядок такой:

- Великая
- Малая
- Просительная
- Сугубая.

Почему я обращаю на это ваше внимание? Когда мы будем говорить о праздничной службе, выяснится, что там порядок ектении несколько иной.

На будничной (Вечерне) службе сугубая ектения — последняя. Запомните это правило!

Вернемся к Вечерне.

Затем диакон или священник говорит: “Премудрость”.

Потом: “Благослови”.

И священник говорит возглас: “Сый благословен!”.

Здесь он называет Бога священным Ветхозаветным именем “Яхве” — “Сый” — “Суший” — Тот, кто существует, — по-гречески, Оон”. На иконах Христа на нимбе пишут 3 буквы “Оон”, т.е. “Сый”, “Существующий” — это Ветхозаветное имя Божие.

Когда на иконе Христа рисуют эти 3 буквы, тем самым говорят, что это и есть Бог.

Этим священным именем священник называет Бога в конце службы: “Сый благословен!”.

Видите, как велико дерзновение в христианской религии: в Ветхом Завете первосвященник только это слово произносил раз в году, а в Новом Завете каждый батюшка смиренный в конце службы произносит это возгласие: “Сый благословен!”.

Оказывается, это возгласие бывает только на 2-х службах — на Вечерне и на Утрени — в самом конце. Это такое важное торжественное благословение в конце Вечерни и Утрени.

Хор поет: “Благослови”.

У нас слова “благослови” часто ассоциируется с просьбой к священнику: “Батюшка, благословите!”. И батюшка благословляет.

На самом деле, если мы посмотрим святоотеческие толкования и саму Библию, то основное значение слова “благословлять” является “благословлять Бога”. И хор поет: “Благослови!”, а священник говорит: “Сый благословен Господь”, — благословляет Господа.

И здесь соблюдается эта древняя традиция: не нас благослови, поет здесь хор, а “благослови” имеется в виду “Бога”.

И священник благословляет: “Сый благословен Христос Бог наш”, тем самым исповедуя Христа Богом.

Далее идет отпуст.

Отпусты имеют разные формы. Мы не будем вдаваться сейчас в подробности, иначе это вас утомит — и излишне загрузит.

На Вечерне во время отпуста сначала прославляется Божия Матерь, затем Христос. Потом священник произносит саму собственно формулу отпуста, где поминает всех святых этого дня.

После отпуста хор поет Многолетие.

И хор поет Многолетие:

- Великому Господину, Патриарху Алексию.
- епархиальному архиерею,
- настоятелю храма,
- прихожанам и
- всем православным христианам.

На этом служба заканчивается.

[Царские врата на будничной Вечерне не открываются ни разу!]

[В следующий раз приносите схемы — Утрению будем проходить].

Лекция № 8.

Тема: Будничная Утренья.

[Достаньте схемы, чтобы следить по ним].

В состав Будничной Утрени входит Двупсалмие, это отдельная служба, на самом деле, но она не отделяется от Утрени. Т.е. Двупсалмие включено в состав Утрени, хотя это отдельная служба.

Хотя эта служба идет под заголовком Утрени, но по своему содержанию эта служба отдельная (от Утрени).

Она содержит:

- 2 псалма (почему и называется Двупсалмием).
- Трисвятое
- тропари
- краткую Сугубую ектению.

Содержание псалмов, тропарей и ектении — молитва о царе.

С чем связано появление этой службы? Вкратце обсудим тему:

Тема: Будничная Повечерие и Будничная Полунощница.

Вечером, после Вечерни, после ужина, совершается, по Уставу, Повечерие.

“Вечеря” — “ужин”.

“Повечерие” — служба “после ужина” и одновременно это молитва перед сном.

В греческой практике, и вообще в древне-церковной, Повечерие является Правилем “На сон грядущий”.

Повечерие бывает двух видов:

- Великое и
- Малое.

Великое Повечерие совершается:

- Великим Постом при службе с Аллилуйя, а также
- в некоторые самые большие праздники.

Малое Повечерие является сокращением Великого.

На Малом Повечерии есть одна изменяемая часть — это канон; на Малом Повечерии поется канон из октоиха: на каждый день седмицы в Октоихе есть канон для пения на Повечерии.

Итак, на Повечерии в октоихе 56 канонов (семь дней в неделе и 8 гласов).

Все каноны на Повечерии (все 56 штук) посвящены Божией Матери.

Есть даже такая книга “Богородичник”, — содержит 56 канонов Божией Матери, взятые из Повечерий. Кроме того (кроме канона Божией Матери из октоиха) на Повечерии могут петься службы святым, которые были не спеты при совпадении нескольких праздников. Например, совпадет 3 святых: 3 службы святым не соединяются: можно соединить две, а 3-ю — спеть на Повечерии — так бывает довольно часто.

Кроме того, на Повечерии в определенные дни года — важнейшие могут петься еще какие-то особые каноны: например, в предпразднство Рождества будут петься каноны предпразднства Рождества.

Это что касается Повечерия.

Теперь Полунощница.

Полунощницы, в отличие от Повечерия, 3 вида (мы уже говорили об этом):

- Вседневная
- Субботняя
- Воскресная.

Вседневная Полунощница состоит из 2-х частей:

I-я часть — собственно, Полунощница или, иначе говоря, древнее Утреннее Правило (Полунощница в древности использовалась как Утреннее правило).

II-я часть — краткая заупокойная служба.

Теперь мы непосредственно подходим к Двупсалмию — к причине его возникновения.

Поскольку Полунощница и Утреня совершаются подряд, получается такая последовательность:

- Полунощница (т.е. I-я ее часть, т.е. сама Полунощница как таковая)
- краткая Заупокойная служба
- краткая служба о здравии царя
- Утреня.

таким образом, между Полунощницей и Утреной оказываются 2 краткие службы:

- За упокой (в конце Полунощницы)
- За здравие (в самом начале Утрени), иначе называемое Двупсалмие.

Появление этих двух кратких служб между Полунощницей и Утреной связывалось основанием Византийским неким императором монастыря Пантократора возле Константинополя (не нужно смешивать его с монастырем Пантократора на Афоне).

В этом Пантократорском монастыре император, основавший его, повелел петь заупокойную службу — своим предкам, а себе — заздравную.

Так появились II-я часть Полунощницы и I-я часть Утрени или Двупсалмие.

Двупсалмие.

Во время Двупсалмия совершается каждение всего храма. На практике, как правило, Двупсалмие опускается и читается только Великим Постом. Можно отметить, что такая практика вполне оправдана по той причине, что царя сейчас все равно нет, и моления за здравие царя сейчас немного не уместны. Итак, Утреня начинается с возгласа “Благословен Бог наш...” и Двупсалмия. Далее, собственно Утреня начинается с возглашения: “Слава Святей, Единосущной и Животворящей, Нераздельной Троице!”.

Это особенный возглас. Из будничных служб его имеет только Утреня: только Утреня начинается с такого возгласа.

Мы видим:

- Вечерня начинается с обычного возгласа: “Благословен Бог наш”. С такого же возгласа начинается:
- Повечерие
- Полунощница и
- Двупсалмие.

А Утреня начинается с возгласа: “Слава Святей...”, чем подчеркивается преимущество Утрени перед всеми остальными службами Суточного круга (Я не имею в виду Литургию, потому что она не входит в состав служб Суточного круга). Итак, Утреня — главная из служб Суточного круга и начинается с особого возгласа: “Слава Святей...”.

Во время произнесения этого возгласа священник “начертывает крест перед Святой трапезой” — перед святым престолом — и дает кадило.

Вслед за тем читается Шестопсалмие. Из таблицы мы видим, что по Уставу Шестопсалмие читает настоятель, т.е. игумен монастыря.

Разумеется, в миру, на приходе это невозможно, чтобы настоятель читал Шестопсалмие. У прихода нет игумена. Настоятель в приходе — это просто старший священник. А настоятель в монастыре — это духовный отец всех братий. Поэтому там такое возможно. На приходе — совсем необязательно, чтобы настоятель был духовником всех прихожан.

Итак, Шестопсалмие.

Во время Шестопсалмия Устав запрещает делать какие-либо движения, чтобы не создавать шороха и шума: Шестопсалмие должно читаться в полной тишине.

С этим связано запрещение Устава совершать крестное знамение во время Шестопсалмия, чего многие не знают и крестятся.

Во время Шестопсалмия, пока оно не закончится, креститься Устав возбраняет — даже в середине, когда говорят: “Слава: и ныне”, “Слава”. “Аллилуйя. Слава Тебе, Боже” — “в этом месте Устав тоже возбраняет совершать крестное знамение: специально отмечено в Часослове: “Аллилуйя. Аллилуйя (без поклонов)”. Т.е. не совершаются поклоны и, соответственно, крестное знамение.

Во время Шестопсалмия все неподвижно стоят в церкви. Типикон говорит в 49 главе: “Не имет никто власти не шепты творити или плюнути” и т.д., ни кашлять — ничего нельзя во время Шестопсалмия (И сидеть тоже нельзя!), т.е. это такой особенный момент службы.

Однако, надо сказать, что на Афоне (монахи говорят) Шестопсалмие слушают сидя. Так что, видимо, в современной традиции сидеть во время Шестопсалмия уже можно, раз монахи сидят на Афоне.

На Афоне делают так. У них в храме стоят стасидии — сидения такие. Они (монахи) в них сидят. Надо сказать, что сидеть в них неудобно: все время можно упасть оттуда. А выходят из них только в определенный момент службы — самый торжественный. Выходят — и стоят, т.е. намеренно выходят из стасидий. А на Шестопсалмии из стасидий не выходят.

С чем связано возникновение шести псалмов в начале Утрени? Мы уже говорили о том, что Утреня сама по себе, без Двупсалмия, состоит из 2-х служб — древних. Когда мы записывали последовательность служб суточного круга, мы рисовали такую схему.

Рисунок.

Мы выясняли, что была служба древняя на закате солнца и служба в начале ночи:

- Вечерня и
- Повечерие.

А также были службы на восходе солнца — на рассвете — и служба в конце ночи. Эта две службы объединились в одну, которая называется Утреня. Но в ней можно выделить явно две части.

Возникновение этих 2-х служб [лектор показывает] связано с монашеской традицией, а двух этих служб — с приходской, кафедральной.

Вечером это получились две разные службы:

- Вечерня кафедральная и
- монашеское Повечерие.

А утром они объединились в одну Утрению, но в ней можно явно выделить две части:

- монашескую и
- кафедральную.

часть	начинается	заканчивается
Монашеская	Шестопсалмием	Каноном
Кафедральная	Хвалитными псалмами	

Монашеская часть включает в себя:

- Шестопсалмие
- кафизмы и
- канон.

На Великом Повечерии тоже есть Шестопсалмие.

Напомню: малое Повечерие — это сокращенное Великое Повечерие. Но изначально было только Велико Повечерие.

Итак, на Великом Повечерии тоже есть 6 псалмов.

Получается: 6 псалмов в начале ночи и 6 псалмов в конце ночи.

В сумме они образуют 12 псалмов — по числу ночных часов.

Это древнейшая Египетская традиция — петь службу 12-ти псалмов.

Служба 12 псалмов дня печатается до сих пор в Канонниках под названием “Чин как пети 12 псалмов”. Это 12 псалмов дневных. До сих пор в Канонниках печатаются.

А 12 псалмов ночных дали нам 6 псалмов на Повечерии Великом и 6 псалмов на Утрени. Вот как исторически возникло Шестопсалмие.

Во время чтения 2-й половины Шестопсалмия священник с непокрытой головой выходит перед Царские врата и читает Утренние молитвы — разумеется, не те утренние молитвы, которые в молитвослове напечатаны, а священнические утренние молитвы, напечатанные в Служебнике, — 12 утренних молитв.

Они читаются также, как и на Вечерне Светильничные молитвы, — все подряд, в связи с тем, что это молитвы из другой традиции — традиции Великой Церкви (см. лекцию № 7): в Великой

Церкви, Вечерня и Утреня имели другой порядок, из-за этого молитвы Вечерни и Утрени стали читаться все подряд. Т.к. молитвы остались, а порядок сильно изменился. Их стали читать все подряд в начале службы, кроме одной — последней, Главопреклонной — которая читается в конце.

После Шестопсалмия читается Мирная ектения. (о ней мы тоже говорили в лекции № 7).

Затем начинается Бог Господь.

Бог Господь — торжественное песнопение, по форме напоминает Прокимен.

Надо сказать, что псалом, из которого взяты эти слова “Бог Господь...”, еще в Ветхом Завете был псалмом праздничным: входил в состав большого..., который пелся на Пасху, например.

Т.е. “Бог Господь...” — это праздничный псалом еще со времен Ветхого Завета.

Возникает знакомая вам оппозиция:

служба с Аллилуйя — Постовая служба

служба с Бог Господь — Праздничная служба.

Главное отличие службы с Аллилуйя от службы с Бог Господь:

- отсутствие Литургии при службе с Аллилуйя
- наличие поклонов земных при службе с Аллилуйя (которые при службе с Бог Господь отменяются).

Различаются эти службы своим названием, в котором заключен очень характерный признак этих служб: в этом месте на Утрени поется Аллилуйя или Бог Господь.

У нас в схеме — Бог Господь, поэтому мы рассматриваем службу с Бог Господь.

Далее поются Тропари на Бог Господь. Тропари на Бог Господь имеют такую особенность: 1-й тропарь поется дважды.

Обычно отпустительные тропари поются так:

- тропарь
- слава: и ныне:
- Богородичен.

Если 2 разных тропаря:

- тропарь
- слава:
- 2-й тропарь
- и ныне:
- Богородичен.

На Бог Господь 1-й тропарь поется дважды. Это указано в схеме:

- тропарь — 2 р. (дважды)
- Слава: И ныне:
- Богородичен.

Далее читаются кафизмы. Как и на Будничной Вечерне, на Будничной Утрени читаются рядовые кафизмы, т.е. по порядку за неделю по очереди прочитываются все кафизмы Псалтири.

И так же, как и на Вечерне, эти кафизмы, очевидно, на приходах вполне можно сократить до 1-го — 3-х псалмов (как все и делают, в основном). Но для Устава важно прочесть всю Псалтирь — если не за неделю, то хотя бы за месяц.

В таком случае, сокращая псалмы, можно читать их тоже по порядку: на одной Утрени — 1-й псалом, на следующей — 2-й псалом — и так по порядку все псалмы.

Число кафизм на Будничной Утрени может быть 2 или 3.

Число кафизм зависит от периода года: в одни периоды года — 2 кафизмы, в другие — 3 (В схеме это указано: 2 или 3 кафизмы).

На Утрени кафизмы стихословятся с заходом.

[Подробно об этом вы можете разобрать на семинарах].

В конце кафизм на Будничной Утрени Малая ектения не произносится. Малая ектения по кафизмам Утрени — это признак некоторой торжественности.

В каком случае на Утрени есть Малые ектении? Малые ектении на Утрени есть в:

- субботу (даже если Утреня — будничная)
- Воскресение (в Воскресение Утреня всегда Праздничная)
- при Утрени, начиная со Славословной (т.е. на Славословной и на Праздничной Утрени)
- в поспразднства и предспразднства.

например, в поспразднство Рождества у нас случился святой без знака или шестеричный, то Утреня Будничная, но будут Малые ектении, потому что идет поспразднство Рождества.

А на Будничной Утрени (в схеме у нас беспоспразднственный вариант) ектений нет.

Когда нет ектений, вместо них чтец читает, как бы за диакона, 3 раза “Господи, помилуй” и “Слава: И ныне:”.

Т.е. ектения заменяется на Будничной Утрени словами: “Господи помилуй” (3-жды), “Слава: и ныне”.

Затем поются, а чаще, читаются, к сожалению, хотя должны петься — седальны из Октоиха: седальны по каждой кафизме.

Вслед за кафизмами и седальными прозиносится: “Господи помилуй” (3 р.), “Слава: и ныне:” и читается 50-й псалом.

В отличие от кафизм, его сокращать не следует: это древний элемент службы — такой же, как шестопсалмие и Хвалитные псалмы.

Т.е. древнейшими элементами Утрени являются:

- Шестопсалмие
- 50-й псалом
- Хвалитные псалмы и
- Великое Славословие.

Эти 4 элемента в схеме под номерами: №№ 4, 8, 10, 11 — древнейшие элементы Утрени.

После 50-го псалма начинается канон.

Канон вызывает у учащих больше всего недоумение, что, вообще говоря, странно: особенно сложного в нем ничего нет.

Итак, канон.

Рисунок.

Библейской основой канона, как вы знаете, являются Библейские песни. По Уставу должно быть 8 Библейских песен:

1-я

(2-я пропущена, кроме Великого Поста и некоторых особых дней)

3-я

4-я

5-я

6-я

7-я

8-я

9-я

Вы видите: песни по 3 разделены.

Здесь есть определенный смысл: также, как кафизмы имеют по 3 славы, канон разделяется на такие части — по 3 песни в каждой (аналогично кафизмам).

Здесь есть большое сходство между каноном и кафизмами.

Когда-то, когда не было гимнографических канонов, а были только Библейские песни, тогда к Библейским песням прибавлялись тропари из Октоиха и других книг. Они, как мы видим, ничем не отличаются от кафизм: по сути, как кафизмы, читаются какие-то куски из Библии, разделенные на 3 части.

Затем появились каноны. Есть общее правило: Также, как не соединяется больше 3-х служб, никогда не поется на Утрени больше 4-х канонов, а на Будничной Утрени не может быть даже больше 3-х канонов.

Итак, на Будничной Утрени соединяются 3 канона.

Рисунок.

Т.е. 1 песнь канона из одного места, канон из другой книги и из 3-ей — больше не может быть.

На Будничной Утрени может соединяться 3 канона — и так в каждой песне.

Скажем, у нас 3 книги: одна книга, другая книга, 3-я книга. В ней есть канон. Скажем, 1-я, 3-я, 6-я песни (условно).

Из 3-х мест они соединяются в одну песню.

на Будничной Утрени поется канон Октоиха и Минеи.

Общее число тропарей (припевов) равняется всегда на Будничной Утрени 14-и, за исключением поспразднства, когда бывает 12 тропарей.

В схеме приведены 3 варианта служб:

- святой без знака
- шестеричный святой
- 2 малых святых.

Почему 3 варианта? Потому что Будничная Утреня совершается только при этих 3-х знаках.

При славословном святом Утренья будет уже Славословная, а не Будничная.

Вот как поются каноны в каждом варианте служб:

- при святом без знака или четверичном: ему канон поется на 4 (в схеме: канон Минеи — на 4), соответственно, остается 10 тропарей из октоиха (14-4=10); итак, получается: из 1-го канона октоиха — 6, из 2-го канона октоиха — 4, и из Минеи — 4.

- при шестеричном святом: у него тропарей будет 6 (потому он и называется шестеричным); соответственно, тропарей Октоиха остается 8 (14-6=8); в схеме мы видим: 1-й канон октоиха — на 4, 2-й канон Октоиха — на 4, канон Минеи — на 6.

- при 2-х малых святых: у них 2 разных канона; в схеме мы находим: 1-й канон октоиха — на 6, канон 1-му святому — на 4, канон 2-му святому — на 4.

Есть, конечно, определенные тонкости в этом во всем. Но без книг объяснить их невозможно.

Теперь проблема сокращений. Из чего состоит канон? Сначала поется ирмос того канона, который идет 1-м (не канона, а каждой песни канона — одной).

- ирмос
- тропари; к тропарям припеваются, по Уставу, стихи Библейской песни (соответствующей)

В конце:

- Слава: тропарь;
- И ныне: Богородичен.

Итак, каждая песнь канона начинается ирмосом, а заканчивается Богородичным, а припевом служат Библейские стихи.

На практике, конечно, на 14 канон никто не поет, кроме монастырей каких-то отдельных некоторых.

Обычно читают 4 тропаря:

- из одного канона,
- из другого,
- из 3-его
- слава: и ныне: Богородичен.

В общем-то, я считаю, это вполне допустимо на приходе.

В таком случае, когда читают 4 тропаря, тогда и Библейские песни обычно не используют, а вместо них говорят припевы:

- “Святой (такой-то) моли Бога о нас”,
- “Помилуй нас Господи, помилуй нас” и т.д.

Это припевы на уставные, но уже закрепленные многолетней практикой.

Хотя можно, конечно, использовать, наверное, и Библейские стихи — не все, а несколько стихов — петь.

На Афоне делают так: обычно поют 1-ю, 3-ю, 9-ю песни канона, а остальные читают подряд, и даже ирмосы не поют (в середине). Получается, что, с одной стороны, канон поется так красиво, с другой стороны, он не очень длинный выходит, потому что поются не все песни, а только 1-ю, 3-ю и 9-ю. Такая практика на Афоне, современная.

В греческой практике поют по одному-двум тропарям из всех песен, а в конце — все ирмосы, т.е. все в кучу.

Греки каноны не читают, они их поют.

И так — каждая песнь канона. В конце 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песни прибавляется — “покрывает” — т. называемый “покрывающий” ирмос.

Т.е. 3-я, 6-я, 8-я и 9-я песни отделяются (друг от друга) “покрывающим” ирмосом (На рисунке это показано паузами).

Что такое “покрывающий ирмос”? Это ирмос, который берется из последнего (из 3-х) канонов.

Например:

Октоих	Октоих	Минея
1-й канон	2-й канон	3-й канон

“Покрывающий” ирмос — это ирмос канона Минеи. В середине песни его не пели, т.к. сначала поются ирмосы из первого из 3-х канонов, но в некоторых песнях мы его поем, как бы “покрываем” песни.

Почему именно из этого (3-го) канона выбирается ирмос? Почему канон “покрывается” именно этим ирмосом?

Здесь надо вспомнить (ответить на вопрос), на какую мелодию поются тропари. Тропари поются на мелодию ирмоса, даже если сам ирмос не поется.

Например, канон в Минее имеет какие-то тропари и ирмос. Этот ирмос мы сократили (не поем?), но все равно этот ирмос нам задавал мелодию для тропарей. Соответственно, чтобы не перестраиваться хору, чтобы (легче) проще было петь хору, выбирается ирмос последнего из канонов, — чтобы мелодия совпадала с тропарями. Т.е. “покрывающий” ирмос берется из последнего канона.

Обратите внимание, что на Будничной Утрени “покрывающий” ирмос поется не после каждой песни; только после этих 4-х песен. Почему?

Потому что после этих 4-х песен наступает некоторое действие. В схеме указано, какое действие бывает после 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песни канона.

После 3-й песни:

- ирмос канона Минеи (это сам “покрывающий” ирмос)
- Малая ектения и
- Седален.

После 6-й песни:

- опять “покрывающий” ирмос канона Минеи,
- Малая ектения,
- Кондак и
- икос Минеи.

(После 9-й песни:)

Если 2 святых, как нам быть? У каждого святого есть кондак. 2 кондака подряд не поют.

Если 2 святых, то главный кондак поют после 6-й песни — как будто бы он один -, а кондак 2-го святого поют по (после) 3-й песни, перед Седалем.

Все это берется из Минеи: Седален и кондак.

В 8-й Библейской песни есть особенность: вместо слов “Слава: и ныне:” в конце этой песни поется: “Благословим Отца и Сына и Святаго Духа, Господа, И ныне:”

В конце всех Библейских песен есть “Слава: И ныне”, которые в каноне читаются, а сами Библейские песни опускаются.

Библейские песни (их стихи) сокращаются, остается от них только конец: “Слава: И ныне:”, — кроме 8-й песни.

В 8-й песни: “Благословим Отца и Сына и Святаго Духа, Господа”.

Из-за этого на 8-й песни чтец говорит (вместо) не “Слава: И ныне”, а “Благословим Отца и Сына...”.

Кроме того, в конце 8-й песни прибавлен дополнительный стих: “Хвалим, благословим, поклоняемся Господеву”, — это последние слова 3-х отроков в Вавилонской печи.

“Хвалим, благословим”: во время этого стиха положен делать поклон:

на Постовой службе — земной,

на будничной службе — поясной.

Мало кто об этом знает, хотя в Типиконе об этом написано: когда звучит слово “поклоняемся”, то положено делать поклон, в любом случае, и в данном случае тоже.

Вы, наверное, замечали, что по 8-й песни перед “покрывающим” ирмосом прибавляется: “Хвалим, благословим”. Это отмечено и в схеме: по 8-й песни:

- “Хвалим, благословим”
- ирмос канона Минеи.

9-я Библейская песнь состоит из 2-х разных песен:

- Песнь Божией Матери и
- Песнь Захарии, отца Иоанна Предтечи.

В то время, когда Песнь Захарии обычно сокращена и не звучит на службе, хотя должна — как и все другие. Библейские песни, Песнь Богородицы не сокращаются.

К песни Богородицы, ввиду ее исключительности, припевается всегда один и тот же припев — не разные припевы, не разные тропари как ко всем другим Библейским песням, т.е. не каноны (по-нашему говоря), а всегда один и тот же ирмос 9-й песни трипеснца Великой Пятницы: “Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим...”

Это ирмос Великой Пятницы, авторство Косьмы Маюмского. Получается, что между 8-й и 9-й песнями поется “Честнейшая”, и в это время совершается каждение.

Многим кажется, что это отдельное песнопение. На самом деле, это одна из Библейских песен, которая не подверглась, в отличие от остальных, сокращению. У нее фиксированный припев: “Честнейшую Херувим...”.

В схеме мы видим, что по 8-й песни:

- “Хвалим, благословим...”
- ирмос канона Минеи,
- “Честнейшую...”.

После 9-й песни канона поется — покрывающий ирмос, а затем еще раз повторяется “Честнейшую...”, с которой эта 9-я песнь началась.

По сути, 9-я песнь началась с “Честнейшую...” — Песни Богородицы — и поэтому в конце 9-й песни опять повторяется “Честнейшую...”, но не просто повторяется, а с прибавлением припева

Божией Матери “Достойно есть...”. Этот припев — “Достойно есть...” — открыл ангел некоему афонскому подвижнику. Есть даже такая икона “Достойно есть”.

Перед этой иконой молился афонский подвижник, пел “Честнейшую Херувим...”, а явился ему ангел и сказал, чтобы он не просто пел “Честнейшую Херувим...”, но добавлял припев “Достойно есть, яко воистину”. Так появилась песнь “Достойно есть”.

- припев ангельский “Достойно есть...” и
- ирмос “Честнейшую Херувим...”.

Вот это “Достойно есть...” прибавляется в конце канона (см. схему):

По 9-й песни:

- ирмос канона Минеи
- “Достойно есть...”.

Т.е. как будто мы опять возвращаемся к началу 9- песни — Песни Богородицы. Получается, что Песнь Богородицы обрамляет 9-ю песнь канона. Затем:

- Малая ектения (также, как по 3-й и 6-й песни) и
- эксапостиларий.

На этом заканчивается монашеская часть Утрени.

Легко виден монашеский характер Утрени, достаточно “тягучий”: длинные тексты, лишённые разнообразия:

- сначала длинное шестопсалмие,
- потом еще более длинные кафизмы
- и, наконец, совсем длинный канон.

Если все это выполнять по Уставу, то это все очень продолжительно.

Эта монашеская часть службы должна по Уставу совершаться еще ночью, до того, как взойдет солнце.

На приходах Утреня бывает уже с вечера. Потому что сейчас никто не придет, если ночью начать служить. Хотя до революции, конечно, служили ночью, в основном. Практика соединять Вечерню с Утреней и служить ее вечером начала появляться в Москве только в середине XIX века. Филарет Московский, святитель, боролся с этой практикой: запрещал своим священникам соединять Вечерню и Утреню, обвинял их в лености. Святитель Филарет разрешал соединять эти службы, когда положена Всенощная. А когда не положена, тогда служить Утреню с утра.

Но потом постепенно, к началу XX века стали Утреню петь, в основном, с вечера, кроме монастырей. В монастырях все-таки до революции Утреню пели всегда ночью.

И только сейчас (в советское время установился этот обычай) и в монастырях поют Утреню с вечера.

Сейчас зайдите в любой монастырь, кроме некоторых — Валаамского и еще некоторых: они поют вечером Вечерню и Утреню, а утром — Полунощницу, — что само по себе совершенно неправильно: не может быть Полунощница после Утрени. Получается Полунощница после Утрени. Если сходить в Сретенский монастырь или в любой другой _ Сергиеву Лавру...

Это, конечно, не совсем правильно. В монастырях, мне кажется, вполне позволяет возможность монахам встать пораньше и спеть Утреню.

В Греции принято так. Они поют вечером 9-й час и Вечерню — каждый день, когда служат. А утром — очень сокращенную Утреню и сразу Литургию, без часов. Это на приходах в Греции.

А в монастырях греческих поют уже по-настоящему: встают в 3 ч ночи (по нашему счету времени) и поют Утреню.

По нашему счету времени Утреня начинается в 3-4 часа ночи. По Византийскому счету времени Утрени начинается в 8-й, 9-й, 10-й час ночи. То есть, если лечь в начале ночи, то как раз выспитесь.

А если совершать Утреню в 7 ч утра или в 8 ч, то это уже поздно для утрени. Утрени должна начинаться за 2-3 часа до рассвета. На рассвете Утрени заканчивается.

Когда мы говорили о Вечерне, то говорили о том, что есть древнейшая символика: это благодарение Бога за дарование свечей и лампад, за дарование искусственного освещения.

А в Утрени, естественно, основная символика — благодарение за дарование дневного света, солнечного. Эта символика начинает появляться в заключительной части Утрени. Уже перед Песней Богородицы диакон говорит: “Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим”.

Появляется тема Света: Свет — Христос.

Дневной свет, естественно, сопоставляется с Христом.

После 9-й песни канона в схеме мы уже видим Светилен (см. схемы):

- эксапостиларий Октоиха
- Слава: Светилен Минеи,

И ныне: Богородичен.

Светилен — это песнопение от слова “свет” — песнопение на рассвете.

Обращаю ваше внимание, что в Октоихе есть 2 разных раздела (в Приложении к Октоиху):

- эксапостиларий Октоиха и
- Светилен Октоиха.

В то время, как в Минеи это одно и то же: 2-мя разными терминами — эксапостилария и светилен — в Минее или в Триоди обозначается одно и то же — в Октоихе это разные песнопения. Итак, при службе с Бог Господь поется эксапостиларий Октоиха. Чтобы составить эту службу, надо знать главы Типикона: 9-я глава — О будничной службе вообще (по этой главе идет и Вечерня и Утреня);

11-я глава — О канонах на Будничной Утрени;

16-я глава — о Светильнах на Будничной Утрени.

Итак, с канонами заканчивается ночная часть Утрени.

Какое-то воспоминание о том, что она ночью должна быть, сохраняется в обряде тушения свечей во время шестопсалмия (даже когда Утрени служат с вечера). Во время шестопсалмия тушат все свечи в храме, изображая этим ночную темень. Осталось только воспоминание о том, что должно быть. И только в конце Утрени должны появляться первые лучи света.

После канона идут Хвалитные псалмы. Начиная с этого места, Будничная Утреня имеет такой же порядок, как Будничная Вечерня, — опять-таки в силу своего состава: 2-я часть Утрени параллельна Вечерне, потому что 1-я часть Утрени параллельна Повечерию.

Здесь получается полное сходство порядка частей Утрени Будничной и Вечерни, начиная с Хвалитных псалмов.

Сравните схемы Вечерни и Утрени, начиная с этого места.

Схемы.

№	Утрени		Вечерни	№
10.	Хвалитные псалмы	соответствуют	псалмы	8.
	Стихиры на хвалитех	-”-	Господи воззвах Стихиры на Господи воззвах	
11.	“Слава в Вышних...” (песнопение)	-”-	“Свете Тихий” (песнопение)	9.
	“Сподоби, Господи”	-”-	“Сподоби, Господи”	11.

12. Просительная ектения

“Мир всем”

Молитва главопреклонения

13. Стихиры на стиховне

14. “Благо есть”

14. “Ныне отпускаеши”

15. Трисвятое

Пресвятая Троице

Отче наш

16. Тропарь

17. Сугубая ектения

18. Окончание службы.

Мы видим полное сходство в порядке частей Утрени Будничной и Вечерни, начиная с Хвалитных псалмов — на Утрени — и с псалмов Господи воззвах — на Вечерни.

1. В отличие от псалмов Господи воззвах, на которых всегда есть стихиры — на Хвалитных псалмах на Будничной Утрени стихир может и не быть — это зависит от того, какой святой случится: святой со стихирами на Хвалитех или без.

Если стихир нет, то вместо них в конце псалмов прибавляется:

- Слава: И ныне:
- “Тебе слава подобает...” (см. в схеме)

Такая как бы общая стихира.

Если стихиры есть, поется:

- Стихира
- Слава: И ныне: Богородичен (из этих стихир или из Приложения).

2. Сами псалмы — одна из древнейших частей Утрени, Хвалитные псалмы. Например, в Католической церкви две службы — монашеская и кафедральная — не объединены в одну, как у нас, а являются двумя разными службами. И как раз вторая — кафедральная — часть в латинской церкви называется “ладос” — “хвалитны”, т. е. даже сама служба так называется — “хвалитны”.

3. “Слава в Вышних Богу...” — один из древнейших христианских гимнов. Александрийский кодекс Библии (V века) называет его Библейской песней. Т.е. для христиан V века “Слава в Вышних...” казался текстом еще библейского времени, т.е. I-го века по Р.Х.

Раз кодекс Библии называет его Библейской песней, значит в V веке считалось, что это сочинение апостольского времени. На самом деле мы не знаем, к какому времени относится время написания этого гимна, но, вероятно, к очень древнему, раз так считалось в V веке.

4. “Сподоби, Господи” — это так называемая вседневная редакция утреннего Славословия.

Есть еще праздничная редакция утреннего славословия, иначе называемого Великим Славословием.

В Часослове приводятся обе редакции: сначала праздничное — Великое — Славословие, затем будничное — Вседневное — Славословие

Нужно уметь определить, какое из двух Славословий Великое, а какое — Вседневное.

Первым в Часослове печатается Великое, а вторым — Вседневное.

Поэтому, когда вы будете составлять будничную службу, нужно пере листнуть страницу, чтобы от Великого славословия перейти к Вседневному. В Великом Славословии нельзя отделить “Сподоби Господи” от него, а во Вседневном это 2-е разные молитвы, они идут подряд, но они явно отличаются: в Часослове даже есть указание — “так же”:

“Слава в Вышних...”, а потом “также” еще прибавляется “Сподоби Господи”.

“Сподоби Господи...”

- на Утрени:

“...в день сей...”

- на Вечерне:

“...в вечер сей...”

5. Просительная ектения.

(О ней, о ее содержании мы говорили на лекции № 7).

Также, как и в “Сподоби Господи”, чуть-чуть изменены слова:

мы говорим:

- вечером:

“Исполним вечернюю молитву...”

- утром:

“Исполним утреннюю молитву...”

6. Молитва главопреклонения.

На Утрени и на Вечерне слова у этой молитвы разные, а содержание — одинаковое: в ней испрашивается благословение всем молящимся, т.е. чтобы Бог благословил всех молящихся.

7. Стихиры на стиховне.

Тоже слова другие (по сравнению с Вечерней), но, как и на Вечерне, Стихиры на стиховне берутся из Октоиха (см. схему).

8. Библейский стишок “Благо есть” аналогичен “Ныне отпускаеши” на Вечерни.

9. Отпустительный тропарь.

В отличие от Бог Господь, где тропарь мы пели 2 раза, здесь поется тропарь 1 раз, как и на Вечерне (см. схему).

10. Сугубая ектения (как и на Вечерне).

В конце диакон возглашает: “Премудрость”.

Хор поет: “Благослови!”.

Что имеется в виду, когда хор поет: “Благослови”. Кого благословить? Хор просит благословить Бога. Священник говорит: “Сый благословен”.

В библейском понимании слова и благословение — это благословение Бога. Такое понимание сохранялось довольно долго.

Например, ... Марии Египетской. Когда Зосима встречается с ней, то они долго спорят, кто должен благословить. Наконец, Мария уступает и говорит: “Благослови Бог”, т.е. благословляет Бога.

Благословляя Бога, человек вступает с Ним в особые духовные отношения, и на него переходит это благословение. Такова библейская модель. Т.е. Бог-отец его благословляет сам.

Т.е. не человек благословляет человека, а Бог благословляет человека через то, что человек благословляет сам сначала Бога. такая модель в Библии наблюдается.

Люди не всегда понимают подлинный смысл слова “благословение”. Например, люди подходят к священнику за благословением. Чаще всего у нас священник ничего не говорит, или говорит: “Благослови тебя Господь”. А у греков он говорит: “О Кириос”, т.е. “Господь”. Здесь тоже сокращенный вариант: когда-то он говорил: “Господь благословен”.

Итак, когда хор поет: “Благослови”, он этим призывает священника благословить Господа.

11. И священник говорит: “Сый благословен”.

Этот возглас бывает только на Вечерне и на Утрени — на двух важнейших службах суточного круга; на других службах он не бывает. В этом возгласе священник называет Бога священным

Ветхозаветным именем — “Сый” — и, кроме этого, исповедует, что Христос является Богом: “Сый благословен Христос Бог наш”. Такой важный возглас.

Произнесение священником этого возгласа показывает преимущество христианства над Ветхим Заветом:

в то время как в Ветхом Завете священное имя Божие произносил архиерей раз в году, то сейчас в каждой Вечерне и Утрени священник называет Бога этим священным именем “Сый”, по-еврейски “Яхве”, по-русски “Сущий”, или “Оон” — на иконах пишут.

После этого возгласа: “Сый благословен” — на Вечерне бывает Отпуст, а на Утрени еще читается 1-й час. После Утрени сразу читается 1-й час. Завеса закрывается.

Вся Вечерня и вся Утреня совершаются с открытой завесой Царских врат. Превосходство этих двух служб над остальными подчеркивается тем, что открывается завеса Царских врат. Сами Царские врата не открываются, открывается только завеса.

После этого возгласа завеса закрывается, и читается 1-й час. И только после 1-го часа бывает Отпуст.

12. Отпуст бывает:

- краткий (после маленьких служб)
- полный (после больших служб)

После 1-го часа здесь будет полный Отпуст. Почему?

Почему после какого-то 1-го часа — маленькой службы — полный отпуст?

Потому что это Отпуст после Утрени (см. схему).

- окончание Утрени — без отпуста
- 1-й час — с Великим Отпусом.

Итак, мы разобрали будничную службу.

В следующий раз переходим к воскресной Всенощной.

Лекция № 9.

Тема: Воскресное богослужение.

В течение двух прошлых лекций мы занимались Вседневным (или Будничным) богослужением, а теперь нам предстоят две лекции о воскресном богослужении — о Вечерне и об Утрени.

У нас нет возможности рассмотреть на лекциях особенности и какие-то тонкости всех служб года. Мы изучаем наиболее важные, наиболее стереотипные последования. Среди них — Воскресная Всенощная.

По сравнению с будничной службой Воскресная Всенощная образует как бы противоположный полюс: если порядок Будничных Утрени и Вечерни — наиболее обычный, наиболее простой, — он служит основой для такой службы, как Славословие, то на противоположном конце находится Воскресная Всенощная, а между этими двумя типами богослужения находятся все остальные. Например, Полиелейная служба будет немножко менее праздничная, чем воскресная; славословие — еще менее праздничная. Т.е. 2 полюса — Будничная и Воскресная службы, между которыми — все остальные.

Воскресное Всенощное Бдение совершается по 2-й главе Типикона, которая так и называется — “Всенощное Бдение”.

В воскресный день можно и не служить. Всенощное бдение, тогда это будет 7-я глава Типикона.

7-я глава Типикона описывает порядок воскресной службы, если Бдение не совершается.

Что такое Бдение?

Бдение — это соединенные в одно последование Вечерня и Утреня.

Если Вечерня с Утреной не соединяются, то это уже не Бдение.

У нас в московской практике, поскольку Утреню почти весь год служат с вечера, каждый вечер совершается Вечерня с Утреной — подряд — в течение почти всего года. Но это не обязательно будет Всенощным Бдением.

При Всенощном Бдении эти две службы соединяются в одну (1-й час как бы входит в Утреню, является ее приложением, и он соединен с Утреной всегда).

Не всегда прихожане понимают разницу между Всенощным Бдением и просто Вечерней и Утреной, потому что они служатся и так, и так — подряд. Но разница, конечно, есть.

А в практике греческих церквей, где Утреню всегда служат утром, там, конечно, разница очень заметна: или вечером — Вечерня, утром — Утреня, или же ночью — Всенощная.

Однако и в том, и в другом случае у нас при воскресной службе Вечерня будет Великой.

Итак, Вечерня бывает:

- Будничная и
- Праздничная.

При этом Праздничная Вечерня может входить в состав Бдения, а может и не входить.

Сравним схемы Праздничной Вечерни и Будничной Вечерни. В чем их различие? Всенощное Бдение начинается особенным образом. Вместо того, чтобы прочитать 9-й час и сказать возглас, оно начинается с каждения. Вспомним лекцию о Суточном круге. Каков порядок монастырской жизни, если нет Всенощного Бдения?

До заката солнца совершается 9-й час, еще относящийся к предыдущему (церковному) дню, и Вечерня. Затем монахи идут ужинать. После ужина совершается служба “после ужина”, т.е. “Повечерие”. (“Ужин по-славянски — “вечер”; “после ужина” — “повечерие”).

После этого монахи отправляются спать. А утром (ночью), еще задолго до рассвета, они встают, читают Полунощницу, совершают Утренью, — и как раз в этот момент светает. И на рассвете читают 1-й час.

Вот порядок служб при отсутствии Бдения:

- 9-й час
- Вечерня
- ужин
- Повечерие
- сон
- Полунощница
- Утренья
- 1-й час.

При совершении Бдения, естественно, сон отменяется. И служба начинается не до заката, а после заката солнца. После заката солнца совершается Вечерня Праздничная и Праздничная Утренья, которая оканчивается на рассвете — как обычно — 1-м часом.

Поскольку ночь имеет разную продолжительность, между Вечерней и Утреньей вставляются чтения (п. 24 на схеме на с. 48): чтение апостольских писаний.

Читаются чтения, чтобы регулировать длину служб: чем длиннее ночь, тем длиннее чтение.

А что происходит с ужином? Монахов нельзя оставлять без ужина. Перед ужином добавляется еще одна дополнительная служба — малая Вечерня.

И тогда суточный круг имеет такую последовательность:

- 9-й час
- Малая Вечерня
- ужин
- Бдение:
- Вечерня
- Утренья
- 1-й час.

Сколько служб убавилось всего? — 1 (2 убавилось и 1 прибавилась; итого 1 убавилась).

Бденная Вечерня

начинается с того, что диакон со свечою в руках выходит и говорит: “Восстаните!”

Мы уже говорили в лекции о Вечерни, что такое начало является древним христианским элементом службы. В древних памятниках, например, в Апостольском предании (III в.) говорится, что Вечерня начинается с того, что диакон приносит свечу. Так начинается Всенощная: диакон со свечою в руках выходит к народу.

А еще до этого совершается каждение в полной тишине, каждение алтаря. По Уставу, в этот момент — еще до начала Всенощной — совершается каждение всего храма.

В русской практике каждение совершается пополам: алтарь кадится до начала службы, а храм — уже во время пения псалма.

Итак, каждение. Каждение символизирует начало творения мира: как святой псалом, который последует, символизирует вообще творение мира, то каждение в тишине символизирует Дух Божий, который носится над водами. А с практической точки зрения (готовится) храм подготавливается к длительной службе, чтобы во время нее храм приятно благоухал.

Диакон говорит: “Восстаните!”

Хор поет: “Господи, благослови”. (По Уставу эти слова произносит священник).

И священник говорит возглас: “Слава Святей, Единосущней Животворящей и Нераздельной Троице!” Это возглас Утрени. Почему же в начале Вечерни произносится возглас Утрени?

Потому что на Всенощной эти две службы объединены. Утренья здесь уже не как самостоятельная служба выступает, а как одна из частей целой Всенощной. Поэтому возгласение свое Утренья теряет, и оно попадает в начало Всенощной.

Всенощная начинается с возгласа Утрени: “Слава Святей...”

Затем “Приидите, поклонимся”.

Затем 103-й псалом — как и на обычной Вечерне; но он не читается, а поется; поется, причем, с припевами.

Припевы:

- “Благословен еси, Господи”
- “Дивны дела Твоя, Господи”
- “Слава Ти, Господи. Сотворившему вся”.

А в греческой церкви еще много других припевов, называемых “аниксандариями”.

“Аниксан да сутин хира” — “отверзшу тебе руку”. После этого стиха начинают прибавляться аниксандарии, поэтому они так называются “аниксандарии” от “слова “аниксанд”. “аниксандос” — “отверзшу”.

Во время псалма совершается каждение храма — в русской практике. И во время этого псалма также нужно (успеть) священнику прочесть Светильничные молитвы.

Псалом поется по той причине, что службу нужно удлинить искусственным образом — нужно растянуть Вечерню до полночи. Из-за этого псалом поется, а не читается; причем, поется с припевами, поэтому на Уставной Всенощной этот псалом занимает очень много времени. Когда я был на Афоне, то во время Праздничной Всенощной Предначинательный псалом там пели 2 часа (один только псалом!).

У нас из этого псалма поют только 3 стиха, и поэтому нет такой связи между продолжительностью службы и пением этого псалма.

Далее, как и в Будничной вечерне, произносится Мирная ектения (О ней мы уже говорили).

А затем вместо рядовой кафизмы поется “Блажен муж...”. Собственно, на воскресной Всенощной “Блажен муж...” — это и есть рядовая кафизма, но она не читается, а поется; поется с припевом “Аллилуйя”. 1-я “Слава” на 8-й глас, а остальные две — на текущий глас.

Псалмы “Господи возвах” исполняются также, как и на Будничной Вечерне, т.е. поются, но к ним припеваются значительно большее число стихир: не 6, а 10. Итак, на Воскресной Всенощной на Господи возвах 10 стихир.

На “И ныне:” на Всенощной поется не простой Богородичен, а Догматик — особый Богородичен, раскрывающий догмат Боговоплощения (поэтому он и называется догматик). Итак, на “И ныне” — догматик. Причем, на Воскресной Всенощной Догматик поется в текущий глас.

Затем очень важный элемент — вечерний Вход.

На Великой Вечерне, в отличие от Будничной, есть Вход: духовенство выходит из алтаря, встает: у нас — на солею, у греков — на середине храма; и затем входит в алтарь — торжественная процессия.

У греков принято в праздник, чтобы все кто в храме находится, из священников и диаконов, если они не служат (у греков Вечерню и Утреню обычно служит 1 священник), на Вход должны облачаться все. Получается очень красивая, торжественная процессия: все духовенство в красивых облачениях.

То же самое было и на Руси раньше. На Руси полагалось в праздники являться в Собор ко Входу — в Успенский Собор Кремля или в Софийский Собор Новгорода. Являлось духовенство числом несколько сотен, все облачались — ради одного только Входа, чтобы покрасоваться на Входе, показать торжество Православия.

Перед Входом священник читает молитву Входа; диакон просит благословить его Вход; священник благословляет, говорит: “Благословен Вход святых Твоих”.

Затем диакон возглашает: “Премудрость. Прости”.

Слово “прости” в переводе с греческого означает “прямо”, “право”. Т.е. “Премудрость. Встаньте прямо” (если при этих словах прихожане наклоняют головы, это неправильно).

После Входа духовенства, последний входящий — обычно это бывает настоятель или старший священник (епископ не участвует во Входе) — благословляет свещеносцев.

Мы уже говорили об этом. Многие думают, что он благословляет свещеносцев или народ, но на самом деле, в данном случае, он благословляет сами свечи. Это древний христианский обряд — благословение вечерних свечей. Свещеносцы держат свечи, поется “Свете Тихий...” — песнопение в честь свечей: Христос сравнивается со светом — и настоятель благословляет свечи.

Затем Прокимен, как и на Будничной Вечерне. Но на Праздничной Вечерне Прокимен будет просто рядовой. А на Воскресной Вечерне, т.е. в субботу вечером, Прокимен имеет 3 стиха, т.е. по форме будет как Великий Прокимен.

Мы уже насчитали 3 отличия:

- 1) начало Вечерни
- 2) “Блажен муж”, кафизма и
- 3) Вход.

Следующее отличие.

После Прокимна на Будничной Вечерне читается “Сподоби Господи”. А на Праздничной Вечерне после Прокимна произносится Сугубая ектения. Таким образом, Сугубая и Просительная ектении меняются местами — это признак праздничной службы. На праздничной службе Сугубая ектения читается раньше Просительной — как на Вечерне, так и на Утрени. Это легко запомнить.

На Литургии Сугубая ектения всегда раньше просительной:

- Евангелие
- Сугубая ектения
- и только потом, после Входа, — Просительная ектения.

И когда порядок как на Литургии, тогда праздничный порядок. Когда — не как на Литургии, тогда будничный. Т.е. Просительная ектения, а потом Сугубая в конце — это будничный порядок.

На Великопостной службе Сугубая ектения вообще отменяется. Т.е. положение Сугубой ектении характеризует тип службы:

- Сугубая ектения сразу, в середине — это праздничная служба
- Сугубая ектения в конце — будничная служба
- если ее нет вообще, то это постовая служба.

Причем на Праздничной Вечерне Сугубая ектения дополняется двумя прошениями:

- “Рцем вси от всея души...” и
- “Господи Вседержителю Боже Отец наших...”

И только потом уже прошение: “Помилуй нас Боже”, — первое прошение этой ектении на будничной службе.

Затем “Сподоби, Господи”. По московской практике на праздничной службе оно поется, хотя должно читаться.

Затем, как и на будничной Вечерне:

- Просительная ектения
- “Мир всем”
- Молитва главопреклонения.

А потом на наших Всенощных появляется вставка: Лития.

Слово “лития” значит “моление”. Однако, в Византийской литургической терминологии термин “лития” обозначает вообще “любое шествие”:

- крестный ход в престольный праздник, по Типикону, называется литией;
- заупокойная молитва перед выходом из храма (в конце Вечерни Будничной) называется тоже литией заупокойной;
- шествие на Всенощной тоже называется литией.

Происхождение литии связано с особенностями устройства монастыря Саввы Освященного в Палестине, откуда происходит сама служба Всенощная (И вообще наш Часослов оттуда происходит, в том числе, и Всенощная).

В этом монастыре был главный монастырь — основной — и было множество келий, где монахи жили — “спасались”, некоторые достаточно далеко от монастыря, на расстоянии нескольких часов пути, по горам, причем.

Монахи жили в келиях, читали этот Часослов, т.е. вечерние и утренние часы прочитывали у себя в келиях всю неделю, во время Изобразительных причащались запасными Дарами. А 1 раз в неделю, в субботу, они отправлялись в монастырь. Приходили в субботу на Литургию, причащались. Затем оставались в монастыре целый день, затем всю ночь оставались и утром, в Воскресение, еще раз причастившись, брали с собой запасные Дары, необходимые продукты и отправлялись к себе обратно в келии — до следующей Субботы.

В Лавре Саввы Освященного монахи причащались каждый день: 2 раза в церкви и 5 раз — у себя в келии. Так была устроена монашеская жизнь в Лавре святого Саввы в древности.

Сейчас от этой Лавры остался только центральный монастырь, келии сейчас не существуют. Поэтому не очень легко догадаться, что там раньше было.

Этот монастырь был очень популярен. Там спасалось очень много монахов: не только греков, но и сирийцев, армян, грузин и даже латиноговорящих христиан — большое количество христиан со всего света там спасалось.

В субботу очень большое количество монахов собиралось в монастыре: и в самом монастыре, и из этих келий приходили. Их негде было разместить, и поэтому они служили ночью Всенощную: спасть все равно не получалось, и чтобы не терять время, они молились. Так возникла Всенощная. А лития на Всенощной возникла вот почему. Опять-таки такое большое число монахов не могло уместиться в одном храме, поэтому служба совершалась сразу в нескольких храмах. Но чтобы явить единство, во время службы монахи из одного храма в другой перемещались: в середине службы монахи ходили всей толпой по разным храмам как бы приветствовали друг друга. Так возник обычай устраивать литию.

Во время этого шествия, естественно, пелись песнопения, произносились разные прошения.

Шествие заканчивалось на гробнице самого святого Саввы. Здесь братия помазывалась елеем от лампы святого и возвращалась обратно по своим храмам.

Так возник обычай устраивать литию.

О Всенощной можно читать работу Н. Д. Успенского в “Богословских трудах” №№ 18-19.

О жизни в древности в Лавре святого Саввы смотрите статью “О завещании святого Саввы” в “Богословском сборнике”, выпущенном ПСТБИ (в позапрошлом номере):

В современном Типиконе лития — это шествие не вообще из храма, а шествие в притвор. Наш Типикон рассчитан на архитектуру Афонских храмов, где притвор по площади не меньше, чем сам храм. И все, кто стоят в храме, могут безболезненно переместиться в притвор. После этого задергивается завеса арки, которая ведет из притвора в храм, — и получается, что все оказываются как бы в другом храме: в замкнутом помещении, задернута завеса, и не видно, что там еще есть помещение какое-то. И там, в притворе, совершается лития. Получается:

- шествие в притвор и
- там служба небольшая.

Во время шествия поются стихиры храма. Поскольку шествие идет по храму, все вспоминают святого, кому храм посвящен: святого или Божию Матерь или праздник Господский, которому этот храм посвящен. Итак,

- стихиры храма, а потом
- какие-то другие стихиры (по Уставу).

Стихиры на литии — это единственные стихиры, которые не имеют стихов: поются без стихов, подряд, что связано с некоторой поспешностью в их исполнении: идет шествие, поэтому там не до стихов.

Когда все остановятся, стихиры допоют, тогда произносят прошения (в притворе).

У нас в России не очень получается совершать литию: у нас притворы маленькие или их вообще нет, поэтому только духовенство уходит в конец храма — символически это шествие в притвор.

По идее, весь народ должен перейти в притвор, и должны после этого закрыться двери или завеса.

Прошения диакона:

- на 1-е хор отвечает 40 раз “Господи, помилуй”
- на 2-е (которое сейчас исключено из богослужебных книг) хор отвечает 30 раз “Господи, помилуй”
- на 3-е — 50 раз.

Второе прошение исключено, потому что в нем говорится о царе. Поэтому в советское время его исключили.

	“Господи, помилуй”
было:	40; 30; 50 раз
сейчас осталось:	40 и 50 раз.

Затем еще 2 прошения, и по 3 раза “Господи, помилуй” на каждое из них. Далее священник говорит краткую молитву: “Услыши мя, Боже, Спасителю наш...”. А затем читается молитва главопреклонная и не просто главопреклонная, а во время нее нужно “лежать ниц” на земле, по Уставу. И по Уставу, священник читает ее и лицом обращен к молящимся. Это молитва с перечислением большого количества имен святых. По идее, священник должен читать эту молитву лицом к молящимся, а молящиеся должны лежать “ниц” на земле.

Эта молитва взята из чина Прощения. Нам знаком чин Прощения по службе в Прощеное Воскресение — 1 раз в году.

Но на самом деле чин Прощения совершается, по Уставу, каждый день после Повечерия, т.е. после вечерних молитв; включает в себя прошения братии друг другу:

- сначала прошение они спрашивают у Бога; в это время как раз читается эта молитва, она немного получается как разрешительная, поэтому священник читает ее лицом к молящимся, а молящиеся лежат на земле;
- потом просит прошение друг у друга;

- а потом еще читают молитву “Ненавидящих и обидящих нас прости...” — из вечернего Правила; это заключительная молитва чина Прощения... ежедневного.

Поскольку Повечерие при Всенощной не служится, то и чин Прощения этот исчезает из службы.

Чтобы совсем он не исчез, эта молитва Прощальная вставлена в чин литии, и поэтому она таким образом читается.

После того, как лития закончится, все возвращаются в храм, и Вечерня продолжается. Следуют:

- стихиры на стиховне;
- “Ныне отпускаеши...””, которое тоже не читается, а поется, по московской практике, хотя по Уставу читается;
- Трисвятое;
- “Пресвятая Троице”;
- “Отче наш”.

А затем совершается благословение хлебов:

- хлеба,
- пшеницы,
- вина и
- елея.

С чем связан этот обряд?

Во время Всенощной, которая длится много времени, монахам предлагалась некоторая еда, чтобы они перекусили, как-то подкрепились (Мы помним, что многие монахи приходили в монастырь св. Саввы издалека).

Хлеб и вино — это понятно: их едят. А из пшеницы и елея тут же варили кашу — вот зачем им пшеница и елей.

Сейчас возникает некоторое недоумение: куда эту пшеницу употребить? Из-за этого ее немного кладут, а раньше благословляли ее ведрами, чтобы накормить всех монахов (Сейчас эту пшеницу кладут в кашу, суп; кто-то сеет).

Чин этот никак не связан с литией! Хотя часто говорят, что это литийные хлебы. Или спрашивают: будет ли лития? При этом имеют в виду благословение хлебов.

На самом деле это 2 чина, друг с другом не связанные.

В церковном Уставе есть день — Великая Суббота, когда благословение хлебов бывает без литии.

В Великую Субботу:

- благословение хлебов есть,
- литии нет.

В греческой практике — то же:

- благословение хлебов бывает по праздникам на Вечерни,
- а лития, если и бывает, то на Утрени, например, хотя может быть и на Вечерни.

Эти 2 чина на самом деле не связанные. Хотя часто они связываются:

- если опускается лития, то как правило, опускается и благословение хлебов;
- и наоборот, если совершается лития, то совершается и благословение хлебов.

Хотя они не связаны:

- можно совершить и литию без (благословения) выноса хлебов
- и вынос (благословение) хлебов без литии.

[Вознесение хлебов — это такой обряд. При литии выносят хлебы просто так, для красоты].

И тогда конец Вечерни изменяется.

Будничная Вечерня после “Отче наш” заканчивается так:

- тропарь мы пели и
- Сугубая ектения.

На Праздничной Вечерне Сугубую ектению мы уже сказали; ее уже не нужно повторять. Осталось спеть только тропарь.

Вместо обычного — Отпустительного — тропаря поется тропарь на благословение хлебов. Он поется не единожды, а трижды и к нему не прибавляется “Слава”: И ныне:”

Т.е. тропарь — 3 раза без прибавления “Слава: И ныне”:

- на праздник — это тропарь праздника;
- на воскресной службе — это тропарь “Богородице Дево, радуйся...”.

Во время пения тропаря совершается каждение стола с хлебами.

После тропаря священник читает молитву на благословение хлебов. Затем хор поет “Буди имя Господне” и 33- псалом — псалом на раздаяние хлеба:

- на Литургии во время пения этого псалма раздается антидор;
- на Всенощной — литийный хлеб — благословенный хлеб.

Поскольку антидор важнее, чем хлеб на Всенощной, на Литургии псалом поется целиком, на Всенощной — только до середины, т.е. псалом 33 — до середины.

В конце псалма священник говорит: “Благословение Господне на вас...”.

На этом 1-я часть Всенощной заканчивается. Дальше начинается Великое чтение:

- из Апостола — на воскресной службе;
- или из каких-то других книг, не обязательно Библейских, — на Всенощной в другие дни;

в частности, здесь может читаться даже Апокалипсис Великим Постом и в праздники Иоанна Богослова в качестве Великого чтения читается Апокалипсис. Апокалипсис может читаться за богослужением, но не на Литургии, а на Всенощной.

Теперь несколько слов о сокращениях.

О сокращении стихир я не говорю: понятно, что можно немножко меньше стихир спеть, немножко больше. Мы говорим о сокращении в существенных частях (службы). Т.к. у нас, в отличие от греков. Всенощная служитя часто греки редко Всенощную служат; они предпочитают служить отдельно Вечерню и Утреню; а Всенощную, если уж служить, то по-настоящему, по полной программе, т.е. у нас Всенощная — обычная служба, то ее, как правило, сокращают.

Часто при совершении Всенощной:

- опускают литию;
- опускают молитву на благословение хлебов и
- опускают Великое чтение, т.е. сразу после возгласа начинается Утреня: Если лития и Великое чтение опускаются достаточно безболезненно, то опущение молитвы на благословение хлебов немного нарушает логику службы — получается, что мы 3 раза поем тропарь для того, чтобы 3 раза покадить хлеб, а если хлеба нет, то для чего тогда петь тропарь 3 раза?
- и затем поется 33-й псалом — то же самое: мы поем псалом на раздавание хлеба, а хлеб при этом не раздаем — это немного не логично.

Но, тем не менее, это уже общепринятая традиция, с которой никто бороться, конечно, не собирается.

Вот порядок Вечерни в составе Всенощной.

Теперь отдельно напишем, чем отличается Великая Вечерня от Будничной Вечерни.

Сейчас мы говорим о любой Великой Вечерне — как в составе Всенощной, так и вне ее.

Отличия Великой (т.е. Праздничной) Вечерни от Будничной (т.е. Вседневной):

- 1) вместо рядовой кафизмы поется “Блажен муж”;
- 2) есть обязательно Вход;
- 3) паремии (но не всегда): только если святой или праздник имеет паремию; на воскресной службе паремии нет, если святой не случится с паремией;
- 4) порядок ектений:
  - сначала Сугубая,
  - потом Просительная.

[На Великой Вечерни, если она не в составе Всенощной, Царские врата открываются на Отпуст: Отпуст совершается при открытых Царских вратах.

Но у нас, в московской практике, Великую Вечерню отдельно от Всенощной редко когда служат. Если и служат, то сразу после Вечерни служат Утреню — тогда отпуст не говорят, значит, Царские врата не открываются. Царские врата открываются, естественно, на Вход].

Теперь, чем отличается Вечерня в составе Всенощной от Вечерни вне Всенощной.

Отличия Вечерни внутри Всенощной от Вечерни вне Всенощной:

- 1) Вечерня начинается с возгласа Утрени, т.е. вместо возгласа Вечерни произносится возглас Утрени;
- 2) 103-й псалом не читается, а поется и сопровождается каждением;
- 3) добавляется чин литии;
- 4) добавляется благословение хлебов во Всенощной, и из-за этого изменяется окончание Всенощной: поется тропарь трижды и добавляется 33-й псалом (т.е. тропарь утраивается и появляется еще 33-й псалом).

Понятно, что Вседневная Вечерня от Вечерни в составе Всенощной отличается уже восемью отличиями (4+4=8).

Вопрос: Как устроено освещение в Афонских храмах.

Рисунок.

Вот храм (условно), притвор пока не берем. В храме висит паникадило, а здесь висит хорос (паникадило — как у нас). Хорос — это круг со свечами многочисленными, иконами...

Здесь висят обычно паникадильца — с двух сторон. Над клиросом висит свечка-лампочка.

Во всех монастырях, кроме русского, здесь — свечи.

Затем висят еще кресты для свечей: серебряный крест и 2 свечи. Там не принято, чтобы молящиеся сами зажигали свечи, это делает специальный монах.

Подсвечников там мало. Здесь всегда висят иконы: икона храма и чудотворная икона Божией Матери. В каждом монастыре есть чудотворная икона Божией Матери, и, соответственно, она здесь висит. Здесь стоят подсвечники; их очень мало, почти их нет. Здесь еще есть маленькая

свечка, чтобы читать священнику молитву. Лампады перед иконами. У монаха есть запал-свеча, чтобы зажигать, и приспособление для тушения свечей (палка с колпаком на конце).

И в разные моменты службы эти свечи зажигаются в разном количестве и в разных комбинациях.

В храмах электричества нет — они специально его не проводят туда: гораздо красивее смотрятся свечи, чем лампочки. На Праздничной службе как они освещают храм?

Возьмем Всенощную. Сначала зажигают, по-моему, паникадило (я не помню, что сначала зажигают).

На “Господи воззвах” зажигают хорос (паникадило к этому времени тушат) и раскручивают его.

Затем после Входа его тушат постепенно Там все постепенно зажигают и тушат: по одной свечке. Остается после Входа минимальное освещение.

Уходят в притвор на литию. Возвращаются, еще горят несколько свечей в паникадиле, потом и их тушат.

Читают шестопсалмие в темноте. Потом кафизмы в темноте.

Затем на седальнях по 2-й кафизме начинают зажигать и на полиелее зажигают паникадило без хороса.

На полиелее раскручивают паникадило.

Потом после полиелей, 1-й и 3-й песни канона все гасят. Весь канон дальше, 4-я, 5-я, 6-я, 8-я песни) — в темноте.

На Хвалитные стихи опять зажигают хорос и опять его раскручивают. Там всегда горит несколько свечей.

Когда зажигают все свечи, то раскручивают хорос, а когда не все — не раскручивают. Раскручивают вообще только на праздники.

Они, например, никогда не зажигают все свечи. Даже в самый большой праздник у них несколько свечей не горит, и все равно очень светло.

Кресты опускают вниз только чтобы зажечь свечи, а потом поднимают их вверх.

На стихире опять гасят хорос, и славословие поется опять в темноте.

На Литургии постепенно зажигают, к Евангелию не так много свечей горит.

На Херувимскую песнь зажигают и то, и другое; и раскручивают одно в одну сторону, другое — в другую сторону. Потом опять тушат.

И к Причащению вообще гасят все свечи. Такой принцип: на Причащении ничего не должно гореть.

И только монах стоит специально со свечой в руке у чаши, и этим изображается, что подлинный свет — это Сам Христос: Святые Дары — это и есть Свет, а все остальное как бы фальшивое. При Причащении только один монах стоит со свечой у Святых Даров.

Потом они идут в трапезную. А после трапезной возвращаются в храм и поют многолетие — епископу, если епископ приезжал в храм, или — игумену.

И при этом горит и то, и другое; тоже раскручивают, но это длится не долго. По Уставу в храме свечи должен зажигать кандиложигатель. Устав — монастырский. В монастыре нет прихожан, в монастыре все свои, монахи. Один монах зажигает и тушит свечи.

В монастыре не хор, а несколько монахов поющих. В каждом монастыре есть несколько монахов, которые умеют петь, остальные петь не умеют.

На будничной службе ставят тех, кто не умеет петь (как и у нас), а на праздничной службе тех, кто умеет петь. Поют они греческим Византийским пением, — как и во всей Греции. Только в русском монастыре обычно такое Киевское многоголосие.

Только в Сербском и Болгарском монастырях (они служат по-славянски)... У них проблемы с певчими.

А еще у них есть скиты; не монастыри, а скиты, где живут несколько монахов, — меньше, чем в монастыре. И некоторые скиты специально занимаются пением. Там есть один скит, в котором монахи ставят своей целью учить петь. Когда бывает очень-очень большой праздник, из этого скита приходят монахи петь.

Там вообще монахи ходят на праздники в другие монастыри. Там принято, чтобы от каждого монастыря был обязательно представитель на празднике. Но кроме этого, и другие монахи, если хотят, могут прийти на праздник в другой монастырь.

На Афоне монахи должны присутствовать на всех службах в своем монастыре, но если у них важное послушание, то их освобождают от службы.

Какой распорядок дня монаха на Афоне? (Я уже рассказывал об этом).

В обычный день монах встает в 2-3 ч утра. Читает какое-то келейное правило. У русских оно есть, а у греков, между прочим, может и нет правила, а если и есть, то не такое большое. Затем идут в храм на Полунощницу. В храме читается Полунощница — в притворе. Затем Утренняя, они идет 2-3 ч. В монастырях с более мягким (легким) Уставом после Утрени идет сразу Литургия.

В монастырях с более жестким Уставом после Утрени — пауза несколько часов и затем Литургия (так положено по Уставу), тогда получается, что обед откладывается на несколько часов.

В некоторых монастырях бывает Утренняя, потом сразу Литургия, потом несколько часов пауза (без обеда) и потом Молебен, и после Молебна — Литургия.

[В паузу монахи должны молиться, читать Евангелие, делать какие-то послушания, но не спят. Паломники в паузу спят. Я спал в это время, поэтому не знаю, что они делали].

Потом идет у них обед, потом послушание: 7-8 часов утра у них послушание.

Затем в 2-3 ч дня начинается 9-й час, Вечерня. После этого ужин. Потом Повечерие. Так что часов в 6 все заканчивается. И часов в 7-8 (вечера) они ложатся спать.

Там время Устава по-Византийски: закат солнца — 0 часов. Утренняя начинается в 7-8 часов. Таким образом, они как раз спят 7-8 часов.

Там монастыри есть разные: есть побогаче, где нет такой духовности. В некоторых монастырях монахи и днем спят тоже. В некоторых, наоборот, очень много работы.

Начинается ночь с заката, и время начинает свой отсчет. Закат меняется в течение года, поэтому и время тоже меняется.

Там 20 монастырей и у всех есть свои владения. Кроме монастырей там есть скиты, келии и коливы.

Скиты — это фактически такие же монастыри, только не обладающие автономией. Монастырь обладает автономией: он сам посылает своего представителя в Священный Кинод, и от других монастырей не зависит.

А скит зависит от какого-то монастыря, т.е. это монастырь при монастыре. В скиту может жить и 20, и 30, и 100 человек. В бывшем русском Английском скиту вообще жило несколько сотен человек. И вообще самый большой храм на Афоне — храм Английского скита.

Келия рассчитана на 5-10-20 монахов.

Келии, коливы и скиты принадлежат монастырям: соответственно, монахи этих помещений платят монастырям аренду. Монастыри распоряжаются этими помещениями: какому-нибудь монаху монастырь может разрешить жить бесплатно...

Это считается нормальным, если богатый грек под конец своей жизни принимает монашество, покупает какую-нибудь келию.

Там живут и в пещерах, где только не живут! Там ходят албанцы и их грабят, ходят через лес...

А когда Всенощная бывает, там другой распорядок. На Афоне 3 вида Всенощных:

- Всенощная в панигири, т.е. в престольный праздник — 1 раз в году;
- Всенощная в очень большие праздники и
- просто Всенощная.

Они имеют разную продолжительность:

Всенощная в панигири длится 14 ч, а просто Всенощная — часов 5.

Всенощная в панигири имеет такую последовательность служб:

- Молебен Божией Матери и
- Малая Вечерня.

Это длится 1 ч — 1,5 ч.

Потом ужин, небольшой отдых. Потом Всенощная, которая длится часов 12 без перерыва. В середине Всенощной они пьют кофе всегда — во время чтения кафизм.

По Уставу, после того как раздадут хлеб и вино на Всенощной, после этого вкушать уже ничего нельзя, — чтобы поститься перед Причастием. Но греки считают, что и так очень длинная Всенощная, и поэтому пьют кофе.

Очень длинные распевы: один псалом длится 2 ч; полиелей (один псалом) длится 45 минут.

“Богородице Дево” длится очень долго: я заснул в середине где-то, проспал сколько-то, проснулся — а они только 3-й раз пели. После окончания Всенощной сразу служат водосвятный молебен.

Потом совершается архиерейская Литургия (Архиерей стоит на Вечерне до литии, а с литии уходит, и приходит только к Литургии. Причем, это так положено; даже если он захочет остаться в храме, ему не дадут это сделать, потому что по Уставу нельзя. У них очень строго соблюдается Устав: и то, что пьют кофе во время Всенощной, так повелевает Устав Афонский — его нельзя преступить).

Потом в трапезной чинопанагии совершается — всегда по праздникам. Если это праздник не Господский, то совершают благословение колива.

Обычно у них так:

- каждый день коливо благословляют;
- по праздникам — чинопанагии;

- в престольный праздник — и то, и другое делают (если только праздник не Господский; потому что коливо можно благословлять или в честь святого, или в честь Божией матери).

Потом после трапезы — многолетие епископу (в храме).

Вот и получается 14 часов, а с обедом — и все 15 ч.

А по т м в это т же день вечером совершают заупокойную службу о всех ктиторах (если это престольный праздник), т.е. всех, кто этот монастырь построил.

Есть такая книжечка, в которой вкратце описывается особенность афонской службы — не Устав, а особенность: как зажигать свечи, как делать трапезу.

Ее перевели на русский язык и хотят издать. Наверное, она скоро будет издана.

Лекция № 10.

Рождественский пост. Предпразднство Рождества и Богоявления. Рождественский и Крещенский сочельники.

Мы переходим к изучению годовых кругов неподвижного и подвижного. Центром праздников неподвижного круга является праздник Рождества Христова. Этому празднику и подготовке к нему посвящена сегодняшняя лекция, что мне кажется достаточно уместным, поскольку завтра начинается Рождественский пост.

- Итак, Рождество Христово подготавливается продолжительным постом. Праздник Рождества установлен в конце IV в. История установления такая: в середине III в., по сообщению Клиента Александрийского, гностики, влияния которых было особенно сильно в Александрии, ввели у себя праздник Богоявления 6 января. какой смысл придавали гностики этому празднику? Они учили (василидиане, последование Василида), что Христос был простым человеком, а Бог является во Христе в момент Его Крещения. Момент Крещения особенно подчеркивается у гностиков. В этом заключался гностический, еретический праздник Богоявления — Крещение Иисуса, когда в нем является Бог. Праздник стал очень популярным — православные должны были ему что-то противопоставить. Они тогда вводят свой праздник Богоявления в тот же самый день 6 января, но уже добавляют к празднованию Крещения празднование Рождества, подчеркивая, что Бог является сразу с самого начала, что Христос с самого начала и Бог и человек, а не только в момент Крещения. Вот как был установлен православный праздник Богоявления. Итак, Богоявление во всех его формах: явление Бога во плоти — Рождество; явление Троицы — в Крещении и, вообще, сам факт явления Бога на земле в этом празднике. Итак, Богоявление появляется в III в. и празднуется 6 января в IV в. в 1-й половине в Риме стали праздновать отдельно Рождество; дата для Рождества 25 декабря выбрана, вероятно, так: Ипполит Римский, известный церковный писатель, священномученик (жил в III в.) в своих известных толкованиях на книгу пророка Даниила говорится, что Пасха случилась в тот же самый день, когда произошло Благовещение, в этот же самый календарный день, и затем указывает, что поскольку не совпадают солнечный и лунный календари. Распятие Христа попало, согласно Ипполиту, на 25 марта, стало быть Благовещение — 25 марта и Рождество — 25 декабря, через 9 месяцев после Благовещения. Возможно так, возможно как-нибудь иначе, во всяком случае была выбрана дата 25 декабря. И. в IV веке римская практика празднования отдельно Богоявления, отдельно Рождества постепенно распространилась по всему христианскому миру. В конце IV в. ее вводят в Антиохии сначала, затем в Константинополе Иоанн Златоуст, при этом проповедь Иоанна Златоуста на Рождество наполнена таким оправданием, что вот, дескать, новый праздник, зато он неплохой. Этот праздник был совсем новый для Востока в этот день. Позже всего он был введен в Иерусалим — только в V в. В Иерусалиме отделяет Рождество от Богоявления. До сих пор в нехалкидонских церквях, которые сохраняют практику V в., например, армянская церковь в некоторых моментах сохраняет практику V в., например, армянская церковь в некоторых моментах, сохраняет практику V в.: не отделено Рождество от Богоявления, — армяне празднуют в один день 6 января Рождество вместе с Богоявлением — в православной церкви с конца IV в. повсеместно уже эти праздники уже разделены. Процесс происходил постепенно в течение несколько десятков лет. О посте перед Рождеством сообщает Иоанн Златоуст, напоминает, чтобы перед Рождеством какое-то время люди постились. Вероятно, первоначально пост был недолгим, около недели продолжался, а затем он был увеличен до размеров Великого Поста, это происходило постепенно в течение нескольких столетий. Вот эта книга Скабаллановича самая лучшая на рус. яз. книга о празднике Рождества, о посте, называется “Рождество Христово”.

Еще в IX в. один из византийских авторов говорит о Рождественском посте, что одни воздерживаются в течение 18 дней от мяса, сыра и яиц, а другие — только от мяса, а другие — 1? дней, а какие-то — только 4 дня, но Апостолы установили для всех верных 40 дней, поста, т.е. такой продолжительный Рождественский пост установлен только в IX в. в Византии, но и сейчас в современном уставе в этом посте можно выделить 2 части — последние 5 дней поста начинается с 20 декабря старого стиля или 2 января нового стиля, отметим, что 1 января не входит в эти строгие дни. Это особо строгий пост, — то самое древнее ядро Рождественского поста, последние 5 дней — в эти дни запрещается рыба, елей, кроме воскресенья, а последний день перед Рождеством вообще сочельник — очень строгий пост, и, с другой стороны, относительно нестрогие остальные дни Рождественского составляют до 1 января включительно. В Рождественский пост специально подобраны памяти пророков, очень много памятей Ветхозаветных пророков, тем самым указано на то, что пророки указывали на Рождение Христа. Постепенно в Рождественский пост начинают появляться Рождественские песнопения, с Введения во храм Пресвятой Богородице начинает

петься катавасия рождественская на праздничных утрнях — Христос рождается — Только один раз в Рождественский пост вместо рождественской катавасии, поется другая катавасия, тоже рождественская, но не из 1 рождественского канона — Христос рождается, а из второго рождественского канона — Спаси люди — и это в день Саввы освященного. В середине Рождественского поста празднуется память Саввы Освященного, человеку, который положил основу палестинским богослужебным порядкам, фактически положил основу нашему Иерусалимскому уставу, поэтому к нему такое внимание, Савве освященному положено бдения по Типикону, в этот день 5 декабря — 18 декабря нового стиля поется катавасия не из 1-го, а из 2-го канона — Спаси люди, а все остальные праздничные дни мы поем катавасию 1 канона Рождества Христова.

Также начинают появляться отдельные песнопения, например, служба святителя Николая 6 декабря старого стиля нескольких стихир на И ныне:, которые должны были быть Богородичными, а здесь эти несколько стихир Рождества; на И ныне на Господи возвах — В вертепе благоукрасися, например, стихира Рождества. Но это нельзя назвать предпразднством. Когда отдельные песнопения появляются, нас как бы готовят к празднику, но Предпразднство собственно начинается с 20 декабря старого стиля, т.е. Предпразднство занимает вот эти строгие постные дни.

Вообще, устав Рождественского поста, если поститься строго по Уставу, следующий: в субботу и воскресенье можно есть рыбу, так же можно есть рыбу во Вторник и Четверг, если на эти дни попадает праздник святого, имеющего полиелей, или даже хотя бы славословие; в Понедельник, среду и пятницу, если такой святой попадает — можно вкушать вино и елей, а если нет, то без елей. Вот такой устав. Естественно, это устав для монахов, для мирян — послабления, а начиная с 20 декабря действительно строгий пост, такой же как Великий.

За 2 воскресенья до Рождества празднуется неделя Святых Праотец, а за воскресенье — неделя Святых Отец. Эти 2 праздника не имеют фиксированных дат, хоть они в Минее выписаны, т.е. они принадлежат к системе неподвижных праздников, служба напечатана в Минее, но они не имеют фиксированной даты, потому что, если Рождество попадет на Понедельник (25 декабря), то воскресенье перед Рождеством будет 24 декабря; а если Рождество попадет на субботу, то воскресенье перед Рождеством будет еще раньше.

В Неделю Святых Праотец вспоминаются все Ветхозаветные Святые, пророки, праведники Ветхого Завета, которые в своей жизни подготовили это событие — Рождества Христова. Оставляется служба Минее, если только не случится какой-нибудь святой почитаемый, остается служба воскресная за 2 воскресенья.

В воскресенье перед Рождеством — служба святых Отец. Также вспоминаются Ветхозаветные святые. Не совсем понятно, почему этих воскресений — 2, почему разделено. В Типиконе Великой Церкви не было двух воскресений, было одно Воскресение. Но обычно говорят, что в неделю Праотец вспоминаются вообще все праотцы Ветхозаветные праведники; а в неделю святых отец — только предки Христа по плоти, но это немножко натянуто, потому что имена более или менее одни и те же. Можно только отметить, что в неделю св. отец есть особый канон отрокам в печи, если на св. праотец — просто канон праотцам, то на неделю св. отец появляется особый канон святых отроков; вообще кн. Даниила была популярна в раннехристианской среде — это памятник о ветхозаветных временах, вот это чудо в печи — оно символически преобразует Рождество — 3-х отроков не опалил огонь горячей печи — также и огонь Божества не опалил утробу Девы. Также и минейная память 3-х отроков тоже находятся незадолго перед Рождеством 17 декабря старого стиля.

Однако, вот что получается: вот Рождество Христово, перед ним 5 дней Предпразднства — 20 декабря начало предпразднства — 24 сочельник, если Рождество попадает на воскресенье, и вот неделя перед Рождеством — вне предпразднства. То же самое, если Рождество попадает на Понедельник, то неделя оказалась вне Предпразднства, но если Рождество попадает на Вторник, среду, Четверг и т.д., то неделя перед Рождеством оказывается внутри предпразднства, тогда устав изменяется: в Типиконе есть гл. Маркова неделя св. отец, а дальше есть гл. Маркова другая: аще случится неделя св. Отец в предпразднстве...

Если неделя св. отец вне предпразднства, то значит канон октоиха и Отцов, а если внутри — то значит канон Октоиха воскресный. Предпразднство и Отцов, но еще есть 3-й устав служения святых отцов, если оно попадет на Сочельник, если Рождество попадает на Понедельник, т.е.

воскресенье — Сочельник, то устав еще раз изменяется: каноны поются так: воскресный канон отменяется, почти все воскресные песнопения отменяются, уже слишком близко праздник, чтобы петь воскресные песнопения, чуть-чуть остается, но в основном отменяется: канон, стихиры воскресные отменяются и поются каноны Отцов и Предпраздства.

А как же быть с воскресной тематикой. Оказывается, в каноне отцов есть воскресные тропари, если неделя Отец на этот день попадает, то они просто отчитываются, а если в этот день есть — то они поются, эти воскресные тропари вместо воскресного канона. Канон — он сам по себе, но в нем есть еще воскресные тропари, которые не поются, не читаются, когда неделя св. отец не 24 декабря. Если неделя святых отец 24 декабря. Большинство стихир воскресных заменяется стихирами особыми из этой службы...

...Поются эти стихиры всего 1 раз в несколько лет, когда неделя св. отец попадет на 24 декабря.

Пост в западной традиции перед Рождеством называется адвент (пришествия). Имеется в виду пришествие Христа, как вы поняли, т.е. пост ожидания Рождества. Сейчас после реформы II Ватиканского собора католической Церкви адвент остался, но самого поста, как такового нет — осталось название только; разрешается вкушать все продукты — остается название только — адвент. Еще облачения переменяются на постовые — священники в постовых облачениях служат, но раньше был поста серьезный, длится он в католической церкви 4 недели.

В Предпраздство Рождества Христова на повечериях вместо обычных канонов Октоиха, поются особые каноны или трипеснцы предпраздства. Эти трипеснцы и каноны построены по образцу трипеснцев и канонов Страстной седмицы. На страстной седмице такая ситуация: 6 дней:

в Понедельник	- на утрени трипеснец
во Вторник	- " "
в среду	- " "
в Четверг	- полный канон
в пятницу	- трипеснец
в субботу	- полный канон

а в предпраздство Рождества Христова — 5 дней. Каноны Предпраздства Рождества Христова поются не на утрени, а на повечерии и поются следующим образом:

- трипеснец с двупеснцем вместе соединяя
- число песней в канонах предпраздства Рождества:

в 1 день — не 5 песен, а 3 песни, просто к двум из этих трех прибавлен еще двупеснец, там очень красивые слова — в этих трипеснцах и, хотя повечерия многие не служат круглый год, во многих храмах ради этих канонов служат повечерие, чтобы эти каноны спеть, но где-то не служат повечерия, здесь я хотел отметить, что может, действительно, повечерие не обязательно служить, но каноны эти очень красивые, можно было бы их просто спеть или прочитать без всякого повечерия между вечерней и утреней, — это удлинит службу максимум на 10 минут, они очень милительные, хотел подчеркнуть, что трипеснцы предпраздства Рождества сокращать нехорошо.

Навечерие Рождества Христова — с навечерием несколько сложная ситуация. В навечерие положен наиболее строгий пост — пост до вечера, из-за этого в навечерие отменяется обычная литургия. Если Рождество Христово попадает на будний день — на Вторник или на пятницу или даже если на субботу попадает, то навечерие (накануне день) оказался обычный будний день? если Рождество во Вторник, то навечерие — в Понедельник и т.д. Но если Рождество попадет на воскресенье или на Понедельник, то навечерие оказывается, соответственно, в субботу или в воскресенье, а про эти дни мы уже говорили не раз, что в эти дни нельзя отменять утреннюю литургию — в субботу и воскресенье обязательно должна быть совершена литургия. В этом случае происходят некие сложные перестановки, о которых мы сейчас и поговорим. Отметим, что это особый случай, когда Рождество в воскресенье или в Понедельник. Пока запомним это и поговорим о нормальном случае, когда Рождество в любой день, кроме воскресенья и понедельника, т.е. навечерие во все дни, кроме Субботы и воскресенья, тогда в навечерие мы совершаем накануне вечерню обычную, утреню — все будничное обычное, на повечерии поют канон предпраздства (особенный); на утрени тоже другой канон предпраздства — обычные службы совершают. А затем на целый день устраиваются службы Царских часов. Как Всенощное бдение должно заполнить всю ночь, так и Царские часы — это служба, которая призвана первоначально заполнить собой целый день. По описанию Иерусалимского богослужения древнего мы знаем, что в такие дни, как Великая Пятница, или навечерие Рождества Христова совершается утром служба...

...в Великую Пятницу на Голгофе совершалась служба краткая, епископ совершал, потом уходил, и у Голгофы служба никакая не велась, поэтому разрешалось монахом в этот день петь все, что хочется, они целый день пели свои псалмы, песнопения, потом уходили в монастырь Саввы Освященного, опять приходили и пели, т.е. это служба, которой монахи заполняли день. Поэтому Царские часы только на вид напоминают часы, на самом деле это некая неразрывная последовательность — все 4 часа в Царских часах — это одна единая служба, а не 4 разных, как некоторые ошибочно полагают, некоторые говорят, что Царские часы надо служить по отдельности каждый час. Ничего подобного Царские часы в отличие от обычных часов — это некая неразрывная последовательность. За основу Царских часов взяты обычные часы, но находятся другие псалмы, псалмы подобраны так, чтобы соответствовать событию. На Рождество содержится пророчество о Рождестве, также на часах добавлены некоторые тропари, стихиры поются там, читаются паремии, Апостол и Евангелие, читаются разнообразные библейские чтения, закачивают все это Изобразительными. Вот такое продолжительное бдение.

В приходской практике, где Царские часы сокращены, они длятся 1 час, а делать их по Уставу с повторением всех тропарей, чтением святоотеческих толкований, там на каждом часе должны читаться святоотеческие комментарии читаться — это все может растянуться на несколько часов. Царскими они называются потому, что в практике Византии и Руси царь приходил на Литургию к началу Литургии или даже к Малому входу в Византии, т.е. на часы он не попадал, а на Царские он приходил к началу часов, поэтому они и называются Царскими. Кроме того, на 9 часе возглашается Многолетие — в наше время — патриарху, а когда-то — и царю. Многолетие — потому что на службе присутствует царь. После этого, когда мы Царские часы спели, 9 час совершается в составе Царских часов. Там все 4 часа. Богослужебный день навечерия заканчивается на этом: последняя служба богослужебного дня — это 9 час. Итак, Царские часы — это 1, 3, 6, 9 и Изобразительные. В навечерие Рождества 1 час не присоединяется к утрени, поскольку 1 час входит в состав Царских часов, то утренняя, хоть и будничная, заканчивается отпуском, и первый час после нее не читается.

А далее по уставу приходской практики сразу после Царских часов начинается служба самого Рождества. Начинается она с вечерни. Совершается Великая Вечерня Рождества Христова. По уставу она начинается уже после обеда часа в 2, в 3 дня, в приходской практике — сразу после Царских часов, скажем, если часы начинаются в 9-00, то в 10-30 или в 11-00.

Великая Вечерня служит по уставу без бдения, т.е. начинается с возгласа:

Благословенно Царство, потому что на ней далее есть Литургия, затем читается:

- псалом
- светильничные молитвы
- великая ектеня (кафизм не бывает на такой вечерне), сразу
- Господи возвах, стихиры Рождества Христова на 8: — Приидите возрадуемся Господеви -. В это время по уставу совершается проскомидия, потому что будет литургия.
- на Слава и ныне: поется стихира — Августе, единоначальствующему на земли, т.е. когда Август был одним единственным начальником на земле, многоначалие человеков преста, т.е. прекратилось обилие начальников, сопоставляются события Рождества Христова внешние с одним Рождеством. И вот как при Августе, императоре Римском, исчезло многовластие, также, когда Христос вочеловечился, упразднилось идольское многобожие. Стихира написана монахиней Кассией, единственной женщиной-писательницей церковных песнопений, если не считать безымянных поэтов, сочинявших акафисты. Это единственная авторизованная сочинительница песнопений
- далее бывает Вход во время “Свете Тихий”
- Прокимен, а затем чтение.
- паремии, в отличие вечерни других праздников на Рождество — 8 паремий, 3, 3, 2 и между паремиями поются тропари пророчества, паремии содержат разные пророчества о Рождестве Христовом, после паремий произносятся:
- малая ектеня, поется
- Трисвятое, и уже продолжается
- Литургия.

Поскольку это уже служба Рождества, то совершается Литургия Василия Великого, наиболее торжественная из всех литургий, поскольку она уже относится к празднику.

По окончании Литургии из алтаря износится свеча, изображающая Вифлеемскую звезду, и перед этой свечой духовенство поет тропарь и кондак Рождества Христова. После того, как закончилась литургия, изнесена свеча, разрешается по уставу вкушать сочиво, почему и день называется сочельник. Сочиво — особая еда — пшеница размоченная с разными фруктами, также устав разрешает елей: вино же прием, благодаряще Бога. Такая постная трапеза, а дальше совершается уже... (в приходской практике навечерие бывает утром — к обеду кончается). По уставу — пост

до вечера, а уже после заката солнца, у нас в полночь начинается всенощное бдение Рождества Христова, которое в себя включает Великое Повечерие, 2-я половина вечерни (после Великого Повечерия, совершается лития и окончание вечерни, благословение хлебов, т.е. вот эта вторая половина вечерни здесь происходит), далее утренняя — все это вместе — всенощное бдение Рождества Христова.

А затем у нас в приходской практике служат остальные часы и Литургию, поскольку литургию Василия Великого мы уже послужили, служится литургия Иоанна Златоуста. В день Рождества устав разрешает служить литургию по рану, т.е. очень рано труда ради бденного, т.е. ночью, устав позволяет служить Литургию ночью. У нас в Москве популярна в Москве такая практика — совершаются ночные Литургии, считает, что это здорово — ночная Литургия, но в принципе это — некоторая дерзость, потому что устав разрешает ночные литургии только в большие праздники. Ночная Литургия должна совершаться по уставу в Богоявление, Рождество, на пасху — вот на такие праздники, а не тогда, когда вздумается.

Вот такая ситуация со службами Рождества, когда навечерие не в субботу и не воскресенье, т.е. Рождество во все дни недели, кроме воскресенья и понедельника.

Теперь посмотрим, что будет, если навечерие попадет на субботу или воскресенье, т.е. Рождество Христово — в воскресенье, или в Понедельник. В этом случае мы должны, в навечерие отслужить Литургию — утром, литургию Иоанна Златоуста. При этом она не относится к Рождеству, она еще до вечерни. Из-за того, что мы служим Литургию, мы не можем служить Царские часы. И тогда устав нам говорит в этом случае совершать вечером после Великой Вечерни без Литургии, потому что нельзя в один день 2 литургии служить, получается один астрономический день — 2 литургии невозможно. Тогда получается, что мы литургию Василия Великого так и не отслужили, тогда положено петь Литургию Василия Великого в этом случае. Но в приходской практике тоже служат литургию Иоанна Златоуста после вечерни...

...Набор служб, если Рождество не в воскресенье, не в Понедельник:

- Царские часы
- Вечерня 1 половина,
- литургия Василия Великого, а вечером уже
- Всенощная Рождества и
- Литургия Иоанна Златоуста (в сам день Рождества)

Если Рождество попало на воскресенье или Понедельник

- Царских часов нет
- Литургия Иоанна Златоуста — она не относится к Рождеству, на ней не будет ничего Рождественского, это будет просто Литургия Предпраздства Рождества,
- Вечерня, 1 половина
- всенощная
- Литургия Василия Великого.

Куда деваются Царские часы в этом случае, Царские часы тогда переносятся на ближайший день, когда литургию можно не служить. Что это будет за день? — Пятница, т.е. если у нас сочельник в субботу и в воскресенье, то ближайшим днем будет Пятница. И в этом случае в пятницу поют Царские часы. Вот как меняется состав служб в зависимости от того, попадет Рождество на Понедельник, или воскресенье, или не попадет. Песнопения Рождества Христова гениальные.

Всенощная состоит из Великого Повечерия, на котором всякие покаянные тропари заменены тропарем и кондаком Рождества. Великое повечерие состоит из 3-х частей, после 3-ей части начинается лития, всенощная продолжается уже обычным порядком: лития стихира на стиховне, Ныне отпускаеши, Трисвятое, благословение хлебов, 33 псалом, утренняя, обычная праздничная утренняя: шестопсалмие, ектения, Бог Господь, тропарь, кафизмы, полиелей, все, как обычно, после 3-ей песни ипакои вместо седальна (потому что это очень большой праздник — есть ипакои), на 9-ой песне вместо библейских стихов поются припевы, так бывает в большие праздники — в двенадцатые и в некоторые другие. Отменяется 9 библейская песнь, т.е. отменяется песнь Богородицы и песнь Захарии — не поется Честнейшую, а вместо этого поются припевы Величай, душе моя, Честнейшую и славнейшую, Величай, душе моя, в вертепе рождшегося царя и т.д.

Кондак Рождества — считается, что это первый кондак Романа Сладкопевца. По преданию — это тот самый кондак, который Божья мать ему во сне вложила в уста — Дева днесь Пресущественного раждает. Дева сегодня рождает Высшего всякой сущности.

- Литургия Рождества Христова. Изменяемые части...

Вместо изобразительных антифонов поются праздничные антифоны — Литургия имеет обычные особенности для господского двенадцатого праздника, — поётся задостойник, в некоторые большие праздники вместо Трисвятого поется “Елицы по Христа креститесь”. Еще можно отметить, что Устав предписывает, во время Всенощной Рождества, на Царских часах Рождества читать слова святых Отцов, они опускаются, а зря, некоторые стоило бы прочесть, если даже и не на Всенощной, например, на Литургии перед причащением. Например, Устав предписывает читать слово Григория Богослова на Рождество и на Богоявление (сл. 38), которое начинается словами: — Христос рождается — славите, Христос с небес — срящите, очень красивое слово, одно из самых лучших самых глубоких слов святителя Григория.

После самого праздника начинается Попразднство Рождества Христова, которое длится до 31 декабря. В 1 день попразднства поется служба Собор Пресвятой Богородицы (26 декабря). На многие большие праздники бывает Собор после праздника празднования в честь того, или иного святого, т.е. в честь того лица, которое сделало возможным празднуемое событие.

На Пятидесятницу, например, сходит на Апостолов Дух Святой, из-за этого на другой день — День Духа Святого. На Богоявление — на другой день — Собор Иоанна Предтечи, также на Рождество — на другой день Собор Пресвятой Богородицы, которая дала Господу Свою плоть. Как и в другие Господские Двенадцатые праздники служба следующего дня — Собора состоит из Великой Вечерни со входом и с великим прокимном. В такие дни бывает на вечерне не обычный прокимен, а великий прокимен. Если Рождество попадет на субботу, то эта вечерня получается в субботу вечером — а на ней и так есть, великий прокимен Господь воцарися. Вот в этом случае великий прокимен переносится на 1 день раньше — поется на вечерне, если Рождество попадает на субботу. А так поется великий прокимен — Кто Бог велий яко Бог наш, совершается Вход — вечерня великая, а вот утренняя уже славословная — такой парадокс, когда вечерня больше, чем утренняя, потому что накануне была великая продолжительная служба бдения и нужно дать передохнуть молящимся. Поэтому неполная утренняя, а немножко сокращенная. На ней полностью повторяется служба Рождества, за исключением Евангелия, потому что нет полиелея, а также кондака — вместо кондака Рождества поется кондак Божьей матери — это единственное песнопение в службе Собор Пресвятой Богородицы, посвященное Божьей Матери — Иже прежде денницы от Отца без Матери родивыйся. Когда в богослужебных текстах говорится о Рождестве Богородицы — чаще всего имеется в виду Рождение Ею Христа — Рождество Твое — чаще всего имеется в виду Христос; католики в частной полемике с православными говорят: “Как же вы отрицаете непорочного зачатия, когда у вас самих часто говорится: “Непорочное Рождество Твое, Пречистое”. Имеется ввиду не непорочное рождество Самой Богородицы, а Христос.

Еще отметим, что Собор Пресвятой Богородицы — это первый праздник Рождества Пресвятой Богородицы, появился в V веке, с этого времени начинается развитие цикла богородичных праздников.

В воскресенье после Рождества празднуется день сродников Христовых по плоти Иосифа Обручника, Давида Царя и Иакова — брата Божия. 25 декабря — одно Рождество, 31 декабря — отдание Рождества — 6 дней попразднства. Если Рождество попадает на воскресенье, то воскресенье после Рождества оказывается в обрезании, и уже здесь не получится спеть службу этих святых. Вот в этом случае, когда Рождество — в воскресенье, служба Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова — Брата Божия поется не через неделю, а на другой день; если же Рождество в любой другой день, тогда эта служба поется, когда нужно, тогда эта служба попадает в попразднство. Вот такая служба сродников Христовых.

На другой день еще празднуется память архидьякона Стефана. Все эти дни выделены красным в календаре 25, 26, 27, потому что во всех старых богослужебных книгах указывается — день Рождества (Пасха?) — праздник триденный — не семидневный — как сама пасха, а триденный, вторая малая Пасха. Что может это означать — немножко загадочно, но после Рождества начинаются 2 недели святок, когда отменяется пост, сплошные две недели, а в Светлую седмицу, тоже отменяется пост, при этом предписывается 66 правило Трулльского собора причащаться каждодневно, раз нет поста — можно причащаться без поста.

29 декабря — празднуются Вифлеемские младенцы, тоже как непосредственные участники всего этого сюжета.

1 января — праздник Василия Великого, и Обрезание Господне — понятно, почему 1-го — 8 день по Рождеству. По закону принесли Христа обрезать на 8 день, как положено, это — великий

праздник, +, но не двенадцатый. Служится Всенощное бдение. Интересно, что в службе больше, текстов в честь Василия Великого, чем в честь самого Обрезания, и литургия Василия Великого служитя тоже в честь самого Василия, который ее написал. Здесь соединяются службы Василия Великого и самого Обрезания.

Со 20го января начало предпраздства Богоявления. Оно длится еще меньше, чем предпраздство Рождества. 2, 3, 4, 5-е всего 4 дня. Служба Богоявления в уставном плане в основном такая, как служба Рождества. Эти праздники были одним — единым праздником, по смыслу и сейчас это единый праздник — явление Бога на земле. Их уставные особенности совершенно одни и те же. Также на повечериях появляются трипеснцы по образцу трипеснцев Страстной седмицы. Такие же правила действуют — для Богоявления, как и для Рождества в плане перенесения Литургии: если на вечерне с понедельника по пятницу, то такое же порядок, как и для Рождества: утром 0 Царские часы, вечерня и Литургия Василия Великого. Если навечерие — в субботу с воскресеньем, то утром — только вечерня. Царские часы в пятницу, литургия Василия Великого — в сам день Богоявления. Это вам должно быть и так ясно.

Цикл рождественских праздников заканчивается Сретением 2-го февраля на 40 день после Рождества. Сретение замыкает собой вот этот цикл рождественский понятий, получается вот какой большой промежуток времени, охватывает собой события, связанные с Рождеством: с 15 ноября старого стиля до 2 февраля старого стиля. И кроме того, Рождество Христово влияет и на другие праздники: Благовещение связано с датой Рождества, соответственно и даты других Богородичных праздников связаны с датой Рождества Христова. Как оказывается, Рождество — центр праздников неподвижного цикла.

Лекция.

Напомню вам особенности праздничного богослужения.

Особенности праздничной вечерни. Праздничная вечерня отличается от будничной:

- во-первых, тем, что вместо рядовой кафизмы поется “Блажен муж”, почему так — это сделано по образцу вечерни Субботы вечером, с которой начинается всенощное бдение. Начинается круг чтения псалтири, псалтирь прочитывается по уставу за неделю, поэтому поется в субботу “Блажен муж” (1 псалом), и по образцу воскресной службы “Блажен муж” поется на праздничной вечерне, на любой;
- во-вторых, на праздничной вечерне совершается Вход, поэтому иначе называется вечерня со входом праздничная;
- в-третьих, на праздничной вечерне особая сугубая ектения, произносится не в конце службы, а в середине, раньше просительной ектении — “Рцем”.
- в-четвертых, отпуст на праздничной вечерне произносится в открытых Царских вратах, не так как на будничной священник выходит и говорит Отпуст, но открываются Царские врата, более торжественно произносится отпуст.

Это отличия праздничной вечерни от будничной.

Но если вечерня входит в состав бдения, то к этим 4 отличия прибавляются еще несколько отличий.

Особенности вечерни в составе бдения:

- во-первых, перед собственно Всенощной должна совершаться малая вечерня и, наоборот, отменяют службы повечерия и полунощницы, одна служба появляется — две службы отменяются
- во-вторых, Всенощная начинается с возгласа утрени — Слава Святей, вместо возгласа вечерни произносится возглас Утрени.
- в-третьих, предначинательный псалом не читается, а поется и сопровождается каждением храма
- в-четвертых, появляется чин литии после просительной ектении, появляется шествие по храму или лития, сопровождается пением стихир, произнесением молитв дьякона, в конце вечерни совершается благословение хлеба и вина, пшеницы и елея, соответственно, вместо тропаря отпустительного поется тропарь на благословение хлебов трижды, читается молитва, поется 33 псалом.

Отличия Праздничной утрени от будничной:

1. На праздничной утрени после кафизм произносятся ектении, тогда как на будничной их как правило нет.
2. После кафизм и седальнов поется специальное праздничное последование — не имеет специального наименования — оно состоит из полиелея и Евангелия, так же и некоторых других песнопений. Между кафизмой и каноном на будничной утрени только 50 псалом, а на праздничной утрени — целая большая вставка.
3. Канон поется с катавасией, более торжественно, после каждой песни катавасия, что придает службе торжественность.
4. Утреня имеет праздничное окончание: нет стиховных стихир, славословие употребляется в праздничной редакции, ектении переставлены, т.е. сугубая раньше просительной. Ну, и отпуст, естественно, в открытых Царских вратах, также, как и на вечерне.

Утренняя в составе бдения, кроме того, не имеет Двупсалмия и начинается без возгласа, потому что возглас “Слава Святей” — произнесен уже перед вечерней — это в составе бдения.

Воскресная утренняя и праздничная утренняя — не совсем одно и то же. Из чего состоит праздничная, но не воскресная утренняя? Включаются Хвалитные псалмы 134, 135: “Хвалите имя Господне” — и избранный псалом, стихи которого выбраны из всей псалтири, который содержит пророчества о праздничном событии, малая ектения, седален по полиелею, дальше поется антифон “От юности моя” 4-го гласа. на праздничной утрени, прокимен, возглас священника, Всякое дыхание, Евангелие, псалом 50 с припевами в конце: Слава, припев, и ныне, припев, Помилуй мя, Боже, и, наконец, стихиры по 50 псалме. И, наконец, молитвы дьякона “Спаси Боже” и возглас “Милостию и щедротами”. Это праздничная утренняя.

На воскресной утрени все немножко не так. Вместо полиелея могут петься Непорочны.

Лекция № 11.

Продолжаем изучать тему праздников — праздников Месяцеслова.

Вспомним знаки праздников Месяцеслова:

+	Великие праздники
+, совершается бдение	Средние праздники
+, совершается праздничная служба, но Вечерня и Утренняя не объединены	
,	Малые праздники
,	
, без знака	

В каждый день есть какой-нибудь праздник Месяцеслова. За исключением дней, когда поется служба с Аллилуйя, и некоторых особых дней Триоди Постной и Цветной, поется служба с Бог Господь (по знакам праздников Месяцеслова).

Об особых днях Триоди Постной и Цветной речь пойдет на следующих лекциях

Вне периода пения по Триоди, если не считать немногочисленных Аллилуйных дней, в каждый день есть какой-то праздник Месяцеслова.

Устав службы при знаках шестиричном и без знака мы уже вкратце изучили — совершается (при этом) случае Будничная служба.

Также мы изучили совершение Воскресного богослужения — в общих чертах.

Напомним вам особенности Праздничного богослужения.

I. Особенности Праздничной Вечерни.

Праздничная Вечерня отличается от Будничной тем, что:

1) вместо рядовой кафизмы поется “Блажен муж...”. Это сделано по образцу Вечерни в субботу вечером, с которой начинается воскресное богослужение.

... круг чтения Псалтири — Псалтирь прочитывается по уставу за седмицу. Поэтому в субботу вечером поется 1-ый антифон или 1-ая кафизма или “Блажен муж...”. И по образцу Воскресной службы “Блажен муж...” поется и просто на Праздничной Вечерне — на любой.

2) На Праздничной Вечерне совершается Вход. Поэтому Праздничную Вечерню иначе называют Вечерней со Входом.

3) На Праздничной Вечерне Сугубая ектения произносится не в конце службы, а в середине — раньше Просительной; начинается словами: “Рцем вси...”.

4) Отпуст произносится при открытых Царских вратах. То есть не просто священник выходит и говорит Отпуст, как на будничной вечерне, а открываются Царские врата, т.е. более торжественно произносится Отпуст.

Это отличия Праздничной Вечерни от Будничной.

Но если Вечерня входит в состав Бдения, то появляются еще несколько отличий (т.е. к этим 4-м прибавляются еще несколько).

II. Особенности Вечерни в составе Бдения.

1. 5) ... в центре Всенощной должна совершаться Малая Вечерня — появляется особый круг Малой Вечерни

6) (И наоборот) отменяются службы Повечерия и Полунощницы. Т. е. 1 служба добавляется, а второе отменяются.

2. 7) Всенощная начинается с возгласа Утрени: “Слава Святей...”, — вместо возгласа Вечерни произносится возглас Утрени.

3. 8) Предначинательный псалом не читается, а поется и сопровождается каждением храма.

4. 9) Появляется чин литии.

После прочитанной ектении появляется шествие по храму или лития, сопровождается пением стихир, произнесением молитв диакона.

5. 10) В конце Вечерни совершается Благословение хлеба и вина, пшеницы и елея. Соответственно, вместо тропаря отпустительного поется тропарь на Благословение хлебов — трижды, поется молитва поется 33-й псалом — до половины.

Итак, к 4-м отличиям Праздничной Вечерни добавляются еще эти.

III. Особенности Праздничной Утрени (отличие ее от Будничной Утрени).

1) На Праздничной Утрени после кафизм произносятся ектении, на Будничной их, как правило, нет.

2) После кафизм и седалнов поется специальное Праздничное последование (оно не имеет специального названия); оно состоит из:

- полиелея и
- Евангелия,

а также

- других песнопений.

3) Между кафизмами и канонам: на Будничной Утрени предстоит 50-й псалом, на Праздничной Утрени — целая большая вставка.

4) Канон поется с катавасией, т.е. более торжественно: после каждой песни — катавасия; это придает службе торжественность

5) Праздничная Утренья имеет праздничное окончание, т.е.

- нет стиховных стихир;
- славословие употребляется в праздничной редакции;
- ектении переставлены: Сугубая раньше Просительной;
- Отпуст в открытых Царских вратах.

IV. Особенности Утрени в составе Бдения.

1-5)

6) нет двупсалмия

7) начинается без возгласа, т.к. возглас “Слава Святей...” произнесен уже в начале Вечерни.

Обращаю ваше внимание на то, что Праздничная Утренья и Воскресная Утренья — не совсем одно и то же. Почему? Из чего состоит праздничная вставка в Утренью на Праздничной, но не Воскресной службе?

V. Отличие Праздничной Утрени от Воскресной.

Праздничная вставка включает в себя:

- полиелейные псалмы (134, 135) “Хвалите имя Господне...”, “Исповедуйтесь Господеви...”;
- избранный псалом — псалом, стихи которого выбраны из всей Псалтири: содержат пророчества о празднуемом событии.

Далее:

- малая ектения
- седален (после полиелея)

полиелей

- антифоны поются “С юности моя...” 4-го гласа
- прокимен
- возглас священника
- “Всякое дыхание...”
- Евангелие
- 50-й псалом — с припевами в конце:

Слава: припев, И ныне: припев

- “Помилуй мя, Боже...”
- стихиры по 50-ом псалме
- молитва диакона “Спаси, Боже...”
- “Господи, помилуй” (12 раз)
- возглас священника “Милостию и щедротами”.

Это Праздничная Утренья и Предпраздничная.

На Воскресной Утрени все немного не так:

- вместо полиелея могут петься Непорочны с тропарями по Непорочных
- вместо седален по полиелею поются ипакои
- вместо антифона 4-го гласа поются 3 антифона текущего гласа
- после Евангелия (между псалмом и Евангелием вставляется) песнопение “Воскресение Христово видевше...” и совершается обряд целования Евангелия, т.е. все немножко не так.

Также в конце канона на Воскресной Утрени есть еще песнопение “Всяк? Господь Бог наш...”, которой на Праздничной службе нет.

Это мы вспомним об отличиях Праздничного богослужения от Будничного.

Теперь перейдем непосредственно к теме “Праздники Месяцеслова”.

Тема: Праздники Месяцеслова.

Итак, Будничную службу мы рассмотрели — четверичную и шестеричную (при знаках: без знака и ...).

Славословная служба наиболее “ненормальная”, ненормативная:

Устав пения Славословной службы в праздники Господские может резко отличаться от Устава пения славословия на праздники святых.

Служба Славословная состоит (в памяти святых) из:

- Будничной Вечерни и
- Утрени с Праздничным окончанием (не Праздничная Утренняя, а Славословная).

Некоторые Господские праздники, такие как 13 сентября, праздник Обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме, праздники Собора Пресвятой Богородицы или Собора Иоанна Предтечи на другой день после Рождества и Богоявления, и ряд других — имеют не Будничную Вечерню (хотя знак славословия), а Великую Вечерню. Знак славословия, но Вечерня Великая — бывает и такое.

Служба со Славословием — более необычная, но мы на лекциях не будем больше говорить о славословии. Тема эта чисто уставная, и на лекциях невозможно ее изучить (обычно ее изучают на семинарах).

Теперь мы переходим к тому, что мы сами считаем праздником

- к Средним и Великим праздникам, наиболее торжественным дням Церковного календаря.

Бывают праздники:

- Бденные и полиелейные: - в честь святых,
- в честь Господа,
- в честь Божией Матери,
- очень многие иконы у нас имеют полиелей, напр. Божией Матери.

Естественно, определенная разница в Уставе есть: если это праздник Господский, Богородичный или если это праздник в честь святого.

Все основные особенности мы уже рассматривали:

- при службе полиелейной (+) совершается: Вечерня Праздничная (без Бдения) и Праздничная Утренняя (см. особенности Праздничной Вечерни и Праздничной Утрени);
- при службе + совершается Бдение, т.е. добавляются особенности еще Бденной службы.

Великие праздники:

- двенадцатые праздники — не все, а только те, которые являются праздниками Месяцеслова (некоторые двенадцатые праздники являются праздниками Триоди)
- и некоторые другие праздники.

Устав каждого Великого праздника в Типиконе выписан отдельно, т.е. невозможно их обобщить до конца: каждый Великий праздник имеет какие-то свои маленькие особенности.

Можно заметить, что службы Господских праздников (двенадцатых Господских праздников) и службы других Великих праздников не одинаковы: Господский двенадцатый праздник и Богородичный двенадцатый праздник имеют совсем разные Уставы.

Службы на Господские двенадцатые праздники.

1) На Господские двенадцатые праздники не поется “Блажен муж...” кафизм на Вечерне нет совсем. Сразу после канона идет “Господи, воззвах” и стихиры на “Господи, воззвах”. Есть исключение: если Господский двенадцатый праздник попадет на Воскресение и Понедельник, то “Блажен муж...” все-таки поется.

2) и главное: Если Господский двенадцатый праздник попадает на Воскресение, то воскресная служба отменяется.

3) Праздничные антифоны на Литургии вместо Изобразительных — Входной стих.

4) Разница в отдании праздников. На Отдании Господских двенадцатых праздников праздничные Апостол и Евангелие не повторяются — на каждый Господский праздник они свои.

А на Отдании Богородичных праздников повторяются праздничные Апостол и Евангелие, т.к. у Божией Матери не так уж много чтений — это обычно общее чтение Божией Матери на Литургии. Праздничные Евангелие и Апостол на Отдании Богородичных праздников повторяются (правда, не на всех Богородичных праздниках), а на Господские — не повторяются.

5) И разница в Отпусе. Все Господские двенадцатые праздники имеют особый Праздничный Отпуст: “... и нас ради спасения в вертепе родивый и в яслех возлеги Христос Истинный Бог наш...”. На праздники в поспразднстве и Отдание Великий Отпуст произносится с Праздничным прибавлением. Но в праздник такого прибавления нет. Хотя можно заметить, что и старообрядцев такое прибавление праздничное есть. Они говорят: “Христос Истинный Бог наш молитвами

Пречистыя своя Матери, святого и славного Ея Успения” — что немного странно: “молитвами Успения”.

Богослужение праздников Рождества и Богоявления (мы рассматривали в конце прошлого семестра)

Богослужение других праздников Месяцеслова имеет какие-то особенности, но в целом одно и то же.

Богослужение Рождества и Богоявления — совсем другое, совсем необычное. Вы уже должны были понять, что Рождество — это не просто какой-то день календаря, а некий центр, вокруг которого выстраивается достаточно большое количество памятей. Это и службы Рождественского Поста, имеющие достаточно сложную структуру, хотя, конечно, не такую сложную, как структура Великого Поста.

...Предпраздства Рождества, Навечерие Рождества, Попраздства такие памяти, как... память мучеников, ...

...Христова по плоти — в Воскресение после Рождества, обрезание Законного, Сретение также отсчитываются от Рождества. Так Рождество оказывается таким эпицентром.

Но Богоявление совсем не вписывается в эту систему.

В ней все логично: память младенцев, ... к Рождеству, память обрезания, Сретения.

Но почему Богоявление оказывается рядом с Рождеством, и не просто рядом, а прямо ему сопоставляется (богослужение на Богоявление очень похоже на богослужение на Рождество)?

Вспомним историю установления праздника Рождества Христова.

Когда появляется первое упоминание праздников Рождества и Богоявления в христианской церковной письменности?

О Празднике Пасхи, хотя и иудейском, говорится уже в Деяниях; там апостолы отмечают Пасху и Пятидесятницу: Павел спешит в Иерусалим на Пятидесятницу. Пятидесятница — иудейский праздник, но т.к. апостолы отмечали эти праздники, они плавно перешли и в христианство.

А с Богоявлением и Рождеством: в Ветхом Завете нет упоминания об этих праздниках.

Первое упоминание о праздниках Рождества и Богоявления относится к первой половине III-го века.

Об этих праздниках упоминает Климент Александрийский, известный церковный учитель, основатель Александрийской школы (он не святой, не канонизирован).

[Кто такой Дидим Александрийский? А Диагор...?]

Итак, Климент Александрийский, живший в первой половине III-го века, упоминает, что гностики-вавилоняне, последователи Василида..., придумали праздник явления Епифании — Богоявление.

В чем смысл праздника с точки зрения гностиков?

В том, что Христос, по их лживому нечестивому мнению, не был Богом с самого начала. Но после Крещения является Бог во Христе. Такой придумали праздник, поэтому праздновали Крещение.

Праздник приобрел популярность. И чтобы не смущать сердце новообращенных, православные вводят свой, альтернативный праздник Явления, но празднуют не только Крещение, а, в первую очередь, Рождество, подчеркивая, что Христос явился как Бог с самого Рождества.

Явился миру с самого начала Богом — вот в этом православный смысл праздника. Итак, Богоявление — это, в первую очередь, Рождество — явление Бога в мир.

Затем в конце IV-го века, сначала в Риме, а потом под влиянием Рима постепенно на всем Востоке (а в Иерусалиме еще позже — в V-м веке) происходит отделение Рождества Христова — оно переносится с 6-го января (как оно праздновалось с III-го века) на 25-е декабря.

Это происходило постепенно, поэтому некоторые церкви так и остались праздновать Рождество с Богоявлением 6-го января, например, Армянская церковь.

Когда прошло какое-то время сменилось несколько поколений, и люди забыли, что когда-то это был один праздник, и стали думать, что в праздновании этих праздников в один день есть монофизитство.. Но в этом нет никакого монофизитства, и, наоборот, такое празднование более правильное. Просто исторически так случайно вышло, что монофизитские церкви празднуют эти праздники в один день.

Получается, что праздник Богоявления снова празднуют с Крещением — так, как это придумали вавилоняне. В чем здесь дело?

Православная интерпретация — иная. Мы, конечно, не говорим, что Христос является Богом после Крещения.

Мы говорим иначе: с одной стороны, это первое явление Пресвятой Троицы, описанное в Евангелии: Бог-Отец провозглашает, Дух Святой под видом голубя сходит на Господа Иисуса Христа и Второе Лицо Пресвятой Троицы — Христос — присутствует в человеческом образе.

А кроме того, Крещение — это явление Христа обществу: если в Рождестве Христос явился миру, но только Своим близким, Симеону Богоприимцу, тем, кто Его окружает, а обществу как таковому Он еще не явился, общество еще не узнало о пришествии Мессии.

И в этот момент явления Христа общество узнает в Нем Мессию.

Это праздник Богоявления, содержание праздника Богоявления.

Тесная связь двух праздников, происходящая из их содержания и из того, что первоначально это был один праздник, — сохранилось в богослужении до сих пор и выражается, в первую очередь, в том, что богослужение имеет одинаковый порядок.

Богослужение на праздники Рождества и Богоявления (общие особенности).

1. Перед праздниками бывает... пост

.

Надо воздерживаться от всякой пищи до вечера.

В этот день отменяется Литургия, а вместо нее... специальные часы.

Вечерню и Утреню обычно совершают, а вместо часов и Литургии совершают специальные — Царские (или Великие) — часы. Красивая торжественная служба.

Во второй половине дня по Уставу совершается Праздничная Вечерня (В Москве обычно совершается сразу после часов, поэтому, к сожалению, многие на нее не попадают: все хотят попасть на Праздничное Бдение. Не всем получается ходить утром на Праздничную Вечерню, а жаль, потому что она очень красивая).

Праздничная Вечерня:

- читается большое число паремий (не 3, как всегда на празднике, а больше: на Рождество — 8, на Богоявлении — 13).

Всего только 3 праздника есть в году, в которые на Вечерне большое количество паремий. Кроме Рождества и Богоявления, еще на Пасху — в Великую Субботу — на Вечерне читается 15 паремий).

- совершается Литургия Василия Великого (т.к. люди целый день постились, ничего не ели, то на Вечерне можно совершить Литургию). Т.к. Вечерня Праздничная, то Литургия тоже праздничная — Василия Великого.

В эти праздники для большей торжественности совершается Литургия Василия Великого — только на Вечерне, накануне.

- После Литургии вносится свеча.

(Мы говорим об общем порядке службы на оба эти праздника).

На Рождество свеча символизирует звезду, явившуюся волхвам. Поэтому говорят: до звезды пост.

Какую звезду свеча символизирует на Крещении, я не могу вам сказать. Но на Крещении делают также, как и на Рождество.

- И перед этой свечой — не перед иконой, а именно перед свечой — поется тропарь и кондак праздника.

После чего разрешается, наконец, вкушение пищи.

... служится Всенощная. Она состоит не из Вечерни и Утрени, а из Великого Повечерия — окончательная часть Вечерни и Утрени, потому что Вечерня уже отслужена.

Поэтому совершается:

- Великое Повечерие
- 2-я половина Вечерни, начиная с литии
- Лития
- стихиры на стиховне и

...

И далее — Утреня.

Литургия на сам праздник — это уже вторая литургия, по сути, — Литургия Иоанна Златоуста (для разнообразия).

Накануне — Литургия Василия Великого, а на сам праздник — Литургия Иоанна Златоуста. Причем, на Рождество, например, на Литургии читается Евангелие о том, что было уже после Рождества (т.е. не о Рождестве, а о последующих событиях). Таков порядок службы на эти 2 праздника.

Но что будет, если Сочельник попадет на субботу или воскресенье?

В этом случае канонические правила запрещают поститься до вечера: по канону в субботу и в воскресенье днем обязательно нужно покушать.

Литургия в субботу и в воскресенье совершается.

Только 1 раз в году в субботу каноны позволяют, и даже предписывают, поститься до вечера — это в Великую Субботу.

В воскресенье никогда не разрешается поститься до вечера!

Если Сочельник в субботу или в воскресенье, тогда что будет?

Тогда мы совершает обычное богослужение. Будут песнопения какие-то в честь предпразднства Рождества, но порядок богослужения будет обычный.

И Литургия будет обычная (или в субботу, или в Воскресение), она к празднику еще не относится. Потом, во второй половине дня (в Московской практике сразу после Литургии; по Уставу после обеда, после трапезы...) совершается Вечерня — до половины, без Литургии, потому что Литургию нельзя 2 раза служить, тем более, что все уже поели.

Итак, совершается Вечерня до (половины) середины.

А дальше — ночью — как обычно:

- Всенощная, состоящая из Великого Повечерия, 2-й части Вечерни и Утрени и Литургии.

Так как Литургии Василия Великого не было, а на практике ее нужно обязательно совершить, то служат Литургию Василия Великого.

Когда Сочельник в Понедельник, прежде всего в пятницу, то две литургии получается у праздника: накануне — Василия Великого, а в сам праздник — Иоанна Златоуста.

Когда накануне — Суббота или воскресенье, то нельзя поститься, поэтому на праздник только одна литургия.

Что происходит с Царскими часами, если Сочельник в субботу или Воскресение?

Царские часы в этом случае читаются в пятницу — ближайший постный день, накануне. В эту пятницу Литургии нет: Царские часы с Литургией несовместимы.

При этом нет поста до вечера (когда Сочельник в субботу или в воскресенье).

В пятницу тогда Царские часы без литургии.

В Сочельник — обычный порядок служб. А на праздник — Литургия Василия Великого.

Это мы уже разбирали. Я просто вам это напомнил.

Обращаю ваше внимание на то, что это совсем необычный устав. Никакой другой праздник (кроме разве что Благовещения) не имеет такую Всенощную, состоящую из Великого Повечерия и [всего остального]. Никакой другой праздник не имеет две литургии (Это две литургии в 2 разных астрономических дня, т.е. все в порядке. Нельзя совершать две литургии в один астрономический день, а в один богослужебный день можно).

Только в Пасху две литургии: в Великую Субботу и в саму Пасху. Там тоже после Вечерни Литургия... Но это праздник Троицы.

Богоявление отличается от Рождества не только тем, что 13 паремий на Вечерне (вместо 8), но еще особым чином — Освящением воды.

Даже в билетах есть тема: “Освящение воды — Великое и Малое”.

Сколько раз, по Уставу, совершается Освящение воды в Богоявление? По Уставу, чин освящения воды совершается 1 раз. В Типиконе вы найдете только одно Освящение воды. Оно происходит после Литургии Василия Великого, т.е. еще в Сочельник — после за амвонной молитвы перед пением “Будет имя Господне...”

Почему перед пением “Будет имя Господне...”? Потому что по старой традиции, отраженной в Студийском Уставе, до первого вкушения Святой воды нельзя совершенно ничего есть, даже антидор. А во время 33 псалма раздается антидор.

Поэтому — перед 33-ым псалмом, перед вкушением антидора.

Причащение, но перед запивкой, как бы, грубо говоря.

По Студийскому Уставу нельзя было запивать Святыи Дары до того, как люди причастятся Святой воды. Такой был Устав Студийский. Это только 1 раз, на Богоявление. Подчеркнуть важность этого момента. Не вообще всегда, а только в этот момент.

... На богослужении освящение таких символических, отчасти, предметов, как вода на Богоявлении (она символически готовит Крещение Христа в ней; хотя вода освящается реально, но эта символика присутствует) или ветви вайи на недели Вайи, происходит накануне: мы готовим все для события, затем происходит Литургия — Христос приходит к нам в виде Святыи Тайн — и затем уже эта вся подготовка не нужна, т.е. вайи освящать после Литургии — бессмысленно: Христос уже пришел; зачем встречать Его с ветками, если Он уже пришел.

... есть такая традиция, она очень древняя: освящать воду на Богоявлении дважды.

Итак, здесь есть противоречие между Уставом, с одной стороны, и многовековой церковной традицией, с другой.

Уже в памятниках XI-XII вв. отмечается, что в одних места совершается 2 освящения, в других — одно.

Аргументы сторонников одного освящения: Христос 1 раз крестился.

Аргументы сторонников двух освящений: это традиция.

И значит совершается освящение воды дважды — и в России, и в Греции. Хотя время от времени предпринимаются попытки совершает его 1 раз. Например, патриарх Никон однажды за время своего патриаршества совершил освящение воды 1 раз. Царь Алексей Михайлович страшно рассердился, назвал его “собакой”. Так что страсти кипели уже тогда.

Во всяком случае, неважно, сколько раз совершается освящение воды. Важно, что различия между этой водой нет.

Крещенская, Богоявленская... Я так и не понял, какая из них Крещенская, какая Богоявленская. Страшное суеверие полагать, что есть какое-то различие.

Первые упоминания о Великом освящении воды на Богоявлении принадлежат IV веку. Иоанн Златоуст пишет, в частности приводит Типикон пишет: “В этот день, а точнее, в эту ночь, все исходят на источники, черплют воду. Считается, что в полночь вся вода освящается”. Так по мнению Иоанна Златоуста.

Когда появился специальный чин освящения воды, сказать пока трудно. Именно чин.

Церковная традиция приписывает авторство составления молитвы Великого освящения воды святителю Василию Великому.

Тема: Освящение воды: Великое и Малое.

Византийская традиция знает 2 освящения воды — это особенность Византийской традиции: никакая другая традиция не знает двух освящений воды.

2 освящения воды знает Византийская традиция и, следовательно, русская, греческая... и т.д., которые отходят от Византийской. Только армяне заимствовали у греков Малое освящение воды, но это только заимствование первоначальная армянская традиция также не знала двух освящений воды — Великого и Малого.

Великое освящение воды — это освящение воды на Богоявление, а также при совершении Таинства Крещения.

Когда появился этот обычай освящать воду при Таинстве Крещения, сказать трудно. В III веке, он уже существовал.

В I веке, по-видимому, нет, потому что “Дидахи” — древнейший христианский памятник, не считая Нового Завета — описывая Крещение водой, ничего об этом не сообщает, говорит просто, что нужно в реке крестить.

Достаточно в глубокой древности появился этот обычай — Великое освящение воды.

Внешний? порядок Великого освящения воды зафиксирован просто в Таинстве Крещения, просто в Требнике и состоит из одной молитвы.

Чин Великого освящения воды в Таинстве Крещения состоит из одной молитвы и ее составление приписывают Василию Великому.

Как эта молитва, так и другие древнейшие молитвы Великого Освящения воды (сохранилось несколько таких молитв — Александрийского, Сирийского — разного происхождения, не только Константинопольского) имеет структуру Анафоры — главной молитвы христианского богослужения, Евхаристической молитвы.

Это можно наглядно увидеть.

- Молитва начинается с прославления Бога: “Велий еся Господи и чудны дела Твоя...”
- Затем идет рассказ о сотворении мира — что напоминает Анафору Василия Великого: “... четырех стихий тварь сочинивый, четырьмя временных публей повенчал еси, Тебе трепещут умныя все силы, Тебе поет солнце...” и т.д.
- Затем говорится в славословии ангелов: “Многочитые Херувимы и шестикрылатые Серафимы о престоюще облетающе, страхом неприступной славы Твоя покрываются”.

В Анафоре вслед за этим славословием приводится собственно и ангельская песнь из книги пророка Исаии 6-й главы.

“Здесь такой песни нет. Но в древнейших свитках она была.

- Потом идет рассказ об искуплении человечества Христом — также, как и в Анафоре. И у Иоанна Златоуста и у Василия Великого есть рассказ об искуплении человечества. также и здесь: “Ты бо Бог неописанный пришел еси на землю зрак раба прием...”
- После повествовательной части также, как и в Анафоре, там идет повествование о сотворении мира, об искуплении, а также о Тайной Вечере. Но в этой молитве ни к чему этот рассказ о Тайной Вечери. И дальше начинается вторая часть — просительная.

Сначала прошение об освящении воды — также, как в Анафоре прошение об освящении хлеба и вина — Святым Духом, т.е. эпиклеза: “... человека... царю прииди и ныне найдем Твоего Святого Духа освяти воду сию” — призывание Святого Духа на воду.

И ходатайственная просьба о Церкви, о разных нуждах церковных — также, как в Анафоре интерцессия.

В молитве на праздник Богоявления — просьба о патриархе, о властях, о разных нуждах церкви.

В молитве на Таинстве Крещения — просьба о крещаемом.

[К чину Великого освящения воды мы еще вернемся].

Итак, мы видим, что при Великом освящении воды вода освящается не так же, но аналогично Святым Дарам в Евхаристии: освящается само естество воды, оно преобразуется, становится для нас Великой Агиасмой, т.е. Великой Святыней.

Великую Агиасму можно пить только натошак и обращаться с ней, как с великой святыней. Старообрядцы, например, полагают, что если Великая Агиасма упала на пол, то нужно это место вырубить и сжечь — также, как если бы Святые Дары упали на пол, или считают, что если человек очень грешный, то ему нельзя пить святую воду Великого освящения.

Старообрядческий перегиб и в Типиконе полемику ведет: говорится, что святой водой даже лошадей кропят, так что...

Почитайте Типикон.

Совсем иное происхождение и совсем иной смысл имеет чин Малого освящения воды, неспроста он есть только в Византийском обряде; видимо, он не очень древний, раз он есть только в Византийском обряде.

В Константинополе с V-VII вв.: связан с обычаем ходить по Константинополю и его окрестностям с частицей Истинного Древа Креста Христова, того самого, который обрела царица Елена. Большой кусок этого Истинного Древа находился в Константинополе.

В конце июля — начале августа вода в водоемах совсем портилась из-за жары: там субтропики, жарко. И со временем поэтому появился обычай ходить (в конце июля- начале августа) в последнюю неделю (седмицу) июля — первую неделю (седмицу) августа по окрестностям, погружать Истинное Древо в воду, чтобы сообщить воде не зловредный, а наоборот, целительный характер.

Это не освящение естества воды — Великое освящение, а такое как бы благословение воды Крестом. Так возник даже праздник “Происхождение Честных Древ” — 1-го августа. Они “происходят” — “исходят” из... Софии и ходят с этим Древом по всему городу. Поэтому называется “Происхождение Честных Древ”.

Центральным моментом Малого освящения воды первоначально была не молитва какая-нибудь, а сам обряд погружения Креста.

Если в Великом освящении воды главной была молитва, то здесь главным был сам акт опускания Креста. Кроме освящения воды Истинным Древом, в Византии практиковалось также Малое освящение воды мощами святых, например, головой.

Скажем, Кирилл и Мефодий обретают мощи святого Климента Римского (не Александрийского!), они тут же идут освящать воду (новыми обретенными мощами).

Чин в последствии получил название “Чин омовения мощей” и в Москве, например, практиковался до начала XX века — до революции: в Успенском Соборе 1 раз в году, в Великую Пятницу совершался чин омовения мощей.

Сейчас забыли про него, а можно было бы его, кстати, возродить.

Здесь совсем другой акцент — акцент на погружении святыни в воду. Но со временем чины и Великого и Малого освящения воды как-то приблизились друг к другу. С другой стороны, хотя есть различие, но есть и сходство: все-таки вода освящается и в том, и в другом случае.

И стали более или менее похожи друг на друга.

Хотя здесь есть коренное идеологическое различие. Неспроста воду Малого освящения можно пить не натошак, а в любое время: использовать для приготовления пищи; а вода Великого освящения — великая святыня: с ней обращаться нужно очень трепетно.

Чин Великого освящения воды на Богоявление.

включает в себя:

- стихиры “Глас достойно на водах доволен...” (стихиры во время шествия к самой купели)
- читаются 3 паремии
- Апостол
- Евангелие

- произносится специальная Мирная ектения, во время которой священник читает тайную молитву о своем недостоинстве

- молитва Великого освящения воды (о которой мы уже говорили).

Мы можем заметить, что в Чине Таинства Крещения и в Чине освящения воды на праздник — одна и та же молитва, там только разные окончания

- читается еще дополнительно Главопреклонная молитва, тайная
- и совершается погружение Креста на праздник; хотя в Таинстве Крещения нет погружения Креста, а вода такая же, Великого освящения, получается. Т.е. это не главное в Великом освящении.

Но здесь тоже совершается погружение Креста — по аналогии с малым освящением.

- при пении тропаря “Во Иордане крещающегося Тебе. Господи...”

- окропление всех водой

- заключительная стихира

- “Буди имя Господне”

- окончание Литургии (Литургия заканчивается)

Вот порядок Великого освящения воды.

Теперь порядок Малого освящения воды (в Требнике).

По Уставу бывает 1 раз в году, также, как и Великое: 1-го августа, в День Происхождения Честных Древ.

В греческой традиции, поздней (но не слишком поздней) Малое освящение воды бывает первого числа каждого месяца (не только 1-го августа), а также в престольный праздник.

А в русской традиции — вообще очень часто бывает Малое освящение воды, даже его заказывают. Но в будние дни Великого Поста обычно воду не святят, потолько при Крещении, потому что этот чин радостный такой, торжественный.

Порядок Малого освящения воды состоит из двух частей.

1-ая часть — шествие к реке, т.к. при Малом освящении воды первоначально святили не сосуд с водой, а именно источник или реку, чтоб вода в ней не портилась. Поэтому 1-я часть — шествие. Начинается как обычный молебен:

- начало

- псалом 142

- “Бог Господь”

- тропари на Бог Господь

- затем особые алфавитные тропари, тропари для практикон:

первая буква каждого тропаря — это какая-то из букв алфавита, и они идут по порядку алфавита, и притом — греческого алфавита: α, β, γ... т.е. 24 тропаря, и даже еще несколько дополнительных тропарей.

Это как раз тропари, предназначенные специально для того, чтобы во время шествия их петь, т.е. идти не молча, а петь духовно.

Тропари для шествия.

Ясно, что когда Малое освящение воды бывает в храме, т.е. шествия нет, эти тропари можно или сократить, как обычно бывает или вообще даже не петь. Они не имеют какого-то значения...

Потом, когда люди пришли на источник, священник говорит: — “Яко свят еси Боже наш...”

- поются тропари Малого водосвятия, параллельные тропарям Великого водосвятия “Глас господень на водах...”: “Будем оставление всех освящающего”?

- второе водосвятие

- Апостол

- Евангелие (на Великом освящении воды: - паремии

- Апостол

- Евангелие.

Здесь просто Апостол и Евангелие.

- Мирная ектения (специально порядок приближен к порядку Великого освящения воды)

- Молитва.

Но в отличие от молитвы на Великое освящение воды, здесь она на Анафору похожа очень мало: совсем другой порядок, небольшое число имен святых призывается, — в первую очередь разных святых целителей, т.к. вода освящается, чтобы быть целебной, поэтому так много целителей призывается в этой молитве.

- Главопреклонная молитва

- погружение креста — центральный момент чина (в Великом освящении воды молитва — центральный момент чина, а здесь — погружение креста). По Уставу в это время бывает трезвон (во все колокола); в предшествующее время — перезвон колоколов.

- пение тропаря “Спаси, Господи, люди Твоя...”

Почему здесь такой тропарь? При чем здесь вода? Потому что это тропарь праздника первого августа, поэтому он здесь поется.

- окропление всех водой при пении стихир святым-целителям
- тропари и стихиры святым-целителям
- окончание Молебна: - сугубая ектения
- специальная молитва, заключительная
- отпуст.

Вот это порядок Малого освящения воды. Его вы найдете в Требнике, с. 25-49.

Домашнее задание: 1) прочесть молитву Великого освящения воды и 2) просмотреть чин Малого освящения воды.

Теперь скажем несколько слов об обычае освящать предметы через окропление — очень распространенном в Русской Церкви обычае.

В русской церкви принято через окропление освящать: иконы, кресты — все, что угодно, даже автомобили.

Откуда такой обычай? Греки такой обычай не знают. Греки кропят святой водой на Богоявление дом, потому что праздник такой: можно дом кропить; и используют святую воду, когда освящают колодец, потому что можно ее туда налить, больше в колодец ничего не положишь. А иконы греки либо вообще не освящают, либо помазывают святым миром. А некоторые предметы греки вообще не освящают, например, нательные крестики не освящают, потому что свят образ, а не материальная сторона. А у нас освящают водой. Откуда такой обычай?

Обычай проник в русскую церковь под влиянием Украины, в XVII веке, — в первую очередь, под влиянием Петра Могилы, его Требника. А в Требник Петра Могилы, и вообще на Украину, этот обычай попадает под влиянием ... католической практики, это католический обычай: католики все освящают, не только иконы и кресты — все, что можно: сыр, пиво, электростанцию и многое другое.

У них в Требнике есть такие чины: “Освящение электростанции”, причем меняются... на уголь, на газ. Они все освящают через окропление водой. Но обычай прижился, и ничего плохого, наверное, в этом нет: раз церковь восприняла этот обычай, значит все в порядке.

Вопрос только один: какой водой нужно освящать — Великого освящения или Малого? Мне кажется, что все-таки Великого освящения, только она предназначена именно для освящения (а не Малого). Наверное, это тоже не принципиально, но мне кажется так более логично.

Сретение Господне

- ипопанглийский период?

Впервые упоминается в памятниках о богослужении Иерусалима конца IV века, в первую очередь, в “Паломничестве” Егерии. Известное “Паломничество”: благочестивая дама по имени Егерия (западная дама) совершила паломничество по святым местам Палестины, в первую очередь, Иерусалима. Она подробно описала, как смогла (все-таки она была не литургистом, а женщиной западной), и ее свидетельства очень важны для истории богослужения в Иерусалиме в конце IV века.

“Паломничество” Егерии — знаменитый текст. В старом русском переводе, не очень удачном: там есть ошибки, она неправильно названа Сильвией Аквитанкой. Давным-давно уже ученые доказали, что это не Сильвия Аквитанка, известная в то время дама, а Егерия.

Что делают с водой, остающейся после Таинства Крещения? Ее выливают в непопираемое место — это нашло отражение в нашем Требнике; не просто куда-то выливают, а в непопираемое место (например, в речку, т.к. ее нельзя попать, кто же ходит по речке?).

Вода Великого освящения.

Про воду малого освящения вообще нет никаких правил: ее освятили в реке и все. Речь идет про воду Великого освящения, в праздник Богоявления или в таинстве Крещения.

Если затухнет вода после праздника Богоявления, ее надо выливать в непопираемое место. Также как и Святые дары, если они заплеснеют, их надо выкидывать в непопираемое место.

Есть небольшая тонкость. Греки, когда служат по новому стилю, у них 6 января — это наш Сочельник Рождества.

В Иерусалиме служат по-гречески. Пасха у всех одинакова. А Месяцеслов у них по новому стилю.

[Положено в праздник Богоявления окропить квартиру. При этом никаких молитв не надо читать, кроме тропаря Богоявления. Но это не будет освящением квартиры. Это разные вещи: окропление и освящение квартиры].

Итак, Сретение Господне.

Иерусалим, конец IV века — первое свидетельство. Какого числа праздновали Сретение, как вы думаете? Мы празднуем: не 15 февраля (т.к. это новый стиль), а 2-го февраля (по старому стилю). В Иерусалиме в конце IV века Сретение праздновали на 40-й день после Рождества. Теперь вопрос: какого числа праздновали Рождество в Иерусалиме в конце IV века?

Мы говорили, что в Иерусалиме до V века праздновали Рождество вместе с Богоявлением — 6 января.

Значит, Сретение праздновали на 40-й день после 6 января, на две недели позже, чем мы теперь празднуем. Но когда Рождество перенесли, то, естественно, и Сретение перенесли. Праздник Сретения праздновался чрезвычайно торжественно в Иерусалиме в конце IV века — как очень большое торжество.

Со временем его стали праздновать повсюду, в том числе и на Западе. Но на Западе праздник получил название Сретение Божией Матери — Симеон встречает Божию Матерь в храме; праздник получился как Богородичный.

И такая двойственность — с одной стороны, Господский, с другой — Богородичный — сохранилась в Православном богослужении до наших дней; праздник двойственный: в большей степени Богородичный, отчасти только Господский.

Почему праздник Сретения скорее Богородичный? Первое, самое главное отличие Господских праздников:

1) ... воскресной службы: если Сретение — в Воскресение, воскресная служба не отменяется. Т.е. это никак не может быть Господским двенадцатым праздником; это Богородичный двенадцатый праздник.

Но, с другой стороны, на Сретение есть антифоны Изобразительные, и есть Входное.

На отдание литургичное чтение не повторяется — как в Господский праздник.

Тропарь праздника Сретение обращен к Божией Матери: “Радуйся, Благодатная Богородице Дево...”, а кондак обращен ко Христу: “Утробу Девичу освятил Рождеством Своим... Христе...”.

Тоже двойственная природа: отпустительный тропарь — Божией Матери, а кондак Христу.

... праздник: с одной стороны, Богородичный, с другой стороны, Господский.

Поскольку Сретение уже на грани начала Триоди находится (в этом году Пасха очень поздняя, и до Триоди еще далеко: Сретение — в пятницу, а ... через Воскресение. В другие годы Сретение может попадать на Воскресение, подготовительное к Посту, может попадать на Масленицу, может вообще попасть на первый день Великого Поста — на Понедельник первой седмицы. Соответственно этому, меняется поспразднство.

Попразднство праздника Сретения имеет разную длину. В этом году — максимальную ... длину, потому что дальше, после него ничего не наступает. А если, например, Сретение в пятницу, на Масленицу, — через 3 дня уже Великий Пост, то соответственно поспразднство сильно сокращается.

Попразднство Сретения имеет переменную длину, в зависимости от наступающей пасхи. Очень редко Сретение попадает на Понедельник первой седмицы Великого Поста, но все-таки попадает. По старому Уставу в этом случае все равно совершалась Литургия — праздник не переносился на Воскресение.

По послениконовскому Уставу праздник этот переносится на день раньше (такой случай будет через несколько лет, кстати) — на Воскресение, т.е. праздник этот получается на 39 день по Рождестве, — что с богословской точки зрения достаточно сомнительно, что важнее: соответствие точное Евангелию или день как день Поста, даже пусть и Понедельник.

Сретение, кстати, не отменяет пост в среду и пятницу, т.е. разрешается рыба, но не отменяется: мясо, молоко не разрешается.

Господские праздники отменяют пост.

Библейские чтения на праздник Сретения, паремии: паремии из книги “Исход”.

1) первое чтение из “Исхода”, где повествуется об установлении Господом Ветхозаветной заповеди о посвящении первенца мужского пола Богу. Почему Богоматерь пришла в Храм? Потому что Христос — ее первенец мужского пола, и она обязана была по Закону посвятить Его Господу. Поэтому Она и пришла в Храм на Сретение.

Если бы Он был...

Она уже не должна была приходить на 40-й день, только обрезать Его должны были — и все. Это первенец мужского пола, поэтому читается чтение из “Исхода” о посвящении первенцев.

2) второе чтение пророка Исаяи (6-я глава) — знаменитое видение пророка Исаяи, где ему являются (в храме Иерусалимском) Господь страшный и ангелы, которые воспевают Господа, поют: «Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф, Господь Бог Сил (небесных)».

Это популярная церковная песня “Свят, Свят, Свят...”. Она вошла и в Литургию в этом виде (“Свят, Свят, Свят...”), и в Трисвятое она вошла в немножко измененном виде: “Святыи Боже, Святыи Крепкий, Святыи Бессмертный, помилуй нас”.

“Святыи” — это перевод по-русски; на самом деле это перевод неправильный. Правильный перевод был бы: “Свят Бог, Свят Крепкий, Свят Бессмертный...”. Эта церковная песня “Свят, Свят, Свят...” и в других вариантах вошла в церковное богослужение.

Почему читается такое чтение на Сретение? Сюжет видения: Исаия приходит в Храм Иерусалимский и видит там страшного такого Господа. А на Сретение что происходит? То же самое. Симеон приходит в Храм и видит там совершенно другое: видит Господа в таком смиренном виде. Т.е. то же самое явление Господа, в том же самом Храме — не где-то, а в том же самом месте; Исаия и Симеон находятся в одном и том же месте, но Исаия видит Славу Божию, ужасную, страшную, а Симеон видит Христа в таком “рабьем зраке”.

3) третье чтение — из Исаяи: пророчество о том, что “Господь грядет в Египет”. Почему? Потому что после Сретения святое семейство удаляется в Египет — это мы знаем из Евангелия: после Сретения Божия Матерь Иосиф и ... бегут в Египет.

Бегут не сразу после Сретения. Здесь не так важно, насколько сразу после Сретения, но во всяком случае — после Сретения. Не могло быть до Сретения: Было бы странно, если бы они бежали в Египет, потом вернулись.

104-й псалом на Сретение — наполовину Богородичный, наполовину все-таки посвящен Сретению: “Святхрам, то дивен...”.

Очень важно заметить символизм Сретения: храм — это сердце Ветхозаветной религии, а Господь — сердце Новозаветной религии.

Вот так две религии встречаются (104 псалом — это обычный псалом на праздники Божией матери).

Канон — Косьмы Маюмского, великого песнописца.

Обычно на такие большие праздники бывает 2 канона — Косьмы и Иоанна Дамаскина.

Здесь — только Косьмы.

Чтение на Литургии:

прокимен — Божией матери, Аллилуйя — Христу.

Опять двойственный: Прокимен Богородичный: “Величит душа моя Господа...”.

Апостол:

- чтение из “Послания к евреям”, где говорится, что священство Мелхиседека выше священства Аарона, и доказывается это так: Аарон произошел от Авраама, а Мелхиседек благословил в свое время Авраама; Авраам ему дал в ответ десятину. Значит, Мелхиседек выше Авраама (раз он его благословил) и значит, выше Аарона (поскольку Аарон — от Авраама). Тем самым священство Мелхиседека выше священства Аарона.

Зачем читается это чтение на Сретение? При чем здесь Аарон? Понятно, Христос — священник почину Мелхиседекову. Священство Новозаветное — священство Христа.

Что произошло при Сретении? Что сделал Симеон при Сретении? Что он должен был по Закону сделать? Он должен был прочитать благословение. Он это и сделал.

Поэтому читается чтение. Вроде бы Симеон благословил Христа, на самом деле Христос благословил Симеона.

Таким образом произошла смена священства.

Вот почему читается чтение Симеон — священник почину Аарона. Христос — по чину Мелхиседека, священство вечное.

Евангелие от Луки — сам рассказ о Сретении Господнем.

Если вы захотите почитать о празднике Сретения, то есть такая книга Рубен “Сретение Господне”.

II семестр.

18 февраля (Лекция № 2), Лекция 12.

Постная Триодь — 49 глава Типикона. Система памятей Великопостного и подготовительного к посту циклов.

Что такое Триодь? Триодь — одна из трех основных гимнографических книг — мы писали классификацию богослужебных книг православной церкви и выяснили, что есть книги, содержащие тексты Священного Писания, есть книги, содержащие молитвы, ектении и все остальное, что принадлежит священнику, есть книга суточного круга Часослов и есть книги гимнографические, которых три: Октоих, Триодь и Минея, соответственно, трем кругам праздников: седмичному и годовым, подвижному и неподвижному. Итак, Триодь — это книга,

которая содержит песнопения, указания на чтения праздников годового подвижного круга. В отличие от кругов седмичного и годового неподвижного годового подвижный круг действует не весь год, а только в течение определенной части года. Время действия Триоди ограничено. Начинается Триодь Неделей о мытаре и фарисее, а заканчивается Неделей Всех Святых, тем самым охватывает собой 10 недель до Пасхи и 8 седмиц после Пасхи, 18 седмиц продолжается Триодь. В иерархии этих трех книг Триодь, как правило, оказывается самая важная, а именно: песнопения октоиха сокращаются достаточно часто, например, при полиелейном святом в будничные дни песнопения октоиха вообще не поются, опускаются. Песнопения Минеи сокращаются не так часто, но тоже иногда сокращаются. Песнопения Триоди не сокращаются никогда.

В то время, как обычно поется вне периода пения Триоди, период вне Триоди — это период пения Октоиха. В период пения Октоиха обычно поется сначала Октоих, потом Минея, сначала песнопения Октоиха, потом песнопения Минеи, но в субботу они меняются местами: сначала Минея, потом октоих. Триодь же всегда поется прежде Минеи, никогда Минея не бывает раньше Триоди, даже на Благовещение, на великий праздник, сначала поется песнопения Триоди, а потом песнопения минеи. Название Триодь — это греческое слово Трипеснец. Название книги Триодь, потому что ее первоначальное ядро составляют Трипеснцы на разные дни Великого Поста и Пятидесятницы. Первоначальное ядро этой книги, когда книги начали составлять, сначала не было никаких песнопений, их не успели сначала написать; потом, когда начали песнопения появляться, их начали собирать в сборники, один из таких сборников. Один из таких сборников Трипеснцы на Великий Пост, а на Пятидесятницу получит название Триодь. Такое название сохранилось за ним и в последующие эпохи. Поскольку преимущественно жанр этой книги Трипеснцы, постольку они и называется Триодь. Трипеснец — это канон, состоящий не из 8 или 9 песен, как обычно, а усеченный (неполный) канон, состоящий только из 3 песен, почему и называется Трипеснцем. Также в Триоди попадаются четверопеснцы, двупеснцы, но все-таки полные каноны тоже в Триоди присутствуют; основную массу в Триоди составляют трипеснцы, поэтому она и называется Триодью.

В современной практике русской церкви 2 Триоди, Постная Триодь и Цветная Триодь. Первоначально Триодь не разделялась и называется просто Триодь, но, поскольку неудобно пользоваться большой книгой, Триодь стали разделять на 2 тома; при этом в русской традиции до середины XVII в. границей служила Лазарева Суббота. Таким образом, первый том продолжался до Лазаревой Субботы, второй том начинался на Лазареву субботу. Поскольку Лазарева Суббота является днем подготовительным к празднику цветоносной недели, или иначе Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), то и Триодь, которая начинается в Лазареву субботу, в России получила название Цветная Триодь, потому что она начинается с Лазаревой Субботы и праздника цветоносия, поэтому и называется Цветная Триодь.

В Греции же установилось несколько иное разделение, греки разделяют Триодь Пасхой. Т.о. 1 том Триоди продолжается до Великой Субботы включительно, 2 том начинается на Пасху, и в греческой традиции 1 том называется Триодь, а 2 том называется Пенсиокстарий или пятидесятник, книга, содержащая песнопения Пятидесятницы.

В ходе литургических реформ на Руси во второй половине XVII в. русские издания Триоди также разделялись Пасхой, также 1 половина включает в себя все до Пасхи, 2 половина начинается на пасху. Но традиционное название сохранилось, хотя теперь Цветная Триодь начинается и не на цветоносие, а на пасху, она все равно называется Цветная Триодь. Итак, традиционное название этих двух книг сохранилось в современной практике русской православной церкви, в то время как в греческой церкви книги называется несколько иначе. Нашей Постной Триоди соответствует просто Триодь, а нашей Цветной Триоди соответствует у греков Пендикостарий.

История возникновения Триодного цикла (вкратце).

Особые дни Великого Поста.

Празднование Пасхи и Пятидесятницы восходят еще к Моисею и отмечаются в Новом Завете, что Апостолы принимали участие в торжествах по случаю празднования Пасхи и Пятидесятницы в Иерусалиме. Так, апостол Павел в Деяниях спешит на праздник Пятидесятницы в Иерусалим. Таким образом апостолы восприняли эти праздники из Ветхозаветной религии, но наполнили их новым содержанием. Так как Пасха была праздником заклания агнца и переходом из рабства на свободу, также и христианская Пасха — праздник заклания Христа и Воскресения и перехода

человечества в искупленное состояние, а Пятидесятница — праздник дарования закона на Синае — превратился в праздник дарования Святого Духа. Таким образом, цикл Пятидесятницы отмечается уже в Новом Завете. Несколько сложнее обстоят дела с Великим Постом. В Новом Завете о Великом Посте ничего не говорится, в Дидахи — памятнике современном Новому Завету — говорится о посте перед Крещением, кроме поста в среду и пятницу, которые отмечаются в Дидахи, там отмечается также пост перед Крещением в течение нескольких дней.

К III веку существует 2 системы празднования пасхи: малоазийская, восходящая к традиции апостола Иоанна Богослова, и Римская. Малоазийские христиане праздновали Пасху в один день с иудеями, приняв этот обычай от самого Иоанна Богослова. При этом под Пасхой они понимали праздник Страстей Христовых, поскольку согласно Евангелия от Иоанна Христос был распят на Пасху, то Пасха является праздником распятия — днем поста и скорби. Но в Риме в III в. Пасха празднуется уже как день Воскресения, т.е. она празднуется не в день иудейской пасхи, а в Воскресение после иудейской Пасхи, примерно так, как и сейчас у нас празднуется пасха. Из-за этого было известное непонимание и так называемые пасхальные споры, в течение всего III века были жесткие дебаты между Малой Азией и Римом, когда следует праздновать Пасху — в воскресенье после иудейской Пасхи или в день самой иудейской Пасхи. И дебаты были во многом вызваны непониманием, что малоазийские христиане, празднуют Пасху Христа, в то время, как римские празднуют Пасху Воскресения. Так двойное празднование пасхи перешло в последующую церковную традицию: мы празднуем Великую Пятницу, отмечая этот день строгим постом, как малоазийские христиане в древности, или затем празднуем после этого воскресную Пасху уже в Воскресенье. Такой двойной праздник: Креста и Воскресения. Из этого поста — в день Пасхи Креста — вырастает Поста Страстной седмицы, а кроме того, к III в. уже сформировалась система оглашения. Скажем, в I в. еще не было никакого оглашения, такой специальной системы, человек, который уверовал, достаточно быстро его наставляли и могли в тот же день даже и покрестить. В III в. оглашение занимает уже продолжительный период, известны огласительные школы, например, в Александрии. Система оглашения привела к тому, что люди крестились, не спонтанно, а большими группами, наиболее уместным днем для Крещения такси общиной новой являлась Пасха, отсюда возникает обычай, в III в. уже засвидетельствовано, крестить на Пасху. Или в ночь саму на пасху, как в Риме или накануне пасхи, как на Востоке. В Византии долгое время после этого до X, XI, XII вв. Великая Суббота была главным днем Крещения. Крестились в Великую Субботу очень многие. Итак, этот пост перед Крещением, который отмечается уже в Дидахи, тоже превращаются в пост перед Пасхой, поскольку Крещение принимают люди на Пасху, то и предкрещальный пост превращается в пост перед Пасхой. В III в. известны разные системы пощения, разные системы предпасхального поста: одни постились 40 часов, ничего не ели и не пили в течение 40 часов; древние христиане под постом понимали в первую очередь полный отказ от пищи: например, до вечера. Другие постились несколько дней, но к IV в. уже повсеместно была практика поститься уже 40 дней — при этом постились так: ничего не ели до вечера в течение 40 дней, если только по вечера эти 40 дней. Постольку поскольку пост соблюдался именно так, то воскресенье из этого счета дней исключалось, потому что каноны запрещают в воскресенье, ничего не есть до вечера: Итак, считается 40 дней; до какого момента считали эти 40 дней? То ли до самой Пасхи, то до Великой Пятницы, то ли до Страстной Среды. Можно считать по-разному, кроме того, не совсем понятно, как быть с субботой — считать субботу или нет. В восточном церковном каноническом правиле Субботы не могут быть постными днями, кроме Великой Субботы, а в западном — Суббота может быть постным днем. Из-за этого возникли разные системы подсчета дней четырехдесятницы, что дней должно быть 40 — все сходились, а вот когда началась четырехдесятница, когда заканчивается, сходились не все. Итак, мы начинаем четырехдесятницу в Понедельник первой седмицы поста, а римские христиане издавна начинали в пепельную среду — в среду первой седмицы поста — на 2 дня позже. В этот день все посыпали себе голову пеплом, почем и называется пепельная Среда (до сих пор). А в католической церкви, хотя там все максимально ослаблено, до сих пор пепельная Среда является днем поста для мирян. Миряне обязаны поститься 2 дня в году, могут больше поститься, на пепельную среду и на Великую Пятницу. В эти дни им запрещается вкушать мясо. У нас тоже в уставе есть некая двойность, с одной стороны, в пятницу перед субботой Лазаревой поется стихира “Душеполезную совершивши Четыредесятницу..”, т.е. стихира явно указывает, что Четыредесятница оканчивается в пятницу перед Лазаревой субботой,

но с другой стороны, в Страстную среду после Преждеосвященной Литургии священник просит у мирян у верующих прощение за все, что он согрешил в Великий Пост, с другой стороны, в Уставе мы видим указание и на то, что Четыредесятница оканчивается в Страстную Среду. Даже в нашем Уставе есть такая двойность. Когда оканчивается собственно Четыредесятница, 40 дней перед главный христианским праздником года — воспоминанием Христовых Страстей и Воскресение, то или она оканчивается в пятницу 6 седмицы, то ли в среду Страстной Седмицы. Вот эта разница вызвана тем, что можно по-разному подсчитывать — какие дни входят в 40, а какие в это число 40 не входят. Само число 40 соответствует библейскому примеру поста — пророка Илии, Господа Иисуса Христа и других.

Итак, в Постной Триоди можно выделить 3 основных части: это Страстная седмица, во всяком случае — последние ее дни: Великий Четверг, Пятница и Суббота, которые точно не входят в состав Четыредесятницы, затем Четыредесятница, которую, как я сказал, можно считать по-разному — до Пятницы 6 седмицы или до Страстной Субботы и подготовительные к Четыредесятнице дни. Сама Четыредесятница является приготовлением к Страстной седмице и Пасхе, а к Четыредесятнице есть тоже свое приготовление — подготовительный период к Великому Посту.

Теперь я хочу перечислить список особых дней Постной Триоди. Особыми днями Постной Триоди называются те дни, когда отменяется Минея. Мы видели, что в период пения Октоиха Минея не отменяется никогда, может Октоих отменяться когда-то, но Минея — никогда, а вот в период Постной Триоди, а также Цветной Триоди, о чем мы еще будем говорить, Минея в некоторые дни отменяется. Точнее, она не отменяется вовсе, а службы, которые попадут на такие дни, выпеваются в другие дни, менее важные. Какая-то служба — попадет на особый день Постной Триоди, то она пропевадается в какой-то другой день, что же это за особые дни Постной Триоди? Во-первых, все воскресенья Постной Триоди являются особыми днями: по воскресеньям Постной Триоди Минея не поется; второе — большинство суббот Постной Триоди, а именно: Суббота сырной седмицы, Суббота первой седмицы поста Федора Тирона, Суббота пятой седмицы поста — Суббота акафиста, Суббота шестой седмицы поста — Лазарева и Великая Суббота. Большинство суббот — не все Субботы, но большинство: сырная, 1-я, 5-я, 6-я и Великая Субботы, а также некоторые седмичные дни, а именно: Среда и Пятница Крестопоклонной седмицы (4 седмицы поста), Четверг пятой седмицы поста Марии Египетской стояние и все дни Страстной Седмицы: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница — вся Страстная седмица. Это особые дни Постной Триоди. Только в редких случаях в эти дни поется Минея, а именно, когда случится праздник Благовещения, в такие дни, или Сретения, Сретение может попадать на Неделю мытаря и фарисея, например — на дни подготовительного периода Сретение вполне может попадать. Сретение, Благовещение попадет когда — оно, конечно, не отменяет. В некоторые из этих дней, не во все, но в некоторые также не отменяется память полиелейных святых и престольных праздников, хотя, например, на Страстной седмицу уже память переносится, т.е. в ряде случаев в такие дни может петься служба полиелейных святых и престольных праздников, но не всегда, в Благовещение и Сретение всегда. Это был вопрос “Особые дни Постной Триоди”. Вам надо уметь перечислить эти дни. О большинстве из этих дней мы поговорим отдельно.

3. Система памятей Великопостного и подготовительного к посту циклов.

Подготовительные период к Великому Посту продолжается 3 седмицы, включает в себя — 4 воскресенья, начиная с Недели мытаря и фарисея. Неделя перед Неделями о мытаре и фарисее в уставе не имеет специального обозначения, но часто называется Неделями о Закхее. Почему так она называется? Сама система памяти великопостного цикла и затем цикла Пятидесятницы тесно связана с библейскими чтениями в эти дни. Первоначально, когда гимнография еще не была написана, христиане имели только Библию и какой-то корпус молитв: анафору и молитвы: древнейшая основа христианского богослужения — Библия и молитвы, которые затем вошли в Служебник и Трехник. И праздники отмечались в первую очередь чтениями: на рождество читают повествование о Рождестве Спасителя от Матфея и Луки, на Пасху — Евангелие от Марка о Воскресении, т.е. библейские чтения формируют саму систему памяти, это основа системы памяти. Только затем они начинают обрастать гимнографией: тропарями, канонами. Наш цикл Триоди включает в себя жестко зафиксированную систему чтений: начиная от чтения о мытаре и фарисее в Неделю о мытаре и фарисее, заканчивая чтением в Неделю всех святых. Здесь мы чтения снять

не можем, но в оставшуюся часть года мы читаем рядовые чтения. Вообще, о системе чтений мы еще будем говорить на одной из последних лекций. Начинаются эти рядовые чтения в Понедельник после всех святых, заканчиваются в воскресенье перед Неделями о Закхее, в воскресенье перед воскресеньем о мытаре и фарисее. Однако, в отличие от этого периода года, который имеет фиксированную длину — продолжается всегда одно и то же количество седмиц; эта часть года имеет переменную длину — как это может быть? В один год у нас Пасха позже, а в другой год она раньше, чем в предыдущий год, вот какой короткий получается круг

(рисунок на доске),

а в другой раз Пасха будет раньше, — этот период года зависит от даты празднования Пасхи, точнее, не одной Пасхи, а двух Пасох — предыдущей и последующей, и имеет переменную длину. И неделя о Закхее служит как бы якорем. Какая бы не была длина этого круга перед Неделями о мытаре и фарисее читается последнее из чтение — там есть определенный список — ряд чтений на каждый день года. Список кончается Закхеем. Чтение о Закхее и затем седмичное чтение о Закхее. Какой бы ни был длины этот год, как только мы доходим до воскресенья перед воскресеньем о мытаре и фарисее, то перескакиваем чтения, оставшиеся и переходим на чтение о Закхее — для чего нежна неделя о Закхее — она служит как бы окончанием периода пения Октоиха. И само чтение имеет определенный символизм. Христос говорит Закхею: “Закхей помщався слезы” — “Закхей, слезай скорее”. Итак, Закхей спешит встретить Христа. Также и мы спешим начать постный подвиг. Здесь есть определенная связь. Но все же Неделя о Закхее еще не является пением Триоди. Триодь в эту неделю еще не поется, наоборот, это последняя неделя периода пения Октоиха, а вот следующее воскресенье — это Неделя о мытаре и фарисее — первое из подготовительных к Великому посту воскресений. 4 подготовительный к посту воскресений — три седмицы — Устав Четырех воскресений более или менее один и тот же соедин. Октоих и Триодь — Минея отменяется, если не случится полиелейного святого или Сретения. Есть определенная разница.

Приготовительный период к Великому Посту.

Неделя о мытаре и фарисее.

Само чтение о мытаре и фарисее нас призывает пересмотреть свою жизнь, свою молитву и начать готовиться к посту к времени особой молитвы, особого молитвенного стояния перед Богом, призывает нас к покаянию и пересмотру своей жизни, к тому, чтобы начали готовиться к посту. Еще не говорится здесь прямо о посте, о подвиге, но говорится о том, что надо нам об этом уже начать думать. Соответственно этому Евангелию и песнопения в Постной Триоди в этот день содержит парафразы различных этой притчи. Первая стихира, которой открываются Постная Триодь, звучит: “Не помолимся фарисейски, братия, всяк, вознося себе смирится”. В Триоди на это воскресенье помещается цикл стихир на вечерне великой на Господи возвах на литии на стиховне. Жалко, что у нас по обычным воскресениям литию не служат, то стихир на литии пропадают, а они весьма красивые, их можно было спеть на литургии перед причастием, еще где-то. Обращаю в первую очередь внимание факультета церковного пения — стихир на Литии в Триоди. Их сокращают, а жаль — они весьма красивые. И на утрене — в Триоди есть канон, во все эти воскресенья и песнопения, сопровождающие канон: седален, кондак и эксапостиларий и стихир на Хвалитех. Во все эти воскресенья отменяются воскресный кондак, вместо воскресного кондака поется кондак Триоди. Тропарь воскресные не отменяется, а вот кондак отменяется. Воскресенье не имеет особых тропарей, что может говорить о большей древности жанра кондака, может быть. Во все эти воскресенья и вообще во весь период пения Триоди Евангельская стихира воскресная поется не на Хвалитех, а перед 1 часом. Почему это происходит. Потому что на Хвалитех в Триоди слишком много стихир. Там есть подобны на Хвалитех и Самогласны на Хвалитех. Такое обилие стихир, а вдобавок и такое ненормальное сочетание подобных и самогласнов (как правило, подобны и самогласны не сочетаются или, во всяком случае, самогласны идут раньше подобных). Самогласны более важное песнопение, чем подобны, и всегда бывают раньше подобных, а в Триоди наоборот — сначала подобны, а потом самогласны. Это наводит на мысль, что что-то здесь не так. И действительно, Триодь формировалась в эпоху господства Студийского устава (как и все богослужебные книги), но в отличие от других богослужебных книг во время реформы устава и перехода церкви на Иерусалимский устав, она практически не претерпела изменений. Минея достаточно сильно была изменена во время перехода на Иерусалимский устав. Триодь гораздо меньше. Она сохраняет во многом следы

Студийской практики. По Студийскому уставу по воскресеньям, как и во все дни года, кроме Великой Субботы не пелось Великое Славословие, пелось обычное славословие, и затем стиховные стихиры. Поэтому в Триоди есть стихиры на Хвалитех подобны и на стиховне самогласны, затем когда вводится иерусалимский устав, стиховные стихиры отменяются, но чтобы не исчезли тексты Триоди — их начинают петь на Хвалитех. Получается — на хвалитех слишком много стихир и из-за этого Евангельские стихиры поют перед 1 часом. Это обилие стихир на хвалитех Постной Триоди — след Студийского устава. Здесь объединены Хвалитные стихиры и стиховные стихиры самогласны.

Во все 4 воскресенья, начиная с недели мытаря и фарисея, после Евангелия, “Воскресения Христова” и 50 псалма поется не обычные припевы: слава, Молитвами апостолов, И ныне, Молитвами Богородицы и Воскрес Иисус от гроба, а особые триодные припевы: Слава, Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче, И ныне, На спасение стези постави мя, Богородице, затем стих Помилуй мя, Боже, и стихиры Множество содеянных мною лютых — покаянного характера. Итак, эти песнопения покаяния начинаются с недели мытаря и фарисея, эти песнопения покаяния и поются вплоть до 5 недели Великого Поста каждое воскресенье. По дониконовскому уставу было немного не так: Покаяния начинали петь только Великим Постом, а с мытаря и фарисея начинали петь стихиры Множество содеянных мною лютых, сейчас попроще сделали: сразу с мытаря и фарисея начинается и Покаяния, и Множество содеянных мною лютых петь. Это то, что касается устава: отменяется Минея, поется Покаяния, Множество содеянных мною лютых, Евангельская стихира поется перед 1 часом, потому что на Хвалитех слишком много стихир в Триоди. Все эти черты характерны для всех 4 воскресений, подготовительных к Великому Посту. Особенностью недели мытаря и фарисея является то, что на седмице, которая следует за этой неделей, отменяется пост, сплошная седмица потом происходит. Почему? С одной стороны потому, что в притче о мытаре и фарисее фарисей говорит: Пощусь дважды в неделю и мы, чтобы не уподобиться мытарю и фарисею, не постимся на этой седмице. Но, с другой стороны, есть и другое объяснение, и это в силе остается. Дело в том, что в районе V-VI вв. на Ближнем Востоке произошло некоторое потрясение (землетрясение), и люди, чтобы как-то предотвратить его, стали устраивать пост. Этот пост в течение седмицы распространился среди всех восточных христиан — нехалкидонитов, армян, сирийцев и др. Потому же было забыто об этом бедствии и такой пост остался, как знамя антихалкидонитства, хотя в нем на самом деле ничего антихалкидонитского нет, никакой связи между пощением и догматом о соединении двух естеств во Христе не прослеживается, тем не менее пост остался как знамя антихалкидонитства. И поэтому Византийская церковь категорически запрещала вообще всякий пост на этой седмице, в том числе в среду и пятницу, чтобы не уподобляться нехалкидонитам. Пост этот до сих пор сохранился в течение седмицы у монофизитских церквей, у нехалкидонских церквей — например, у армян, с которыми Византийцы имели больше всего контактов, пост имеет название арачварк или подготовительный пост. У армян возникла легенда о том, что этот пост установлен на самом деле вообще Григорием — просветителем Армении в III в., который исцелил армянского князя. Это отмечается и в православных богослужебных книгах. Когда-то пост был направлен против нехалкидонитов, хотя сейчас это совсем забыто. Вслед за неделей о мытаре и фарисее Триодь опять исчезает, т.е. она как бы поется пунктиром первое время, отслужили службу мытаря и фарисея.

В следующее воскресенье Неделя о блудном сыне. В это воскресенье читается притча о блудном сыне, также нас располагает к посту и покаянию. Притча предлагает нам вернуться к Отцу к покаянию, отказавшись от всего дурного, что мы сделали за год. Устав в общем такой же, как и на неделе о мытаре и фарисее, но появляются такая особенность: в неделю мытаря и фарисея, как и в большинство других воскресений года, устав указывает петь Непорочны на утрени: Благословен еси, Господи, научи нас оправданиям Твоим, Блажени непорочнии в путь, ходящие в законе Господни, т.е. 17 кафизму, но в Неделю о блудном сыне указывается пение полиелея 134, 135 псалмов ради того, что прибавляется к этим двум псалмам еще третий 136 псалом — в это воскресенье поется 134, 135, 136 псалмы. 134 псалом — “На реках Вавилонских” — тамо седохом и плакахом, с припеванием к каждому стиху псалма красной Аллилуйя, т.е. особой мелодичной, красивой Аллилуйя — 136 псалом с Аллилуйя красною. Итак, главное отличие Недели о блудном сыне — “На реках Вавилонских”, а кроме того есть некоторые различия в кафизме на утрени в седмичные дни. Также, как в неделю мытаря и фарисея есть “Покаяния отверзи ми двери”, но еще есть и “На реках Вавилонских”.

После Недели о блудном сыне опять Триодь откладывается, но уже не до воскресенья, а до Субботы. Следующая служба по Триоди — это Суббота мясопустная, иначе называемая Вселенская родительская Суббота. Заупокойные службы православной Церкви — тема отдельной лекции. Сейчас я только скажу, что вселенская родительская Суббота — таких суббот только 2 в году — мясопустная и Троицкая, отличаются от других суббот в году тем, что они вселенские. В эти дни Суббота поминаются не только наши разные близкие, предки, а вообще все усопшие. Таким образом, мы во время поста, намереваясь молиться о своих грехах, отдаем как бы дань всем уже умершим людям, которые не могут за себя молиться, потому что умерли, чтоб потом уже больше молиться о своих собственных грехах. Об уставе этой службы будем говорить отдельно. Следует за субботой Неделя мясопустная или Неделя о Страшном Суде, читается в эту неделю Евангелие о Страшном Суде от Матфея, а Апостол — из Коринфян, о том, что пища пред Богом ничего не значит, чтобы мы, постясь, не забывали что пост — это всего лишь средство, а не цель, что пост — это не главное, как таковое, главное — это духовная жизнь, а не воздержание от каких-то определенных видов пищи, это не значит, что мы не должны не поститься, а значит, что мы должны правильно понимать приоритеты. Также как и в неделю о блудном сыне поется Покаяния, поется «На реках Вавилонских...», но главной особенностью этой недели является то, что в неделю мясопустную по сравнению с другими тремя воскресеньями подготовительными к Великому Посту — наибольший объем Триодных песнопений. Стихир из Триоди поется чуть-чуть больше, чем в другие воскресенья, канон тоже берется из Триоди в большей степени, чем в другие воскресенья, в том числе поется катавасия Великого Покаянного канона “Помощник и Покровитель бысть мне во спасение”.

Неделя о Страшном Суде на Руси в древности до XVII в. и даже позже, после литургии в этот день совершалось действие Страшного суда: епископ выходил на площадь перед кафедральным храмом, вставали 4 дьякона по 4 его сторонам и читали на 4 стороны света Евангелие о Страшном суде, совершался водосвятный молебен, окропление водой, все возвращались в храм — действие Страшного суда.

Начиная с Недели мясопустной — с понедельника этой недели Триодь поется каждый день, и так будет вплоть до Недели всех святых — Триодь поется ежедневно. Неделя мясопустная — последний раз христиане вкушают мясо, с понедельника начинается уже отчасти пост, потому что устав уже не разрешает вкушение мяса на масленице, а в среду и пятницу Сырной седмицы устав разрешает вкушение пищи лишь раз в день вечером, пища скоромная — без мяса — но с молочными продуктами, но лишь раз в день. Таким образом, мы уже готовимся к посту, мы и не постимся по-настоящему, но уже не живем как обычно, уже есть пост — воздержание. Это оправдано уже и с медицинской точки зрения, такой постепенный переход к посту.

Устав сырной седмицы один из самых необычных в году: Устав великопостных служб повторяется много раз, великопостных служб не так мало, устав других служб тоже повторяется достаточно часто, а вот устав сырной седмицы весьма необычен — в эту седмицу в 3 гимнографические книги соединяются в полной мере (Триодь, Минея и Октоих), Великим Постом Октоих соединяется с Триодью и Минеей лишь малой своей частью, только некоторые песнопения Октоиха поются, и наоборот, вне пения Триоди. Триоди как таковой нет, только на Сырной седмице все 3 книги соединяются в полном объеме, кроме того на сырную седмицу в среду и пятницу поется практически великопостная служба. Богослужение Среды и Пятницы отличаются от великопостных только одним: тем, что употребляется канон Октоиха полностью, а еще также тем, что то, что Великим постом поется нараспев, в среду и пятницу сырной седмицы читается по-скорому, чтобы служба была не очень продолжительной, т.е. устав такой же, в общем, только разве что все по-скору прочитывается, ну и еще канон Октоиха поется на утрени. Еще одна особенность службы сырной седмицы, а именно Среды и Пятницы то, что соединяются целых три канона октоиха, Минеи и Триоди, а в некоторых песнях Триоди есть еще и трипеснец, получается, слишком много текстов вместе, из-за этого некоторые песни канона Минеи, переставляются местами, только на среду и пятницу сырной седмицы мы имеем пример, когда, скажем, 8 песнь канона поется на как 8, а как, например, 6, т.е. песни канона поются не на своем месте на сырную среду и пятницу. Достаточно вам понять, что песни канона переставляются, вообще, устав необычен.

Суббота сырной седмицы, Суббота всех преподобных мужей и жен, в подвиге просиявших, короче говоря, память всех преподобных. Славословная служба, упоминаются все преподобные. Вполне

ясно, что аналогия здесь вполне ясна — поскольку наступает Великий Пост, то мы вспоминаем тех святых, кто просиял как раз в посте, т.е. преподобных. Интересно, что канон в этот день абсолютно полный, т.е. со второй песней, также канон был полный во Вселенскую родительскую субботу.

Также интересно, что если Сретение попадет на этот день Всех Преподобных, то соединяются 2 службы: Всех преподобных и Сретения, необычно, чтобы двенадесятый праздник соединялся с каким-то празднованием в честь святых. Здесь мы видим пример важности Триоди: настолько важна книга, что если даже Сретение попадет — все равно память всех преподобных. — Триодная память не отменяется.

Ну, и наконец последний день подготовительного к посту периода — это неделя сыропустная, или иначе Воспоминание изгнания Адама из Рая, или иначе Прощеное воскресенье. Устав в эту неделю такой же, как и в неделю блудного сына. Неделя называется сыропустной (творог). В это воскресенье последний раз едим молочное. Триоди чуть-чуть меньше по сравнению с неделей мясопустной (из всех 4 недель в мясопустную — наибольший объем Триоди). Небольшая разница, но есть определенная разница. Вспоминается изгнание Адама из рая. Интересно, что такое воспоминание не отмечается специальным библейским чтением. Библейские чтения. К Римлянам (Апостол) “Ныне ближайшее нам спасение” (Рим. 13:11) указывает нам на пост, как время спасения, и Матфея 6:14 — “Аще бо отпускаете человеком согрешения их”. Вероятно, может в этот день когда-то в древности читалось Ветхозаветное чтение об изгнании Адама из рая (Быт.). Песнопения посвящены изгнанию Адама из рая. Следует отметить, что это день, когда в Богослужении сохранился полный кондак — кондаки употребляются сейчас в усеченном виде: кондак и икос — это и есть первая часть кондака, дальше должны быть другие икосы, полный кондак сохранился еще в чине священнического отпевания, частично — в чине младенческого отпевания, в переделанном виде — в виде Акафиста Божьей Матери. Кондак полный сохранился еще раз в году и в таком обычном Богослужении, как говорится — общественном, в виде кондака на неделю сыропустную. Здесь кондак имеет несколько икосов, не так много, но это достаточно древний кондак, этот кондак древнее Романа Сладкопевца, имеет всего несколько икосов — вот образец полного кондака (в Богослужении). Все икосы имеют рефрен: “Милостиве, помилуй мя, падшего”. Нигде больше в Триоди, не считая Акафиста. Но акафист — это не совсем кондак, это уже переделанные кондак, вы не найдете полного кондака со всеми икосами. Еще одно песнопение, о котором я забыл сказать, это седален по 3-ей песне в неделю о блудном сыне “Объятия, Отче, Отверзи ми потщися”, это тоже кондак — бывший кондак в неделю о блудном сыне, затем он в ходе реформы Студийского устава (замены его Иерусалимским) был вытеснен другим кондаком “Отеческия славы Твоя удалихся безъумне”, его переименовали зачем-то в седален и поместили по 3-ей песне канона, но он по-прежнему играет важную роль в богослужении: а именно, он трижды поется в начале монашеского пострига — “Объятия, Отче”. Конечно, на службе блудного сына тоже следует его спеть — весьма важное песнопение.

Вечером в Прощеное Воскресение совершается вечерня по чину вечерня в великопостную неделю, т.е. уже по великопостному уставу, по такому же уставу, по которому совершается вечерня во весь Великий Пост по воскресеньям вечером. Традиционно в конце вечерни бывает чин прощения 1 раз в году, но он должен совершаться каждый день в конце повечерия. По уставу каждый день совершается повечерие с чином прощения. В приходской практике невозможно каждый раз совершать чин прощения, это делают раз в году в Прощеное Воскресение. Специального устава этот чин не имеет, просто все друг друга лобзают, святые иконы лобзают и друг друга. С этого прощения начинается Великий пост.

4 марта 2002 г. л.-13.

Литургия

Сырная седмица с точки зрения Устава одно из самых необычных богослужений в году. Только в эту седмицу соединяются вместе все 3 книги праздников: и Октоих, и Триодь и Минея. В то время как в период пения Октоиха не употребляется Триодь, а во время Великого поста и Пятидесятницы Октоих хоть и употребляется, но лишь частично, не в полном объеме, на Сырной седмице — единственной седмице в году — , когда все три книги употребляются в полном объеме, когда каноны Октоиха, Триоди и Минеи поются все сразу. В этом наибольшая особенность Сырной седмицы.

В понедельник, вторник и четверг Сырной седмицы служба совершается будничная, если не встречается никакого праздника, в среду и пятницу совершается постовая служба по типу великопостной.

В понедельник, вторник и четверг соединяются вместе каноны Октоиха и Минеи, а в тех песнях, где есть трипеснец, вместо канона Октоиха поется трипеснец. Каждый день Сырной седмицы есть трипеснец. Трипеснец означает три песни, в каноне 8 песней (без второй). В тех песнях, где трипеснца нет, поется Октоих и Минея, а в тех песнях, где трипеснец есть, поется Минея и трипеснец. А в среду и пятницу кроме трипеснца в Триоди есть канон свой полный. И тогда получается, что у нас поются все три канона вместе — каноны Октоиха, Минеи и Триоди, а в тех песнях, где есть трипеснец получается совсем тесно 9слишком много канонов. В тех песнях, где есть трипеснец, поется только канон Триоди с Трипеснцем.. Канон Октоиха выкидывается вовсе из песни, а соответствующая песня канона Минеи в этих песнях поется заранее в других песнях. Таким образом, часть песен канона Минеи поется не на своем месте. Песни канона Минеи переставляются не на свое место. Это единственный случай в году, когда песни канона, например 9-ая, поется вместе с 7-ой.

Это нужно все нарисовать.

Рисунок

Песни канона

1	ОМ МТ
3	ОМ Т
4	ОМ
5	ОМ
6	ОМ
7	ОМ
8	ОМ
9	ОМ

Понедельник, вторник, четверг – канон Октоиха и Минеи. В каких песнях есть трипеснец? Трипеснец всегда есть в 8 и 9 песне, а в остальных песнях по дню (понедельник – 1-я, вторник – 2-я, ..., суббота – 6-я, 7-я, в субботу — четверопеснец.). Соответственно во вторник у нас будет трипеснец в каких песнях? Во 2-ой, 8-ой, 9-ой. В понедельник – в 1-ой, 8-ой, 9-ой. В понедельник как мы будем петь канон? У нас 1-я, 8-я, 9-я оказываются с трипеснцем в понедельник. Тогда мы в этих песнях в понедельник Октоих выкидываем и поем Минею и Триодь. Понятно? Кому ничего не понятно? По-моему все понятно (смех в зале)...

Есть такая книга Типикон, в ней 49 глава, в ней все написано. Однако, я повторю...

Понедельник, вторник, четверг поются каноны Октоиха и Минеи, но уже началась Триодь, уже есть трипеснцы. Трипеснцы имеют три песни. Всегда есть 8 и 9-я песни, а одна меняется в зависимости от дня недели. Это понятно? В понедельник какие есть песни? 1-я, 8-я и 9-я. В этих песнях. Где есть трипеснец получается многовато, поэтому Октоих выкидывается. Давайте разберем, что будет в четверг. Трипеснец будет в 4-ой, 8-ой и 9-ой. Значит мы в них будем петь Триодь.

А в среду и пятницу кроме трипеснца в Триоди есть еще специальный канон. К этому всему добавляется еще канон Триоди. Видите как много выходит во всех песнях. Вторая песнь есть только в трипеснце в Триоди во вторник. Но, не забудьте, у нас в Триоди кроме полного канона есть еще и трипеснец. В пятницу в 3-ей, 8-ой и 9-ой. Получается совсем много. В этих песнях Октоих выкидывается, но все равно много выходит, тогда канон Минея в этих песнях переставляется выше... получается, что мы 8-ую песнь Минеи поем вместе с 6-ой. Это своеобразность: песнь 8-ая, а мы поем ее вместе с 6-ой. В среду разбирайтесь сами.

Возвращаем обратно эту картинку. В третьей песне выкидываем Октоих, а Минею поем вместе с 1-ой песней. Так будет в среду.

Какой принцип Устава? Октоих безбоязненно выкидывается, а вот Минею Устав не любит выкидывать, поэтому она переставляется. Разницу вы не услышите. Это просто своеобразие Сырной седмицы.

Есть много других особенностей служб. С точки зрения Устава Сырная седмица – самая сложная в году. Читайте сами Типикон, там все написано.

В среду и пятницу Сырной седмицы литургия не совершается. Трапеза положена 1 раз в день как Великим постом вечером, но трапеза скромная, но без мяса, конечно. Тоже получается

своеобразно. Т.е. день, с одной стороны, скромный, с другой – постный (трапеза положена только один раз в день. А сама служба совершается по Великопостному чину, но все, что Великим постом должно петься, в Сырную среду и пятницу читается, т.е. получается тоже двойная ситуация: служба Великопостная, при этом очень краткая, потому что все прочитывается быстренько.. Получается она короче Великопостной, но в то же время по Великопостному Уставу почти что (с поклонами Ефрема Сирина и т.д.).

В субботу сырную совершается служба всех преподобных отцов и матерей в подвиге просиявших. Ясно, что они прославляются как самые лучшие постники. Совершается славословная служба (с Великим славословием). Канон этой службы со второй песней (как и в мясопустную субботу). Полных канонов со второй песней практически не осталось. Трипеснцев много. Каждый вторник Постной Триоди имеет вторую песнь (трипеснец во вторник). Всего получается 7 трипеснцев со второй песней. Но полных канонов со второй песней получается: в Сырную седмицу всех преподобных, родительские субботы, Великий канон Андрея Критского, еще некоторые каноны на Повечериях Страстной седмицы. По большому счету канонов со второй песней нет. Это интересно.

Потом служба Прощеного воскресенья, о которой речь уже шла. Там полный кондак, я говорил. Затем начинается Великий пост.

Структура памятей Великопостного цикла

Система памятей Великий пост цикла имеет разнородное происхождение, что отражается в текстах Постной Триоди. Сама структура памятей вытекала из той системы чтений Евангелия, какая использовалась в церкви (как и воскресение подготовительное тоже связано с чтениями: неделя о мытаре и фарисее – это неделя, когда читается Евангелие о мытаре и фарисее).

Древнейший пласт в Триоди таков:

1-ое воскресенье ВП	понятно что читалось
2-ое воскресенье ВП	о блудном сыне,
3-ое воскресенье ВП	о мытаре и фарисее,
4-ое воскресенье ВП	о милосердном самарянине,
5-ое воскресенье ВП	о богатом и Лазаре,
6-ое воскресенье ВП	неделя Ваяй.

Мы видим здесь, что некоторые чтения, а именно о блудном сыне и о мытаре и фарисее сейчас читаются перед постом. Другие чтения с постом могут быть не связаны. В какой-то момент произошла смена системы чтений. В VI-VII веках в Константинополе старая система чтений, с которой связан этот набор памятей ВП цикла, сменяется на новой системой чтений. Эти темы прослеживаются в Триодных песнопениях соответствующих седмиц.

В церкви разные системы чтений существовали, в разных местностях, в разное время. Мы их все не можем осветить, естественно. Я их выписал лишь только потому, что они до сих пор прослеживаются в Триодных песнопениях, а не потому, что это были чтения ВП во всей церкви. Нет, это были чтения в иерусалимской традиции до VI века и они повлияли на некоторые триодные песнопения. Наша система современная уже существовала в Константинополе в IX веке с некоторыми отличиями, а именно не было памяти Григория Паламы, он еще не жил в это время.

Памяти ВП воскресений по Типикону Великой церкви IX века:

- 1 – святых пророков + Торжества православия
- 2 – святитель Григорий Палама
- 3 – Креста (т.к. крещение – в Великую субботу)
- 4 – преподобный Иоанн Лествичник
- 5 – преподобной Марии Египетской

2, 4 и 5 – не имеют специальных памятей. С чем связано появление памяти святым пророкам в Первую неделю ВП я, простите, не могу вам сейчас сказать, а почему память Креста появилась в третье воскресенье? В Константинополе к IX веку и раньше гораздо была традиция крестить в Великую субботу. Соответственно за некоторое время до Великой субботы начиналась усиленная подготовка крещаемых. Эта подготовка начиналась как раз с третьего воскресенья ВП и к этой подготовке приурочивали события. Износили из сосудохранильницы частицу истинного Древа Креста Господня, предлагали для поклонения всем, кто собирается принять крещение, как бы укрепить их на этом отрезке их пути. В то же время и для поклонения всех молящихся. Так возникла память Крестопоклонного воскресения, с которого начиналась усиленная подготовка крещаемых. Недаром со среды Крестопоклонной седмицы (половина поста) даже до сих пор

Типикон предписывает добавлять на Литургии Преждеосвященных Даров ектинью о просвещаемых.

С IX века к памяти святых пророков присоединяется праздник Торжества православия (память восстановления иконопочитания не на VII Вселенском соборе, а позже. После VII Вселенского собора, напомню вам из церковной истории, еще продолжалось иконоборчество некоторое время, а затем только было восстановлено иконопочитание окончательно. После этого события, второго установления иконорпочитания, установлен праздник Торжества православия.). Так что в современном календаре о пророках не говорится, хотя песнопения пророкам никуда не делись. В первое воскресенье поста святым пророкам посвящены: стихиры на Господи воззвах, некоторые седалны, канон святым пророкам (правда, он сейчас перемещен на Повечерии, а самое главное, чтение на Литургии: прокимен, Апостол, аллилуйя — посвящены пророкам в первую неделю ВП. Торжеству православия посвящены другие песнопения и особый чин. Песнопения пророков остались:

Второе воскресенье ВП по аналогии с Торжеством православия посвящено памяти Григория Паламы (хотя память святого по календарю – совсем в другой день года, осенью). Здесь, во второе воскресение поста оно поется не ради святителя, а по аналогии с Торжеством православия. Как в IX веке отстояли иконопочитание, так в XIV веке отстояли богословие паламитское о нетварных энергиях.

Совершенно иное происхождение имеют памяти IV и V воскресения ВП. На Великий пост выпадают памяти двух очень почитаемых в Палестине святых: Иоанна Лествичника и Марии Египетской. Кроме того, что это великие образцы монашеской жизни, Иоанн Лествичник написал самый авторитетный сборник монашеских поучений «Лествицу», а Мария Египетская — образ самого яркого покаяния в церковной истории, просто их память выпадает на период ВП. А древние правила запрещают Великим Постом петь службы святым (сейчас у нас каждый день ВП, кроме Страстной седмицы, поются службы какому-то святому, а раньше так не было. Даже по Студийскому Уставу, уже сравнительно позднему по сравнению с этим каноном, памяти святым отменялись в будние дни). Поскольку памяти преподобной Марии и преподобного Иоанна придется тогда каждый раз отменять, поскольку они попадают на ВП, их перенесли сразу на воскресенья, чтобы не отменять их никогда. И тогда у нас возникли эти памяти Иоанна Лествичника и Марии Египетской. Поскольку мы сейчас службу святым поем в будние дни поста (соответственно службы Иоанну Лествичнику и Марии Египетской поются в какой-то день календаря, когда они попадают, то здесь их петь совсем необязательно). Получается, что мы фактически их дублируем (поем в будние дни, когда она случится и в соответствующее воскресенье). Типикон так и пишет, что вот эти службы можно отменить, если есть желание. Вместо этих служб можно петь службы другим святым, если они случились. Здесь никакой идеологической нагрузки нет (в отличии от других памятей), поэтому можно переносить их и упразднить безболезненно. Можно также отметить, что старообрядческий Типикон отмечает, что если, например, память Марии Египетской попадает на это воскресенье (лектор показывает на рисунок), то они меняются местами. Тоже логично – зачем два раза подряд петь Марию Египетскую.

Все памяти воскресений Великого поста имеют разное происхождение (крещальная традиция, древняя традиция, догматика и др.). Итак вот песнопения Постной Триоди объединяют тематику соответствующей седмицы Великого Поста. Песнопения первой седмицы поста до первого воскресенья речь идет, в основном, о посте и покаянии, а в песнопениях последующих седмиц к тематике поста и покаяния (которая присутствует во всех песнопениях) добавляются соответствующие темы. Появляются, например, во время третьей седмицы поста песнопения о блудном сыне. В VI седмице кроме притчи о богатом и Лазаре идет тема о Лазаре четверодневном.

Стандартный набор песнопений Постной Триоди для буднего дня поста

Для буднего дня поста в Триоди присутствует всегда один и тот же набор текстов. В Октоихе тоже в будние дни присутствует стандартный набор текстов: стихира на Господи воззвах, стихира на стиховне, канон на Повечерии, седален на Утрени, канон на Утрени, стихира на стиховне на Утрени и блаженны на Литургии. Теперь выясним каков стандартный набор песнопений на будние дни Постной Триоди.

На Вечерне в Постной Триоди есть:

1. 3 Подобные стихирь на Господи воззвах. Что значит они подобные? Это значит, что они поются на мелодию каких-либо других в идеале. Авторство указывает Феодора Студита и его брата Иосифа.
2. Прокимен, чтение из книги Бытия, второй прокимен
3. Чтение из книги Притчи
4. Самогласные стихирь на стиховне, сопровождаемые мученичными стихирами

Раз подобные стихирь написаны Феодором Студитом, они какую отражают традицию? Константинопольскую, а самогласные отражают иерусалимскую традицию, именно в самогласных мы будем встречаться с иерусалимской традицией (когда где-то в середине Великого поста вдруг возникает тематика притчи о мытаре и фарисее, казалось бы она должна быть гораздо раньше (неделя о мытаре и фарисее по КП календарю гораздо раньше в середине Великого поста). Самогласны – палестинского происхождения, из-за этого в них пересказывается содержание притч именно вот этого (на доске) чтения. Неделя о мытаре и фарисее читалась в середине Великого поста.

На Утрени в Триоди есть:

1. Седалны (подобные) по 2-ой и 3-ей кафизме
2. Два трипеснца (тоже Феодора и Иосифа).
3. Самогласен на Утрени и мученичен.

Для 6-го часа Триодь дает:

прокимен, чтение из прор. Исаяи, прокимен.

Итак в Триоди мы видим три слоя текстов:

1. ВЗ паремии Вообще они не являлись сначала частью Постной Триоди, а помещались в Профитологий или пареймийник и для удобства их потом вставили в Триодь. А в принципе в большом количестве рукописей они сохранились в Пареймийнике. Триодь все-таки гимнографическая книга, она по идее не содержит чтений.
2. Второй слой — Палестинская гимнография. Это самогласны на Утрени и на Вечерне. Они парафразируют притчи древней системы чтений (иерусалимской) — о богатом и Лазаре и т.д.
3. Песнопения Студийские (поздние константинопольские). Это: подобные стихирь на Господи воззвах, седалны на кафизме и два трипеснца. Они парафразируют уже не чтения, а константинопольский набор памятей

Иными словами, на Крестопоклонной седмице (IV седмица ВП) в подобных, ..., трипеснце будет парафразироваться тема Креста Господня, в то время как в самогласнах будет парафразироваться притча о мытаре и фарисее. Если не знать того, что тексты происходят из разных традиций, то совершенно невозможно догадаться какая связь между Крестом и мытарем и фарисеем. На самом деле связь есть.

Субботы Великого поста

1-ая суббота – преп. Феодора Тирона (), Память появилась аналогично памятям преп. Марии Египетской и Иоанна Лествичника, так как нельзя праздновать память святого в будний день, она переносится на субботу. Феодор Тирон попадает чаще всего на ВП, поэтому память перемещена на субботу. Символически Феодор Тирон помог христианам не оскверниться, соблюсти чистоту — сохранить пост. Достаточно парадоксально, что в субботу Феодора Тирона ослабляется пост.

2-ая, 3-я, 4-я субботы ВП – заупокойные, если не случится праздника (например, 40 мучеников). Если праздник случится, то всякая заупокойность отменяется.

5-я суббота ВП – суббота похвалы Божией матери – суббота Акафиста. В эту субботу Константинополь когда-то был чудесно избавлен от нашествия варваров. Кроме того, эта суббота связана тесно с Благовещением. Также Благовещение попадает на будние дни – и вот такое празднование Благовещения, перенесенное на субботу (как Феодор Тирон на субботу или Мария Египетская на воскресенье).

6-ая суббота – Лазарева — уже не относится, строго говоря, к ВП. С нее начинается Страстная седмица.

Особые дни Великого поста

Особыми днями ВП также являются:

Среда и пятница, Крестопоклонные и четверг пятой седмицы ВП (поется Великий канон Андрея Критского). В эти дни не поется Минея.

Будние дни Первой седмицы ВП, строго говоря, особыми днями не являются, Устав там более-менее рядовой, но тоже немного отличается.

Суточные службы будних дней Великого поста

Набор служб не меняется, но т.к. Литургия не совершается, то после 9-го часа будут Изобразительные.

Набор служб:

1. Вечерня (включается в Изобразительные)
2. Великое повечерие (кроме воскресения вечера, когда и Вечерня и Великое повечерие)
3. Полунощница
4. Утренняя
  - 1-й час
  - 3-й час
  - 6-й час
  - 9-й час

Изобразительная этого дня

Вечерня следующего дня с Литургией Пределосвященных Даров

При этом службы соединяются в блоки. Получается 4 богослужебных собрания. Устав разрешает три собрания (вечер, утро, день). У нас с некоторыми особенностями: не всякая вечерня вставляется в Изобразительные. А именно: в некоторые дни ВП совершается вечерня с Литургией Пределосвященных Даров. Если богослужение совершать вечером, как этого требует Устав, или днем, то вышло бы, что необходимо ничего не вкушать до вечера. В городских условиях это неудобно, даже невозможно, хотя сейчас в монастырях это можно бы делать. И поэтому это служат с утра. Когда совершается Литургия Пределосвященных даров, Великое повечерие не служат.

Так проходит весь Великий пост, кроме Великой седмицы.

Совершение Литургии во дни Постной Триоди

11.03.02 (л.-14)

Эти дни делятся на 3 категории, когда Устав:

1. Совершение полной Литургии возбраняет.
2. Совершение полной Литургии возбраняет, но допускается совершение Литургии Пределосвященных Даров (ЛПД).
3. Совершение полной Литургии предписывается.
  1. Литургия не совершается 6 дней в году:
    - среда и пятница Сырной седмицы;
    - понедельник, вторник, четверг Первой седмицы ВП;
    - Великая пятница.

В эти дни Литургия не совершается никакая, в том числе и Пределосвященная. Иногда возможны, правда, исключения если совпадет с одним из этих дней Дванадесятый праздник. А именно: на Сырную седмицу иногда попадает Сретение, а на Великую пятницу попадает иногда Благовещение Пресвятой Богородицы. В этом случае будет совершаться Литургия в эти дни. Таким образом, мы уясняем, что из этих шести дней в три дня в некоторые годы может совершаться Литургия, но в три другие дня — понедельник, вторник, четверг Первой седмицы — Литургия не совершается никогда, т.е. никакие дванадесятые праздники на эти дни не попадают. Исключение: Сретение может иногда попадать на пятницу Первой седмицы ВП. Как быть в этих случаях – вопрос достаточно сложный, т.к. старый русский и современный Типиконы не сходятся, а греческий Типикон вообще об этом не говорит ничего.

2. Дни, в которые совершать полную Литургию возбранено, но можно совершать Пределосвященную. Это дни, определенные одним из правил православной церкви. Оно запрещает совершать полную Литургию в дни Великого поста и тогда совершается Литургия Пределосвященных Даров, которой посвящена сегодняшняя лекция. Этими днями являются все будние дни ВП, за исключением понедельника, вторника, четверга Первой седмицы и первых трех дней Страстной седмицы. В эти дни Устав разрешает совершать Пределосвященную Литургию. Он разрешает ее совершать, а предписывает совершать Пределосвященную Литургию Устав по средам и пятницам во все седмицы ВП, в четверг 5-ой седмицы (ради Великого канона), первые три дня Страстной седмицы, на полиелейного святого (если он случается в будний день ВП) и в день накануне Благовещения. В эти дни Устав предписывает совершать Литургию Пределосвященных Даров. В другие дни совершение Литургии Пределосвященных Даров возможно, хотя Устав это не предписывает, но и не запрещает. Можно отметить, что в Москве не принято в эти дни совершать Литургию, хотя это можно делать, но это не принято. Принято только в те дни, когда положено по Уставу, хотя не запрещено. Запрещено только в те 6 дней, которые я называл.
3. Дни, когда предписывается совершать полную Литургию:
  - все дни подготовительного периода к ВП, кроме Сырной среды и пятницы (как в обычное время года разрешается совершать полную Литургию);
  - во время ВП все субботы, все воскресения, Великий четверг;
  - Благовещение (если попадает на будни).

При этом Литургия совершается утром во все эти дни, кроме Великого Четверга и Благовещения (если случается в будний день), когда Литургия совершается по Уставу днем, Великой субботы, когда она совершается по Уставу вечером (я говорю вечером, т.к. в Москве принято служить утром). Тем самым Великая суббота – единственная постная в году (в строгом смысле слова, в каноническом смысле слова). Для канонов, напомню вам, пост — это неедение, воздержание вообще от пищи. Таким образом, Великая суббота – это единственная постная суббота, когда

пищу мы не вкушаем до вечера, потому что Литургию в Великую субботу положено совершать «о десятом часе дне».

самая торжественная

Какая полная Литургия совершается во время Великого поста ?

В древности в Константинополе основной Литургией была Литургия Василия Великого. Ее совершали по воскресениям и праздникам, в то время как Литургия Иоанна Златоустого в Константинополе в древности 1000 лет назад использовалась для будних дней. Это была Литургия будних дней, менее торжественная, чем Иоанна Златоустого. Затем положение изменилось и Литургию Иоанна Златоустого стали служить весь год. Но в два периода года, наиболее важных и поэтому более консервативных, сохранилась все же Литургия Василия Великого на праздники. К этим периодам относятся:

- Период празднования Рождества Христова, когда мы совершаем 3 Литургии Василия Великого (накануне Рождества и накануне Богоявления, на Обрезание);

- В Великий пост, когда мы совершаем еще 7 Литургий Василия Великого — все воскресения (кроме Вербного), в Великий Четверг (установление евхаристии) и в Великую Субботу (наиболее важные воскресенья).

В остальные дни, когда положена полная Литургия, совершается Литургия Иоанна Златоустого: все субботы, Вербное воскресенье и Благовещение. Если Благовещение попадет на тот день, когда указывается Литургия Василия Великого, например, на Великую субботу, то совершается Литургия Василия Великого как более торжественная.

Итак, мы выяснили, что есть дни, когда Литургия не положена, дни, когда совершается Преждеосвященная (неполная) Литургия. Такие дни существуют из-за того, что есть правило: во дни ВП не совершать Литургию. И дни, когда мы совершаем полную Литургию: субботы и воскресенья по другому правилу Трулльского собора, которое говорит, что в субботу и в воскресенье нет поста (кроме Великой субботы). Не бывает поста — значит служим Литургию. Великая Суббота – единственная постная суббота, когда Литургия совершается вечером (10-й час дня – это 4-5 часов по-нашему).

Почему в некоторые дни совершается Литургия Василия Великого? Это не более постная, а более торжественная Литургия, более традиционная для Константинополя. Во время Великого поста особенности сохраняются дольше, время более консервативное. Когда-то это была нормальная воскресная Литургия в Константинополе.

Перейдем к собственно постной Литургии или Литургии Преждеосвященных Даров.

На греческом языке известно две ЛПД: одна Литургия – та, которой мы сейчас пользуемся, вторая литургия носит имя Преждеосвященная Литургия апостола Иакова (она сохранилась в рукописях, на практике не употребляется). Она носит имя апостола Иакова потому, что совершалась в Палестине, т.е. в той области православного мира, где господствовали иерусалимские традиции.

Кому принадлежит наша Преждеосвященная Литургия? Вопрос очень сложный.

В рукописях старше XIV века она никогда не носит имени Григория Двоеслова. Она называется: или просто Постная служба, или Преждеосвященная Литургия Василия Великого или имя святителя Германа Константинопольского или имя Епифания Кипрского, но никогда Григория Двоеслова.

Откуда взялось мнение, что эта Литургия принадлежит Григорию Двоеслову? Вопрос тоже достаточно не изученный. Известно лишь, что это мнение распространилась на Афоне к концу XIV века и отсюда это ошибочное афонское мнение попадает в рукописи. Известны рукописи славянские, например, одна из новгородских рукописей Софийского собрания, хранящаяся в Публичной библиотеке в С-Петербурге, содержит Преждеосвященную Литургию. В ней написано: Литургия Преждеосвященных Даров Василия Великого, а затем слова «Василий Великий» зачеркнуты и сверху приписано «а на Афоне монахи думают, что это Григория Двоеслова». Т.е. отражается ясно процесс изменения этой точки зрения.

Папа Григорий Двоеслов, известный западный литургист своего времени, составил в частности сакраментарий (аналог Евхология на латинском языке). Сакраментарий папы Григория содержит на Великую Пятницу чин причащения Преждеосвященными Дарами. Вот и вся связь ЛПД с именем святителя Григория Двоеслова При этом ни порядок этого чина, ни молитвы этого чина ничего общего с нашей Преждеосвященной не имеют. Возможно мнение о том, что он является автором нашей Преждеосвященной Литургии связано с тем, что Григорий придумал латинский чин Великой пятницы, который до сих пор существует на западе.

Когда появляется ЛПД?

Первое свидетельство о ней относится к VI веку. А именно, в Пасхальной хронике говорится, что в VI веке на ЛПД было введено песнопение «ныне силы небесные..» Отсюда следует, что Григорий Двоеслов никак не мог быть автором Литургии, если она в VI веке уже существовала.

Где появилась эта Литургия?

Вопрос достаточно сложный, но существует мнение и оно наиболее общепринято, что эта Литургия появляется в монофизитской среде. Также как антиминс появился сначала у монофизитов, которых гнали византийские императоры. Они не могли совершать Литургию в храмах и поэтому изобрели деревянный антиминс. Затем православные у них переняли. Во время иконоборческих гонений православные тоже стали совершать Литургию по домам на антиминсе из ткани. Так возник антиминс. Затем, когда иконопочитатели победили, оно свой антиминс, к которому они привыкли за годы гонений, ввели в практику. С тех пор по окончании иконоборческих гонений у нас принято пользоваться антиминсами. Думают, что точно так же Преждеосвященная Литургия возникает в монофизитской среде в связи с невозможностью вообще совершить иногда Литургию. В условиях гонений возникает такой обычай, о котором упоминает Севир Антиохийский, освящать Чашу, освящать вино через погружение в нее частицы освященного уже Хлеба — Тела Христова. Мысль заключается в том, чтобы освятить Чашу через погружение освященного Хлеба. Они считали что тем самым Чаша освящается. Такой обычай освящать через соприкосновение был весьма распространен в древней церкви. Скажем, ранние *Ordenus Romani*, римские богослужебные указания говорят, что если много причастников, то нужно освятить Чашу, а затем влить от нее в другие Чаши и причащать – освящается через перемешивание, через соприкосновение. Даже у нас до сих пор принято так освящать воду – лить в неосвященную воду некоторое количество Святой воды. Хотя по отношению к Святым Дарам русский Богослужебник сейчас категорически запрещает такие действия – в конце есть Учительное известие, напечатанное мелким шрифтом. Там запрещено так делать и в России так не делают, но, например в Иерусалиме так делают, когда много причастников. Т.е. иногда так поступают даже со Святыми Дарами, что уж говорить о Святой воде. Именно так понимали Преждеосвященную Литургию и православные авторы XI-XII веков – смысл этой службы в освящении Чаши через погружение в нее освященного Тела Христова. Свидетельства византийских авторов по этому вопросу собрал в свое время Иван Карабинов в книге «Святая Чаша на Литургии Преждеосвященных Даров», Петроград, 1915 год. Все эти свидетельства затем перепечатал в своей статье Николай Дмитриевич Успенский «Богословские труды», 13 сборник. Статья называется «Коллизия двух богословий». И эти же свидетельства вы можете найти в статье нашего преподавателя Сергея Александровича Ванюкова в нашем богословском сборнике в VIII номере. При этом эти авторы пишут, что для освящения Чаши достаточно погрузить в нее частицу освященного хлеба, даже не омоченного святой Кровью. Позже возникает практика для Преждеосвященной Литургии приготовленный Хлеб предварительно омакивать в святой Крови Христовой, чтобы все в Чаше перемешалось.

Но в XVII веке происходят очень серьезные изменения. На Западе классическое богословие таинств подразумевает, что таинство не может совершиться, если не соблюдены надлежащие материя и форма таинств, т.е. не произнесена соответствующая тайносовершительная формула. Тридентское богословие таинств говорит, что необходимо намерение священника (интенция), правильная материя (в Евхаристии материей, например, являются хлеб и вино, а в Покаянии — грехи кающегося) и правильная форма.

В чем ложность учения о тайносовершительной формуле? Согласно средневековому католическому богословию (в современном католическом богословии возможны разные точки зрения) таинства совершает Бог. Тут мы не спорим, но они учат, что в момент совершения таинства сам священник является Христом, в этот именно момент. Церковь вообще не участвует в совершении таинства, она им не нужна. Священник произносит формулу, в этот момент он Христос, он своей властью совершает таинства. И отсюда эти практики тайного совершения мессы (священник один каждый день служит мессу) и т.д. Наша точка зрения иная. Мы считаем, что священник возглавляет молитву Церкви (ему дана такая благодать), Церковь молится Богу устами священника и Бог невидимо совершает таинство. Здесь нет такого момента, что священник является Христом в какой-то момент. А учение о тайносовершительной формуле основано как раз на этом учении. Они говорят, что этим моментом как раз и является тайносовершительная

формула. Из-за этого тайносовершительные католические формулы всегда в первом лице. Тайносовершительная формула Евхаристии: «Приимите, ядите..» – слова Самого Христа, тайносовершительная формула Крещения: «Я тебя крещая..», Покаяния – «Я отпускаю тебе грехи», и т.д. Это учение для православной Церкви неприемлемо. Однако оно проникло под влиянием иезуитских польских и украинских школ в украинскую богословскую мысль XVII века, в частности в Требник Петра Могилы 1646 года. Он переполнен цитатами из римского Требника, изданного в 20-е годы в Риме. Тогда получается, что при совершении Преждеосвященной Литургии тайносовершительная формула не произносится, значит таинство совершиться не может с точки зрения средневекового католического учения, т.е. ничего за этой Литургией не меняется. Так и пишет Петр Могила. У него есть особая глава в Требнике о Преждеосвященной Литургии. Он там так и пишет, что «на Преждеосвященной Литургии Чаша никак не изменяется и используется только для помывания уст». Однако, такое мнение резко противоречит с многовековой православной практикой и поэтому хотя реформа осуществлялась во второй половине XVII века на Руси в основном на основе украинских книг, эта формулировка Петра Могилы была изменена, так что в нашем Служебнике есть специальная главка «Изъявления об исправлениях в служении Преждеосвященной Литургии» Между главами «Чин Преждеосвященной Литургии» и «Божественная служба Преждеосвященных» есть небольшая главка «Изъявление». Заметьте. Что даже в печатном Служебнике Литургия не носит имени Григория Двоеслова. Просто называется «Божественная Литургия Преждеосвященных». Главка «Изъявление» была составлена в Москве во второй половине XVII века Ефимием Чудовским, известным справщиком, но он здесь эту достаточно грубую формулировку Петра Могилы про «помывание уст» изменил. Так что в конце этой главки говорится... (он все-таки говорит, что вино освящается вложением частиц, в отличие от Петра Могилы, но тем не менее не прелажается в Кровь Христову. Итак, мы видим, что такая двойственная позиция, что вино все-таки освящается, но как непонятно — освящается все-таки вложением частиц, но не прелажается. Вот такая двойственная ситуация и сохраняется с тех пор в нашей русской традиции, в то время как греки до сих пор полагают, что на Преждеосвященной Литургии вино освящается в Кровь Христову со всеми вытекающими из этого следствиями. Какие это последствия? Например, в России не причащают за Преждеосвященной Литургией младенцев, потому что считают, что вино не является Кровью Христовой – зачем их причащать? В то время как греки причащают и т.д. Вот с этим изменением точки зрения связано появление этой главы. В то время как другие Литургии имеют две главы чина Литургии: первая глава – чин подготовительных действий, например, проскомидии, и чин самой Литургии, то в Преждеосвященной Литургии 3 главы: чин Божественной службы Преждеосвященных, Изъявление о неких исправлениях, связанных как раз с изменением точки зрения на смысл самой службы и затем сама Литургия Преждеосвященных. Как же на самом деле думать, освящается ли Чаша или нет? Этот вопрос до сих пор остается открытым. Все-таки 300-летняя традиция русской Церкви чего-то да значит, если мы уже 300 лет так служим и считаем, что вино не становится Кровью Христовой. С другой стороны, греки служат так и эта традиция считает, что все-таки становится вино Кровью Христовой. Она насчитывает уже более 1000 лет. Вопрос требует дальнейших богословских изысканий. Я не призываю никоим образом как-то менять практику, призываю лишь тех, кто заинтересовался этим вопросом, предпринять богословское изыскание.

Набор песнопений Постной Триоди на каждый день

Когда мы совершаем службу не по Постной Триоди, а в обычное время года, мы совершаем ее по Октоиху и по Минее. Соответственно при самом маленьком святом в Минее у нас есть: 3 стихиры на Господи воззвах, канон, седален по третьей песне. В Октоихе есть множество песнопений: стихиры на Господе воззвах, на стиховне, канон на Повечерии, седален на Утрени, канон на Утрени, стихира на стиховне на Утрени, Блаженны на Литургии. А что же мы имеем в Триоди, какой набор текстов на каждый будний день ВП?

На Вечерни в Триоди есть:

- три подобных стихиры на Господи воззвах;
- прокимен, чтение Бытия, второй прокимен;
- чтение из книги Притчей;
- самогласные стихиры на стиховне, сопровождаемые мученичными.

На Утрени в Триоди:

- седалны (подобные) по 2-ой и 3-ей кафизме;

- два Трипеснца;
- самогласен и мученичен на стиховне утренней.

На 6-м часе:

- тропарь пророчества;
- прокимен, чтение прор. Исаяи, второй прокимен

Октоих в будние дни ВП практически не употребляется. Из Октоиха употребляется только три небольших песнопения в будние дни ВП:

- троичные тропари;
- седальны по 1-ей кафизме;
- светилен по 9-ой песне канона текущего гласа.

Чтобы ради этих 3-х песнопений не загромождать клирос большой книгой, Октоихом, эти песнопения приводятся в Триоди в Приложении. В Приложении к Триоди, которое является выдержкой из Октоиха, приведены троичны, светильны (первое Приложение) и седальны по 1-ой кафизме (второе Приложение). Они на самом деле не нужны, можно обойтись Октоихом.

Какая гимнография есть в Минее?

Поскольку в будние дни Постной Триоди служба аллилуйная, то гимнография Минее минимальна.

Гимнография в Минее во время ВП:

- 3 стихиры на «Господи возвах»;
- канон и седален по 3-ей песне;
- кондак по 6-ой песне.

Составление службы заключается в том, чтобы правильно расставить эти песнопения в нужном порядке между текстами Часослова.

Происхождение Триодных песнопений

На прошлой лекции, когда речь шла о структуре ВП цикла, мы выяснили, что помимо нашей системы памятей, которая у нас сейчас есть (например, Крестопоклонная неделя, 3-я), раньше в КП и Иерусалиме существовала раньше совершенно иная система памятей. Эта система памятей отражена в Триоди. А именно: самогласен (иерусал. Традиция) парафразирует не те Евангельские чтения, которые сейчас у нас есть, а те, которые тогда читались Великим постом. Мы это записывали..

Поэтому не удивляйтесь, если на Крестопоклонной седмице в самогласных будет пересказываться притча о мытаре и фарисее. Они восходят к древней традиции, когда совершенно иначе располагались чтения на воскресеньях ВП.

Прокимены (всего их 4 – три по Минее и тропарь пророчества), эти тексты раньше в Триодь не входили и размещались в специальной книге, называемой Профитологией или Паремийник. Это тексты не Триоди. И лишь позже для удобства их поместили в Триодь.

Что у нас осталось? Подобные на Господи возвах, седален и 2 Трипеснца. В Триоди они все надписаны именами преподобных Феодора Студита и его брата Иосифа, т.е. они происходят из студийской традиции и соответствуют уже той системе памятей ВП цикла. Которую мы имеем сейчас.

Поэтому вопросу лучшей книгой на русском языке остается книга Ивана Карабинова «Постная Триодь».

Порядок Великопостной Вечери и Утрени

Поскольку ЛПД совершается на Вечерне, мы можем исключить сейчас все то, что с Вечерней не связано. Вот песнопения, которые исполняются на Вечерне, они же будут исполняться на Преждеосвященной Литургии.

Порядок Преждеосвященной Литургии

В Служебнике первая глава «Чин Божественной Литургии Преждеосвященных» посвящена описанию приготовления Агнцев. Каждое воскресенье ВП, начиная с Прощеного воскресенья, на Литургии освящаются не один, а несколько Агнцев. Один – для причащения во время этой воскресной службы, остальные – для Преждеосвященной Литургии на всю седмицу. Соответственно числу Преждеосвященных Литургий освящается соответствующее число дополнительных Агнцев. В том, чтобы освящать несколько Агнцев, ничего удивительного нет. В Византии в древности всегда освящали несколько Агнцев, когда была в этом потребность, считалось вполне возможным совершать Литургию не на одном, а на нескольких Агнцах, на

нескольких Дискосах и Чашах. Это считалось нормальным. Их число определялось лишь числом причастников.

Сейчас так делают – освящают на нескольких Агнцах – когда бывает Преждеосвященная Литургия. Эти Агнцы изымаются из просфор со всеми теми же словами, что и всегда, каждый в отдельности, полагаются на Дискосе. Далее воскресная Литургия совершается обычным порядком. Во время возгласа «Святая святым» священник возвышает все Агнцы, которые есть на Дискосе, сразу. После этого в Чашу вливают немного теплоты и напояют Священной Кровью заготовленные Агнцы для ЛПД. Службник строго предписывает делать это следующим образом: «Взем св. Лжицу десную рукою (священник) омочает ею во Святей Крови. Левую же рукою емлет каждый Хлеб и наносит св. Лжицу со Св. Кровью омоченную и прикасается ею к Св. Хлебу крестообразно». Т.е. если делать по Службнику, священник лишь омакивает Лжицу в Крови и затем рисует крест на Агнце. Таким образом, Агнец приготавливается и откладывается в сторону. Здесь нужно отметить, что некоторые священники делают иначе. Они в Агнец вливают с помощью Лжицы какое-то количество Крови, а некоторые даже погружают Агнец в Чашу. Во-первых, это противоречит Службнику, во-вторых, это ведет к искушениям, потому что мокрый Агнец часто плесневеет. И зачем это нужно делать, спрашивается? Здесь есть некоторое русское обрядоверие, что возле каждой молекулы Хлеба нужно, чтобы была молекула вина. На самом деле, это достаточно символическое действие и Службник предписывает просто рисовать крест, больше ничего. Все Агнцы отлагаются и хранятся. Где полагается хранить Агнцы? Службник об этом прямо не говорит. Но из Чина Литургии Преждеосвященных Даров следует, что Они должны, скорее всего, находиться на Жертвеннике. Действительно, в некоторых храмах Они хранятся на Жертвеннике, но все-таки в большинстве храмов Они хранятся на Престоле ради чести Тела Христова.

Сама Литургия. Изъявления пока пропускаем в Службнике и смотрим порядок самой Литургии

После окончания обычного цикла суточных служб, которые относятся еще к предыдущему дню (Утренняя, часы, Изобразительные) с возгласа

- «Благословенно Царство» начинается служба. Начинается обычная Вечерня, т.е.

- 103 псалом, священник читает свечильничные молитвы, но не все 7, а только 4 (другие 3 будут прочитаны несколько позже);

- Мирная ектинья;

- Кафизмы (на всех седмицах ВП, кроме 5-ой – это 18-я кафизма, на 5-ой – порядок чтения кафизм меняется и нужно смотреть специально какая кафизма будет читаться на службе. Например, в четверг 5-ой седмицы должна читаться 11-я кафизма. В некоторых случаях, когда на 5-ой седмице попадает Благовещение, вообще чтения кафизм может не быть на ЛПД. Кафизма делится на 3 Славы. После каждой Славы произносится Малая ектинья. Это напоминает нам воскресную Всенощную. Только на ней бывает не одна ектинья, а три на вечерней кафизме. Во время этой ектиньи священник прочитывает одну из трех свечильничных молитв, так что получается 4 с начала службы и три во время этих Малых ектиний. Получаются как раз все семь. В русской практике во время кафизм принято устраивать обряд перенесения Преждеосвященного Агнца на Жертвенник. (в Уставе нигде не указан)... Во время третьей Славы, когда священник переносит Агнец на жертвенник все в Церкви препадают на колени (обычай в некоторых храмах, в Уставе не отмечен);

- Господи возвах (как на обычной Вечерне). В это время — дьконское каждение (как обычно). Но поется не 6 стихир, а 10, что нам напоминает воскресную службу. Мы видим 2 элемента воскресной службы: 3 ектиньи на кафизме и 10 стихир. Это должно нам указать на торжественность Преждеосвященной Литургии. Какие стихиры?

- (Какие вообще есть стихиры? Сколько всего стихир? 9, т.к. самогласен поется 2 раза). Чтобы получилось 10 одна из стихир Минеи удваивается. И поются они в таком порядке. После чтения из Ветхого Завета Вечерня заканчивается и начинается Литургия. Стиховных стихир не будет. Чтобы они не пропадали, они переносятся на Господи возвах. И поются: самогласен (2 раза), потом мученичен, 3 подобных Триоди и 3 стихиры Минеи (с повторением получается 4 – всего 10. Тогда в Триоди Постной в среду и пятницу на Господи возвах (для удобства там уже все переставлено): самогласен, мученичен, 3 подобных.

Теперь вопрос. Священник заболел, Преждеосвященная Литургия отменяется. Как совершается Вечерня в среду и пятницу? Как поются стихиры на Господи возвах? Тогда самогласен переносим на стиховну (???)... И наоборот, мы решили (не в среду и не в пятницу) в какой-нибудь день совершить Преждеосвященную (настоятель благословил, например, в понедельник 3-ей седмицы поста). Сначала откроем стиховну и оттуда споем самогласен, затем уже будем петь ... Для удобства они печатаются не в таком порядке, как мы здесь пишем, а все сразу перенесено.

- совершается вход (праздничная особенность) аналог Малого входа полной Литургии (если архиерейская Преждеосвященная, то как архиерей входит в алтарь на Малом входе, также и на архиерейской он входит в алтарь на Свете тихий – аналогично полной Литургии)

- затем читаются чтения: прокимен, чтение Бытия, второй прокимен;
- открываются Царские врата, священник с кадиллом и свечой (по идее 3 свечи раньше всегда было или тройная свеча) возглашает: «свет Христов просвещает всех». Сначала он изображает крест лицом к Востоку и говорит: «Премудрость прости», затем лицом на Запад изображает крест и говорит: «свет Христов просвещает всех». С чем связан такой возглас? Во время ВП совершалась подготовка крещаемых. Днем принятия Крещения в Византии была Великая суббота, а также Лазарева суббота (когда много было крещаемых). Соответственно ВП был временем подготовки крещаемых ко крещению. Ради этого читаются каждый день библейские чтения, чтобы их как-то просветить, с середины поста прибавляется ектиния о готовящихся к Просвещению. Ради крещаемых и такой возглас: «свет Христов просвещает всех». Почему именно такой? Потому что у отцов-каппадокийцев, в византийско-богословской традиции нормальным термином для подготовки к Таинству Крещения и Миропомазания служит термин «просвещение». Просвещение – синоним термина Крещение и Миропомазание;
- Царские врата закрываются и читается вторая паремия из книги Притчей;
- Начинается собственно Литургия Преждеосвященных, до этого момента была обычная вечерня: псалом, ектиния, кафизма, Господи возвах, Свете тихий, паремии, а затем начинается Преждеосвященная Литургия. Она начинается с Великого прокимна. Великий прокимен: «Да исправится молитва моя», взятый из псалма 140. Устав предписывает петь Великий прокимен достаточно сложным образом: поет по Уставу чтец (певец – один человек) посредине храма, а повторяют два клироса по очереди – правый и левый. В то время, когда поет правый клирос, на коленях стоит левый. Когда левый клирос поет, на коленях стоит правый. А при последнем пении прокимна на коленях стоят все. Когда клирос один, соблюсти этот Устав в точности невозможно. Поет все время один и тот же клирос. Поэтому все делают по-разному: кто-то все время стоит на коленях, кто-то вообще не стоит. Священник в это время совершает каждение Престола. Можно еще отметить, что у нас во многих храмах поет не хорист, а трио. Так и песнопение называется – трио. Непонятно почему. Еще можно отметить напоследок, что в некоторых храмах принято петь прокимен так: один хор на одну мелодию, а другой – на другую, зачем так – непонятно.
- затем совершаются три земных поклона молча по Уставу. На практике, чтобы народ понял, что надо делать земные поклоны, говорится молитва Ефрема Сирина, хотя ее нет по Уставу;
- затем если мы совершаем не просто Преждеосвященную Литургию, а ПЛ на полиелейного святого или на Страстной седмице, читается Новый Завет (Апостол и Евангелие или только Евангелие). На Преждеосвященной Литургии в обычные дни в среду и пятницу Евангелие не читается и сразу после поклонов
- провозглашается Сугубая ектинья «Рцем вси...»;
- как на полной Литургии ектиния об оглашаемых;
- ектиния о просвещаемых (смотрим в Служебник) начинается со среды 4-ой седмицы поста, с середины поста (преположение поста – Крестопоклонная среда). Почему именно с этой среды начинается ектиния о просвещаемых? Потому именно с Крестопоклонного воскресения, в прошлый раз выяснили, начинался период усиленной подготовки оглашаемых. Они разделялись на две группы: просто оглашаемые и просвещаемые, т.е. те, которые крестятся уже скоро, в этом году, а оглашаемые еще не известно когда будут креститься. Дьякон здесь говорит: «Елицы оглашенные изыдите, оглашенные изыдите, елицы ко просвещению изыдите, помолитесь иже ко просвещению». Возникает закономерный вопрос – как могут молиться «иже ко просвещению», если их призывают «изойти? По гречески вместо слов «изыдите стоит глагол «...», что означает «подойдите ближе». Здесь перепутали когда-то греческие слова «изыдите» и «приступите». Одна буква разница. И редакторы нашего Служебника об этом прекрасно знали – стоят звездочки, смотрите в тексте. Кто-то хотел поставить примечание, но почему-то не поставили. Здесь должно стоять, что на самом деле «приступите». Правильный текст таков «елицы ко просвещению приступите, помолитесь иже ко просвещению». Так и надо читать. А уже в конце ектинии дьякон говорит: «елицы ко просвещению изыдите», т.к. после молитвы они уходят (в конце ектинии, а уж никак не в начале);
- две ектинии верных;
- Великий вход. Когда-то он совершался как на полной литургии: дьякон несет Дискос, священник несет Чашу. Но в этой главе Изъявление говорится, как же так, почему дьякон несет освященный уже Хлеб (Тело Христово), а священник, более важное лицо, несет неосвященную Чашу, которая и освящаться-то не будет? В связи с этим недоумением возникла практика, что священник несет и то, и другое. А дьякон, который остается без какого-либо предмета, совершает каждения. Во время перенесения Святого Агнца на Престол все по Уставу в храме должны упасть ниц. Во время этого поется «Ныне Силы небесные...» – специальная Херувимская песня для Преждеосвященной Литургии. Пение прерывается перед словами «верою и любовью», как раз в это время проходит духовенство, и все в том числе и певчие, падают ниц. После того как священник войдет в алтарь, певчие встают и допевают вторую половину гимна;
- Три земных поклона как после Великого прокимна «да исправится»;
- Ектиния просительная. На первый взгляд она соответствует ектинье на полной Литургии, ектинье после Великого входа перед анафорой, но анафоры, самого главного, на Преждеосвященной Литургии как раз нет, поэтому эта ектинья соответствует сразу двум: ектинье перед анафорой и ектинье после анафоры. При этом на полной Литургии первая ектинья совершается за закрытой завесой Царских врат, а вторая – за открытой завесой. И отсюда русская практика во время ектинии на Преждеосвященной Литургии совершать ектинью закрывать завесу до середины, как бы пол такой ектинии, пол такой. На Афоне закрывают просто завесу;
- Отче наш (анафора пропущена);
- Священник говорит: «Преждеосвященная Святая святым», при этом Агнец не возносится в воздух, к Нему лишь прикасаются рукой, потому что Агнец уже возвышался в воскресенье за полной Литургией;
- Затем раздробляется Агнец с обычными словами: «раздробляется и разделяется Агнец Божий»;
- Частицы Агнца влагаются в Потир. На полной Литургии при этом произносятся специальные слова, на Преждеосвященной Литургии это Изъявление предписывает говорить только «Господу помолимся, Господи

помилуй», потому что у нас принято считать, что Чаша не освящается. Греки в это время говорят обычные слова.

Затем в Чашу вливается теплота. Греки говорят обычные слова: «Теплота веры исполни Духа Святаго», а наш Службник говорит, что только произносится «Господи помилуй, «Господу помолимся, Господи помилуй»;

- Причащение. Греческий службник говорит, что причащение по обычному чину – сначала вкушают от Тела Христова, затем отпивают от Чаши, наш Службник говорит, что причащение не так совершается, а именно: если служит иерей с дьяконом, то иерей вкушает Агнца, затем молча пьет из Чаши, а дьякон только вкушает Агнца, потому что он будет потреблять Святые Дары, чтобы не выпить вина перед потреблением Святых Даров, а если священник служит один, он только вкушает Агнца, а из Чаши не пьет. Вот такая русская традиция, отраженная в Изъявлении (она появилась только, благодаря этому Изъявлению). Греки совершают причащение по обычному чину;

- Причащение мира, здесь есть некоторая неясность, а именно: до революции не было принято причащаться на Преждеосвященной Литургии вовсе. Считалось, что только больные могут причащаться на Преждеосвященной Литургии. Непонятно на каком основании. До сих пор в некоторых церквях не причащают на Преждеосвященной, или причащают неохотно. Традиция ни на чем не основана. В связи с этим в Службниках дореволюционного издания пишут так: «со страхом Божиим и верою приступите», а хор поет: «Благословлю Господа на всякое время...». И затем священник говорит «и ныне и присно...» (произносится уже после причащения на полной Литургии), никакого причащения нет. Непонятно куда причащение вставить. У нас сейчас единое песнопение разбито на две части.

Сначала хор поет: «Благословлю Господа .. моих.», затем причащение бывает, затем «Хлеб небесный, Чашу жизни...». Получается немножко нелогично, что уже после причащения звучит призыв «вкусите и видите», как можно призвать, когда уже все причастились, кто собирался. Это непонятно. Правильнее, наверное, его два раза повторить.

- «да исполнятся уста наша...», как обычно (тропарь патриарха Сергия, который, кстати, был монофелитом и анафематствован IV Вселенским собором);

- ектиния благодарственная “прости приимши...»;

- заамвонная молитва «Владыко, Вседержителю»;

- окончание: хор поет «Буди имя Господне», 33 псалом. На полной Литургии хор поет это сразу, греки поют на полной Литургии всегда «Буди имя Господне», слава и ныне, 33 псалом, а на Преждеосвященной Литургии непонятно почему у нас слава и ныне есть, как у греков на полной Литургии;

- отпуст.

Какие священнические молитвы есть на Преждеосвященной Литургии:

- светильничные молитвы (обычные молитвы вечерние);

- молитва входа (обычная вечерняя);

• **молитва во время Сугубой ектеньи (тоже обычная из полной Литургии Иоанна Златоустого); начиная с молитвы об оглашенных начинаются особенные молитвы Преждеосвященной Литургии:**

- молитва об оглашенных;

- молитва о просвещаемых;

- первая и вторая молитвы верных;

- молитва после Великого входа и после Отче наш;

молитва перед возгласом «Святая святым» – из обычной Литургии Иоанна Златоустого

- благодарственная после святого причащения;

- заамвонная молитва;

- молитва конечная, во время которой потребляются Святые Дары.

Эти 8 особенных молитв прочитайте дома.

25 марта. Лекция № 15.

Богослужение будних дней Великого поста. 49 глава Типикона. Полунощница и утренняя.

Начнем с утрени, как наиболее яркой, может быть, службы. Богослужение правится по 49 главе Типикона, которая нам уже знакома по темам Богослужения предварительных дней перед Великим Постом.

Напомню вам, каков на каждый день Постной Триоди содержится набор песнопений и чтений. Набор текстов в той или иной богослужебной книге принято называть словом формуляр. Формуляр Постной Триоди на будний день. Мы его уже записывали на прошлой лекции.

Вечерня: - 3 подобны стихиры на Господи, воззвах

• Прокимен

• Чтение Бытия

• Прокимен

• Чтение Притчей

• Самогласен на стиховне — дважды

• Мученичен

• Богородичен

Утренняя: - Седален по 2, 3 кафизме: по 1-ой — седальны

мученичен, по 2, 3 — седальны

• 2 трипеснца, объединены в один

• Самогласен

6 час: - Тропарь пророчества

• Прокимен

• Чтение

- Прокимен.

Вот формуляр Постной Триоди на каждый будний день недели. Эти песнопения объединены с песнопениями Минеи и текстами часослова. Вот из каких текстов состоит все богослужение в Великий Пост. Октоих на службе остается только в виде трех небольших песнопений, а они настолько небольшие, что редакторы богослужебных книг предпочли их включить в состав Триоди для удобства. Поэтому в Триоди есть еще 2 Приложения: Приложения Триоди. Один — троичен и светилен, и два седален по первой кафизме из октоиха. Это я вам напомнил то, что вы уже знаете.

Теперь перейдем к теме Утрени в будние дни Великого Поста.

Откройте схему или будничной утрени или есть такая сравнительная таблица в учебнике “Сопоставление великопостной и будничной утрени”.

Зачем нужна схема. Программа наша требует знания будничной утрени наизусть. Вы должны были выучить это еще в прошлом семестре.

Разберем теперь порядок великопостной утрени, основываясь на том, что порядок будничной утрени вам уже хорошо знаком и никаких вопросов касательно этой темы у вас нет. На самом деле великопостная утрени имеет практически такой же порядок, как и будничная, но есть небольшие отличия. Если говорить вообще в целом о богослужении Великого Поста, то отличия эти такие (не только относящиеся к утрени) а вообще все службы суточного круга, совершаемые Великим Постом:

- во-первых, резко уменьшился объем гимнографии Октоиха, мы видим это из Минеи: поется по минимуму гимнография: стихиры на “Господи, воззвах” и еще канон и песнопения в каноне, в 2 раза увеличился объем псалтири, прочитываемой за службу — псалтирь прочитывается Великим Постом 2 раза за седмицу. Каждая из служб суточного круга заканчивается молитвой Ефрема Сирина, сопровождаемой земными поклонами. При этом на всех службах суточного круга молитва Ефрема Сирина читается с 16 поклонами: 3 земных, 13 поясных, 1 земной. Вам должно быть известно, что образ поклонов послужил одной из причин первоначального раскола. Свою реформу богослужебную патриарх Никон начал с того, что разослал по московским церквам как-то в начале Великого Поста память, т.к. краткую памятку о том, что нужно кланяться не 17 раз земно, а 16 и из них земных — только 4 поклона, как кланяемся сейчас мы. Старообрядцы делают 17 земных поклонов. А если совершать все совсем строго — все поясные поклоны заменяются земными Великим Постом, так что в сумме за 1 день человек, если он все службы посетит, должен сделать 300 земных поклонов, не считая поклонов на полунощнице. Об этом сказано в 49 главе Типикона. 300 земных поклонов — это была когда-то норма для монаха, древняя монашеская норма, монах должен был делать по древним уставам в день 300 земных поклонов, и они так распределены по сумме Великим Постом, чтобы он мог их сделать в течение дня во время службы. Понятно, что для приходов это необязательно совершенно и неактуально. Это монашеская норма.

Затем у нас служба имеет особое постовое окончание, в связи с наличием поклонов и окончания особые — постовые, а та служба, после которой следует отпуск, в нормальном случае — это первый час, возможно — 6 час — необязательно, если есть преждеосвященная — то изобразительны, а если нет — то вечерня и также повечерие, так вот эти службы, после которых есть отпуск, — если настоятель решит по-иному службы сгруппировать, то та служба, которая служитя последней, например, настоятель служит службу — вдруг его вызвали причащать, он может окончить на 3-ем часе — на той службе, на которой будет отпуск. В конце этой службы еще читается конечное Трисвятое. Трисвятое, Пресвятая Троице по Отче наш, 13 раз Господи помилуй Поклоны, Трисвятое и заключительные молитвы и отпуск. Вот общие особенности великопостных богослужений.

Теперь взглянем на порядок утрени. По окончании полунощницы, которая на приходах чаще всего не служитя, священник делает возглас: “Благословен Бог наш” и читается Трисвятое по Отче наш, Господи, помилуй — 12 раз, не взирая на то, что полунощница уже была. Это не обычное начало, а специальное:

- Трисвятое
- Благословен Бог наш
- Трисвятое по Отче наш, Господи помилуй 12 раз
- Приидите, поклонимся трижды
- Двупсалмие. Двупсалмие такое же, как и всегда
- Слава Святей
- Шестопсалмие, как обычно
- Мирная ектения. Мы видим, что порядок такой же, как у будничной утрени.
- Аллилуйя. После мирной ектении на будничной утрени поется Бог Господь. Есть два вида служб: с Бог Господь и с Аллилуйя- постовая. Вот как раз Великим Постом пример службы с Аллилуйя. Аллилуйя поется по уставу на текущий глас октоиха. В синодальных нотных изданиях, официально одобренных и утвержденных

Святейшим Синодом до революции, поэтому общеобязательно до сих пор, Аллилуйа — распето на прокимновые гласы, на напев прокимна, соответственно не на постовой так называемы напев, а на гласовый напев.

- Троицен. Соответствует тропарю на Бог Господь будничной утрени. Троицен поется по гласу. Типикон: “Троичный глас, разделяющий на лики, т.е. 2 хора по очереди, со умилением велегласно и косно пением, т.е. медленно, громко и мелодично. Как устроены троичны? Троичных тут 3 — небольших тропаря — в каждом гласе по 3 тропаря (24 тропаря). 3 из этих троичных вам могут быть знакомы. Например: “Восставше от сна, припадаем Ти, Блаже и ангельскую песнь вопием Ти, Сильне, Свят, Свят, Свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас”. Это Богородичен Троичен 1 гласа. Итак, 3 троичных в каждом гласе. Перед 2 и 3 поются.

...

Каждый троичен оканчивается словами “Свят, Свят, Свят еси Боже” и некоторая прибавка. Каждый троичен оканчивается Трисвятой песнью ангельской, воспетой, согласно видению пророка Исайи. 6 глава книги Пророка Исайи. В конце 3-го троичного слова “Богородицею помилуй нас” всегда бывают

Следовательно, может быть, известный вам Троичен “От одра и сна воздвигл мя еси, Господи” — это такой же Богородичен троичен, но уже второго гласа. Предпоследний троичен оканчивается обращением, призыванием молитв Всех Святых: “Молитвами Святых Своих, помилуй нас”. А окончание первого троична зависит от дня седмицы. В воскресенье троичны не поются — не поется служба с Аллилуйа, в субботу поется не троичен, а специальный зауспокойный тропарь. В Понедельник Предстательство бесплотных сил, во Вторник — Предтече, в среду и пятницу — Силою Креста Твоего сохрани нас, Господи, в Четверг — Молитвами Святых Апостолов, святителю Николае помилуй нас — по дням недели. Вот и вся наука. Т.е. составляя службу, вам нужно вспомнить — какой день недели — и выбрать правильное окончание у первого троична. У второго и третьего троична окончания уже на ряду напечатаны.

В приходской практике часто троичны читаются и поются лишь эти концы — “Свят, Свят, свят”. С чем это связано? В старой русской традиции, когда службы не сокращаются, принято было все тропари читать на Бог Господь также, петь только концы. Соответственно, и троичны читали, пели только конец. Но сейчас у нас, вам должно быть это известно, тропари на Бог Господь поются полностью. С какой же тогда стати троичны не поются полностью? На этот вопрос я ответить уже не могу. В любом случае, поем ли мы их полностью или только концы, петь их нужно по Типикону косно, велегласно и на текущий глас, а не на постовой напев. Вслед за этим начать стихословие кафизм. Кафизм на постовой утрени бывает 3 ектении по кафизмам нет, как по будничным службам. После 1 кафизмы мы поем седален октоиха — вот они в Приложении напечатаны, 2 и 3 кафизмы — седален Триоди

- Рядовая кафизма 3 после 2-й кафизмы — седален Октоиха
- после 2 и 3 кафизмы — седален Триоди
- 50 псалом
- Спаси, Боже, люди Твоя молитва
- Канон. На будничной службе после 50 псалма — сразу канон, а не постовой службе добавляется молитва “Спаси, Боже, люди Твоя”, которая в обычное время года есть на полиелейной службе. Присутствием этой молитвы подчеркивается торжественный характер великопостного богослужения. Это велегласное, косное пение троичных, присутствие этой праздничной молитвы наводит на мысль о том, что великопостное богослужение обладает особой торжественностью. После этой молитвы, Господи помилуй — 12 раз.
- Милостию и щедротами и начинается канон.

Канон постовой утрени:

На постовой утрени канон стихословится с библейскими стихами. Стихами песней тех или иных героев Священного Писания, воспетыми в важнейшие моменты. Присутствие тех или иных песен за богослужением вовсе не является особенностью великопостной службы. По уставу канон поется с библейскими песнями во весь год. Мы об этом уже говорили. Но на практике на приходах чаще всего только великим постом мы их слышим. Поэтому некоторые полагают, что это особенность великопостной службы, хотя это не так, библейские песни мы находим в Ирмологии и находим мы там — 3 редакции этих песен. Откуда берутся сами песни?

1 песнь — из книги Исхода

2 — из Второзакония

3 — из книг Царств, песнь Анны

4 — песнь пророка Аввакума

5 — Исайи

6 — Ионы

7, 8, — трех отроков в книге пророка Даниила

9 — из Евангелия от Луки песнь Богородицы и Захарии.

Откуда же тогда могут взяться 3 различных редакции, если Священное Писание одно и то же. Самая правильная редакция — Великопостная. Великопостные редакции подключены в том точно виде, в каком они встречаются в Библии. Редакция без сокращения. Начинается словами “Поем Господеву” — 1-ая песнь. Будничная не постовая редакция — это уже сокращенная редакция. песни уже сокращены по сравнению с настоящим библейским текстом. Начинается 1-ая песнь словами: “Господеву поем”, чтоб отличать ее от полной редакции. Ну и, наконец, праздничная версия песни — самая краткая, еще более сокращенная.

Начинается 1-ая песнь опять словами: “Поем Господеву”, т.е. иными словами, песни могут быть великопостные, “Господеву поем”, и “Поем Господеву”, т.е. будничные и праздничные.

Как вы думаете, какая из редакций утеряется в Великопостном богослужении? Правильным ответом будет великопостная редакция.

Канон поется с Трипеснцем из Триоди. Трипеснец содержит 3 песни, почему так и называется. Всегда 8 и 9 песни и песнь по дню седмицы (1, 2, 3, 4 и 5), например, Понедельник: 1, 8 и 9 песни. В тех песнях, где трипеснец есть, соединены канон Минеи и Трипеснец. В тех, где Трипеснца нет — только канон Минеи. Соответственно этому устав порядок пения песней, где есть трипеснец, и песней где трипеснца нет, различен. Мне кажется, что вам должно быть очевидно.

1. Как поются те песни, где трипеснец есть. В этих песнях соответствующая библейская песнь поется полностью (без сокращений). А сам канон поется на 14 с ирмосом:

- стих — тропарь, стих — тропарь, и так 14 раз. Если в песне 13 стихов, как в песне пророка Захарии, то мы сразу поем ирмос и потом оставшиеся 13 стихов припеваем к Тропарям, но в большинстве песен стихов более 14, тогда мы поем песнь до отметки 14 — 14 стихов от конца, после стиха, который является четырнадцатым с конца, мы поем ирмос. И далее — тропари Минеи на 6. Так мы дойдем до 8 стиха (от конца). Здесь мы начинаем петь трипеснцы, которые поются на 8. В Триоди — 2 трипеснца, поэтому поются сначала 4 тропаря одного трипеснца, потом 4 тропаря другого трипеснца — получается 8. В конце еще прибавляется дополнительный стих: “Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе”, и еще один дополнительный тропарь Триоди (Приложение). Песнь покрывается катавасией из Триоди. Вот порядок пения песни, где трипеснец есть.

- Часто люди пугаются, им кажется, что это сложно, открывают последование первой седмицы Великого Поста, где трипеснец на ряду написан, его нужно оттуда выкинуть, чтобы правильно составить службу, скажем, в 3 седмицу поста, еще больше от этого путаются. На самом деле нужно соединить 14 стихов с 14 тропарями.

- Как поется песни без трипеснца. С песнями без трипеснца сложность заключается в том, что после них может быть малая ектения, а может не быть малой ектении. Например, сегодня у нас трипеснец в каких песнях? Малые ектении после каких песен есть? Всегда после 3, 6 и 9, соответственно после 3 и 6 песней, в которых трипеснца нет будет малая ектения. Тут будет некоторый нюанс...

Поются они: сначала ирмос Минеи, затем 4 тропаря Минеи (?), припевом к этим тропарям устав назначает последние 4 стиха соответствующей библейской песни. От этих 4 остается только 2, потому что самый последний стих “И ныне”, предпоследний стих — Слава. Остается 2 стиха библейской песни

...

А вот песни 3 и 6, где малая ектения есть в конце, нужно как-то дьякону дать понять, что пора бы уже ектению сказать, поэтому они покрывают ирмосом

...

Начинается сразу припев, тропарь и затем, в конце только ирмос. Позже вы поймете, что это крайне просто.

Есть 2 нюанса. Первый нюанс — Вторник. Как вы думаете, в чем нюанс вторника заключается? Есть вторая песнь, но во Вторник нет Минеи — минейные каноны никогда не содержат вторую песнь, поэтому поется иначе. Пение канона во Вторник: во Вторник есть вторая библейская песнь, казалось бы она и должна служить припевом канона, но почему-то устав говорить иначе, он говорит: сначала спеть всю песнь целиком, а затем с припевом Слава Тебе, Боже наш — спеть все тропари, сначала ирмос, потом все тропари...

...

- Слава Тебе Боже наш, Слава Тебе. Песнь при этом поется совершенно отдельно

И еще один момент: при службе двух святых. Песнь с трипеснцем поется также как и при одном святом — Минея на 6 — получается Ирмос 1, 2 Минеи, 2 тропаря... и 3 тропаря... Минеи. А вот песнь без Трипеснца поют по-другому: начинают они с ирмоса 1-го канона Минеи, затем 6 тропарей Минеи, не 4, а 6... и в конце ирмос... При этом вот это правило, что ирмос переносится в конец 3 и 6 песни, — это правило исчезает, потому что ирмосы разные и смысла переносить

никакого нет. При двух святых ирмос, конечно, другой, его поют только в 3 и 6 песне — в 3 и 6 песне стихи покрывают ирмосом, а в других песнях — не покрываются.

- После 3-ей песни канона поется седален из Минеи, Слава и ныне, Богородичен и Крестобогородичен, как на будничной службе.
- После 6-ой песни канона поется кондак святого с икосом. Иногда у святых нет кондака, святые, которые попадают на великий пост, часто у них маленькая служба и нет кондака, в этом случае поется мученичен Октоиха. Эти мученичны напечатаны среди седальнов, т.е. во втором Приложении Триоди. Отсюда возникает еще одно Правило о том, что если у святого кондак есть, то мученичен поется по 1-й кафизме, если у святого кондака нет, то мученичен поется по 6- песне канона.
- После 8-ой песни мы поем ирмос — Хвалим, благословим — ирмос песнь Богородицы, как обычно, с каждением;
- по 9-ой песни: малая ектения, и светилен октоиха по гласу — всего 8 светильнов — по одному в каждом гласе. Светилен поется трижды, припев — Слава и ныне — и изменяются у него окончания, так же как и у троична: 1-е — по дню, 2-е — всем святым, 3 -..., Среда и Пятница — одинаковые окончания.
- Например, светилен 8-го гласа — Свет Ти, Христе, просвети мя Тобою, просвети Твоими молитвами бесплотных Твоих и спаси мя — Слава — далее Свет Ти, Христе, просвети мя Тобою, молитвами Господи святых твоих и спаси мя, — И ныне, Свет Ти, Христе, просвети мя Тобою, молитвами Богородицы и спаси мя. Примерно так Светильны напечатаны по гласам, а вам эти припевы напечатаны отдельной главой. Надо сначала найти эту главу с припевами.
- Неприятную особенность имеет — светилен 6-го гласа: в нем нет ни окончания, ни начала. В 6-ом гласе меняется начало. Светилен 6-го гласа — Ниспосли душам нашим свет Твой присносущный, меняется начало, например, в среду “Силою, Господи, креста Твоего, ниспосли душам нашим свет твой присносущный, затем 2 раз: Молитвами, Господи, святых Твоих ниспосли душам нашим свет твой присносущный и 3 раз: Молитвами, Господи, Богородицы ниспосли душам нашим свет твой присносущный. Это только в 6 гласе. В остальных семи гласах меняется окончание. Вслед за светильном читаются хвалитные псалмы; со слов “Хвалите Господа с небес” без праздничного прибавления опять как на будничной утрени. Стихир: на Хвалитех нет, за исключением того случая, когда мы служим службы двум святым, тогда на Хвалитех поются стихиры второго святого. Затем читается
- Слава и ныне
- Тебе слава подобает, если стихир не было, и утреннее славословие в будничной редакции, будничное славословие — Слава в вышних Богу, — Сподоби, Господи,
- Просительная ектения
- Стихиры на стиховне. Мы видим, что порядок утерни ничем не отличается от будничной.

На стиховне поются самогласен Триоди дважды, мученичен Триоди, Слава, славник святого, если он его имеет, и ныне Богородичен или Крестобогородичен, а затем начинается постовой окончание утрени.

- Утренний стих — Благо есть — читается не единожды, а дважды
- Трисвятое по Отче наш
- Вместо тропаря святому читается текст “В храме стояще славы Твоя на небеси стояти мним — тропарь Христу, и тропарь Божией Матери — Богородице, дверь небесная, отверзи нам двери милости Твоя. Это 2 разных тропаря. По непонятным причинам, в Часословах их стали объединять в один, так что в Часослове современном вы увидите такой текст: “В храме стояще славы Твоя на небеси стояти мним, Богородице, дверь небесная, отверзи нам двери милости Твоя”. Все-таки, согласно Писанию, храм исполнен славы Божией, а не славы Божией Матери, поэтому читать этот текст следует с некоторой паузой.
- Вместо сугубой ектении чтец 40 раз произносит “Господи, помилуй” и прибавляет Слава и ныне — за возгласом. Вместо слов _ “Премудрость” — и “Благослови”, которые бывают на будничной утрени, чтец читает — Честнейшую Херувим. именем Господним благослови, Отче. Священник произносит заключительный возглас утрени “Сый Благословен”, такой же, как и всегда.
- Вместо слов — “Утверди, Боже, веру православную” — кратко многолетия — чтец читает “Небесный Царю, веру утверди”. Видим — текст по содержанию такой же. И 16 поклонов с молитвой Ефрема Сирина. На этом утрени заканчивается.

Давайте оглядим еще раз теперь все вместе взглядом и отметим отличие великопостной утрени от вседневной утрени в период пения Октоиха:

1) дополнительное Трисвятое на двупсалмии

2) вместо Бог Господь поется Аллилуйя, а вместо тропаря на Бог Господь — Троичен.

3) специальный седален вместо седальнов октоиха во всех трех кафизмах, во второй и третьей кафизме появляется седален Триоди

4) Спаси, Боже, люди Твоя — молитва перед канонам

5) совершенно особый порядок пения канона

6) вместо эксапостилария поется светилен октоиха в конце канона

7) на стиховне вместо стихир октоиха поется самогласен из Триоди

8) утрени имеет особое постовое окончание

- почти все эти отличия, как вы видите, заключаются лишь...

...

- Песнь канона надо петь, тропари следует повторять, если говорится о практике, то если мы сокращаем другие элементы службы, то и здесь можно немножко сократить, можно начать не на 14, например, а на 12, исполнить Минею не на 6, а на 4.
- При службе двум святым в конце ирмоса второго канона только по 3 и 6 песне.

Лекция № 16 1 апреля.

Богослужение будних дней Великого Поста. 49 глава Типикона. Вечерня и повечерие.

Мы уже разобрали Литургию Преждеосвященных Даров и утреню Великого Поста. Давайте теперь ознакомимся вкратце с остальными.

Начнем с вечерни. Великопостная вечерня, поскольку речь идет о богослужении будних дней поста понедельника, вторника, Среды, четверга, Пятницы, соответственно вечерня эта будет в воскресенье вечером, в Понедельник вечером и т.д. — накануне.

Возможно 3 варианта. Утреня во все эти 5 будних дней, если не случается полиелейного праздника, имеет один и тот же порядок, который мы на прошлой лекции рассмотрели:

- 1) Вечерня в воскресенье вечером имеет ряд особенностей. Мы ее разберем в последнюю очередь
- 2) Просто вечерня накануне буднего дня не в воскресенье, т.е. в Понедельник, Вторник, среду, Четверг вечером. Вот эта вечерня накануне, — она может быть соединена с Преждеосвященной литургией, например, в среду, а может быть не соединена. Вот отсюда получается 3 случая: вечерня в воскресенье вечером, вечерня в любой другой день вечером с Преждеосвященной литургией (этот порядок мы уже разобрали) и вечерня без Преждеосвященной литургии.

Постовая вечерня не в воскресный день — не накануне понедельника, а накануне вторника, Среды, четверга, Пятницы. Вечерня накануне постного дня, кроме воскресенья вечера, без Преждеосвященной Литургии. Когда нет Преждеосвященной литургии? В Понедельник, Вторник, Четверг — хотя можно совершать ее, а в некоторых случаях даже нужно: при полиелейном святом, например, при каких-то других случаях: в Четверг 5-й седмицы ради Великого канона совершается Преждеосвященная Литургия. Но Преждеосвященной Литургии может не быть и в среду, например, если нет священника или нет Даров.

Постовая вечерня без Преждеосвященной Литургии. Откройте схему и мы сравним порядок постовой вечерни с порядком будничной вечерни. Самая яркая особенность будничной Великопостной вечерни заключается в том, что вечерня теряет статус самостоятельной службы. Вспомните состав служб суточного круга. Суточный круг начинается вечерней, далее по вечерне полунощница, утреня, часы 1, 3, 6, 9, Изобразительны или после 9 часа или после 6 часа (в зависимости от того постный день или нет). После 9 часа, когда нет поста, как правило, в составе Литургии.

Рисунок.

Заканчивается цикл суточных служб. Если мы совершаем все-таки Преждеосвященную Литургию, то после Изобразительных будет отпуст, и затем с возгласа “Благословенно Царство” начнется вечерня, и она уже будет относиться к следующему дню. Но если Преждеосвященной Литургии нет, то вечерня теряет статус самостоятельной службы, а именно: после изобразительных, без отпуста, без всякого начального возгласа — это важно — вечерня начинается без возгласа. Вечерня — не отдельная служба, а вставка в изобразительны: совершается вечерня целиком, и в конце произносится отпуст изобразительных. Вечерня совершается в составе изобразительных: начинается без возгласа, а оканчивается так, как кончаются изобразительны в том случае, когда литургия все-таки есть и вечерня отделяется от службы изобразительных.

Как мы выяснили, вечерня начинается без возгласа, т.е. после поклонов в конце изобразительных (каждая служба Великим Постом напоминаю вам, оканчивается земными поклонами 16=4 — земных, 12 — поясных. Патриарх Никон начал свою реформу тем, что разослал по московским церквам память о сокращении числа поклонов. До Никона делали 17 земных поклонов, старообрядцы кладут 12 земных и еще один в конце — 17 поклонов. С этих поклонов начался русский раскол. Типикон интересно пишет о чтении этой молитвы, как нужно читать эту молитву: воздевши рубце, станем молящеся в себе, глаголюще молитву преп. отца нашего Ефрема, разделяюще ее якоже... и т.д. Т.е. читается она по уставу с воздетыми руками и про себя. Это соответствует древнейшим монашеским правилам. Если вы откроете правило преп. Пахомия Великого, то увидите, что именно так молились монахи в древности, читался псалом, во время которого сидели, потом все вставали с воздетыми руками про себя молча молились, и когда предстоятель делал поклон — все за ним вслед тоже делали поклон. Именно такой образец должен

был быть у молитвы Ефрема Сирина. Сейчас это покажется странным, если все молящиеся в храме станут руки поднимать, хотя у византийцев это было нормально: например, Отче наш на литургии именно так читалось. Я вовсе не призываю вас так делать, а только обращаю внимание, что священник, который молитву возглавляет — ему бы вообще приличествовало руки воздевать, хотя бы священнику, а что касается тайного чтения молитвы, то в Типиконе Афонском отмечено, что эту молитву в миру читают вслух, потому что миряне не все знают на память, а у нас на Афоне мы читаем ее про себя, потому что монах, имеющий постриг, может все-таки ее запомнить. Этой молитвой Ефрема Сирина заканчиваются все суточные службы, в том числе и Изобразительные. После поклонов Изобразительных сразу начинается вечерня без возгласа со слов “Приидите, поклонимся. Это вы видите в схеме. Обратите внимание, в схеме указано: вечерня начинается без возгласа,

- 103 псалом
- Светильничные молитвы
- Мирная ектения, все как обычно
- Рядовая кафизма
- Малая ектения
- Господи, воззвах и стихиры на Господи воззвах.

Давайте вспомним гимнографический формуляр Постной Триоди на каждый будний день, вспомним, какие песнопения, какие тексты содержит Постная Триодь на каждый будний день.

На вечерне - 3 подобных на Господи воззвах

- прокимен
- чтение Бытия
- второй прокимен
- чтение Притчей

Затем

- Стихиры на Стиховне
- Самогласен
- Мученичен

...

Что мы поем на Господи воззвах, раз у нас есть 3 подобна? + 3 стихиры святому из Минеи к 3 подобным.

Что у нас есть в Минее, при самом маленьком знаке, т.е. не при знаке, при службе с Аллилуйя, минимальный набор песнопений из Минеи:

- 3 стихиры на Господи воззвах и несколько песнопений на Утрени, вот поэтому поется на Господи воззвах 3 стихиры Триоды, 3 стихиры Минеи.

Вспомним, как поют стихиры, когда есть Преждеосвященная Литургия. Когда служитя Преждеосвященная Литургия, то после паремий начнется сама Божественная служба, т.е. не будет стиховных стихир, т.е. после паремий на Преждеосвященной Литургии, поэтому при Преждеосвященной Литургии, чтобы эти стихиры не пропали... поют, сначала Самогласен, дважды Мученичен, 3 подобны и 3 стихиры из Минеи с повтором, получается 10 — при Преждеосвященной Литургии. Понятно, что если в среду нет священника и мы не можем служить Литургию, поэтому самогласен, который здесь напечатан для удобства, он переносится на стиховне.

Как быть, если 2 святых? Когда 2 святых, у них у каждого есть по 3 стихиры: 3 стихиры одному святому, 3 стихиры второму святому.

Как мы поступаем при будничной службе дней Великого Поста? Как мы поем стихиры на Господи воззвах при двух святых? Как мы поем стихиры при одном святом? Давайте сначала вспомним, при службе без знака в обычное время года: 3 Октоих, 3 святому. Как мы поем стихиры при двух святых? 3 одному святому, 3 — другому святому — здесь так поступить нельзя, тогда мы не сможем спеть подобных Триоди. На тот случай, чтобы стихиры не пропали, мы их поем не на Господи воззвах, а на Хвалитех. Отсюда это правило, если 2 святых, т.е. на Хвалитех поется стихиры второму святому.

Затем: - Слава святому, если есть

- И ныне — Богородичен или Крестобогородичен
- Свете тихий по уставу поется.

в отличие от будничной службы вне Постной Триоди, когда Свете тихий читается по Уставу — Великим Постом поется род торжественности. Затем возглашается.

• Прокимен вместо прокимна... как в обычное время года (поется на гласы) из Триоды. Каждый день 4 прокимна. Святые из всех псалмов по порядку: в Понедельник первой седмицы, поста прокимен из 1 псалма, 2, 3, 4-го. 4 прокимна в день — в субботу, нет прокимна, 30 дней — 120, псалтирь прочитывается Великим Постом 2 раза за седмицу в виде кафизм — число кафизм увеличивается Великим Постом, 3 кафизмы на Утрени, кафизма на вечерне, кафизма на часах — 7 кафизм в день — плюс еще 17 кафизм на полунощнице — 8 кафизм. Но кроме того псалтирь еще в виде прокимнов пропевадается за весь Великий Пост, т.о. псалтирь самым разным образом прочитывается за весь Великий Пост полностью. Прокимен — это остаток от древнего псалма. Когда это был не просто прокимный стишок, а прокимен и целый псалом.

Затем читается Бытие. Почему читается бытие, вы уже, наверное, знаете. Почему читаются эти паремии каждый день. Мы уже обсуждали, что Великий Пост — это время подготовки ко крещению. Крещаемые должны выслушать всё самое главное о христианской вере, то, что касается Символа Веры, заповедей Господних, молитвы Отче наш — это им говорили священники во время дневного поучения. Но кроме того, оглашенным прочитывались все важнейшие книги Ветхого Завета, важнейшая законоучительная книга Бытия, важнейшая нравоучительная книга Притчи и важнейшие пророчества книги Исайи, а на Страстной седмице Исход, Иов и Иезекииль — 6 важнейших книг Ветхого Завета прочитывались и Псалтирь в виде прокимнов и кафизм — 7 книг Ветхого Завета прочитывались. После чтения Бытия поется

- 2 прокимен
- Затем читаются Притчи; вслед за этим
- Сподоби, Господи, как обычно, читается
- Просительная ектенья и
- Стихиры на стиховне. Место стихир Октоиха занимают стихиры Триоди
- Самогласен дважды поется с повтором и
- Мученичен
- Слава святому, если есть
- Слава и ныне, — Богородичен и Крестобогородичен
- Ныне отпушаши, читается
- Трисвятое по Отче наш.

Теперь взгляните на схему будничной вечерни и вы увидите, что Великопостная вечерня в своем порядке практически ничем не отличается. Разве что нет возгласа и есть паремии. А так все отличия сводятся к тому, что часть песнопения заменена другими — вместо Октоиха поет Триодь вместо прокимна дня поет прокимен Триоди — порядок тот же самый. После Отче наш начинаются постовое окончание вечерни.

Как оканчивается будничная вечерня? Тропарь, сугубая ектенья, возглас “Сый благословен”, краткое многолетие “Тверди, Боже”

Теперь посмотрим, как оканчивается Великопостная вечерня. Место тропаря занимают особые Великопостные тропари — “Богородице, Дево, радуйся”. Слава. Христе, всех нас помяни, И ныне. Молитесь за ны святии апостоли.

3 тропаря сопровождаются земным поклоном. 3 земных поклона. К ним прибавляется 4 дополнительный тропарь “Под Твою милость”, вместо сугубой ектеньи, читается 40 раз “Господи помилуй”, Слава и ныне.

Вместо дьяконского возгласа “Премудрость. и “Благослови”, говорится “Честнейшую Херувим” “Именем Господним благослови, Отче”. Священник произносит заключительный возглас: “Сый благословен Христос Бог наш”. И вместо многолетия “Утверди, Боже” произносится постовое многолетие “Небесный Царю, веру утверди”, вслед за чем священник читает молитву Ефрема Сирина, 16 земных поклонов. На этом вечерня заканчивается и следует отпуст Изобразительных, о котором уже шла речь. После поклонов сразу произносится конечное Трисвятое, конечная молитва Изобразительных. Пресвятая Троица, затем “Буди имя Господне”, 33 псалом, “Достойно есть” и Отпуст. Окончание Изобразительных.

Повечерие.

В Понедельник, Вторник, среду, Четверг, пятницу вечером совершается великое повечерие, в воскресенье вечером — малое повечерие.

Великое повечерие должно быть вам знакомо по службам Рождества Христова, состоит из 3-х частей, каждая часть начинается с “Приидите, поклонимся”; в состав 1-ой части входит шестопсалмие вечернее, в отличие от утреннего шестопсалмия, песня пророка Исайи “С нами Бог”, еще некоторые песнопения.

В состав второй части входит псалом 50, 101, некоторые покаянные тексты, в состав третьей части входят те же псалмы, что и в состав малого повечерия — по сути это и есть малое повечерие — третья часть великого, кроме того песнь “Господи Сил с нами буди, далее следуют поклоны, конечное Трисвятое, заключительные молитвы повечерия. Ничего сложного в составе великого повечерия нет.

Во время третьей части великого повечерия должен петься канон одного из рядовых святых, тех, которые попадут на Страстную или Светлую седмицу, поскольку в Страстную или Светлую седмицу службы святым отменяются, отменяются службы святым также и в особые дни Великого поста, которые мы узе записывали.

Вот эти отмененные службы должны петься по Уставу на повечериях в 3-ей части за исключением повечерия первых четырех дней Великого Поста, когда вместо канона рядовому святому поется канон Андрею Критскому. По новому уставу он читается сразу, а по старому уставу и по афонскому он читается во время третьей части. То, что его читают вначале — это на самом деле ошибка, но она настолько укоренилась, что уже не ошибка, а русская особенность.

Полунощница.

Великим Постом полунощница почти ничем не отличается от будничной полунощницы, разве что дополнительные земные поклоны, а перед Двупсалмием читается дополнительное Трисвятое — фактически конечное Трисвятое полунощницы.

Часы 1, 3, 6, 9.

Порядок часов тот же, что и в обычное время года, но после трех начальных псалмов читается кафизма рядовая, на всех часах, кроме 1 часа в Понедельник и 1 и 9 часов в пятницу. В пятницу на 1 и 9, а в Понедельник на 1 часе кафизмы нет. Во всех остальных часах кафизма есть. После кафизмы поется тропарь часа, на каждом часе свой, поется трижды, сопровождается земным поклоном, перемежается стихами. Вам должен быть знаком, например, тропарь третьего часа: “Господи, иже Пресвятого Твоего Духа”, который очень поздно в XIV в. был включен в состав анафоры православной литургии. Называется он тропарем 3-го часа, потому что на самом деле это тропарь 3-го часа — к анафоре отношения не имеет. А на 3-м часе он совершается на месте

- затем Богородичен
- затем стихи часа, на всех часах, как обычно, стихи читаются, на 1 часе стихи поются. Стихи 1 часа — “Стопы мои направи по словеси Твоему” не читаются, а поются. В этом особенность стихов 1 часа. Поются специально с повторениями. 3 первые строчки по дважды, последняя 4-я строчка трижды. Это рассчитано на 2 клироса;
- на 6 часе после Богородична вставляется тропарь пророчества и паремии. Тропарь пророчества поется по уставу дважды: 1 раз его поет чтец, который читает паремии, Слава и ныне, хор.
- затем Прокимен
- чтение Исаяи
- второй Прокимен
- после этого стихи 6 часа.

Наличие чтений на 6 часе обусловлено следующей причиной: в Византии Великим Постом вместо часов по уставу великой церкви совершается особая служба — 3, 6 (перевод). Как во время этой службы священники произносили огласит... Это не что иное как паремии на трисепти (?) После стихов часа Трисвятое по Отче наш, вместо кондака — специальные тропари из Часослова, на каждом часе — свои; на 1 и 6 часе. Тропари варьируются в зависимости от дней недели. На 3 и 9 часе не варьируется, в Понедельник, среду, пятницу, Вторник, Четверг — разные тропари.

- 40 раз “Господи, помилуй”
- Иже на всякое время
- Слава и ныне
- Честнейшую Херувим
- Именем Господним благослови, Отче
- На всех часах возглас: Боже, ущедри ны (в отличие от обычных часов).

Затем 16 поклонов (кроме 9 ч, где 3 поклона).

Затем заключительная молитва часа. Если, например, после 1 часа будет отпуст, то перед молитвой прибавляется конечное Трисвятое, когда будут поклоны, конечное Трисвятое, молитвы и отпуст; если отпуста нет, то конечное Трисвятое не прибавляется.

Изобразительные

Состоят из поющих нараспев

- заповедей блаженства, с припевом “Помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Своем”, затем 3 стиха:
- Помяни нас, Господи

- Помяни нас, Владыко
- Помяни нас, Святой с земным поклоном.

Затем тропари “Лик небесный поет Тя и глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф

- Верую
- Ослаби, остави, прости, молитва. Когда-то она была древнейшей разрешительной молитвой. Считалась когда-то священнической
- Отче наш.

Древнейший известный чин изобразительных по одной из синайских рукописей после этого содержит некоторые песнопения, посвященные Евхаристии, и после этого — следует причащение — изобразительные — это не что иное, как служба на келейное причащение, из-за этого в них присутствуют эти тексты “Ослаби, остави” — покаянные молитвы перед причащением Отче наш, до сих пор в составе Изобразительных в Часослове печатается текст “Да исполнятся уста наши” хотя вроде бы эта связь давно утрачена. Вообще, эта служба актуальна, например, в деревнях, где священник ездит причащать в далекие села, не имея там возможности служить Литургию; как ему причащать — можно воспользоваться чином причащения больного, но это немножко нелогично — чем отличить здоровых людей от больных. Можно воспользоваться древним чином Изобразительных. Некоторые священники там и делают: вовремя Изобразительных после кондаков устраивают причащение.

- Затем кондаки, которые выбираются по дню недели, зависят от храма, от празднования святого
- Слава — Со святыми упокой
- И ныне — Храм Богородицы или общий кондак Богородице
- Господи, помилуй, 40 раз
- Слава и ныне -
- Именем Господним благослови, Отче
- 16 поклонов.

Затем, если будет Преждеосвященная Литургия, то конечное Трисвятое — окончание Изобразительных “Достойно есть”, отпуст. Если Преждеосвященной Литургии не будет, то мы возвращаемся к тому, с чего начали — к вечерне следующего дня: после поклонов — сразу “Приидите, поклонимся” и вечерня. Вот это круг будних дней Великого Поста.

Вечерня в неделю вечером.

Такие вечерни совершаются 8 раз:

1. В неделю мясопустную
2. В неделю сыропустную (Изгнания Адама)

И затем во все 6 воскресений подряд.

- Вечерня в неделю вечером совершается как самостоятельная служба, т.е. начинается с возгласа “Благословен Бог наш и далее обычный порядок вечерни.
- На “Господи воззвах” 10 стихир, не 6, а 10.

За счет чего получается 10? — Кроме стихир Триоди и Минеи поются еще стихиры Октоиха (покаянные)

- Бывает Вход — вечерня со входом.
- После Входа и “Свете тихий” поется
- Великий прокимен, их 2 (великопостных) остальных великих прокимнов больше. Первый Великий прокимен поется в Неделю сыропустную вечером (в Прощеное воскресенье вечером), во 2, 4 воскресных дней поста. 3 раза поется другой прокимен 1, 3, 5 воскресенье поста вечером.
- Великий прокимен, четных недель 0, 2 и 4: “Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю”.
- Великий прокимен нечетных недель 1, 3 и 5. “Дал еси достояние боящимся Тебе, Господи”. Вот эти 2 прокимна. Поскольку они великие — у них 4 стиха — не 1, а 4.
- После Входа Царские врата закрываются, читается
- Сподоби, Господи
- Просительная ектенья
- Стихиры на стиховне поются
- Ныне отпускаеши
- Трисвятое по Отче наш
- Обычное постовое окончание дальше следует
- Постовые тропари “Богородице Дево”
- 40 раз “Господи помилуй” Слава и ныне. Честнейшую
- Именем Господним, “Сый благословен”
- Небесный Царю
- Вместо 16 поклонов бывает только 3 земных поклона (16 земных ради воскресенья заменяются 3-мя).

Конечное Трисвятое не читается.

- Сразу после 3 поклонов священник говорит:
- “Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава тебе, и бывает
- отпуст.

Чем отличается такая вечерня от обычной постовой вечерни, давайте еще раз посмотрим:

- 1) она имеет возглас
- 2) 10 стихир
- 3) на ней есть Вход и Великий прокимен
- 4) нет паремий
- 5) не 16, а 3 поклона и нет конечного Трисвятого, сразу после поклонов — отпуст.

В воскресенье нет изобразительных.

Мы рассмотрели Великопостное богослужение фактически полностью.

Вопрос про неделю Ваий.

Там будет вечерня такого же типа, неделя Ваий вечером там будут петься стихиры недели Ваий специальные, а вместо великого прокимна — прокимен обычный дневной “Се ныне благословите Господа.

Богослужение на Благовещение Пресвятой Богородицы.

Тема: Праздничная служба во время Великого Поста.

Давайте вспомним еще раз об особых днях Великого Поста: такими днями являются все воскресенья, 1, 5, 6 Субботы, т.е. Суббота Федора Тирона, Акафиста, Лазарева; все дни Страстной седмицы. Что такое особые дни Великого Поста — это те дни, когда отменяется Минея, т.е. 2, 3, 4 Субботы Великого Поста — Минея не отменяется. Минея отменяется только во Вселенские Субботы, которых всего 2: мясопустная и Троицкая. Кроме того, это еще Среда и Пятницы — 4 седмицы Крестопоклонной Великого поста и Четверг 5 седмицы — стояние Марии Египетской. В эти особые дни Минея не поется, а если случится праздник в эти дни — в воскресенье, или в эти Субботы, или в Крестопоклонную среду, то в Типиконе в Марковых главах — как соединить службу этого особого дня с праздником Благовещения или 40 Мучеников, нужно ли что-то отменить или перенести куда-то — все в Типиконе в соответственных Марковых главах разъясняется. О воскресенье мы уже говорили достаточно, о субботе тоже. В субботу Федора Тирона служитя служба особая, но будничная. Суббота Акафиста — совершается славословная утренняя в этот день — на этой утрени поется акафист Божьей Матери. Что это за Акафист? Мы разбирали в прошлом семестре тему кондак. Кондак состоит из икосов, проимия — вступительного текста.

В Триоди полный кондак — в службе сыропустного воскресенья. “Седе Адам прямо рая” и рыдая и плакася с рефреном “Милостиве, помилуй мя, падшего”. Там не 20 икосов, там их всего порядка 5, но это полный кондак. “Чем отличается Акафист от полного кондака? — В кондаке икосы имеют равную длину, а в акафисте икосы имеют неравную длину: один длинный, один короткий. В русской традиции они называются кондак и икос. Нечетные икосы имеют прибавку “Радуйся”, четные — не имеют.

История византийской гимнографии знает только один Акафист до 12 в. Акафист — неседален. Кафизма — седален.

Теория возникновения Акафиста такая: когда-то это был кондак на Благовещение Алфавитный — это значит, что все икосы у него начинаются с разных букв алфавита α , β , γ . Это был древний Благовещенский кондак. А затем к нему некто приписал $\chi\alpha\rho\epsilon\tau\iota\sigma\mu\omicron\iota$. Предполагается, что автором хайретизмов является патриарх Сергей, который придумал монофизитство. Существует даже икона, висит в монастыре на Афоне перед которой по преданию Сергей 1 раз Акафист спел. Прокимен Акафиста был по-видимому первоначально текст — “Повеленная тайна прием в разуме в крови Иосифови тщанием предста бесплотным”. Но затем, проимий Акафиста заменили византийским военным гимном “Взбранной Воеводе победительная” Этот военный гимн стал проимием Акафиста, потом он превратился в тропарь Субботы Акафиста. Сам Акафист поется разделенный на 4 части по 6 икосов — в начале и в конце — проимий — “Взбранной Воеводе”. Сначала одна часть, потом 2, 3, 4, поется после 1 кафизмы, после 2 кафизмы, после 3 песни канона, после 6 песни канона. Совершается славословная утренняя. Эта служба в субботу Акафиста. Почему установлена такая служба. Во-первых, в 626 г. как раз при патриархе Сергии Константинополь был чудно избавлен от нашествия персов и аваров; во-вторых, мы знаем, что например, память преподобного Иоанна Лествичника и Марии Египетской в воскресенье Великого Поста появляется как результат перенесения служб этих святых на близлежащее воскресенье. Так же точно и Суббота Акафиста — это служба Благовещения, перенесенная на эту

Суббота. Двойко сложилось: с одной стороны, празднуем Благовещение, поскольку Благовещение Великом Постом, оно переносится на субботу Акафиста, получается, хотя оно и самостоятельно теперь празднуется, но оно также и переносится отчасти на субботу Акафиста. Также Федор Тирон празднуется — он и в свой обычный день празднуется и в субботу. Также и Иоанн Лествичник — он и в календарный день празднуется и переносится. С одной стороны — это праздник избавления Константинополя, с другой стороны — это служба Благовещения.

Литургия I/IV-02 г.

На прошлой лекции мы разбирали порядок великопостной утрени. Давайте разберём теперь порядок остальных служб суточного круга в будние дни великого поста. Мы разобрали с вами сколько служб уже? Великопостных? Вроде две службы. Преждеосвященную литургию и утреню. Давайте теперь остальные. Кратко. Давайте познакомимся с остальными. Начнём с вечерни. Великопостная вечерня. Поскольку речь идёт, ещё раз я вам напоминаю, речь идёт сейчас о богослужении в будние дни поста: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Соответственно, вечерня – это будет в воскресенье вечером, в понедельник вечером и так далее. Накануне. Возможны три варианта. Утреня во все эти пять будних дней, если не случается полиелейного праздника, мы сейчас полиелейный праздник не рассматриваем. Если нет никакого праздника, утреня во все пять дней имеет один и тот же порядок, который мы на прошлой лекции рассмотрели. А вот касательно вечерни может быть три варианта. Первый вариант: вечерня в воскресенье вечером. В ней ряд особенностей. Мы её разберём в последнюю очередь. Второй вариант: вечерня просто, просто вечерня, накануне буднего дня, не в воскресенье, то есть в понедельник, вторник, среду, четверг вечером. Вот эта вечерня накануне может быть соединена с Преждеосвященной литургией, например, в среду, а может быть не соединена. Вот отсюда три получается случая: вечерня в воскресенье вечером, вечерня в любой другой день вечером с Преждеосвященной литургией, этот порядок мы разобрали уже, и вечерня без Преждеосвященной литургии. Это понятно, да? Поэтому начнём с вечерни не в воскресенье вечером. Простая вечерня не в воскресный день. То есть не накануне понедельника, а накануне вторника, среды, четверга, пятницы. Вечерня накануне постного дня, кроме воскресенья вечером без Преждеосвященной литургии. Когда нет Преждеосвященной литургии. В понедельник вечером, во вторник вечером нет, как правило, хотя можно, как мы выясняли, совершать, в некоторых случаях даже нужно. При полиелейном святом, например или в каких-то других случаях. Но, как правило, нет литургии Преждеосвященных в понедельник, вторник, четверг. Опять за некоторыми исключениями. В четверг пятой седмицы ради великого канона совершается преждеосвященная литургия. Но Преждеосвященной литургии может и не быть в среду, например, если нет священника или нет даров: не было литургии, скажем. Или ещё что-то могло случиться. Итак, вечерня без Преждеосвященной литургии. Откройте схемы, и мы сравним порядок постовой вечерни с порядком будничной вечерни. Откройте схему или постовой службы, если у вас есть, или будничной просто службы. Самая, наверное, яркая особенность будничной великопостной вечерни заключается в том, что вечерня теряет статус самостоятельной службы. Мы будем касаться суточного круга. Суточный круг начинается вечерней, следует повечерие, полунощница, утреня, часы первый, третий, шестой, девятый, и, в зависимости от того, постный день или нет, изобразительные или после девятого часа, или после шестого часа... После шестого часа, когда нет поста, как раз простая литургия... В нашей службе изобразительные будут после какого часа? После шестого. Итак, изобразительные. На этом заканчивается цикл суточных служб. Если мы совершаем всё-таки Преждеосвященную литургию, то после изобразительных будет отпуст, и затем с возгласом «Благословенно царство» начнётся вечерня. Она уже будет относиться к какому богослужебному дню? Уже к следующему дню. Но уж если Преждеосвященной литургии нет, то вечерня теряет статус самостоятельной службы, а именно, происходит такая ситуация, когда после изобразительных и отпуста без всякого начального возгласа (это важно: вечерня начинается без возгласа) начинается вечерня. По будням это не вечерня, не отдельная служба, а как какая-то вставка в изобразительные. Совершается вечерня целиком, и в конце её произносится отпуст изобразительных. То есть вечерня как бы в состав изобразительных включается. Начинается без возгласа, а оканчивается так, как кончаются изобразительные, в том случае, когда литургия всё-таки есть, и вечерня отделяется. Это понятно или нет? Теперь порядок вечерни. Сравниваем. Как мы выяснили, начинается без возгласа. То есть после поклонов в конце изобразительных (каждая

служба, напоминаю вам, великим постом оканчивается земными поклонами), великим постом в будние дни в конце каждой службы читается молитва Ефрема Сирина с пятнадцатью поклонами, из них четыре земных и двенадцать поясных, это вам известно. Вам должно быть также известно, что... Я говорил вам или нет про патриарха Никона? Говорил. Патриарх Никон начал свою реформу с того, что разослал по церквам московским память о сокращении числа поклонов. До Никона делали на молитве Ефрема Сирина семнадцать земных поклоном. То, что сейчас двенадцать поясных там скоренько кладут, это... Старообрядцы кладут двенадцать земных и ещё один в конце. Семнадцать поклонов. С этого начался русский раскол, если помните. Типикон интересно пишет об образе чтения этой молитвы. Как нужно читать эту молитву, по типикону. Сейчас выясним. «Воздевши руцы (с поднятыми руками), станем молящися в себе, глаголюще молитву преподобного отца нашего Ефрема, разделяюще её на три части яко же подписася, творя поклоны три». Что же мы отсюда можем, дальше там ещё про двенадцать поклонов есть... «Последи же глаголем в себе всю выше писаную молитву во едино». Читается она, оказывается, по уставу с воздетыми руками и про себя. Это соответствует древнейшим монашеским правилам. Если мы откроем справочник преподобного Пахомия Великого, то вы увидите, что именно так молились монахи в древности. Читался псалом, во время которого сидели, скажем, пряли свою пряжу, потом все вставали, с воздетыми руками про себя молча молились, и когда предстоятель делал поклон, все за ним делали поклон. Именно такой образец должен был быть у молитвы Ефрема Сирина. Сейчас это покажется странным, если все молящиеся в храме вдруг станут руки поднимать, как бы нам непривычно, хотя в Византии это было нормально, например «Отче наш» «на литургии именно так читался. Сейчас какой там «Отче наш!» Сейчас скажут «Ну, кочетковцы». Поэтому я вовсе не призываю вас так делать. Только в отношении священника, вообще священник, который эту молитву возглавляет, ему бы вообще-то приличествовало руки воздевать. Хотя бы не все молились, хотя бы священник. А что касается тайного чтения молитвы, то в афонских типиконах специально отмечено, что эту молитву в миру читают вслух, потому что миряне не все знают на память, а у нас на Афоне мы читаем её про себя. Чтобы показать, что монах всё-таки может запомнить. Этой молитвой Ефрема Сирина заканчиваются все суточные службы, в том числе изобразительные. После поклонов и изобразительных сразу начинается вечерня без возгласа, со слов «Приидите, поклонимся». Это вы видите в схеме, обратите внимание, в схеме указано, что вечерня начинается без службы. Затем читается 103 псалом, светильничные молитвы, мирная ектенья, всё, как обычно, затем рядовая кафизма, как обычно. По окончании рядовой кафизмы – малая ектенья. Затем начинают петь «Господи, воззвах» и стихиры на «Господи, воззвах». Давайте вспомним гимнографический формуляр постной триоди на каждый будний день. Какие песнопения, какие тексты содержатся в постной триоди на каждый будний день. Вспомним. На вечерне... три подобна на «Господи, воззвах», подобен «Подобно светилу», прокимен, чтение Бытия, второй прокимен, чтение Книги чисел, затем самогласны. Утреню мы уже смотрели, поэтому не будем повторять. Шестой час. Тропарь пророчества, прокимен, чтение Исаяи, второй прокимен. Что же там на «Господи, воззвах» тогда, раз у нас есть три подобна? Их мы и поём, три подобна на «Господи, воззвах» плюс три стихиры святому из Минеи. Что у нас есть в Минее? При самом маленьком знаке, то есть даже не при знаке, а когда..., минимальный набор песнопений в Минее. Это три стихиры на «Господи, воззвах» и несколько песнопений на отпусте. Вот так и поётся на «Господи, воззвах»: три песнопения Триоди, три стихиры из Минеи. Вспомним, как мы поём стихиры, когда есть преждеосвященная литургия. Когда у нас преждеосвященная литургия служится, то после паремий начнётся сама божественная служба. То есть не будет стиховных стихир. Помните? После паремий при Преждеосвященной начинается литургия. И поэтому при Преждеосвященной литургии, чтобы эти стихиры не пропали, они печатаются сразу здесь. Когда поют сначала самогласник, дважды «Мучениче...», три подобных и три стихиры из Минеи с повторением первой, получается десять. Понятно, что если в среду нет, например, у нас священника, и мы не можем совершить литургию, то самогласник, который здесь напечатан для удобства, он переносится на ..., а здесь поётся... Как быть, если два святых? Когда два святых, у них у каждого есть по три стихиры, три стихиры одному святому и три стихиры другому святому. Как мы поступаем при будничной службе в дни великого поста? Как мы поём стихиры на «Господи, воззвах» при двух святых, скажем? Как мы поём стихиры при одном святом, давайте сначала вспомним. Если служба без знака, обычная, во

время будней. Три Октоиха и три святому. Как мы поём стихиры при двух святых? Три одному святому и три другому. Но здесь так поступить нельзя, потому что, если мы будем петь три одному и три другому, то мы не сможем спеть подобен Триоди. В этом случае мы, чтобы стихиры не пропали, мы их поём не на «Господи, воззвах», а на хвалитех на... Отсюда это правило, которое я в прошлый раз называл, что если два святых, то на хвалитех поются стихиры второго святого. Затем слава святому, если есть, и ныне, Богородичен или крестобогородичен, «Свете тихий» по уставу поётся, в отличие от будничной службы вне постной триоди, когда «Свете тихий» читается по уставу, великим постом поётся. Затем возглашается прокимен вместо прокимна дня, как в обычное время года, прокимен поется, как обычно, на глас из триоди. Эти прокимны, их каждый день четыре штуки, взяты из всех псалмов по порядку. В понедельник первой седмицы поста прокимен взят будет у нас из первого псалма, из второго, затем следующая служба, вечерня, третьего, четвертого, пятого, шестого и так далее, вся псалтырь. Посчитайте, до какого псалма доходит прокимен. Четыре прокимна в день... Сколько дней? Тридцать дней. В субботу, воскресенье нет прокимна. Тридцать дней. Сто двадцать. Потом ещё на страстной немножко продолжается. Получается, что в виде прокимнов, помимо того, что псалтырь прочитывается великим постом два раза за седмицу в виде кафизм. Число кафизм увеличивается великим постом: три кафизмы на утрени, кафизма на вечерне, кафизма на часах. Семь кафизм в день, плюс ещё, семнадцать кафизм не получится, восемь кафизм. Псалтырь дважды за седмицу прочитывается. Но, кроме того, псалтырь еще и в виде прокимнов пропеваётся за весь великий пост. Псалтырь самым разным образом прочитывается за весь великий пост, и в виде кафизм, и в виде прокимнов. Если вы вспомните прошлый семестр, прокимен – это не что иное, как остаток от древнего... псалма. Когда-то это был не просто прокимен и стихок, а прокимен и целый псалом. Затем читается Бытие. Почему читается Бытие, вы уже, наверное, знаете. Почему читаются эти паремии каждый день? Мы уже обсуждали, что великий пост – это время подготовки ко крещению. Крещаемые должны выслушать всё самое главное из христианской веры. То, что касается символа веры, заповедей Господних, молитвы «Отче наш», это им говорили священники во время дневного поучения, мы к нему ещё вернёмся. Но, кроме того, оглашаемым прочитывались все важнейшие книги Ветхого Завета. Важнейшая законоучительная книга — Бытие, важнейшая нравоучительная книга – притчи, и важнейшая пророческая книга – Исаия. А на простой седмице – Исход, Иов и Иезекииль. Шесть важнейших книг Ветхого Завета. И псалтырь само собой в виде прокимнов и кафизм. Семь книг Ветхого Завета. После чтения Бытия поётся второй прокимен, затем читаются притчи, вслед за тем «Сподоби, Господи», как обычно, читается, просительная ектенья и стихиры на стиховне. Место стихир Октоиха занимают стихиры Триоди. Самогласен дважды поётся с повторениями «Мучениче», слава святому, если есть, и ныне, Богородичен и Крестобогородичен. Затем читается «Ныне отпускаеши», Трисвятое по Отче наш. Теперь взгляните на схему будничной вечерни. Вы увидите, что великопостная вечерня в своём порядке вообще практически ничем не отличается. Правда, что нет возгласа, и есть паремии... А так все отличия сводятся к тому, что часть песнопений заменена другими. Вместо Октоиха поётся Триодь. Вместо прокимна дня поётся прокимен Триоди. Порядок тот же самый. После Отче наш начинается постовое окончание вечерни. Как оканчивается будничная вечерня, давайте вспомним. Тропарь, сугубая ектенья, возглас «Сый благословен», краткое многолетие «Утверди, Боже». Теперь посмотрим, как оканчивается Великопостная вечерня. Место тропаря занимают особые великопостные тропари, Богородице, Дево, радуйся, слава, Крестителю Христов, всех нас помяни, и ныне, молитва за нас, святии апостоли, святии вси. Три тропаря, поются они, сопровождаются земными поклонами. Три земных поклона. И предлагается четвертый дополнительный тропарь «Под твою милость». Вместо сугубой ектеньи читается сорок раз «Господи, помилуй», Слава и ныне... Вместо дьяконского возгласа «Премудрость» и «Благословим» говорится «Честнейшую херувим», «Именем Господним благослови, отче». Священник произносит обычный заключительный возглас «Сый благословен Христос Бог наш». И вместо многолетия «Утверди, Боже» произносится постовое многолетие «Небесный Царю, веру утверди». Вслед за тем священник читает молитву Ефрема Сирина с шестнадцатью земными поклонами. На этом вечерня заканчивается, и следует отпуст изобразительных, о котором уже шла речь. После молитв сразу произносится конечное Трисвятое, поскольку это отпуст, затем конечные молитвы Изобразительных «Всесвятая Троице», затем «Буди имя Господне, 33 псалом, Достойно есть и отпуст. Окончание изобразительных. Вот и всё.

Есть у вас какие-нибудь вопросы о будничной постовой вечерне? Повечерие. В Понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу вечером совершается великое повечерие. В воскресенье вечером – малое повечерие. Великое повечерие знакомо вам должно быть по службам Рождества Христова. Состоит из трёх частей. Каждая часть начинается словами «Приидите, поклонимся». В состав первой части входит шестопсалмие вечернее, сейчас не читают утреннее шестопсалмие – вечернее шестопсалмие, песнь пророка Исаии «С нами Бог», ещё некоторые песнопения. В состав второй части входит псалом пятидесятый, сто первый, то есть некоторые покаянные части. В состав третьей части входят те же самые псалмы, что и в состав малого повечерия. По сути, это и есть малое повечерие – третья часть великого. Кроме того, песнь «Господи сил с нами буди». Далее следуют постные тропари, следуют поклоны, конечное трисвятое, заключительные молитвы повечерия. Ничего сложного в повечерии в таком составе мы не видим. Во время третьей части великого повечерия должен петься канон одного из рядовых святых, тех, которые попадут на страстную или светлую седмицу. Поскольку в страстную и светлую седмицу службы святым отменяются, отменяются службы святым также в особые дни великого поста, которые мы уже записывали, вот эти отменённые службы должны по уставу петься на повечериях, как раз третьей части повечерия. За исключением повечерий в первые четыре дня великого поста, когда вместо канона рядовому святому поётся канон... Как вы думаете, какой? Андрея Критского. Вот он по нашему уставу читается сразу, а по старому уставу и по афонскому до сих пор уставу он читается во время третьей части. На Афоне он читается во время третьей части. Там самый интересный момент, там есть небольшая ошибка в уставе. То, что читают в начальной части, это на самом деле ошибка, но она уже настолько укоренилась, что уже это не ошибка, а просто ... Изначально это была ошибка, а сейчас это уже часть устава. Вообще нормально – в состав третьей части входила раньше.

Полунощница великим постом практически ничем не отличается от будничной полунощницы, разве что добавляются земные поклоны, а перед двупсалмием, мы уже об этом говорили, читается дополнительное трисвятое, фактически конечное трисвятое полунощницы.

Часы. Первый, третий, шестой, девятый. Порядок часов тот же, что и в обычное время года, но после трёх начальных псалмов читается кафизма, рядовая кафизма, на всех часах, кроме первого часа в понедельник и первого и девятого часов в пятницу. Читается это на первом и девятом, а в понедельник – на первом часе кафизмы нет. На всех остальных часах кафизма есть. После кафизмы поётся тропарь часа. На каждом часе службы. Поётся трижды, сопровождается земными поклонами, перемежается стихами. Вам должен быть знаком, например, тропарь третьего часа: «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа...», который, если вы знаете, очень поздно, в 14 веке был включён в состав анафоры православной литургии. Называется он тропарь третьего часа, потому что на самом деле это тропарь третьего часа, к анафоре отношения не имеет. На третьем часе он, понятное дело, совершенно полностью на месте. Затем Богородичен, затем стихи часа. На всех часах, как обычно, стихи читают, на первом часе стихи поются. Стихи первого часа «Стопы мои направи по словеси твоему...» не читаются, а поются в этом особенность стихов первого часа. Поются специально с повторениями: три первых строчки по дважды и последняя четвёртая строчка – трижды. Это рассчитано на два клироса, два клироса по очереди. На шестом часе перед стихами, то есть после Богородична, перед стихами вставляется тропарь пророчества и паремии. Тропарь пророчества поётся по уставу дважды. Первый раз его поёт чтец, который читает паремии, слава, и ныне, хор. Тропарь пророчества поётся дважды: чтец и хор по очереди. Затем прокимен, чтение Исаии, второй прокимен, после этого стихи шестого часа и дальше продолжается час. Наличие чтения на шестом часе обусловлено следующей причиной. В Византии великим постом, по уставу Великой Церкви вместо часов, вместо всех часов совершалась особая служба трисепти, третье-шестое буквальный перевод, трисепти. Называлась так, потому что продолжалась долго, поэтому третье-шестой час. Как раз во время этой службы священники произносили огласительные поучения. И паремии на шестом часе – это как раз не что иное, как паремии на трисепти. На трисепти, на огласительных поучениях читались ещё и паремии. После стихов часа трисвятое, пресвятая Троице, по Отче наш, вместо кондака – специальные тропари из часослова, на каждом часе – свои, на первом и шестом часе тропари варьируются в зависимости от дня недели, на третьем и девятом часе не варьируются, на первом и шестом варьируются в зависимости от дня недели. Понедельник, среда, пятница, вторник, четверг... Сорок раз «Господи,

помилуй», «Иже на всякое время», слава, и ныне, «Честнейшую херувим», «Именем Господним благослови, отче». На всех часах возглас «Боже, ущедри ны», на всех часах, в отличие от обычных часов «Боже, ущедри ны» – на всех часах. Затем – шестнадцать поклонов, кроме девятого часа, где три поклона. На всех часах – шестнадцать, а на девятом часе – три поклона. Затем – заключительная молитва часа. Если после часа, например, после первого часа будет отпуст, то перед молитвой прибавляется конечное трисвятое. Тогда будут поклоны, конечное трисвятое, молитва и отпуст. Если отпуста нет, то конечное трисвятое не прибавляется. Поклоны и молитва сразу.

Изобразительные. Состоят из поющих нараспев заповедей блаженства с припевом «Помяни нас, Господи, егда приидеши во царствии твоём», затем три стиха «Помяни нас, Господи», «Помяни нас, Владыко», «Помяни нас, Святой» с земными поклонами, затем тропари «Лик небесный поет ты и глаголет Свят, Свят, Свят Господь Саваоф», Верую, молитва (когда-то она была разрешительной молитвой, древнейшей разрешительной молитвой) «Ослаби, остави, прости», которая считалась когда-то священнической давным-давно, сейчас она уже не настолько... Настолько давно это было, что она уже превратилась вообще в ... «Ослаби, остави, прости», затем «Отче наш». Древнейший известный чин изобразительных по рукописи, одной из Синайских рукописей после этого содержит некоторые песнопения, посвящённые евхаристии, и после этого – причащение. Изобразительные – это не что иное, как служба на келейное причащение. И из-за этого именно в них присутствуют эти тексты: «Ослаби, остави» — покаянные молитвы перед причащением, «Отче наш». До сих пор в часослове в составе изобразительных печатается текст устава, хотя уже вроде бы эта связь давно утрачена. Вообще эта служба актуальна, например, в деревнях, где священник ездит причащать в далёкие сёла, не имеет возможности там литургию служить. Как ему причащать людей? Можно воспользоваться чином причащения больного, но это немножко нелогично. Зачем причащать здоровых людей как больных? Можно воспользоваться для этого древним чином изобразительных. Некоторые священники так и делают сейчас, это нормально, совершенно нормально, во время изобразительных, после кондаков устроить причащение – это нормально. Затем кондаки читаются. Под дни недели, они выбираются в зависимости от дня недели, храма, празднуемого святого, слава, «Со святыми упокой», и ныне, храму, Богородице или отпуст, кондак Богородице, затем «Господи, помилуй» сорок раз, слава, и ныне, «Честнейшую», «Именем Господним благослови, отче», священник говорит возглас, шестнадцать поклонов. Затем, если будет преждеосвященная, то конечное трисвятое, окончание изобразительных, молитва «Всесвятая Троице», «Достойно есть» и отпуст. Если Преждеосвященной литургии не будет, то мы возвращаемся к тому, с чего начали, к вечерне следующего дня. После поклонов – сразу «Приидите, поклонимся» и вечерня, которую мы уже с вами прошли. Вот это круг суточных служб в будние дни великого поста. Есть ли у вас какие-то недоумения?

Вечерня в неделю вечером. Вечерня великопостная шестой седмицы. Такие вечерни совершаются семь раз. Первый раз – в неделю великопостную, потом – сыропустную, в прощёное воскресенье, и затем во все шесть воскресений подряд.

Вечерня в неделю вечером. Совершается как самостоятельная служба, начинается с возгласа «Благословен Бог наш», далее – обычный порядок вечерни, на «Господи, воззвах» – десять стихир, не шесть, а десять. За счёт чего получается десять? Кроме стихир триоди и минеи поются ещё стихиры октоиха. Покаянные стихиры октоиха. Бывает вход. Вечерня со входом. После входа и «Свете тихий» поётся великий прокимен. Великих прокимна два, великопостных. Вообще великих прокимнов больше, но великопостных – только два. Что же это за великие прокимны? Первый великий прокимен поётся в неделю сыропустную вечером, во второе, четвёртое и шестое воскресенье великого поста. А нет, уже в шестое как раз не поётся, простите. Поётся в прощёное воскресенье, во второе и четвёртое воскресенье великого поста – три раза. И три раза поётся другой прокимен в первое, третье и пятое воскресенье поста вечером. Великий прокимен чётных дней: нулевой, второй, четвёртый. «Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю» и так далее «Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя, вонми души моей и избави ю» – это первый великий прокимен чётных дней, нулевой, второй, четвёртый. Великий прокимен нечётных недель, первой, третьей, пятой: «Дал еси достояние боящимся Тебе, Господи». Вот эти два прокимна. Поскольку они великие, у них четыре стиха, не один, а четыре.

После входа и великого прокимна царские врата закрываются, читается «Сподоби, Господи», просительная ектеня, стихиры на стиховне поются, «Ныне отпускаеши», трисвятое, «Пресвятая Троице» по Отче наш, обычное постовое окончание на этой службе, постовые тропари, «Богородице, Дево», сорок раз «Господи, помилуй», слава, и ныне, «Честнейшую», «Именем Господним», «Сый благословен» и «Небесный царю». Вместо шестнадцати поклонов бывает только три земных поклона. Шестнадцать поклонов ради воскресенья заменяются тремя. Конечное трисвятое не читается. Сразу после трёх поклонов священник говорит: «Слава Тебе, Христе Боже, Упование наше, слава Тебе», и бывает отпуст. Чем отличается такая вечерня от обычной постовой вечерни, давайте ещё раз посмотрим. Во-первых, она имеет возглас, во-вторых, она имеет десять стихир, в-третьих, на ней есть вход и великий прокимен, затем на ней нет паремий, и последнее – на ней не шестнадцать, а три поклона и нет конечного Трисвятого. И сразу после поклонов – отпуст. Нет этих слов из изобразительных, потому что изобразительных тоже нет, в воскресенье изобразительных нет. В воскресенье потому что служится нормальная полная литургия. Ну, вот мы рассмотрели, в общем, великопостное богослужение фактически полностью. Вопросы есть какие-нибудь? Следующая тема. Записываем следующую большую тему. Праздничная служба во время великого поста. Это был обычный порядок служб, теперь – как будет, если случится праздник, как быть, если праздник случится. Давайте вспомним ещё раз об особых днях великого поста. Такими днями являются все воскресенья, первая, пятая, шестая суббота, то есть суббота Феодора Тирона, акафиста и Лазарева, все дни страстной седмицы особыми являются. Что такое особые дни великого поста? Те дни, когда отменяется минея. Во вторую, третью, четвертую субботы минея не отменяется, минея отменяется только во вселенские субботы, которых всего две – мясопустная и Троицкая. Кроме того, это ещё среда и пятница крестопоклонной седмицы, четвёртой седмицы поста, крестопоклонной, среда и пятница и четверг пятой седмицы – Мариино стояние. В эти особые дни минея не поётся, а если случится праздник в эти дни, в воскресенье или вот в эти субботы, или в крестопоклонную среду, то в типиконе будут специальные Марковы главы, как соединить службы этого особого дня с праздничной службой благовещения или там сорока мучеников. Нужно ли что-то отменить или перенести куда-то, это всё в минее в соответствующих Марковых главах в минеи, в типиконе разъясняется. О воскресеньях мы уже говорили достаточно, о субботах тоже мы говорили. Или не говорили? Субботы великого поста мы обсуждали? В субботу Феодора Тирона какая служба служится, со славословием или будничная? Нет. В субботу Феодора Тирона – будничная утренняя. Служба особая, но будничная. Вот в этом году будет сорок мучеников в субботу, а эта была вообще полиелей. Суббота акафиста – совершается славословная утренняя. На этой утрене поётся акафист Божией Матери. Что это за акафист? Мы разбирали в прошлом семестре тему «Кондак». Вспомните, из чего состоит кондак. Кондак состоит из икосов, обычно до пяти, икосов разной длины... и троицы вступительного текста, трои икосы, строфики, икосы – такая строфа, троицы – вступительный текст. Да у священников есть полный кондак, но ещё есть в триоди. Где в триоди у нас полный кондак? В службе сыропустного воскресенья, в службе прощёного воскресенья, там у нас полный кондак «Седе Адам прямо рая, рыдая и плакася: «Милостью помилуй мя, падшего». Там не два стиха, там всего порядка пяти, но это и есть полный кондак. Вот троицы «Премудрости наставник», «Честнейшую подателя», ... «Седе Адам и плакася» и припев «Милостиве, помилуй мя, падшего». Чем отличается акафист от полного кондака? В плане структуры, чем акафист отличается от кондака? В кондаке икос имеет равную длину. А в акафисте икосы имеют не равную длину: один длинный, один короткий. Просто по традиции они называются кондак и икос, кондак и икос, а это неправильно. В принципе по-гречески все икосы. Но они имеют неравную длину. Нечётные икосы имеют прибавку «Радуйся», «Радуйся», «Радуйся», чётные не имеют. Припевы «Радуйся» называются от слова «Хэрэ», «Хайрэ тизми». История византийской гимнографии знает только один акафист до двенадцатого века. Акафист с большой буквы. Акафист неседален значит. Вы знаете, наверное, слово кафизма, тот же самый корень. Акафист – неседальный. Кафизма – это то, во время чего сидят, кафизмами в греческой традиции называются не куски псалтыри, а седальны, седальны – это кафизмы, правильным названием кафизмы является стихословие вообще то. А это акафист. Теория возникновения акафиста такая. Когда-то это был кондак на Благовещение, алфавитный кондак на Благовещение. Алфавитный – это значит, что у него все икосы начинаются с разных букв алфавита: альфа, бета, гамма, дельта. Он действительно алфавитный, вы можете сами в этом

убедиться. Первый икос как начинается? «Ангел предстатель послан бысть с небеси реши Богородице...». Ангел. А. Заканчивается как акафист? «О, всепетая Мати». О. Звательная частица. Омега. От альфы до омеги. Вот это был древний якобы древнегреческий кондак. А затем к нему некто приписал вот эти хайрэтизмы. Предполагается, что автором хайрэтизм является патриарх Сергий. Тот самый, да, Сергий. Сергий, который придумал монофелитство. Существуют даже иконы. Висит в монастыре Дионисиу, я помню, перед которой, по преданию, Сергий акафист в первый раз и спел. Небольшого размера, такая келейная икона. Троице акафиста был первоначально, судя по всему, текст «Повеленное тайно прием в разуме крови Иосифови тщанием предста бесплотный». Как это перевести? «Повеленное тайно прием в разуме...». Приняв в помышление то, что ему было велено, тайно приял, таинственно. «В крове Иосифове» — понятно: «под крышей Иосифа». «Тщанием», что значит «тщанием»? По-русски что такое «тщание»? Это усердие. А вот ничего подобного. Тщание – это спешка. Тщатися – это спешить. Например, знаете о Закхее. Ему Господь говорит: «Закхее, потщався слези». Как это по-русски переводится? «Закхей, слезай скорей». Написано по-русски. Поэтому «тщанием предста бесплотный» – это значит, с поспешностью бесплотный предстал. Кто такой бесплотный? Ангел. Верно. «Глаголя неискусобрачной». Говорил он неискусобрачной. «Преклонивый схождением небеса вмещается неизменно весь в тя». То есть, Тот, Кто преклонил Своим схождением небо, неизменно, то есть, не изменяя Божеское Своё существо никак, неизменно вмещается целиком в тя, то есть, по человечеству полностью в тебя вмещается. «Его же и виде в ложеснах твоих, приемша рабий зрак...» – это понятно, да? Или непонятно? «Ужасаюся звати тебе «Радуйся Невесто неневестная!» Вот этот текст был, вероятно, троием акафиста первоначально, но затем троем акафиста заменили византийским военным гимном «Взбранной Воеводе победительная». «Взбранной Воеводе» в Византии был строевой песней. Солдаты шли воевать и пели. «Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшихся от злых благодарственная восписуем ти раби твои Богородице». Переводится как это? «Взбранной Воеводе победительная». Какой по вашему это падеж: «Воеводе»? Звательный или дательный? Да. Там стоит, если вы посмотрите славянский текст, там стоит не е, а ять, то есть падеж это дательный, ну также и по-гречески, естественно. Подразумевается переносно. А что такое «победительная»? По-гречески это «Тетрофейя». С трофеем по-русски надо перевести. А «взбранной» что значит? «Гипермафо» по-гречески. «Мафо» – это значит «бить», «гипер» – значит «выше бить». Вот что значит «взбранной». Не очень понятно, что это значит. «Взбранный» значит выше битв, превыше всяких битв. Той, Что превыше всяких битв мы приносим трофеи. Вот, что доносит этот текст. Ну и дальше там. Там интересно тоже «Яко избавльшися от злых восписуем ти раби твои, Богородице». Это по-русски «раби Твои». А по-гречески они «гратии полисус Феотокеи». Полис – это город. Восписует город Твой, Богородице. Что за город? Не просто полис, а о полис, тот самый город. Это константинопольский военный гимн. Константинополь приносит Богородице трофеи. Другими словами, из отнятого у персов золота льют оклады, например, для иконы. Вот, что это такое. Всё вполне конкретно. Не какие-то абстрактные там «Победительная», а вполне конкретные материальные ценности. Вот этот самый военный гимн стал троием акафиста. А поскольку с древним троием ничего не придумали, он превратился в тропарь субботы акафиста. Тропарь субботы акафиста «Повеленное тайно...». Сам акафист поётся разделённым на четыре части, по шесть икосов. Шесть икосов, в начале и в конце – троем «Взбранной Воеводе победительная». Сначала одна часть, потом поют троем, потом вторая часть, третья и четвёртая. Поётся поле первой кафизмы, после второй кафизмы, после третьей песни канона, после шестой песни канона. И совершается славословие утрени. Это служба субботы акафиста. Почему установлена такая служба? Во-первых, в 626 году, как раз при патриархе Сергии, Константинополь был дивно избавлен от нашествия персов и аваров. В честь этого установлена суббота акафиста, во-первых. А во-вторых, мы знаем, что, например, память преподобного Иоанна Лествичника и Марии Египетской в воскресенье великого поста появились как результат перенесения служб этих святых на близлежащее воскресенье. Так же точно и суббота акафиста – это служба Благовещения, перенесённая на эту субботу. Двойное происхождение. С одной стороны, это празднование Благовещения, а поскольку Благовещение великим постом, оно переносится вот на субботу акафиста, хотя оно и самостоятельно тоже теперь празднуется сейчас, но оно так и переносится... Не знаю... Хорошо, Феодор Тирон как у нас сейчас празднуется? Он и в свой обычный день празднуется, когда он там встречается, и в

субботу. То же самое и Иоанн Лествичник. Он и в календарный день празднуется... Когда-то это было перенесение, а сейчас и так осталось, и так. С одной стороны это память чудесного избавления Константинополя, с другой, это у нас служба Благовещения. Ну, вот когда мы закончим субботу акафиста. Лазареву субботу в следующий раз разберём. В следующий раз разберем, то есть Благовещение, полиелейную службу... Если есть какие-нибудь вопросы...

Л-17.

Полиелейные праздники в дни Великого Поста.

В дни Великого поста могут случиться: во-первых, праздник Благовещения, мы его еще с вами рассмотрим; во-вторых, престольный праздник – в этом случае будет совершаться Всенощное бдение, состоящее из Великого повечерия, далее будет лития, благословение хлебов и полиелейная утренняя, в общем, примерно такое же, как на Благовещение, это мы тоже рассмотрим еще. А если любой другой праздник в Великий Пост празднуется: 40 Мучеников, Иоанн Предтеча, Державная икона Божьей Матери или еще какой-либо праздник, то совершаются службы по типу полиелейной – полиелейная служба в один из постных дней. Если праздник попадает на субботу или воскресенье, тогда особенностей уже постовых нет, поется просто полиелейное последование, если эти суббота и воскресенье не слишком важные. Если они достаточно важные, напр. Суббота Акафиста, то они так или иначе соединяются. Это описано в Марковых главах.

- Разберем сначала самый простой вариант, а именно: полиелейный праздник в один из постных дней, ничем особенным не выделяющихся. Берем праздник в любой день Великого поста, кроме особых дней – среды и пятниц Крестопоклонных, кроме четверга и пятницы 5 седмицы – Стояния Марии Египетской, т.е. полиелейный праздник в один из постных дней с понедельника по пятницу, ничем особенным не выдающимся. Специальной главы в Типиконе нет: как праздновать такой праздник; и служба совершается по аналогии со службой 24 февраля старого стиля I и II Обретение Главы Иоанна Предтечи. В 48 главе Типикона в Месяцеслове под 24 февраля помещено большое число Марковых глав – их тут всего 15. Что делать, если попадет на подготовительный период к Великому Посту, этому посвящены первые 6 Марковых глав. 7-8 главы Марковы – что делать, если Обретение Иоанна Предтечи попадает на первую седмицу Поста. Седьмая Маркова глава говорит, что если попадает на понедельник – переносится на воскресенье – на день раньше, 8 глава – если со вторника по пятницу – то переносится на субботу. Т.е. на 1 седмице поста, это особенность 1 седмицы поста, особенно усиленный строгий пост – праздники не празднуются, если случается праздник на этой седмице – он переносится или назад – на день, или вперед – на субботу. Так было именно в этом году: праздник 40 Мучеников Севастийских попал на пятницу первой седмицы поста, и на основании этой главы этот праздник был перенесен на субботу.

- 9, 10 Марковы главы – как праздновать полиелейный праздник в соответствии с 1-й субботой поста и 1-й неделей поста Торжества Православия, и вот, наконец, следующие 2 Марковых главы – как раз то, о чем сейчас идет речь, — устав соединения полиелейной службы с постовой. В Типиконе, кроме праздника Обретения главы Иоанна Предтечи есть только еще один полиелейный праздник, попадающий на Великопостный цикл: это 40 Мучеников Севастийских – 9 марта – здесь Марковы главы предельно кратки – они говорят: смотри такую-то Маркову главу Иоанна Предтечи. Других полиелейных праздников Великим Постом Типикон не знает, но ничто не мешает их праздновать, скажем, в Киево-Печерском монастыре.

До революции была традиция каждый день Великого Поста праздновать, кроме 1-й седмицы, память одного из Киево-Печерских святых, не в главном соборе монастыря, а в пещерах – там множество пещерных храмов, т.е. это вполне возможно, такие службы, еще раз повторю напоследок, совершаются по аналогии по Марковым главам от 24 февраля. Если сейчас мы будем праздновать полиелейную службу, мы будем поступать по аналогии с 24 февраля (Марковы главы).

Итак, Маркова глава – Аще случится обретение главы Иоанна Предтечи в понедельник Великого Поста, и след. Глава – Аще случится обретение главы Иоанна Предтечи в едино от дней постных, т.е. с понедельника а по пятницу. Почему понедельник выделен в отдельную главу? Чем принципиально отличается богослужение понедельника великопостного от остальных дней недели? Почему понедельничные службы специально выделены, неужели чем-то отличаются богослужения в понедельник от других служб. Какая служба будет отличаться? Суточный круг начинается с вечерни, песнопения праздничные поются уже на вечерне. В будние дни поста вечерня совершается с многочисленными поклонами, может соединяться с Преждеосвященной Литургией и т.д., а вот в воскресенье вечером вечерня (мы это записывали на прошлой лекции) имеет особый устав. Понятно, чем отличается понедельник от других дней? В неделю вечером будет особый тип вечерни, кроме того, в неделю вечером служится не великое, а малое повечерие – вот отличия.

... Рисует на доске.

Полиелей в понедельник.

Полиелей в любой постный день. Что в этой главе должно быть описано? Только то, что отличает службу в понедельник, т.е. вечерня накануне. По логике, здесь должна была быть описана вечерня в неделю вечера, повечерие и все, а здесь уже утренняя и все остальные службы... здесь описана вечерня в воскресенье

вечером (в неделю вечера) повечерие, затем здесь описана полиелейная... утренняя, часы и, наконец, вечерня с литургией Преждеосвященных Даров. А в этой главе описан только порядок вечерни накануне. Если мы совершаем службу в один из постных дней, то вечерня накануне чем будет отличаться? – Есть 3 типа Великопостной вечерни: — вечерня в неделю вечером, ... если мы служим службу, например, в четверг, то вечерня накануне будет с литургией или без? В четверг утром праздник, вечером накануне вечерня – в среду вечерня с литургией или без? А если, например, мы служим во вторник, то в понедельник без литургии вечерня, правильно в понедельник служитя Преждеосвященная Литургия?

Еще раз разберем... Полиелейный праздник попадает на один из постных дней, но нам необходимо различить вторник, среду, четверг, пятницу с одной стороны и понедельник с другой. Почему понедельник необходимо отделить? Потому что суточный цикл начинается не с утра, а с вечера – накануне, а в понедельник – если праздник, то вечером накануне воскресенья – значит есть свои особенности. Вот почему 2 главы: полиелейный праздник в понедельник из-за того, что накануне вечером есть свои особенности, и полиелейный праздник просто в постный день. Как бы следовало сделать по логике – вот в этой главе следовало бы описать всю службу, начиная с вечерни и заканчивая Преждеосвященной: вечерня, утренняя, часы, Преждеосвященная, а в этой главе – только вечерня накануне, потому что она имеет некоторые отличия. Но все совершенно наоборот: здесь описан полный цикл служб: вечерня в неделю вечером, повечерие, полиелейная утренняя Великопостная, часы, вечерня с Преждеосвященной Литургией; а здесь описана только вечерня накануне, а дальше говорит Типикон, см. выше. Это немного запутывает незнакомых с Типиконом уставщиков.

Начнем разбираться: вечерня накануне праздника. Поскольку праздник полиелейный, то это вечерня со входом, в честь святого читается паремия на этой вечерне, т.к. сколько всего паремий получается? 3 паремии святому, 2 рядовые паремии. Дальше после паремии, если этот день без Преждеосвященной Литургии, то совершается дальше вечерня по обычному порядку (постовую), но вместо постовых тропарей в конце вечерни мы поем тропарь праздника, сугубую ектению произносим, об этом мы сейчас поговорим, если же — Преждеосвященная Литургия, то совершается Преждеосвященная Литургия, а если – это воскресенье вечером, то какие еще будут дополнительные особенности? Будет не 5 паремий, а 3 – почему? – потому что в воскресенье вечером нет 2-х постовых паремий (будет только 3 паремии святому, потому что в воскресенье вечером постовых триодных паремий нет). Зато будет прокимен великий. Кроме того, если праздник в понедельник, в неделю вечера будет петься «Блажен муж» — тоже особенность. Когда будете составлять эти службы, сами посмотрите. Заучивать, я думаю, нет смысла.

Давайте отдельно разберем окончание вечерни и утрени при полиелейном празднике. Вспомним окончание утрени будничной сначала и вечерни будничной: — Ныне отпускаеши, — Трисвятое по Отче наш, тропарь, сугубая ектеня, Премудрость, говорит дьякон, — Сый Благословен, — Утверди Боже и отпуст. Это окончание будничной вечерни (Библейский гимн будет звучать)

- Окончание постовой вечерни

- Тоже – Ныне отпускаеши, — Трисвятое, но затем вместо всех обычных текстов – специальные – вместо тропаря святому – специальные постовые тропари – Богородице Дево, радуйся; вместо сугубой ектеня – 40 р. Г.П., вместо – Премудрость – Честнейшую Херувим, Именем Господним благослови, Отче, затем также, как и на обычной службе возглас – Сый Благословен, после этого вместо Утверди, Боже – Небесный Царю – специальный текст и 16 поклонов Ефрема Сирина – вот постовое окончание.

Окончание полиелейных служб – это сейчас актуально, потому что в связи с Благовещением и на Лазареву Субботу, если не будет Преждеосвященная Литургия... Окончание полиелейных праздников, служб на полиелейные праздники в постные дни – оно занимает промежуточную позицию между будничным и постовым, а именно: поется тропарь, произносится сугубая ектеня, а затем Типикон говорит: таже ектеня сугубая и поклона 3. Так что в уставе Розанова, известном и очень удобном так и говорится: произносится сугубая ектеня и сразу 3 поклона.

Также мы найдем и в указаниях: ектеня и 3 поклона. И тогда у нас выпадает некий важный возглас – Сый благословен. Мы видим, что и на обычном окончании вечерни он присутствует и на постовом присутствует. С какой стати он выпадает на праздничной службе. Это нелогично. И вот, мы находим ответ у Никольского в уставе. Никольский дает правильный порядок, а именно: (такое же окончание имеет утренняя и на Мариино стояние) ектеня, Премудрость, Благослови, как на обычной службе, — Сый благословен, а затем вместо – Утверди, Боже – Небесный Царю и 3 поклона – так должна оканчиваться такая служба (полиелейная постовая). При этом возглас – Сый благословен – не пропадает. К сожалению, указания здесь неправильно ссылаются на Розанова, а Розанов – тот не разобрался, Никольский разобрался лучше. Давайте запишем для ясности. Рисует таблицу. Окончания служб.

На будничной службе: гимн, на утрени – Благо есть, на вечерне – Ныне отпускаеши, — Трисвятое, тропарь, сугубая ектеня, Премудрость, Благослови, Сый благословен – будничная служба, теперь постовое окончание: гимн, Благо есть, 2-жды, Трисвятое, вместо тропаря – постовые тропари, здесь тропарь Минеи, а здесь постовой тропарь... 40 Г.п., вместо сугубой ектеня, Слава и ныне, вместо – Премудрость – Честнейшую Херувим, ... Сый благословен... — Небесный Царю и 16 поклонов.

А вот окончание полиелейных вечерни и утрени великим постом и вообще тех служб, когда устав указывает вместо 16 – 3 поклона будет такое (называется смешанное окончание): гимн, — Трисвятое, тропарь Минеи, сугубая ектеня, — Премудрость, Благослови – Сый Благословен, Небесный Царю и 3 поклона. Небесный Царю и 3 поклона соответствуют постовому окончанию, а все остальное – обычное окончание. Также будет оканчиваться, например, вечерня в пятницу вечером перед Лазаревой Субботой, если мы по какой-то причине не служим Преждеосвященную Литургию, вечерня уже к субботе относится, поэтому 3 поклона вместо 16.

Например, на приходе батюшка служит редко, а в субботу должен случиться праздник, почему бы ему вечером не послужить вечерню и утреню без Преждеосвященной Литургии, вместо того, чтобы служить повечерие и утреню, лучше, мне кажется, служить вечерню и утреню, по уставу – аще нет Преждеосвященной Литургии.

Полиелейная Великопостная утренья.

Она осв. И не как полиелейная утренья, в обычное время года и не как Великопостная. Скорее, она осв. Как будничная утренья с прибавлением полиелей. Начинается, как обычно: 2-псалмие, 6-псалмие, мирная ектеня, затем Бог Господь, вместо Аллилуйя – Бог Господь и тропарь праздника, затем читаются кафизмы, седальны Октоиха отменяются, когда бывают седальны. Октоих на Великопостной службе? После какой кафизмы – после 1-й кафизмы седальнов нет. Поэтому те седальны Триоди, которые после 2-й кафизмы – они поются после 1-й, те седальны Триоди, которые после 3-й напечатаны, они поются после 2-й перемещаются на 1 кафизме вверх, а после 3-й кафизмы поются седальные праздника. Обычно бывает: по 1-й кафизме седальны Октоиха, по 2-й и 3-й Триоди, а здесь ? по 1 и 2 – Триоди, а по 3-й – праздника. Из-за этого после 1-й и 2-й кафизмы ектений нет, а после 3-й кафизмы ради праздника будет малая ектеня. Такая странная вещь: ектеня не после всех кафизм, а только после 3-й. Обычно бывает, что ектеня после кафизм или вообще нет, или после всех кафизм, а здесь вот такая необычная ситуация, когда после 1-й, 2-й кафизмы ектеня нет, тоже седальны Триоди, а после 3-й кафизмы ради седальна праздника – малая ектеня. После седальнов поется полиелей – почему, собственно, утренья называется полиелейной. Совершенно по обычному уставу, как во весь год – полиелейные псалмы, избранный псалом с величанием, малая ектеня, седальны по полиелею, степенны антифоны – От юности моя, прокимен, Всякое дыхание, Евангелие, 50 псалом, припевы к 50 псалму, стихиры по 50 псалме, Спаси, Боже, люди Твоя и, наконец, — Милостию и щедротами, — т.е. полиелей по совершенно обычному уставу, который вы уже должны знать. Полиелей и Евангелие как обычно это бывает на весь год (на полиелейной службе). Канон поется в тех песнях, где есть трипеснец по тому же уставу, что и на обычной Великопостной утрени, т.е. 6 тропарей Минеи, ирмос Минеи, 8 тропарей Триоди, плюс дополнительный тропарь Триоди, плюс катавасия Триоди – по обычному типу Великопостных служб, а в тех песнях, где трипеснца нет – устав несколько иной – вместо того, чтобы петь Минею на 4, Минея поется на 8, ирмос в начале во всех песнях без исключения, в конце катавасия «Отверзу уста мои». В 1-й песне – Отверзу уста мои, а в других песнях – соответственно катавасия, песня с трипесцем по тому же типу, что и на Великопостной службе обычно, песнь без трипеснца – ирмос Минеи, тропарей – всего 8 и катавасия; по 3-ей песне – малая ектеня, седальны, по 6-й песне – малая ектеня, ко ндак и ико с по 8 песне – Честнейшую, по 9-й песне – Достоинно есть не поется, потому что есть катавасия во всех песнях, по 9-й песне вместо готовых светильнов – светилны праздника. Почему, скажите мне, не отменяются эти постовые светильны? Правило такое: все, что принадлежит системе Октоиха – отменяется все, что принадлежит системе Триоди, остается на месте: светильны на Великопостной утрени принадлежат к системе Октоиха, а не к системе Триоди, они зависят от гласа или от дня Великого Поста. В каждый день Великого Поста – свой светилны – во вторник 3-й седмицы Великого Поста – свои светильны. Вспомним, какие песнопения на Великопостной утрени принадлежат к системе Октоиха – седальны по 1-й кафизме, троичны и светилны – всего 3 песнопения. – Они все отменены: вместо троична – спели тропарь на Бог Господь, седальны передвинули и вместо светильнов – светилны Минеи. На хвалитех есть стихиры святою, затем читается вседневное славословие, если утренья полиелейная – славословие нужно петь, но вот ради Великого Поста славословие читается, затем стиховные стихиры Триоди – они не могут быть никак отменены, Благо есть, и вот это окончание, которое мы уже записали – Трисвятое, тропарь, сугубая ектеня, Премудрость, Благослови, Сый благословен, Небесный Царю, 3 земных поклона. Отметьте себе, что при полиелейных праздниках 1) вместо 16 поклонов бывает только 3 поклона и 2) не бывает конечного Трисвятого. Затем читается 1 час.

(Ответ на вопрос: Хвалитные псалмы, если есть стихиры – должны петься; если нет стихир, то хвалитные псалмы читаются. Они могут петь со слов: 1) Хвалите Господа с небес, или 2) со слов Всякое дыхание да хвалит Господа. Всякое дыхание да хвалит Господа – с этих слов поется только, когда есть Великое Славословие или в особые дни – Великую Пятницу, например, а так, если нет Великого Славословия, а есть только стихиры, то, начиная со слов – Хвалите Господа с небес, как обычно, но должны петься, но обычно на практике читаются, конечно.

Часы Великопостные.

На часах кафизмы не отменяются – остаются, за исключением понедельника – на 1 часе нет кафизмы по общему правилу, если часы с кафизмами, но вместо тропаря часа читаются, не поется, а читается тропарь святого, вместо по Отче наш особых тропарей Часослова читается кондак Часослова или праздник. На 6 часе, как и положено, читается тропарь пророчества и паремии читаются 3 поклона на всех часах вместо 16, не бывает конечного Трисвятого, т.е. изобразительные кончаются.... Наконец, самая яркая особенность полиелейной службы заключается вот в чем: обычный наш круг суточный начинается с вечерни и заканчивается 9 часом или изобразительными, т.е. вечерня уже относится к следующему дню. Но здесь мы должны отслужить литургию ради праздника хотя бы Преждеосвященную, а литургию в пост мы служим только на вечерне. Что же получается? Получается, что литургия, которую мы будем служить, она будет уже вроде бы на вечерне следующего дня. Понятно это или нет? Выходит так, что ради праздника суточный круг продолжается на одну службу. Это самая яркая особенность. Суточный круг удлиняется еще на одну службу, и тогда следующий суточный круг начинается с повечерия. Видите, отодвигается уже эта черта, разделяющая 2 богослужбных дня ради литургии, и поется вечерня, на этой вечерне стихиры святого, хотя вроде уже должны были петься стихиры следующего святого, но нет, стихиры именно этого святого, вместе со стихирами Триоди, а затем Литургия Преждеосвященных Даров. Паремии при этом читаются только 2 триодных паремии, потому что паремии святому мы прочли уже накануне на вечерне. Кроме того, читается Апостол и Евангелие после 2 паремий и 3 земных поклонов, после 2-х паремий, Да исправится молитва моя – 3 земных поклона читается прокимен, Апостол, Аллилуйя, Евангелие. Обычно у нас Прежд. Без Евангелия, после паремии и Да исправится уже сугубая ектеня, а здесь ради святого мы читаем еще Апостол и Евангелие.

А теперь, допустим, у нас такой случай: нет священника, он заболел, и мы не можем служить литургию. Допустим такой вариант, типикон такой вариант учитывает. Тогда выходит, что нам нет никакого смысла суточный цикл удлинять, зачем нам его удлинять, если литургии все равно нет? Правильно? Нет литургии, а мы удлиняем цикл ради литургии, чтобы по праздникам еще служить литургию, чтобы она еще относилась к празднику. А вот теперь ее, скажем, нет. Имеет смысл удлинять суточный круг. Удлиним, но литургии все равно нет. Смысла это не имеет никакого. И тогда суточный цикл заканчивается, как обычно, после часов и изобразительных. Вечерня уже относится к следующему дню. После какой службы идут в трапезу? После изобразительных. И действительно, Типикон указывает, что когда нет литургии, то на изобразительных поются Блаженны с тропарями, затем читается Апостол и Евангелие – те, которые на литургии должны были быть, затем текст: Помяни нас, Господи, помяни нас, Владыко, помяни нас, Святыи. На этом суточный цикл заканчивается. А на вечерне мы уже тогда поем стихиры святого следующего дня. Уже тогда не бывает этого удлинения. Суточный цикл заканчивается на изобразительных, а литургийные Апостол и Евангелие переносятся в этом случае на изобразительные.

Ответ на вопрос:

Все службы суточного круга, я не говорю о литургии: вечерня, повечерие, полунощница, утреня, часы содержатся в книге, называемой Часослов. Мы с вами разбирали это из истории богослужения, что Часослов возник в Палестине, как регулятор монашеской богослужбной жизни монахов-келиотов, которые живут в келиях, без всякого священника. Эти службы создавались в условиях совершения без священника, они так созданы были специально. Старый кафедральный устав требовал участия большого числа священников, а тут один священник – это уже хорошо, можно, в принципе, и вообще без него. Я не говорю о литургии, я говорю о вечерне и утрене. Совершается по одному уставу со всеми Апостол, Евангелие, но, естественно, не бывает входов (без священника). Вместо всех священнических возгласов произносится возглас – Молитвами Святых Отец наших. Святые Отцы – это духовенство. Не дерзая произнести возглас, мы призываем молитвы духовенства. Вместо ектении произносится Господи помилуй, вместо мирной 12 раз Господи помилуй – Слава и ныне, вместо малой 3 р. Господи помилуй, Слава и ныне, вместо просительной – тоже 12 раз Господи помилуй – Слава и ныне – Вот и все правила очень просто.

Вышла книга “Воскресная служба для тех, кто не может быть в храме” Данилов монастырь выпустил. Там как раз это все расписано: вечерня, повечерие, полунощница, утреня, часы, изобразительны, как раз для совершения их мирским чином воскресным со стихирами 6 гласа. Вполне допустимо дома совершать вечерню и утреню.

... сначала период Подготовительный к посту, мы уже закончили об этом разговор, затем эти Марковы главы, связанные с полиелеем постных дней, затем Благовещенские главы, к которым мы и переходим.

Так у нас для каждого большого значительного праздника у нас в Типиконе есть Марковы главы, означаются значком Марк-Мр. В них описываются правила соединения службы этого значительного праздника с теми или иными событиями других циклов, например, вне Великого поста этот праздник будет и как служить этот праздник в воскресенье, или поспразднство этого праздника в воскресенье. Великим Постом число Марковых глав умножается, потому что здесь не просто: воскресенье, а все воскресенье еще и разные: Крестопоклонная неделя, изнесение Креста;

Вход Господень в Иерусалим, вообще двенадесятый праздник — все каждый раз по-разному. Поэтому число Марковых глав у нас же Обретения Главы Иоанна Предтечи 24 февраля, не 2-3 как в обычное время года бывает, а 15 глава. Еще больше Марковых глав у Благовещения — Благовещенские главы — так они называются. У всех праздников — Марковы главы, а у Благовещения — Благовещенские главы Типикона. Выделяют их в особую статью. Первые Благовещенские главы появились уже в Студийский уставах — очень рано — гораздо раньше Марковых. В самых ранних редакциях Студийского устава уже существовали. Угадайте, под каким числом они помещены в Типиконе — 24 марта есть несколько глав Предпразднства Благовещения, остальные — с 25 и 26 марта. Благовещением может быть от 3-ей седмицы поста и доходить до Светлой седмицы, попадать на этот период. Сейчас Пасха — одна из самых поздних, еще бывает самая поздняя — 8 мая. Соответственно, Благовещение сейчас одно из самых ранних — в Крестопоклонную неделю, можем еще немножко раньше попадать. И, наоборот, в раннюю Пасху Благовещение попадает в Светлую седмицу, самая ранняя пасха 7 апреля или даже раньше. В связи с этим и число глав чрезвычайно разнообразно: Благовещение просто в будний постный день, Благовещение в Крестопоклонную неделю, в субботу Акафиста, например, Благовещение в другую субботу поста, Благовещение в недели 4 и 5 поста Иоанна Лествичника и Марии Египетской, когда эти службы можно спокойно отменить. Благовещение, начиная от Лазаревой Субботы, на каждый день — по-своему соединяется со службой Страстной седмицы, поэтому там свои Благовещенские главы на каждые дни Страстной седмицы, конец Благовещения в день Пасхи — Киреопасха, тоже особая глава, совпадение Благовещения с Пасхой, и, наконец, Благовещение на Светлой седмице — такой спектр. Мы не можем все это разобрать, сами можете этим заняться, мы разберем только сначала Благовещение в один из постных дней:

Как и в случае с полиелейным праздником здесь есть 2 варианта -

- 1) Благовещение в Понедельник и
- 2) Благовещение в другие дни.

Если Благовещение в Понедельник, т.е. накануне — воскресенье, то мы можем вечером отслужить нормально Всенощную — будет обычная Всенощная — вечерня и утренняя совершается обычная в неделю вечера, а уже в сам день Благовещения будут отслужены часы, после часов обязательно крестный ход, здесь можно отметить, что по уставу в году есть 2 обязательных крестных хода: Благовещенский и крестных ход в Светлую седмицу. Вот два обязательных крестных хода. Они есть уже в древнейших Типиконах. Независимо от того, чему посвящен храм, на Благовещение обязательно должен быть крестный ход. Не все, к сожалению, это знают. Итак, крестный ход возник как обычай освящать монастырские уголья. На Афоне так и ходят: крестный ход на Светлой седмице устраивают только 1 раз в седмицу, не так как у нас — каждый день, но у них это крестный ход на много часов, не как нас — на 5 минут, а часа на 4, на 3. Ходят по всем монастырским виноградникам, садам, читают молитвы, Евангелие, и все это весьма надолго, все это освящают. Вот такой же крестный ход устраивают на Благовещение. Соответственно — часы, затем крестный ход и, наконец, вечерня с литургией, если это обычный постный день, то с литургией Иоанна Златоуста. Вот порядок, в общем, служб. Когда Благовещение будет вечером, накануне Всенощное примерно обычного типа с незначительными особенностями, на другой день: часы и вечерня с Литургией. Если Благовещение в другой какой-то день постный, то накануне у нас есть два варианта, как всегда, совершается Литургия Преждеосвященных Даров или нет. Здесь нужно отметить вот какую вещь: согласно Типикону накануне Благовещения ради предпразднства Благовещения Преждеосвященная Литургия должна быть отслужена обязательно, перед Благовещением. Великая вечерня со входом Благовещенская и ради праздника она должна увенчиваться Литургией Преждеосвященных Даров. Типикон дает 2 варианта: вечерня накануне с Литургией или без. А Всенощное бдение состоит из Великого повечерия, литии, благословения хлебов, и утрени, порядок ее такой же как у полиелейной Великопостной утрени, как мы только что записали. Утренняя такая Великопостная: т.е. с полиелеем, но без праздничного окончания — будничная, ну а дальше — часы, крестный ход, вечерня и литургия. Если Благовещение состоится в какой-то день, когда положена литургия Василия Великого, совершается лития Василия Великого, более торжественно, даже лучше, более празднично. Вот такие общие правила у Благовещения. Если Благовещение случится в Великую пятницу — совершается лития Иоанна Златоуста. На утрени читается 13 Ев.:12 и Ев. Благовещения. Интересно соединение устава Благовещенской службы и службы Киреопасхи. Читайте.

Есть такой вопрос, как соединить Благовещение Троицы в этом году. В этом году Благовещение было на крестопоклонную неделю. Какой же был устав. Устав был такой: Благовещение соединяется с воскресной службой, по типу соединения службы Дванадцатого Богородичного праздника с воскресным днем, примерно также, как соединяются Рождество Богородицы с воскресеньем, или любой Богородичный праздник, примерно такой устав, Богородичный дванадцатый праздник с воскресным днем. Ну и кроме того, после Великого славословия совершается чин изнесения Креста. Всенощная, Литургия была Василия Великого, поскольку это было воскресенье. Должен был бы совершаться крестный ход. Это ход в общих чертах, что вам нужно отметить. Если вам более подробно хочется узнать — откройте нужную Благовещенскую главу, открывайте 26 марта.

Благовещение предпразднство 24 марта, отдается оно 26 марта на утрени, как интересно, почему, потому что если Благовещение постный день, а это скорее всего и будет постный день, в постный день литургии праздника не бывает, обычно — напомним вам — праздники дванадцатые отдаются на литургии. Обычно отдание праздника — это литургия — через неделю, скажем. Благовещение отдается не на литургии, а на утрени, поскольку 26 марта будет постным днем, литургии не будет. Но если вдруг случится, что Благовещение празднуется в пятницу, следующий день Суббота — 26 марта, то тогда Благовещение будет отдаваться на литургии. Если 26 марта — Суббота или воскресенье, то отдается Благовещение на литургии, а если 26 марта — постный день, то отдание бывает на утрени. Вот по поводу отдания Благовещения.

Мы переходим к кругу тем, связанных со Страстной седмицей. Считайте, что вкратце, в общих чертах мы разобрали богослужение Великого Поста, Великопостного цикла. Мы разобрали богослужение подготовительного к посту цикла, сейчас мы разобрали богослужение Великопостного цикла, и сейчас мы переходим к циклу служб Страстной седмицы и Пасхи. Итак: Лазарева Суббота.

Вся 6 седмица Великого Поста уже отчасти посвящена празднования Воскресения Лазаря. В текстах Троицы 6 седмицы Великого Поста многократно говорится о Лазаре и описываются события, какие происходили, предшествовали этому чуду, говорится, что Господь получил известие о смерти Лазаря, как они с учениками собрались и пошли смотреть на его гроб, и т.д. Вся эта седмица не является предпразднством этого праздника, но уже в текстах содержится множество намеков на эти события.

В пятницу на вечерне поется стихира 8 гласа “Душеполезную совершивши четыредесятницу” слова указывают на окончание Великого Поста. Начинается то, ради чего она устроена — празднование Страстей и Воскресения. Четыредесятница подготавливает нас к празднованию Страстей Христовых. На повечерии в эту пятницу поется канон на воскресение Лазаря, написанный Андреем Критским. Интересная особенность этого канона — он имеет вторую песнь. Утрени Лазаревой Субботы.

Бывают издания Постной Троицы, где от недели мытаря и фарисея до Великой Субботы все в одном томе помещено, но более распространено издание в 2 томах. Соответственно 2-й том -... Троицы начинается с Лазаревой Субботы — с утрени. Утро Лазаревой Субботы. Поскольку праздник чудо воскрешения Лазаря является прообразом чудом воскрешения Самого Христа, с одной стороны, а с другой стороны, поскольку на другой день за Лазаревой субботой будет празднование Господского праздника Вход Господень в Иерусалим, и все воскресные тексты в этот праздник отменяются, то в Лазареву субботу поются кроме песнопений, посвященных воскрешению Лазаря, некоторые воскресные песнопения. Во-первых, поскольку воскрешение Лазаря есть прообраз Воскресения Христова, во-вторых, постольку эти песнопения перенесены как бы с воскресным Входом Господень в Иерусалим. Итак, иными словами, утрени Лазаревой Субботы имеет ряд воскресных песнопений, содержит ряд воскресных песнопений, что сближает ее отчасти в воскресной утрени. Эта утрени славословная. Полиелей поется только в храме, посвященном Лазарю, — если храм Лазаревский, то будет полиелей, а так — славословие.

Порядок утрени. После двупсалмия, шестопсалмия, мирной ектеньи, Бог Господь и тропарь на Бог Господь трижды. “Общее Воскресение прежде Твоя страсти. Итак, из тропаря следует, что события Воскрешения Лазаря и Вход Господень в Иерусалим, тесно связаны — чуть ли не одно событие даже. Но ведь Евангелие от Иоанна, мы знаем, говорит, что между чудом воскрешения Лазаря и Входом Господним в Иерусалим прошло немалое время, 11 гл. от Иоанна 54 стих.

“Иисус же ктому не яве хождаше во иудеех, но иде оттуду во страну близ пустыни, во Ефрем

нарицаемый град и ту хождаше со ученики своими. Итак, после того, как Господь воскресил Лазаря, он удалился в Ефраим и там достаточно долгое время пребывал с учениками. Но мы из богослужений видим и из текстов и из самого положения этого праздника непосредственно перед Входом Господним в Иерусалим, что эти события... Не надо думать, что составители богослужебных последований знали Евангелие хуже нас. Но зачем же они так сделали. Это нам объясняет синаксарь на Лазареву субботу, где говорится, что эти события между собой тесно связаны внутренне, о чем нам и говорит само Евангелие Синаксарь о Входе Господнем в Иерусалим. В Евангелии от Иоанна мы видим, что многие уверовали во Христа из-за воскрешения Лазаря. И именно ради воскрешения Лазаря, собственно, и пришли встречать Иисуса огромные толпы народа. Вот говорит Евангелие от Иоанна 12 глава: ... приидоша не Иисуса ради токмо, но да и Лазаря видят, егоже воскресит от мертвых. Так многие уверовали во Христа по причине воскрешения Им Лазаря и для этого пришли встречать Его, поэтому и праздники тесно связаны между собой, поэтому они и празднуются один за другим, поэтому и в текстах прослеживается тесная связь этих двух событий. После тропаря читается кафизма, и после кафизмы — седален, затем читается вторая кафизма в субботу 2-й кафизмой у нас бывают “Непорочны” всегда 17 кафизма. Она читается как обычная кафизма, затем после нее вместо малой ектении сразу поются тропари воскресные “Благословен еси, Господи”, “Ангельский собор удивися”. К кафизме именно воскресные тропари к “Непорочным”. Во время этих тропарей совершается каждение всего храма, затем малая ектения и седален, затем поется “Воскресение Христов видевше”. Это вторая воскресная особенность утрени Лазаревой Субботы и читают 50 псалом. Затем поется канон. Канон утрени Лазаревой Субботы составлен из нескольких текстов. В его основе лежат 2 четверопеснца Косьмы Маюмского и Иоанна Дамаскина. Итак, Косьма и Иоанна изначально писали по четверопеснцу на этом праздник, а затем к ним приписал Феофан, более поздний студийский гимнограф (Косьма и Иоанн — палестинские гимнографы VIII в.), более поздние студийские гимнографы дописали этот канон до полного, Феофан и другой Иоанн. Получается, что у этого канона 4 автора — 2 четверопеснца и (2 автора, которые этот канон дописали). Таков канон Лазаревой Субботы. Канон поется с катавасиями, по 3-й песне — седален, по 6-й кондак и икос, на 8-й песне — не бывает пения “Честнейшую”. Начиная с Лазаревой Субботы и до понедельника второй седмицы после Антипасхи, до понедельника второй седмицы по Пасхе отменяется пение “Честнейшую”. Это припевы библейской песни Божьей матери “Величит душа моя Господа”, а начиная от Лазаревой Субботы и до Антипасхи канон поется не с библейскими песнями, а с припевами специальными: на Страстной седмице это припев: “Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе”, на Пасху это будет припев “Христос воскрес из мертвых”. Поскольку канон без библейских песен, постольку отменяется “Честнейшую”. Единственный раз, когда за эти 2 недели Страстную и Светлую употребляется по Уставу Библейские песни — это Великая Суббота и они поются там не на утрени, а на полунощнице. Мы к этому вопросу вернемся.

Далее возглашается: “Свят Господь Бог наш” — 3-я воскресная особенность, и затем эксапостиларий, затем Хвалитные псалмы, стихиры, Стихир хвалитных 8, не 4, не 6, а 8, как быть в праздники, как бывает только в воскресные дни. Это еще одна особенность (4-я). При этом стихов у нас только 6 в Часослове, нужны еще 2 дополнительных стиха. Так вот эти два дополнительных стиха тоже воскресные: “Воскреси, Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забуди убогих Твоих до конца, “Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повем вся чудеса Твоя”. Два воскресных стиха.

Стихир не 6, а 8, и стихи дополнительные — воскресные — вот еще одна воскресная дополнительная особенность. Наконец, на И ныне — на Хвалитех поется воскресный Богородичен — “Преблагословенна еси, Богородице Дево, поем Тя”. Этот Богородичен бывает только на воскресных утрнях, на воскресных Всенощных. Вот еще одна воскресная особенность: давайте еще раз вспомним:

- 1) тропари по непорочных
- 2) Воскресение Христово видевше
- 3) Свят Господь Бог наш
- 4) 8 стихир на Хвалитех с воскресными стихами
- 5) на И ныне — Преблагословенна еси Богородице Дево, поем Тя.

Затем славоловие великое, тропарь, ектении. Вот порядок утрени на Лазареву субботу.

Литургия Иоанна Златоуста совершается. Вместо Трисвятого поется “Елицы во Христа крестистесь, во Христа облекостесь. Аллилуйа”. Лазарева Суббота наряду с Великой субботой

была в Византии одним из основных крещальных дней — дней, когда совершается Таинство Крещения. В Великую Субботу старались крестить взрослых и подростков. В основном крестили в Византии детей около 3 лет — вот таких старались крестить в Великую Субботу, а более маленьких если крестили, то старались крестить в Лазареву. В Великую Субботу мы это увидим, совершались специальные чины, связанные с крещением, сразу же наставления произносились, поучения традиционные, а в Лазареву субботу крестили детишек маленьких, которым были безразличны поучения, и поэтому на литургии вместо Трисвятого поется “Елицы” — перед литургией, потому что совершалось Таинство Крещения детей в Лазареву субботу.

Крещальный прокимен “Господи просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся” (Пс. 26). Просвещение — это термин для обозначения Таинства Крещения в Византии. Таинство просвещения человека, вот почему прокимен “Господь просвещение мое”. Именно поэтому, потому что он крещальный прокимен, он попал в чин малого освящения воды, вы знаете, в чине малого освящения воды, тоже этот прокимен, который связан с Таинством Крещения; затем Апостол Послание к Евреям 133 зачало и Аллилуйя с воскресными стихами: Господь воцарися в лепоту облечеса и т.д. Аллилуарии с воскресными стихами. Вот можно тоже отметить особенность, сближающая службу с воскресной. евангелие от Иоанна 39 зачало, рассказ о воскрешении Лазарю. Хотя нигде в Типиконе не указано, на Литургии поется Задостойник, хотя это нигде не отмечается, это исключительно традиционное — Задостойник на Лазареву субботу. Единственная полуофициальная книга, где говорится о том, что надо петь задостойник на Лазареву субботу — это Обиход. Задостойник — это ирмос 9 песни первого четверопеснца — “Чистую славу почтит”. дается каждому брату по 3 онгли(?) икры на трапезе.. Почему икру едят на Лазареву? С одной стороны — это еще не праздник, не Вход Господень в Иерусалим, но вот уже как бы предпразднование, т.о. разрешение на рыбу — рыбная икра. Воскрешение Лазаря прообразует Пасху, а главным стимулом пасхальной Трапезы является яйцо, поэтому на Лазареву субботу прообраз яйца — икринка.

Вход Господень в Иерусалим.

Один из двенадцатых праздников, один из 3-х переходящих двенадцатых праздников. Из двенадцати двенадцатых праздников 3 переходящие: Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Пятидесятница. Пасха к Двенадцатым праздникам не относится. Поскольку праздник двенадцатый и Господский при этом, то по общему правилу воскресная служба отменяется, воскресная служба не поется. Это мы видели воскресный тексты перенесены частично на Лазареву субботу.

Этот праздник имеет 2 отпустительных тропаря — единственный двенадцатый праздник с двумя отпустительными тропарями. Первый — “Общее Воскресение прежде Твоя страсти”, второй — “Спогребшеса Тебе Крещением Христе Боже наш”. Почему идет речь только о крещении? Потому что в Лазареву субботу крестили младенцев и многие христиане были крещены в субботу Лазареву, многие в этот день праздновали крещение.

Как на вечерне, так и на утрени многократно повторяется стихира “Днесь благодать Святаго Духа нас собра”. Немножко странный текст. Откуда нас собрала благодать Святаго Духа? С одной стороны, моно усмотреть связь с очень древним богословием — богословием молитв 1, 2, 3 веков, которые мы находим в Дидахи, в Евхологии Серапиона, в древних христианских текстах, богословие, которое можно вот как кратко охарактеризовать: освящение Церкви, это богословие выражает собрание Церкви воедино...

Как церкви собраться вместе? Только в Царствии Божиим. Итак, когда мы молимся о собрании Церкви воедино, согласно древнему богословию — мы молимся о собрании в Царствии Небесном, иными словами, об освящении Церкви, об освящении верующих. Здесь может быть аллюзия на этот богословский момент, потому что стихира весьма и весьма древняя. И тогда здесь можно усмотреть связь с таинством Крещения. Это с одной стороны. Мне кажется, что это объяснение более логично, но есть и иное объяснение, вот какое. На время Великого Поста в некоторых монастырях Египта и Палестины существовал обычай уходить в пустыню, а затем из пустыни возвращался народ, и вот как раз ко Входу Господню в Иерусалим, но это мы видим... люди разошлись, а потом собрались вместе — “Днесь благодать Святаго Духа нас собра”, стихира. А дальше уже понятно — речь идет о Входе Господнем в Иерусалим “Благословен Грядый во Имя Господне”. Эта стихира поется помимо праздника Вход Господень в Иерусалим, когда бывают церковные соборы, на архиерейских соборах поется вначале. Повторяется многократно: она

поется на Господи возвах дважды, затем на Славу и ныне — она же поется по уставу; она же поется на Славу и ныне — на стиховне, и, наконец, она поется по 50 псалму на утрени и всего повторяется 7 раз. Многократно повторяется. Стихира эта очень древняя, гораздо древнее других стихир на этой службе. Наверно, такая же древняя, как тропарь Пасхи “Христос воскрес из мертвых” (IV в.)

• 3 паремии:

1) Бытие 49 глава. О благословении Иаковом, Ветхозаветным патриархом, своих сыновей, но не всех, а Иуды, от которого произошел Христос по человечеству Иаков в пророчестве возвещает: ...

2) Пророка Софронии, 3 гл.: “Так глаголет Господь: радуйся дщи Сионова” “Воцарися Господь посреде тебе”. О пришествии Господа в Иерусалим: радуйся Иерусалим, ибо приходит твой Господь,

3) пророка Захарии 9 гл.: “Тако глаголет Господь, радуйся дщи Сионя” Уже абсолютно во всех деталях в этих пророчествах описывается Вход Господень в Иерусалим. Входит в Иерусалим Господь Царь, сидя на подъяремной.

Сама Всенощная особенных отличий не имеет в порядке. Порядок такой, как и в других двенадцатых праздниках, единственно, что следует указать: по Евангелии 83 зачало от Матфея — Воскресение Христово — не поется, 50 псалом и после него бывает благословение ваий и молитва: иерей кадит ваии, и читает молитву “Господи Боже наш, седяй на Херувиме, восставивый силу своему Сыну Господу нашему Иисусу Христа...”

После этого все подходят целовать Евангелие, а настоятель раздает народу ваии. На Афоне например, не просто раздает молча, но говорит: “С воскресением”. У нас обычно ваии все носят с собой. Народ более предусмотрительный. Можно отметить вот что. В русской практике есть окропление водой, хотя это нигде не указано и совсем необязательно. Ваии по уставу нужно держать в руках до причащения. Тем самым мы ждем Христа, как же самые еврейские дети, мы исповедывали, что Христос — истинное Тело и Кровь Христа — Сам Христос приходит в причащении — не какой-то символ, а Сам Христос. Мы Его встретили. И на этом заканчивается сюжет. Отсюда следует, что после литургии ваии освящать не только не нужно, но даже не очень правильно. Хотя многие просят. И в самой молитве это четко сказано: в предпраздновании. ну, и можно, наверно, снисходить к немощам людей, которые хотят ваии освятить. Смысл понятен, это литургический символ: мы встречаем Христа, пока он не придет, а Он приходит на литургии. Если человек не ходит в Церковь и пришел в конце Литургии с вайями, зачем их ему освящать. Для церковных людей это понятно, зачем нужно.

Тем самым мы приобщаемся к тому самому древнему событию, соучаствуем. Это очень важно, но если человек не ходит в Церковь ему не все ли равно? Именно эта молитва читается на Всенощной, чтобы мы всю службу приобщались к этому событию.

Далее поются припевы по 50 псалме, “Слава и ныне”, стих “Помилуй мя Боже” и стихиры по 50 псалме “Днесь благодать Святаго Духа нас собра” все та же самая стихиры, затем канон, полный канон, автор его Косьма Маюмский. Начиная с Лазаревой Субботы мы видели там уже был четверопеснец Косьмы, всю Страстную седмицу у нас будут каноны Косьмы Маюмского. Косьма Маюмский — величайший гимнограф.

Перерыв в записи...

В современной традиции этот канон поется только на пасху, в некоторых храмах поют каноны и в другие праздники — и на Рождество поют, где 2 хора есть и на Благовещение где-то поют. Но все-таки это не повсеместная практика. Повсеместная практика — на пасху все поют, а в другие праздники — как получится. Можете себе отметить, что у старообрядцев в повсеместной практике — петь канон на Пасху и на Вербное тоже. И на самом деле это очень реально — он очень короткий, в каждой песне всего по 2-3 тропаря, можно спеть даже на один хор. По 3-ей песне канона есть ипакои, что свидетельствует о важности праздника. Ипакои бывают только на воскресной службе, там они находятся после Евангелия и в самые большие праздники по 3-ей песни канона. Вот так у Входа Господня в Иерусалим по 3-ей песни канона — ипакои, по 6 песни — кондак “На престоле, на небеси” и икос. “Честнейшую” не поется, это мы уже отметили, после 9 песни поется “Свят, Господь Бог наш”, наверно единственный воскресный элемент, остался и нет эксапостилария — это единственный день в году, вообще, когда нет эксапостилария, что тоже странно, потому что в греческой Триоди эксапостиларий есть. На Хвалитех 6 стихир, а не 8, не по воскресному чину, а по праздничному, Славословие, тропарь, ектении, крестный ход, тоже должен

совершаться, на литургии — праздничные антифоны, как и всегда в Господский праздник, входное, прокимен — “Благословен Грядый во имя Господне” Апостол послание к филиппийцам, 247 зачало, Аллилуарий, Евангелие, задостойник, на трапезе — утешение — едим рыбу и вино пием, благодаряще Бога. Вот такой праздник.

Отдание праздника бывает вечером на вечерне в этот же день, даже не на утрени, как на Благовещение, а в этот же день на вечерне.

Вечерня на Вход Господень в Иерусалим. На “Господи, воззвах” 6 стихир. Вход Господень в Иерусалим, вместо великого прокимна, к которому мы уже привыкли за время Великого Поста, обычный прокимен воскресный... На стиховне стихиры — первая — Вход Господень в Иерусалим, а две другие — посвященные страстям Христовым, на Слава и ныне — снова Вход Господень в Иерусалим, т.е. такая тематика: еще Вход Господень в Иерусалим, но уже начинается тематика Страстей. Окончание вечерни как и всегда в неделю вечера Великого Поста: тропари, 40 раз “Господи, помилуй”, 3 земных поклона и отпуст. На этом заканчивается вечерня.

В этот день положено малое повечерие с трипеснцем Андрея Критского. Мы видим, что почти каждый день в Страстной седмице в Триоди 2 канона: один — для утрени, другой — для повечерия накануне. Утренние каноны принадлежат Косьме Маюмскому, а каноны на повечерии в большинстве своем принадлежат Андрею Критскому, т.о. другой величайший гимнограф Андрей Критский тоже присутствует в Страстных богослужениях. В некоторых храмах, поскольку повечерия не служат, их переносят и поют или читают вместе с канонами утрени, соединяют канон повечерия вместе с канонами утрени. Это совсем нехорошо, поскольку они и с литературной содержательной точки зрения весьма различны — сочинения Андрея Критского и Косьмы Маюмского. Лучше было бы просто прочесть этот канон перед утреней, а затем начать утреню. Есть канон, зачем его куда-то вставлять? Ну, и конечно, нехорошо сокращать трипеснцы Андрея Критского. Почему-то Великий канон Андрей Критского все обязательно вычитывают сначала и до конца. Не так уже много у нас песнопений Андрея Критского осталось и так спокойно их выкидывать. Теперь перейдем к теме

Богослужение Великих Понедельника, Вторника и Среды.

Хотя мы отметили, что в пятницу накануне Лазаревой поется стихира об окончании Великого Поста — “Душеполезно совершивши четыредесятницу”, т.е. пост закончился, но в эти 3 дня в Понедельник, Вторник и Среду служба снова совершается по Великопостному уставу. Более того, в Великую Среду настоятель просит прощения у братии во всем, чем он согрешил во время Великого Поста, тем самым получается такая двоякость в определении границ Великого Поста: то ли он оканчивается перед Лазаревой субботой, то ли он оканчивается в Великую Среду. С одной стороны пост заканчивается у нас празднованием Страстей, а Лазарева Суббота уже отчасти относится к событиям Страстей Господних, тем более Вход Господень в Иерусалим. С другой стороны, все-таки главное событие — Тайная Вечеря, Распятие Христово и Воскресение. Поэтому, такая двоякая ситуация — она оправдана. Служится по Великопостному типу, но не совсем, а с рядом каких-то отличий.

Основное тематическое содержание этих служб: воспоминание тех слов, которые говорит Христос перед Своими Страстями в последние дни. Что мы узнаем из Евангелия: что после Входа Господня в Иерусалим Христос каждый день пребывал в храме и учил в притчах. После того, как Он пришел в Иерусалим, Он входит не просто, а чтобы умереть, после этого Он каждый день ходил в Храм учить народ в течение трех дней. Это — в общем. А в частности — в каждый из 3-х дней есть своя специальная тематика: в Понедельник особым образом вспоминается чудо о проклятии смоковницы, когда Господь, идя в Храм увидел смоковницу неплодную и проклял ее и она высохла. Здесь я еще раз хочу напомнить вам про синаксари: по 6 песне канона на каждый день Страстной седмицы есть специальный синаксарь, они очень глубокие и с богословской точки зрения и интересны по содержанию. Рекомендую вам с ними ознакомиться. Вполне можно разобраться, тем более что есть русский перевод. Здесь разбираются подробно все эти события, их символика. Это первая тема понедельника, вторая тема понедельника — это воспоминание Иосифа Прекрасного (которого братья продали в рабство). Как Христа продали, так и Иосифа. Иосиф прообразует Христа. Во Вторник вспоминается притча о 10 девах, в среду — предательство Иуды, с одной стороны, а с другой стороны, оно противопоставляется, это предательство тому, как грешница помазала Христа миром, приготовив его к погребению.

Теперь перейдем к рассмотрению самих служб. Утренняя Великого Понедельника начинается, как обычно, после Аллилуйя поется трижды тропарь “Се Жених гряде в полунощи”. Здесь у нас какая притча вспоминается? О 10 девах. Этот тропарь более подходит к Великому Вторнику, ну, и вообще подходит ко всем эти трем дням, поэтому он поется все эти три дня — в Понедельник, Вторник и Среду. Окончание его характерно для какого жанра? На самом деле можно сказать, что это троичен: он поется трижды и заменяет тот обычный троичен, какой мы имеем на Великопостной службе. На Великопостной службе мы имеем Аллилуйя, а затем “Се Жених грядет в полунощи” с троичным окончанием “Свят, Свят, свят Боже, Богородицею помилуй нас”. В некоторых храмах совершается каждение храма. В Типиконе это указано. Затем читается кафизма, далее седален, и, наконец, после кафизм читается евангелие — вот особенность — на Страстной Седмице на каждой утрени, на каждой вечерне читается Евангелие, причем какое Евангелие, Евангелие, где о событиях этого времени, например, Евангелие на утрени в Понедельник говорит нам, что произошло в Понедельник с утра, на вечерне Евангелие говорит нам, что произошло вечером и т.д. У нас в Москве распространена практика служить утрени с вечера, а вечерню утром, получается некоторая аберрация, то что произошло, например, в Великую Среду с утра, об этом мы узнаем в Великий Вторник вечером, а то, что произошло в Среду вечером мы узнаем в Среду с утра. Немножко печально, но ничего не поделаешь. Эта проблема, которая требует решения, но решения однозначного нет. В некоторых храмах служат на Страстной как на 1 седмице поста утрени с утра, потом сразу часы и вечерню. Вот это было бы решением.

Евангелие от Матфея на утрени Великого Понедельника зачало 84-88, 21 глава — проклятие смоковницы и притчи в Понедельник, 50 псалом, молитва “Спаси, Боже, люди Твоя” и канон. Поскольку Минея, начиная с Лазаревой Субботы отменяется — 2 недели Минея не поется, а куда девать эти службы Минеи — по уставу — где они должны быть? Поскольку Минеи нет, то канон состоит из трех песен: 1, 8, 9 песни. Трипеснец Косьмы Маюмского. После 1-й песни Трипеснца — ектеня по 6 песни канона, почему по 6, потому что никаких других нет, и после этой ектении — кондак и икос, как обычно бывают по 6 песни, синаксарь, затем 8 песнь, “Честнейшую” не поется, 9 песнь, после малой ектении — эксапостиларий, тропарь — “Се Жених” — мы поем в Понедельник, Вторник, Среду и Четверг. Разберем содержание эксапостилария: “Чертог Твой вижу, Спасе мой украшенный” поется он по уставу трижды, стихиры на Халитех у этой службы. после которых читается будничное славословие, сначала певец посреди храма, затем правый хор, потом левый хор. Затем стихиры на стиховне. Далее обычное постовое окончание утрени (Великопостной).

Часы по Великопостному уставу с кафизмами, на 6 часе паре на 3 и 6 часах, на 1 и 9 часах кафизмы нет, как Великим Постом в пятницу, но кроме кафизм и паремий на 6 часе на часах, начиная с 3-го часа в Понедельник и заканчивая 9 часом в среду, т.е. в Понедельник 3, 6 и 9 час, во Вторник и среду — все часы, на часах читается Евангелие — все целиком, начиная с самого 1 зачала от Матфея, заканчивая евангелие от Иоанна перед Прощальной беседой 17 главы, т.е. до Прощальной беседы Христа с учениками доходит и на этом останавливается. В чем смысл такого чтений Евангелия на Часах Страстной Седмицы в первые дни, которых не было до XV-XV вв. Эта практика одна из самых поздних. Один из самых поздних Евангелий нашего устава — Евангелие на Страстной седмице. Они призваны изобразить символически те дни, что происходит тогда в Иерусалиме, т.е. изобразить Христа, учащего в храме, Евангелие — слово Божие, поэтому когда мы слышим Евангелие — с нами говорит Сам Христос. Что получается? Человек заходит в Церковь и видит _ храм и в храме он слышит слово Божие — заходит в храм и слышит учащего там Христа — вот символика этих Евангелий, почему они читаются на часах. Утренняя заканчивается на рассвете, вечерня начинается вечером. Весь день, весь этот промежуток заполнен Евангелие, часы пока читают, поэтому Евангелие надо читать много, чтобы заполнить целый день. Понятно, что такое осуществимо только в монастыре, где монахи могут на всю Страстную седмицу послушания отложить и заняться молитвами, на приходах это неосуществимо, поэтому достаточно давно возник обычай Евангелие начинать вычитывать заранее, в большинстве храмов и даже на Афоне сейчас во многих местах Евангелие начинают читать заранее. Обычай этот — весьма распространенный, но он разрушает символику чтения. Имеется определенная символика, когда в другие дни церковного года читают обычные часы, а в эти дни именно часы, во время которых мы слышим как бы Самого Христа в храме. А когда уже начинаем Евангелие читать на Часах, уже со 2 седмицы поста, или с 6 седмицы — заранее, то эта символика полностью теряется,

получается, что просто это какой-то элемент Великопостной службы — читать Евангелие на часах. Мне представляется, что лучше меньше начинать на Страстной седмице, необязательно все Евангелие прочитывать, Евангелие и так прочитывается за год на Литургии. Лучше почитать поменьше на Страстной, чтобы народ мог работать, но не разрушать эту символику. Святые Отцы Евангелия из постных служб убрали, а мы его туда обратно вставляем. На 6 часе — паремия, она соответствует паремии. Чтение пророка Исаии, а Иезекииль — то же самое на вечерне — вместо обычных постовых Бытия и Притчей на Страстной мы читаем Исход и Иова, соответственно вместо пророчества книги Исаии — пророчества книги Иезекииля, вместо законоучительного Бытия — законоучительный Исход, наконец, вместо нравоучительных Притчей — нравоучительный Иов, ну и дальше Литургия.

На повечерии — повечерие Великое положено, на повечерии опять трипеснец Андрея Критского - Утренняя Вторника абсолютно тот же порядок, что и в Понедельник, но другое Евангелие соответствует. На вечерне в Понедельник паремии и Апостола нет, но есть Евангелие от Матфея, зачало 98 о конце света учение Христа, Он не только в храме учил, это беседы Его с учениками.

- Вечерня соединяется с Литургией Преждеосвященных Даров.
- На утрени во Вторник — чтение Матфея 90 зачало — 96 зачало, 22-23 гл. от Матфея, Господа искушают фарисеи с саддукеями и затем разные притчи Господа, например, о 10 девах — это во Вторник на утрени, и обличение книжников и фарисеев, Он в ответ их опровергает, говорит им притчи, и, наконец, говорит им обличение. Любопытная особенность: здесь у нас не трипеснец, а двупеснец. Двупеснцы употребляются самостоятельно. Бывает, что еще встречаются в службе двупеснцы, но они всегда к чему-то присоединены. Единственный двупеснец самостоятельный, не присоединенный ни к чему — на утрени Великого Вторника. Поэтому, после молитвы “Спаси, Боже, люди Твоя” перед канонам у нас двупеснец — читается ектеня по 6 песни канона... Устав тот же, соответственно, другие стихиры, другой текст в каноне — другие тропари, тот же самый тропарь, тот же самый экспостиларий. Вечером опять Преждеосвященная Литургия, на повечерии снова трипеснец Андрея Критского.

Богослужение Великой Среды. Утренняя имеет тот же порядок, что и в Великий Понедельник, евангелие от Иоанна — 41, 42, 43 зачало, эллины спрашивают про Христа, и Христос говорит уже явно о Своей близкой смерти. Трипеснец Косьмы Маюмского, все, в общем, как в Великий Понедельник. По окончании изобразительных в этот день настоятель выходит в середину храма и говорит “Благословите, отцы святии, простите мне грешному, яже согреших во все дни жизни моей...”

На вечерне — последняя Преждеосвященная литургия в этом году. Следующая будет только через год в следующий Великий Пост. В эту Великую Среду среди прочих стихир присутствуют стихиры инокини Кассии, известной женщины-гимнографа. Она написала, в частности, стихиры на Рождество “Августе, единоначальствующему земли”, стихире в Великую Среду — “Господи, яже во многия грехи впадшая жена”, Единственная женщина-гимнограф, женщины писали акафисты. В богословских трудах есть про нее. На вечерне Евангелие от Матфея 108 зачало и дальше, о том, как грешница омыла Христа миром. Еще раз обращаю ваше внимание, что есть два вида Евангелия в эти 3 дня Страстной седмицы. С одной стороны, Евангелие утреннее и вечернее, рассказывается о том, что произошло именно в тот или иной момент на Страстной седмице. С другой стороны, Евангелие на Часах, которое имеет исключительно изобразительный характер, они изображают учащего Христа, не так важно какой момент читается — начало, конец, середина, главное — это изображение учащего Христа. Два разных Евангелия.

Поскольку в Великую Среду пост уже закончился, вечером в этот день повечерие не Великое, а Малое. На нем поется Трипеснец Андрея Критского о Тайной Вечере, очень красивый трипеснец. Все тексты Страстной седмицы изумительной красоты.

Литургика (Л-19)

22 апреля 2002 г.

Поскольку со Среды уже заканчивается Великопостный устав (последняя служба по этому уставу Преждеосвященная в Среду, т.е. вечерня), то Повечерие уже малое. На Повечерии трипеснец Андрея Критского, где рассказывается о предательстве Иуды и о Тайной Вечери, и раскрывается, в частности, учение о Евхаристии в прекрасной поэтической форме. Начиная с Великого Четверга не читаются никакие кафизмы вплоть до Антипасхи, до вечера Светлой Субботы.

Разберем порядок Утрени Великого Четверга. Утренняя в Великий Четверг имеет порядок будничной, с целым рядом особенностей. Начинается как обычно по Уставу с Двупсалмия, Шестопсалмия и Великой ектеня, после чего поется Аллилуйя, что странно. Только что я сказал, что Утренняя эта будничная, должен петься Бог Господь, но поется почему-то Аллилуйя. И далее

тропарь Великого Четверга «Егда славные ученицы на умовении вечери просвещашуся, тогда Иуда злочестивый, сребролюбие недуговав омрачашеся и злочестивым судиям Тебе, праведного судию, предает...». Давайте разберем текст. Как это перевести? Когда славные ученики просвещались на умовении во время Тайной Вечери, тогда же злочестивый Иуда, недуговав болезнью сребролюбия омрачался. Ученики просвещались омовением, которое совершал Христос, а Иуда омрачается сребролюбием и в результате незаконным судиям Тебя, Праведного судию предает. Это первая часть тропаря, видите, — здесь такое описание. Далее продолжается: «Видь, имений рачителю...». К кому это обращение, как вы считаете? «Видь, сих ради удавление употребивша...». Смотри на того, кто употребил удавление ради сребролюбия, т.е. смотри на Иуду. Кто должен смотреть на Иуду? Верующие, это обращение к молящимся. «Имений рачителю...» — тот, кто реально желает приобретения, обращение к некоему верующему, страдающему тоже сребролюбием. «Бежи, несытыя души, Учителю таковая дерзнувшая...» — бегай по примеру Иуды. И совершенно неожиданно тропарь заканчивается: «... иже о всех Благий, Господи, слава Тебе». Очень неожиданный переход на самом деле, сначала описательный кусочек, затем обращение к некоему грешнику, желающему спастись, а заканчивается почему-то : «... иже о всех Благий, Господи, слава Тебе». Вот такой тропарь. Что, впрочем, нормально для византийской словесности — резкое переключение объекта, к кому обращен текст, как бы текст не успевает за стремительностью мысли. Мысль настолько быстро переходит от предмета к предмету, что текст не успевает за ней. Мы здесь как раз видим, что в одном песнопении три разных куска, три разных обращения. В первой части обращения вовсе нет, затем обращение к верующему, затем обращение ко Господу. Тропарь этот поется трижды и затем читается Евангелие от Луки. Как и в первые три дня Страстной седмицы на Утрени читается Евангелие (на Страстной седмице на всех Утрених и Вечернях читается Евангелие соответствующее тому моменту, что произошло на Страстной седмице). Здесь подряд 108 и 109 зачало от Луки — рассказ о том, как ученики приготовили для Христа горницу, где совершалась Пасха. И далее весь рассказ о случившемся. Затем сразу читается 50-ый псалом, поскольку кафизм нет, и начинается канон. Это полный канон, написанный Косьмой Маюским. Ирмос первой песни: «Сеченое сечется море Чермное...(рассекаемое рассекается Красное море)». Замечательный, превосходный канон. Далее седальны по 3-ей песне, по 6-ой — кондак, ..., Синаксарь здесь как всегда интересно расположен — по 6-ой песне канона (стоит с ним тоже ознакомиться), Честнейшая не поется, как на Страстную. В конце 9-ой песни трижды поется эксапостиларий, тот самый, что и в первые три дня Страстной седмицы: «Чертог Твой вижу, Спасе мой украшенный...». Далее Хвалитные псалмы и стихиры на Хвалитех, вседневное славословие, Просительная ектинья, Стиховные стихиры, Благо есть, Трисвятое, тропарь, Сугубая ектинья, т.е. обычный порядок Утрени.

К Утрени присоединяется Первый час и на нем поются: тропарь пророчества, прокимен, читаются паремии из книги пророка Иеремии и второй прокимен. То, что должно было быть на Шестом часе, оказалось на Первом. Остальные часы без всяких особенностей, без паремий, поскольку паремия с Шестого часа перемещена на Первый.

С Вечерни Великого Четверга, которая чаще всего бывает с утра (Вечерня с Литургией в Великий Четверг, поэтому она начинается с утра), начинается самое главное, то, ради чего христиане весь пост постились, начинается собственно празднование страстей и воскресения Христова. Все предыдущие службы были в какой-то степени подготовительные. А с Вечерни Великого Четверга празднование начинается во всей своей силе. Устав указывает звонить в самый большой колокол к этой службе и т.д. После обычных часов, Изобразительных, которые должны по идее отдельно совершаться, но на практике прочитываются перед Литургией, начинается Вечерня с возгласа «Благословенно Царство», поскольку это Вечерня с Литургией. Читается Предначинательный псалом, Великая ектинья и сразу поется «Господи возвах» (кафизмы нет) и стихиры на «Господи возвах». Во время «Господи возвах» по идее должна совершаться проскомидия, но поскольку у нас сейчас «Господи возвах» поется быстро по сравнению с древними напевами, когда стихиры могли продолжаться много минут подряд, то проскомидию обычно начинают заранее. Совершается Вход с Евангелием, Свете тихий, читается прокимен, Исхода чтение, второй прокимен и чтение Иова. Эти чтения Исхода и Иова мы уже видели в первые три дня Страстной седмицы, увидим также и в Великую Пятницу. Они соответствуют двум чтениям в обычные дни Великого Поста. В обычные дни Великого Поста мы обычно читаем Бытие и Притчи, а здесь на Страстной мы читаем Исход и Иова (вторую соответственно законодательную и нравоучительную

книгу). К этим двум обычным паремиям прибавляется специальная паремия о страстях (из пророка Исаии ...). Затем Малая ектинья, Трисвятое и дальше совершается по чину Божественная Литургия. Апостол на этой Литургии из Первого послания к Коринфянам (149 зачало), рассказ апостола Павла о Тайной Вечери. По Уставу это место читается только раз в году, только в Великий Четверг. Можно здесь отметить, что по старообрядческому молитвослову это зачало входит в состав молитв ко Причащению, таким образом его прочитывают всякий раз перед причащением (это зачало и 6-ю главу от Иоанна), что, вообще говоря, логично. Кроме наших молитв ко причащению у староверов есть еще Причастные часы, на них читаются три псалма, которые у нас читаются «Господь пасет меня...» и Апостол и Евангелие (1 Кор, и Ин.6, Беседа о Хлебе Небесном). Очень полезно перед причащением читать эти места. Аллилуарий имеет больше стихов, чем всегда (повторяется большее число раз). Вот нужно об этом задуматься, что Аллилуарий по идее должен повторяться большее число раз, чем обычно, поскольку стихов больше. И читается Евангелие от Матфея, так оно называется. На самом деле оно составное. А именно Евангелие от Матфея выбрано в качестве основы и в эту основу включены фрагменты из других Евангелий. Получается такой весьма длинный текст (рисунок).

Это, наверное, самое длинное литургийное Евангелие в году (именно литургийное). Еще длиннее первое Евангелие Страстей, но из литургийных Евангелий это самое продолжительное. Для удобства в Приложении к служебному Евангелию это зачало выписано в конце целиком, чтобы священник не мучился, не переворачивал туда-сюда. Далее совершается Литургия Василия Великого. Вместо Херувимской поется тропарь «Вечери Твоя Тайная днесь...». Он же поется вместо причастна и вместо заключительного тропаря «Да исполнятся уста наша...». Можно здесь тоже отметить, что у греков принято во время причащения весь год петь «Вечери Твоя Тайная днесь...». «Тело Христово» в греческих церквях поют только на Пасху и в Послепасхальное время (как у нас поют всегда), а в обычное время «Вечери Твоя Тайная днесь...». Здесь же можно отметить, что в последние несколько лет распространился дурной обычай петь на Пасху вместо причастна «Христос воскрес из мертвых...», это ни на чем не основано и противоречит Уставу. Нужно на Пасху петь «Тело Христово примите...» – пасхальный причастный. Мы к этому вопросу вернемся еще.

Вместо «Достойно есть» поется ирмос 9-ой песни канона, Задостойник «Странствие Владычною...» и в конце Литургии, если это монастырь или архиерейский собор бывает Чин омовения ног. Порядок его выписан в специальном Архиерейском чиновнике или в большом Требнике. Вкратце его можно охарактеризовать так: дьякон читает Евангелие от Иоанна, где излагается порядок от лица рассказчика (встал Господь, подошел к ученикам и т.д...), все слова, которые должен говорить Христос читает архиерей, который препоясует специальным облачением. Один из священников говорит слова от лица Петра. ... [неразборчиво] 12 священников. Нужно отметить, что в Константинополе в древности место 12 священников занимали 3 епископа, 3 священника, 3 дьякона и 3 иподьякона. Еще нужно отметить, что положение этого чина до Литургии или после Литургии – одно из ярких отличий Студийского устава от Иерусалимского. Еще просто по истории можно отметить любопытный такой казус, что на Руси в Средние века возникали серьезные споры — кто будет изображать Иуду на Чине омовения ног. Обычно священник, который изображал Иуду, потом сильно от прихожан страдал, поэтому самому нелюбимому давали. Надо отметить, что на Западе бывает тоже такой Чин омовения ног (это, видимо, древняя какая-то традиция, если она есть и у нас, и у них). Но там омывают ноги не священникам, а обычно спонсорам. В Милане совершается такой Чин с большой помпой. В этот день ради Тайной Вечери благословляется вкушение вина и елея. Были серьезные споры в древности, нужно ли в этот день вкушать пасхального агнца (баранину), поскольку это ведь Тайная Вечеря. Но все-таки со временем решили, что не надо, разрешается только вино и елей.

Малое Повечерие в четверг содержит опять Трипеснец Андрея Критского, но он тоже замечательный, но другой. Поскольку Малое Повечерие у нас сейчас не совершается, вполне можно этот Трипеснец пропеть, например, на Литургии во время Запричастного стиха, чтобы он, такой замечательный, прозвучал, так же, как и Трипеснец накануне четверга, говорящий о Тайной вечери, очень уместно пропеть в то время, как батюшка, например, исповедует.

Богослужения Великой Пятницы

Утренняя Великой Пятницы даже отделена в Триоди специальным заголовком «Последование Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа». Т.е. это не просто рядовая Утренняя и в Триоди есть специальный заголовок «последование святых Страстей». В Чин Утрени здесь включено особое последование воспоминания Страстей Господних. Откуда оно взялось? Вы все уже прекрасно знаете, что наше богослужение в своей основе константинопольское. Константинопольские Литургии Иоанна Златоустого и Василия Великого, константинопольский порядок Крещения и др. Таинств, константинопольский набор праздников. Но наше богослужение испытало и сильное влияние Палестинской традиции, порядок служб (Утренняя, Вечерня, Часы) у нас палестинский, а не константинопольский. Бывает, что палестинские гимнографы звучат за богослужением, самый яркий пример Косьма Маюмский, Андрей Критский, Иоанн Дамаскин, т.е. наш Устав носит смешанный характер – он константинопольский, но имеет палестинское влияние. В некоторых службах это палестинское влияние ощущается сильнее других. К таким службам, в частности, принадлежит Утренняя 12 Евангелий, Утренняя Великой пятницы. Уже в Типиконе Великой Церкви IX века, в памятнике, который еще не носит на себе никакого палестинского влияния, отражает чисто константинопольскую кафедральную традицию, для Великой пятницы указывается обычная кафедральная Вечерня и Утренняя, обычные кафедральные Часы с соответствующими тропарями, но не имеющих никаких отклонений в своем порядке (как Вечерня и Утренняя других дней). Но в качестве примечания там говорится, что на пани хис (это особая служба) желающие поют Иерусалимское последование 12 Евангелий. То есть уже в такое раннее время эта иерусалимская служба завоевала себе популярность и использовалась в Константинополе, причем не на Утрени, а на другой службе. Истоки этой службы нужно искать в Иерусалиме. По сообщениям уже конца IV века «Паломничество Егерии» в эту ночь с четверга на пятницу все жители Иерусалима во главе с епископом ходили с места на место, вспоминая различные моменты Страстей Христовых. Ходили на гору Елеонскую, в Гефсиманский сад, в то место, где была Претория, и там читали соответствующие Евангелия, посвященные Страстям. А во время шествия с места на место пели специальные антифоны. Вот таким образом сформировалось это последование. Оно состоит из нескольких Евангелий, перемежаемых пением антифонов. Сейчас уже никакого шествия не происходит, все это происходит в храме, поскольку только в Иерусалиме такое шествие было бы актуально. В Иерусалиме и до сих пор подобное шествие устраивается. Тем не менее служба состоит из нескольких (а не из 12 Евангелий), а между ними поются антифоны и другие песнопения.

Разберем ее порядок.

Хотя это Утренняя, Устав говорит: «во святых великих четверток вечера». Это странно. Утренняя начинается вечером. Это единственная Утренняя, которая по Уставу начинается вечером. Все Утрени по Уставу начинаются ночью, а эта Утренняя начинается вечером. На самом деле это не Утренняя, а Всенощная. Что за служба, которая вечером начинается, а Утром заканчивается? Это Всенощная. «Во второй час ночи», т.е. около 8 вечера. В приходской практике всю ночь не поют эту службу, а поют ее вечером в четверг. После возгласа, двупсалмия и шестопсалмия и Мирной ектиньи поется Аллилуйя и тропарь великого четверга. Хотя это Утренняя Великой пятницы, но начинается она вечером в четверг, поэтому поется тропарь Великого четверга «Егда славные ученицы...» трижды. Затем Малая ектинья, все зажигают свечи и читается первое Евангелие от Иоанна «Прощальная беседа Господа с учениками», т.е. крайне продолжительное Евангелие. По старому Уставу его должен читать епископ. Всего лишь 4 раза в году по древнему Уставу читал епископ Евангелие: это, первое из 12, Евангелие на Литургии на Пасху, Евангелие на пасхальной Вечерни и Евангелие на 1-ое сентября, на Новый год. Современный устав таких указаний не содержит, но в древнем были, т.е. очень важное Евангелие. Читается Евангелие по Уставу в Алтаре как воскресное Евангелие. Для удобства молящихся у нас его читают в храме. После «Слава тебе, Господи, слава Тебе» поется по окончании Евангелия «Слава долготерпению Твоему, Господи». И после первого Евангелия 3 антифона. Затем Малая ектинья, седален (первый и последний раз целиком, а в середине – только конец). Читается второе Евангелие от Иоанна о беседе Христа с учениками по дороге в Гефсиманский сад и о взятии Христа под стражу. И затем эта последовательность: антифоны, Малая ектинья, седален и Евангелие повторяется еще 4 раза (получается всего 5 раз). Во время седална совершается каждение. Поскольку Евангелие в Алтаре, то Алтаря по Уставу, на практике – каждение храма малое. Поэтому Устав на этих

седальнах запрещает сидеть (оказываются не седальнами). Третье Евангелие от Матфея о том как Христа повели к Каиафе. 4-е евангелие от Иоанна как Христа повели от Каиафы в преторию, 5-е Евангелие от Матфея – о самоубийстве Иуды и о том, как Христа повели на распятие. И, наконец, еще 3 антифона, Малая ектинья, седелен, он же тропарь Великой пятницы «искупил ны от клятвы закона...» и 6-е Евангелие от Марка о распятии Христа. Можно отметить, что у греков принято на Страстной седмице в первые дни полагать на аналое в Храме икону «Христос в терновом венце». Во время 15-го антифона перед Евангелием о распятии эта икона заменяется иконой распятия (поскольку Евангелие о распятии).

После 6-го Евангелия поются Блаженны с тропарями. Устав знает только две Утрени с Блаженными. Обычно Блаженны – принадлежность Изобразительных или Литургии, но никак не Утрени. Все же есть две Утрени с Блаженными: Утреня в четверг 5-ой седмицы (Стояние Марии Египетской) и Утреня Великой пятницы. Обе эти службы – палестинские по определению. Во время Стояния Марии Египетской поется канон Андрея Критского (палестинского автора), читается житие палестинской святой – Марии, в Великую пятницу служба тесно связана с Иерусалимом. Так что, вероятно, каким-то образом появление Блаженных на Утрени связано с палестинским влиянием (видимо это было нормально для палестинской Утрени).

После Блаженных с тропарями прокимен «Разделивши ризы Моя...», 7-е евангелие от Матфея о крестной смерти Спасителя. Затем 50-й псалом, 8-е евангелие от Луки о разбойниках, которых распяли со Христом. Затем поется Трипеснец Косьмы Маюмского. После первой его песни, которая одновременно 5-я Малая ектинья, кондак и икос. И Синаксарь, где составитель его пытается примирить повествования разных евангелистов. 8-я песнь (Честнейшая не поется), обращаю ваше внимание на 9-ю песнь трипеснца, которая звучит так: Честнейшую херувим... Тя величаем. Вам должны быть эти слова знакомы. Это оказывается ирмос и автор его Косьма Маюмский. Согласно церковному преданию к этим словам позже (Косьма Маюмский жил одновременно с Иоанном Дамаскиным в VIII веке) уже в X-XI веке на Афоне один монах пел этот ирмос («Честнейшую херувим») у иконы Божией Матери, ему явился ангел и перстом на камне написал припев «Достойно есть». Можно отметить здесь, что этот припев «Достойно есть... Матерь Бога нашего» является древнейшим величанием Божией матери, так что на праздник многих икон, например, Казанской, он указывается в качестве величания, а певчие по неразумию своему поют все равно «Величаем Тя, Пресвятая Дево», хотя нужно петь «Достойно есть...». (текст в Часослове или Ирмологии – последовательность Литургии).

После 9-ой песни канона — Малая ектинья и эксапостиларий «Разбойника благоразумного ... и спаси мя». Поется он, как и другие эксапостиларии, трижды: один раз – певец посреди храма, а 2 раза – по хорам, правый и левый. И читается 9-е евангелие от Иоанна о словах, которые сказал Господь Иоанну Богослову и Пречистой Своей Матери, о смерти Спасителя на Кресте и о прободении Его Пречистого ребра. Далее поется «Всякое дыхание», что необычно. Великого славословия в этот день нет и вроде бы Хвалитные псалмы должны начинаться со слов «Хвалите Господа с небес». Но они начинаются со слов «Всякое дыхание», чем подчеркивается торжественность момента. Здесь же отмечу, что в этих т.н. «Последованиях Страстной седмицы» (книжечках) неправильно указано «Хвалите Господа с небес», хотя здесь четко написано «Всякое дыхание». Надо это поправить. И стихиры на Хвалитех. Далее 10-е Евангелие от Марка о том, как Иосиф испросил у Пилата Тело Иисусово и о погребении Христа. Читается Вседневное славословие, Просительная ектинья. Затем 11-е Евангелие от Иоанна, снова о том, как Иосиф испросил Тело Христово и о погребении. Затем Стиховные стихиры. И 12-е Евангелие от Матфея о том, как на другой день иудеи утвердили камень с печатью со стражей (запечатали гроб и стражу поставили). Читается Благо есть, Трисвятое по Отче наш и тропарь Великой пятницы (служба начиналась с тропаря Великого четверга и заканчивается тропарем Великой пятницы): «искупил ны от клятвы закона...». Сугубая ектинья и отпуст. Первый час к Утрени не присоединяется.

Следующая служба должна совершаться (если Утреня заканчивается на рассвете) через непродолжительное время утром в пятницу. Это Царские или Великие часы. В то время как царь обычно приходил к Литургии во время Малого входа (Малый вход – вход царя и патриарха в храм), т.е. на Часах он отсутствовал, то здесь он приходил к Часам. На этих Часах читаются специальные псалмы, где говорится о Страстях Христовых, читаются особые стихиры, читаются паремии, Апостол и Евангелие. Отметим, что здесь мы читаем на каждом из Часов повествование о Страстях по одному из евангелистов (на Первом – от Матфея, на 3-м – от Марка и т.д.).

Выходит, что мы на Утрени Великой пятницы читали из разных евангелистов, а здесь мы читаем все эти повествования на каждом Часе целиком по каждому евангелисту. И заканчивается это Изобразительными

Вечерня Великой пятницы.

Начинается по Уставу о десятом Часе дне (т.е. в 4 часа дня), бывает обычно часа в два дня. Начинается Обычным началом (Предначинательный псалом, Мирная ектинья) и сразу «Господи воззвах» (кафизм нет, т.к. на Страстной и Светлой седмицах кафизм не бывает) и стихиры на Господи воззвах на 6. Вход с Евангелием, поскольку на Вечерне читается Евангелие. Свете тихий и прокимен «Разделиши ризы Моя ...» (тот же, что и на Утрени), чтение Исхода и чтение Иова. Обычные две паремии навечерия Страстной седмицы (Исход и Иов). Но к этим двум паремиям прибавлена третья: пророчество Исаяи о страждущем Мессии. Знаменитые слова: «Как овча...». Затем прокимен и Апостол (Кор., 125 зачало): о смысле Креста для христиан. Далее Аллилуарий (большее, чем обычно число стихов). Евангелие от Матфея (составное, как на Вечерне в Великий четверг), рассказ о Страстях — уже третий способ рассказа. На этот раз одно целое Евангелие, в котором кусочки из разных евангелистов объединены последовательно. Тремя способами Церковь напоминает нам о Страстях. Мы читаем 12 отдельных Евангелий о Страстях, затем читаем каждого евангелиста по очереди и, наконец, читаем продолжительное составное Евангелие... С этим Евангелием связаны некоторые проблемы вот такого рода. Согласно одному из евангелистов разбойники сначала хулили Распятого, потом один разбойник раскаялся. А в другом почему-то наоборот: сначала рассказывается о покаянии этого разбойника, а потом из другого уже евангелиста читается фрагмент, где говорится «также и распятый с Ним поношал Его». Это двойственное число и сомнений быть не может — два разбойника. Получается ерунда – покаялся, а потом обратно покаялся. На эту ерунду уже давно обратили внимание всякие богослужебные комиссии, и давным-давно уже собор предписал исправить этот недочет, просто переставить эти два фрагмента местами. Это очень легко сделать без всякого ущерба для Евангелия. Но почему-то никак не могут напечатать.

Затем читается Сугубая ектинья «Рцем вси...». Сподоби Господи, Просительная ектинья. И поют стихиры на стиховне «Егда от древа Тя...». На Славу и ныне этих стихир специальная стихира «Тебе, одеющемуся светом, яко ризою...». Эта стихира поется на очень продолжительную мелодию, обычно болгарскую или греческую. Дело в том, что в практике греческих церквей во время этой стихир бывает изнесение Плащаницы из Алтаря. Плащаница полагается на Престол заблаговременно уже в начале Вечерни и там лежит. Во время этой стихир совершается каждение и износят Плащаницу из Алтаря на середину храма, что изображает снятие Господа со Креста и погребение Его. Поэтому такие продолжительные напевы. У нас в России во время этой стихир Плащаницу не износят, а лишь совершают каждение вокруг Престола. Износят же ее несколько позже. Давайте прочтем ее текст. «Тебе, одеющемуся светом, яко ризою, сняв Иосиф с древа с Никодимом и видят мертва, нага, непогребенна, благосердный плач устремив, рыдая, глаголаша...». Затем Ныне отпускающе, Трисвятое по Отче на. Поются тропари Великой субботы «Благообразный Иосиф...» и «Мироносицам женам...». У нас во время пения этих тропарей бывает изнесение Плащаницы. В тропаре «Благообразный Иосиф» неправильно стоит знак препинания. Читается текст. «Благообразный Иосиф, с древа сняв Пречистое Тело Твое, Плащаницею чистой обвив и вонями...» (Плащаницею и благоуханиями обвив) и дальше уже «во Гробе нове, покрыв, положил». Запятая стоит неправильно после слова «обвив». Не соответствует исторической действительности, потому что сначала помазывают благоуханиями. Затем обертывают плащаницей и затем только полагают во гроб, а не наоборот – сначала полагают во гроб, а потом сверху поливают благоуханиями. А второе, этот текст просто не соответствует греческому тексту. По-гречески здесь однозначно «Плащаницею чистой обвив и вонями». И отпуст.

Повечерие в этот день поется в келиях поскорю ради продолжительных служб, которые совершались всю ночь. Пелась Утреня, длинные Царские часы, Вечерня. И на этом Повечерии поется канон (вовсе не Андрея Критского, как следовало бы ожидать, всю Страстную мы поем на Повечерии канон Андрея Критского) гораздо более позднего автора Симеона Логофета, все равно очень древнего. Это свидетельствует о позднем происхождении этого канона и позднем происхождении этой службы. Первоначально, видимо, Повечерие в этот день отменялось ради отдохновения.

Канон на плач Богородицы.

О том, что этот канон по отношению канона Косьмы Маюмского и Андрея Критского является второстепенным, говорит не только то, что он должен петься в келии, а не в храме, а также то, что Симеон Логофет даже не потрудился написать специальные ирмосы. Здесь используются ирмосы 6-го гласа «Яко посуху прошествовал Израиль...». Прекрасный канон, очень глубокий. Можно отметить, что ему придается обычно большое значение, его читают священники перед Плащаницей с большой торжественностью, что само по себе неплохо, а плохо то, что при этом те же самые каноны Андрея Критского прочитываются кое-как или вообще не прочитываются, хотя Устав уделяет им больше внимания. Они имеют свои собственные ирмосы, поются в храме, а не в келии, как этот канон. Нужно соблюдать субординацию. Если уж этот канон читают уж этот канон, то нужно читать и другие каноны на Страстной седмице.

Утренняя Великая суббота

Начинается по Уставу в седьмой час (около часа ночи). Обычно Утренняя на Афоне читается в 2-3 часа ночи, а эта немного раньше, чем обычно. Начинается как всегда с Двупсалмия, Шестопсалмия, Мирной ектиньи. Затем Бог Господь и тропари на Бог Господь. К двум тропарям, которые мы уже слышали на Вечерне «Благообразный Иосиф» и «Мироносицы жены» прибавлен воскресный тропарь второго гласа «Егда снизше еси к смерти...». В этом тропаре говорится о сошествии Христа во ад. Служба эта посвящена во многом сошествию Христа во ад. Хотя эта тема совсем не затронута в Евангелиях и лишь мимоходом затронута в Посланиях, скажем апостола Петра, но в богослужении Великой субботы она освящена. Во время тропарей обычно бывает полное каждение храма.

И затем начинается 17-я кафизма. Как же так, ведь, начиная с Великого четверга, все кафизмы отменены вплоть до Антипасхи. Исключение делается только для этой кафизмы. Это обычная субботняя кафизма, она же обычно и воскресная. Богослужение Великой субботы через покой этого дня, когда во гробе лежит Создатель вселенной (вселенский покой), уже просвечивает свет Воскресения. Эта кафизма воскресная поэтому не отменена, во-первых, а во-вторых она же бывает у нас во время заупокойных служб. Здесь она тоже поется, поскольку мы оплакиваем умершего Христа у Плащаницы. И с того момента, как Плащаница внесена, т.е. с уже Вечерни Великой пятницы, все ектиньи произносит дьякон перед Плащаницей. Кафизма не просто читается, а поется. Она разделена на 3 части, называемых статьями, т.е. во время нельзя сидеть, а нужно стоять. Причем первая поется на 5-й глас, вторая – тоже на 5-й, а третья – на 3-й. К каждому из стихов прибавлен тропарь, названный в Уставе «похвалой». Кафизма поется с похвалами. Обычно у нас хор поет всего несколько первых похвал, а затем начинают читать два священника. Один читает стихи, а другой читает похвалу. Для восприятия молящихся это обычно бывает трудно слушать. Продолжительное чтение, даже самых лучших чтенцев, слушать все-таки тяжело. По Уставу все стихи и похвалы нужно петь на два хора. Но продолжительное пение может тоже утомлять. Поэтому можно, например, чередовать чтение и пение. Хор пел бы стихи или похвалы, а священник читал бы то, что останется. Конечно, нужно избегать сплошного безостановочного чтения, молящиеся через какое-то время перестают понимать, о чем идет речь. По Уставу все это поется. На Афоне, например, эти похвалы поют священники и монахи по очереди. Там каждый ждет своей очереди и получается интересно. Ходит по храму и дает книжку, у греков как-то более свободно. После первой статьи повторяется первая похвала «Жизнь во гробе положил Христе» и Малая ектинья. Затем вторая статья начинается с малого каждения храма. Опять похвалы чередуются со стихами 17-ой кафизмы, в конце повторяется первая похвала второй статьи «Достойно есть венчать Тебя, Жизнодавца» и снова Малая ектинья. Начинается третья статья – малое каждение храма, в конце третьей статьи ничего не повторяется, а сразу добавляются воскресные тропари по Непорочных «Ангельский собор удивися». Всего два раза поются эти тропари в субботу – Великую и Лазареву. В Великую субботу уже мы предчувствуем воскресение – оно уже рядом. Кроме того, хотя кафизма заупокойная, но когда мы молимся о каком-то усопшем человеке грешном, то мы поем субботние тропари по Непорочных, где говорится о прощении грехов, вообще моление о упокоении. А здесь совершенно не нужно молиться о упокоении, мы верим, что Христос воскреснет, тем более безгрешный Богочеловек, поэтому вместо заупокойных тропарей по Непорочных поются победные воскресные тропари по Непорочных «Ангельский собор». Тем самым эта кафизма преображается, становится заупокойной воскресной. Затем Малая ектинья, седален. 50 псалом и канон.

Канон Великой субботы был написан по началу Косьмой Маюмским. Представляет из себя Четверопеснец – 6. 7. 8 и 9 песни. Эти песни написал Косьма. Затем канон был дополнен до полного канона монахиней Кассией, которую вы знаете. А затем еще Марк Одрантский (известный гимнограф, живший в Южной Италии – Одранта город, называется Идрунский порусски, легендарный автор первых Марковых глав в Типиконе) оставил от произведения Кассии одни ирмосы, тропари написал свои. Получается, что у канона 3 автора. Первые 4 песни – тропари написаны Марком, а ирмосы Кассией, остальные 4 песни написаны Косьмой Маюмским. Тоже гениальный по своей поэтической красоте и по своей богословской глубине канон.

Разберем ирмос первой песни. «Волною морскою скрывшего древле гонителя мучителя.», т.е. Того, кто давно скрыл волною морской гонителя мучителя. Кто скрыл морскою волной гонителя мучителя? Господь. «Того, по землю скрыша спасенных отроцев» – погребают потомки спасенных Того, Кто в свое время утопил фараона. «Но мы, яко отроковицы (которые воспели Бога после перехода через Чермное море) и мы также вопиим «Славно Бог прославится». В этом ирмосе присутствует три разных времени. Исход, Погребение Христа и мы. Которые поем песни. По 3-ей песни канона – Малая ектинья, седален, по 6-ой песни канона – Малая ектинья, кондак и икос. И, как обычно, Синаксарь.

Вот что говорит Синаксарь об этом дне, о Великой субботе. «Во святую и великую субботу боготелесное погребение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, еже во ад сошествие празднуем. Им же от тли наш род возван был, к вечной жизни прииде. Сех бо дней превосходит святая четырехдесятница всех дней года выше святая Четырехдесятница), сия же паки святая Великая седмица больше (а Четырехдесятницу превосходит Страстная седмица). И великия седмицы паки больше сия великая суббота...». Как велик этот день, Великая суббота, фактически день перехода от Ветхого завета к Новому. Воскресает Христос и начинается новая жизнь. Это исполнение заповеди о субботнем покое во все полноте, во всей полноте раскрывается смысл заповеди о субботнем покое. Заповедь о субботнем покое получается как прообраз самой великой тайны на земле – тайны искупления человечество Христом. Христос покоится во гробе по заповеди и одновременно это есть искупление человечества – Крестная смерть, сошествие во ад и воскресение.

По 9-ой песни канона Малая ектинья, эксапостиларий «Свят Господь Бог наш». Как в Лазареву субботу, это воскресный эксапостиларий. Затем Всякое дыхание, Хвалитные стихиры на 6, на И ныне Богородичен воскресни «Преблагословенная еси Богородице Дево» — еще один элемент воскресной службы (тропарь «Ангельский собор», «Свят Господь Бог наш» и воскресный Богородичен).

Вслед за Великим славословием за этим священник облачается во все священнические одежды и по Уставу совершается Вход с Евангелием. На практике совершается совсем иное. Здесь необходимо опять вернуться ко времени формирования нашего богослужебного Устава и указать вот на что. В кафедральном богослужении Константинополя праздничная Утреня оканчивалась именно так, совершался Вход. Как на Вечерне бывает Вход, так и на праздничной Утрени в конце Великого славословия бывал Вход в Алтарь (с середины храма духовенство переходило в Алтарь). Студийский Устав (на котором основан Иерусалимский, т.е. на котором основано все наше богослужение) вместо этого торжественного окончания Утрени с Великим славословием и Входом стал использовать иерусалимское окончание Утрени, где просто все поется без всякого Входа. Но в Великую субботу студийский Устав Вход сохранил. Подобный Вход у нас бывает, когда износится Крест в Крестопоклонную неделю. В конце Великого славословия священник выходит, говорит «Премудрость прости» с Крестом, правда не входит в Алтарь, а полагает Крест в храме. Но все равно это вход по сути своей. Так и здесь, т.е. в Великую субботу сохранился торжественный праздничный Вход с Евангелием. Со временем Евангелие стали заворачивать в воздух. Тем самым Евангелие изображает Христа. А воздух – Плащаницу, в которую было обернуто Его тело. Плащаницы в Византии были расшиты. На них могли изображать, в частности, погребение Христа, надгробный плач или еще что-то. И отсюда возник собственно обычай сооружать Плащаницу. Именно из этого. Плащаница на самом деле это ни что иное как евхаристический воздух. Она, скажете, велика по размеру. Но в Византии совершали Литургию сразу на многих Дискосах и Чашах в больших храмах, поэтому и воздуха были большие. И отсюда в свое время возник обычай в Великую субботу совершать шествие с Плащаницей. Настоятель храма или первый старший священник идет с Евангелием, а над ним, священником, Плащаницу

несут другие священники. Евангелие изображает Христа (Слово Божие, самый яркий символ Христа в богослужении, потому что святые Тайны – это не символ, это реальность), Плащаница – плащаницу. Отсюда ясно, что когда у нас бывает обряд изнесения плащаницы Божией Матери, Евангелие там носить не нужно (Христос не символизируется ничем). Во время Великого славословия священник облачает во все одежды, кадит Плащаницу и в конце пения бывает обхождение вокруг храма с Плащаницей и Евангелием. Что символизирует? Часто говорят, что погребение Христа или даже погребение Плащаницы. Зачем Плащаницу погребать? Но на самом деле мы тут видели, что снятие с Креста и погребение изображено уже в том, что Плащаницы износится уже на Вечерне, ее вынесли все, уже все песнопения спеты. А здесь идет уже всю Великую субботу, погребали в пятницу, значит в Великую субботу погребения быть не может. Поэтому по толкованию других святых отцов XX века это шествие с Плащаницей изображает сошествие Христа во ад. Вот такие две символики есть (погребальное шествие – это немножко натянуто. И символическое сошествие во ад). Как мы видим, это шествие возникло первоначально из других соображений, поэтому символика эта достаточно натянута.

По возвращении в храм священник говорит «Премудрость» как при Входе и поется тропарь «Благообразный Иосиф», тропарь Великой субботы и совершается каждение Плащаницы. Затем тропарь пророчества, прокимен, пророчество Иезекииля, где пророку в видении является поле, полное иссохших костей. И вот они воскресают эти кости. Затем прокимен и Апостол о том, что Христос – наша новая Пасха. И Аллилуарий 5-го гласа с такими стихами «Да воскреснет Бог и расточатся враз Его», «Яко исчезает дым, да исчезнут»..., т.е. с пасхальными стихами, но без «Сей день, его же сотвори Господь», поскольку день Пасхи только приближается. Мы видим, что Аллилуарий поется на пасхальный 5-й глас, с пасхальными стихами. Тема Воскресения Христова уже прорывается в богослужении со всей силой.

Читается Евангелие от Матфея, предпоследнее зачало, о том, что произошло в субботу. Затем Сугубая и Просительная ектиньи. При этом Сугубая ектинья имеет прибавку «Рцем вси...». Единственный раз в году, когда не на Вечерне, а на Утрени сугубая ектинья читается со слов «Рцем вси», обычно на Утрени она начинается с «Помилуй нас, Боже». Здесь след студийского обычая только раз в году петь Великое славословие в эту субботу. Затем отпуст и целование Плащаницы с пением стихир «Приидите, ублажим Иосифа приснопамятного» и читается Первый час.

Утренья эта должна занимать целую ночь и заканчиваться на рассвете. В московской практике служат ее в пятницу вечером. В последние годы в некоторых храмах распространился обычай ночь с пятницы на субботу петь Утренью и сразу за ней Литургию. Он абсолютно антиканоничен, потому что, наоборот, Литургия Великой субботы должна совершаться вечером, потому что это день строгого поста. Как и Великая пятница. Так и Великая суббота – это дни строгого поста. В Великую пятницу Литургии совсем нет и трапезы никакой, в Великую субботу Литургия положена на Вечерне вечером и перед ней бывает, таким образом, строгое пощение. В храмах служат ее с утра. Все-таки это не так плохо, как служить ее ночью уже. Тем самым пост нивелируется полностью. Лишается всякого смысла этот пост, потому что Литургию уже отслужили. Литургия ночью, наоборот, служит только в самые большие праздники (Пасха, Рождество), а чем больше пост, тем позже Литургия откладывается. Поэтому с этой практикой никак нельзя согласиться, хотя она в последние годы становится популярной. Должна совершаться Утренья ночью, а Литургия уже вечером Литургию и Пасхальную службу посмотрим в следующий раз.

Литургия

29.04.02 (Л-20)

Вспомним еще раз, какие чины Великого Поста связаны с Таинством крещения. Во-первых, само то обстоятельство, что каждый день Великого поста читаются паремии (3 чтения каждый день Великого поста) для поучения оглашаемых. Затем с середины Великого поста износится крест, с которого начинается особенно усиленное оглашение, из-за чего установлен праздник Крестопоклонного воскресения и со среды этой недели начинает читаться ектинья о просвещаемых (о готовящихся ко святому крещению). Возглас «свет Христов просвещает всех» на Литургии Преждеосвященных Даров тоже связан с крещением. С Крестопоклонной недели, кроме того, что начинали усиленно готовить просвещаемых к принятию Таинства, над ними читали

многokrатно во время Великого поста заклинательные молитвы, которые сейчас помещены в Чине оглашения (4 заклинания). В Великую Пятницу между службами патриарх совершал так называемый Чин оглашения Великой пятницы (катехизис Великой пятницы). В перерыве между службами патриарх собирал к себе всех просвещаемых, читал им поучения о высоте святого таинства, о том, как следует относиться к Таинству крещения. Это слово до XVII века перепечатывалось в русских требниках, правда не в Чине крещения, а в Чине принятия неправославных (до сих пор у старообрядцев перепечатано это слово) – «Огласительное слово Великой пятницы Иоанна Златоустого». С именем Иоанна Златоустого в Требнике связано три слова, причем все три этих слова отнесены к разряду спорных, потому что они скорее всего самим Иоанном не сочинены, а являются традиционными литургическими текстами константинопольской традиции, почему и называются именем Иоанна Златоустого. Это «Слово Великого четверга о Таинстве причащения», «Слово Великой пятницы о Таинстве крещения» и «Слово на Пасху», которое вы все знаете: «Аще кто благочестив...». После того, как было прочитано патриархом это Слово (из года в год одно и то же традиционное Слово), совершался Чин отрицания от сатаны и сочетания со Христом, который вы все прекрасно знаете по Требнику. Так что к началу службы Великой субботы уже все подготовительные чины были совершены над крещаемыми, поэтому во время паремии патриарх уходил в баптистерий, освещал здесь воду и совершал само крещение, т.е. погружение в воду, и затем облачение в крещальные ризы. Во время 15-ой паремии из кн. Пророка Даниила, которая заканчивается Песней трех отроков в печи горящей, новокрещенные опять входили в храм и проходили по одному по очереди мимо патриарха, который стоял у дверей и помазывал каждого входящего Святым миром. В древности в Византии елеем помазывали все тело, буквально возливали на голову, а затем дьякон (мужчина) и дьяконисса (женщина) растирали этот елей по всему телу. А вот миром, в отличии от елея, помазывали только голову, поэтому было легко патриарху помазывать каждого проходящего, потому что нужно было поставить только одну печать Святого мира на голове (на лбу).

Итак, эта песнь во время 15-ой паремии, когда новокрещенные входят в храм. И эта песнь трех отроков в ранней христианской традиции считается прообразом совершенного Христом искупления, потому что в этой песни воспевается искупление, хвалебная песнь Богу. Первые христиане пели ее не отвлеченно, а вполне конкретно, как прославление Бога за совершенное Им искупление. Кроме этой песни среди 15-ой паремии есть еще песнь Моисея при переходе через Чермное море. Как раз чтение Исхода заканчивается Песней Моисея. Таким образом, среди паремий присутствуют две Песни. На самом деле там есть еще песнь Ионы. Книга пророка Ионы среди 15 паремий читается в полном объеме. Библейская Песнь Ионы в отличии от Песней трех отроков и Исхода, в современной практике не поется, а читается, нельзя ее называть Песней (хотя она является Библейской песней: молитва Ионы из чрева кита). Ничто не мешает эту добрую традицию возродить на приходах. Вполне можно во время паремий пойти покрестить желающих (чтение паремий обычно продолжаются более часа).

Вслед за этим возглашается Малая ектинья и поется «Елицы во Христа креститесь...» (крещальный гимн). Читаются прокимен, Апостол (о Таинстве крещения, хотя оно уже давно с Великой субботой не связывается), Аллилуйя и Евангелие от Матфея (два последних зачала), где говорится о событиях Великой субботы, о Воскресении Христовом и о заповеди Господа ученикам идти крестить все народы. То же Евангелие читается во время крещения, только сокращенное. Вся эта последовательность («Елицы во Христа креститесь...», прокимен, Апостол, Евангелие) практически в неизменном виде в неизменном виде вошла в Требник в чинопоследование Таинства Крещения (именно отсюда, из службы Великой субботы).

Далее совершается Литургия Василия Великого. На Литургии вместо Херувимской поется: «Да молчит всякая плоть человеческая...», вместо «Достойно» поется Задостойник (ирмос 9-ой песни канона Великой субботы) «не рыдай мене Мати...». Кстати на Литургии Великой Субботы между Апостолом и Евангелием вместо Аллилуария поется специальное песнопение «Воскресни Боже, Судия земли», во время которого духовенство переодевается в белые одежды, указывая на Воскресение Христово. Только один раз в году на Литургии не бывает Аллилуария.

В конце Литургии совершается благословение хлеба и вина с той же молитвой, что и на Всенощной. Каких 2-х веществ не хватает? Пшеницы и елея. Елей в Великую субботу Устав не разрешает вкушать (на Страстной седмице Устав разрешает вкушать елей только в четверг ради Тайной вечери). В Великую субботу разрешается по Уставу вкушать хлеб, вино с водой и фрукты,

поэтому отсутствует елей и пшеница. Когда мы говорили о происхождении обряда благословения хлеба и вина на Всенощной, мы, в частности, узнали, что пшеница благословляется на Всенощной в связи с тем, что когда-то монахи из этой пшеницы тут же варили себе простенькую кашу. Поскольку в Великую субботу положено сухоядение (вареная пища не допускается), поэтому пшеница здесь отсутствует, — благословляется только хлеб и вино.

После этого на практике все расходятся, служба заканчивается. Духовенство идет освящать куличи и пасхи. Остальные идут отдыхать. Но не так по Уставу. По Уставу после того как закончилась Литургия (а это, напомним вам уже достаточно поздний вечер, если служба начинается в 4 часа дня и продолжается почти 4 часа) все садятся тут же в храме и чтец начинает читать Деяния святых апостолов. В это время все вкушают благословенные хлеб, вино и фрукты. После прочтения Деяний совершается такое последование: «Приидите, поклонимся», 50-го псалма, затем поется канон Великой субботы с катавасией (в конце каждой песни ирмос повторяется) и со стихами песни, т.е. с Библейскими песнями. Канон здесь поется не просто с тропарями без ирмосов, как это бывает на Полунощнице или на Повечерии, а с катавасией и с библейскими стихами.

Давайте вспомним, на каких службах присутствует канон, кроме Утрени. На Повечерии, на воскресной Полунощнице, также на молебне, панихиде... На всех этих службах канон используется без Библейских песен, только на Утрени канон бывает с Библейскими песнями. Нам здесь указание (канон поется с катавасией, с Библейскими песнями), что на самом деле это краткая Утреня. По Третьей песне канона здесь седален, по Шестой песни кондак с икосом (как на Утрени, канон на Повечерии поется: по 3-ей песни ничего нет, по 6-ой – седален), в конце 9-ой песни во время катавасии обычно Плащаница уносится в алтарь и полагается на Святом Престоле до Отдания Пасхи. Затем читается Трисвятое, поется тропарь Великой субботы, Сугубая ектинья и отпуст. Все это напоминает краткую, сильно сокращенную Утреню. Вот такой порядок дает нам Устав.

Получается такое последование: Вечерня с воскресными стихирами, благословение хлеба и вина, великое чтение (чтение Деяний) и краткая Утреня. Все это нам напоминает последование Всенощной. Таким образом, это у нас оказывается не просто Вечерня Великой субботы, а Пасхальная Всенощная.

Почему читаются Деяния, вроде бы связи с Пасхой никакой нет. Понятно, что Деяния – это то, что произошло после Воскресения Христова. Оказывается, что это – вторая половина этой Всенощной, которую на практике называют Пасхальной Полунощницей, хотя она вряд ли является Полунощницей. Справедливости ради можно отметить, что в Дониконовском Типиконе на этой службочке пелся не канон Великой субботы, а Троичный воскресный канон первого гласа, т.е. она была действительно настоящей Полунощницей. Кстати, это единственный случай, когда на Страстной и на Светлой седмице канон поется с Библейскими стихами (на Страстной и на Светлой седмицах Библейские песни отменяются).

После этой службы Устав предлагает всем монахам идти по келиям и некоторое время отдохнуть перед Пасхальной службой. У нас же в московской практике после этой Пасхальной Полунощницы сразу уже начинается собственно уже Пасхальное последование. Получается, что по Уставу идут по порядку без разрыва: Вечерня с Литургией, благословение хлеба и вина, чтение Деяний, Полунощница, после этого все расходятся. У нас не так. Получается, что все расходятся после благословения хлеба и вина, зато после Полунощницы никто не расходится, а все участвуют в Пасхальном богослужении.

Само время начала Пасхальной службы. Поставу это «час утренний», т.е. это на полночь, а 7-8 час ночи. Если темнеет сейчас в 21.30, то значит седьмой час ночи – 4.30. Вот примерно в это время должна начинаться Пасхальная Утреня. У нас в России принято начинать ее в полночь, поскольку точное время Воскресения Христова неизвестно (Евангелия об этом ничего не говорят, говорят только, что среди ночи).

Начинается она с того, что духовенство трижды в алтаре поет: «Воскресение Твое, Христе Спасе...», бывает при этом троекратное каждение Престола обычно. Первый раз стихирю поют при закрытых Царских вратах и завесе, второй раз обычно завесу открывают, третий раз открывают уже Царские врата. И все исходят из храма с Пасхальным шествием. На этот Крестный ход берут фонарь и хоругви, а из священных предметов и икон берут всего три предмета: Евангелие, икону Воскресения Христова и Напрестольный крест. Напрестольный крест с

Трехсвешником несет в руках настоятель, также он идет обычно с кадилом. Двое священников несут икону Воскресения Христова и Евангелие. Больше на этот крестный ход никакие предметы не износятся, в отличие от других Крестных ходов, когда берется множество икон и т.д. При этом следует отметить, что если в храме недостаточно священников, т.е. нет возможности дать одному священнику икону, другому – Евангелие, то икону и Евангелие несут благочестивые миряне. Все эти предметы оказываются не только единственными, но и обязательными. По Уставу шествие останавливается перед закрытыми дверями храма, про вхождение в храм Устав ничего не говорит. У нас в русской практике давным-давно храм принято обходить вокруг, затем останавливаться перед закрытыми дверями. За это время, пока бывает шествие, в храме зажигают все свечи, вообще все, какие есть. Я здесь могу отметить, что на Афоне, где храм действительно освещается свечами и висит множество разного рода светильников, это единственный раз в году, когда зажигаются все свечи (даже в самые большие праздники на Афоне все-таки все свечи не горят). Зажигают несколько светильников в разной комбинации – несколько полиелейев, несколько хоросов, точнее один хорос, несколько полиелейев, несколько других светильников. Все свечи зажигают только раз на Пасху. Кроме этого, Устав указывает на Пасху в это время поставить в храме сосуд с горящими углями и с ладаном, чтобы наполнить храм благоуханием.

Остановившись перед закрытыми дверями храма, изображающими камень, которым был запечатан гроб, все останавливаются и священник совершает каждение. Затем начинается Утреня с возгласа «Слава святей и животворящей и нераздельной Троице». При этом настоятель начертывает кадилом крест, не единожды, как в начале обычной Утрени, а трижды, как в начале Всенощной. И поется начальный пасхальный антифон, иначе называемый просто *пасхальное начало*. Поскольку это антифон, он поется поочередно. Сейчас в нашей практике он поется поочередно духовенством и хором. Запишите последовательность Пасхального начала:

1. Духовенство 3 раз тропарь Пасхи, хор трижды повторяет тропарь Пасхи.
2. Духовенство поет стих (кажется из 66 пс.): «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его...», хор отвечает тропарем.
3. Духовенство поет второй стих: «Яко исчезает дым...», хор отвечает тропарем.
4. Далее третий стих: «Тако да погибнут грешницы...», хор снова тропарь.
5. Затем четвертый стих: «Сей день, его же сотворил Господь», хор опять поет тропарь.
6. Затем «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», хор опять поет тропарь.
7. И шестой стих: «И ныне...»

Получается шесть стихов: три раза тропарь духовенства, три раза хор, затем духовенство поет 6 стихов (4 стиха из псалма и Слава и ныне) и на каждый из этих стихов хор отвечает тропарем.

И напоследок духовенство поет тропарь до середины и хор допевает вторую половину тропаря до конца. Это называется Начальный пасхальный антифон или просто Пасхальное начало. С этого Пасхального начала начинаются все крупные службы во время Светлой седмицы, а именно: Утреня, Вечерня, Божественная Литургия, молебен (Крестный ход во время Светлой седмицы — это ни что иное, как молебен), Таинство крещения, в отличие от малых служб, таких как Часы, Повечерие, Полунощница, которые начинаются просто с троекратного чтения тропаря Пасхи. Во время Пасхального начала бывает каждение. При этом обычно в практике делают так: во время первого стиха священник кадит западную сторону Престола, обращенную к народу, затем переходит на правую сторону Престола и кадит во время чтения второго стиха. Во время третьего стиха он кадит Престол с восточной стороны, во время четвертого стиха — с северной стороны, во время пятого стиха кадит Алтарь, во время шестого — кадит народ.

Поскольку Пасхальная Утреня в Первый день пасхи начинается не в Алтаре, а на улице, то священник переходит с места на место во время пения Пасхального антифона и каждения. Еще можно отметить такой момент, те же самые стихи, которые поют в Пасхальном начальном антифоне, те же самые припевы использованы в Пасхальных стихирах в качестве припевов, но там эти стихи употреблены в более краткой форме. В антифоне стих звучит так: «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, да бежат от Лица Его ненавидящие Его», в стихирах припев будет просто: «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его». Более краткий вариант. Можно здесь отметить, что в составе Пасхального начала стихи поются полностью, хотя некоторые священники поют их здесь в сокращенном виде, как они употребляются в стихирах. Но здесь есть различие, его нужно соблюдать.

Вслед за этим настоятель приветствует всех пасхальным приветствием: «Христос воскрес!» и все входят в храм, причем двери храма настоятель должен отворить своей рукой, должен изобразить Ангела, который сам отвалил камень от двери Гроба. Не всегда это соблюдается, но так

указывается в Типиконе. Служится вся служба у нас в России в красных одеждах, называемых пасхальными, а в Греции принято служить в белых одеждах.

Все входят в храм, провозглашается Мирная ектинья и начинается Пасхальный канон, написанный Иоанном Дамаскиным в VIII веке. Если посмотреть как Устав предписывает петь Пасхальный канон, можно увидеть, что это самый продолжительный канон в году. Пасхальный канон поется следующим образом: 4 раза ирмос, тропари на 12 (в тех песнях, где 2 тропаря, они повторяются по 6 раз, в тех песнях, где 3 – по 4 раза), еще 2 раза ирмос, затем катавасия. Всего получается 19 текстов. Если это исполнить Знаменным или каким-нибудь Византийским напевом, то все это будет занимать длинные-длинные часы.

У нас у многих ассоциируется Пасхальная служба с чем-то таким кратким, что раз – и она закончилась (в отличие от длинных великопостных служб). На самом деле все наоборот оказывается. Пасхальная Утренняя – самая продолжительная Утренняя в году по идее, т.е. это легко понять с точки зрения здравого смысла: целый Великий пост люди готовились к этому событию, к празднованию Воскресения Христова: постились, молились, каялись... И вот оно наступило, это событие и, естественно, люди, которые к нему готовились, хотят насладиться им в полной мере, те самым служба удлинится до невообразимых пределов. А у нас получается наоборот: люди готовились, готовились, готовились, а потом – бац, и все вроде бы закончилось, за полчаса Утренняя прошла и все. Я не призываю вас петь с повторениями, а просто обращаю внимание ваше на некоторое несоответствие между практикой и уставными предписаниями. Сам напев Пасхального канона, московский напев, имеет достаточно спорное происхождение, которое мы сейчас не будем обсуждать. Когда приезжают люди из других епархий и слышат этот напев, им смешно становится, — уж совсем он краткий. Еще короче только на одной ноте все спеть. Вот как-то так повелось, что Пасхальная служба совершается максимально кратко. Нужно отметить, что греки здесь тоже не преуспели, они хотя канон поют подольше и на более сложную музыку и повторяют тропари, у них Пасхальный Крестный ход еще до начала службы заканчивается чтением воскресного Евангелия (у нас этого нет), после чего большая часть мирян идет спокойно разговляться. У них здесь на выбор – если хочешь, можешь остаться послушать Утреню. А хочешь – можешь сразу с чистой совестью идти разговляться. Читается Евангелие, сразу настоятель говорит «Христос воскресе!», все отвечают «Воистину воскресе!» и уходят на трапезу. Всю ночь танцы... То же самое у нас до революции было, — почитайте классику, Чехова... Пасхальная ночь – пушки палят, танцы, гулянки...

По Уставу каждую из песней канона начинает петь сам настоятель или духовенство в Алтаре. После каждой песни канона бывает Малая ектинья (всего 8). Во время пения каждой песни канона по Уставу совершается полное каждение всего храма, что вполне легко можно было бы осуществить, если бы канон пелся бы с повторениями. Но совершенно невозможно осуществить, когда канон поется на эту быструю музыку и без повторения, т.е. ирмос, 2 тропаря и катавасия сразу. За это время не только храм, даже алтарь невозможно как следует покадить, поэтому духовенство обычно очень быстро перемещается по алтарю и при этом ссылается на строку из канона «веселыми ногами» и еще переоблачается на каждой песни канона. Этого в Уставе нет, это русская традиция, чем указывает на то, что Пасха – праздников праздник. Поскольку Пасха не является Дванадцатым праздником, она выше всех других праздников, объединяет все праздники, поэтому во все цвета праздничные священник переоблачается во время канона. На Афоне, где канон поется с повторениями, на длинную музыку, совершается полное каждение храма на каждой из песен, а во время пения одной из песен пасхальное каждение заменяется таким своеобразным обрядом – ходит священник или монах с сосудом, называемым миродохион (мирохранительница). Туда, правда, налито не миро, а что-то вроде одеколона, густая маслянистая жидкость, очень сильно благоухающая. Поливают всем на руки, и им протирают лицо. Это неотъемлемый элемент Пасхальной службы на Афоне.

По третьей песни канона после Малой ектиньи поется ипакои. Ипакои во всех книгах обозначен как «ипакои, глас 4-й». Совершенно непонятно почему в Москве все его поют на 8-ой глас. Читается чтение святителя Григория Богослова «Слово на Святую Пасху», где, в частности содержатся слова «Воскресения день и просветимся людие...» и т.д., т.е. большинство выражений Пасхального канона заимствовано преподобный Иоанном Дамаскиным из «Слова Григория Богослова на Святую Пасху». Это Слово было источником для Иоанна Дамаскина, когда он писал свой канон. Жалко, что это Слово обычно не читается. Оно очень длинное, его читать невозможно,

но можно как-то сократить может быть и все-таки прочесть. Замечательное Слово по своей глубине, но почему-то его совсем игнорируют. Так же, как на Рождество Христово тоже должно читаться Слово Григория Богослова после 3-ей песни канона, начинающееся словами «Христос рождается, славите...». По 6-ой песни канона и Малой ектиньи поется кондак и икос и читается по Уставу Синаксарь (обычно тоже опускается). После Синаксаря или сразу после икоса читается трижды «Воскресение Христово видевши...». Этот текст и на воскресных Всенощных по Уставу тоже читается, примерно как «Верую» перед Литургией – все молящиеся едиными устами его возглашают. Обычно он поется трижды. И затем 3 раза стихира «Воскрес Иисус от гроба». Продолжаются 7-я и 8-я песнь. 9-я песнь Пасхального канона поется не с припевом «Христос воскрес из мертвых», а со специальными припевами. С этими припевами бывает обычно путаница.

Как исполняется канон по Уставу: ирмос 4 раза, тропари на 12, ирмос 2 раза и катавасия. Еще одна особенность Пасхального канона – после катавасии еще 3 раза поется тропарь «Христос воскрес из мертвых». Из его особенностей отметим еще раз: исключительную длину, то, что он поется без Библейских стихов (как, впрочем, все другие каноны на Страстной и Светлой седмицах), каждую песнь начинает настоятель, после каждой песни Малая ектинья, прибавляется катавасия и 3 раза тропарь. Соответственно этому числу повторений в Цветной Триоди содержится 12 припевов: 2 припева к ирмосам и 10 припевов к тропарям, т.е. как по идее все должно происходить. Первый припев ирмосной: «Величит душа моя воскресшаго три дня от гроба Христа Жизнодавца» и ирмос, затем снова тот же припев и ирмос еще раз. Затем второй припев: «Величит душа моя вольно страдавшего...» и опять ирмос, затем снова тот же припев и ирмос. Затем 10 припевов к 12 тропарям (первые два – 2 раза). Посмотрим что произойдет на практике. Если мы споем все как положено с повторами, то выйдет нелогично. Получится, что мы на 9-ю песнь поем с кучей повторов, а чем другие песни тогда хуже, первая, например, чем хуже? Тогда будем петь без повторов. И у нас получится, что тропарей здесь будет не 12, а 2, ирмос будет один. (рисунок на доске). Выйдет, что у нас на ирмос 2 припева и на 2 тропаря еще 10 припевов. Как тут быть? Можно спеть 2 припева, ирмос, затем по 5 припевов и на тропарь опять припев. А можно тропари повторить по дважды (сделать не на 2, а на 4), тогда сделать так: 3 припева, один тропарь, 3 припева, тропарь, еще 2 припева, еще тропарь, еще 2 припева и другой тропарь. Получится более-менее одинаковое число припевов: 2 припева, ирмос, 3 припева, тропарь, 3 припева, тропарь, еще 2 припева, второй тропарь, еще 2 припева, опять второй припев, затем катавасия и 3 раза тропарь. Так будет логично. Не всегда регенты справляются с несложными арифметическими задачами. Поют за раз все припевы, затем все тропари без припевов или еще как-то. В некоторых популярных изданиях, как, скажем, Кустовского, он как бы облегчил жизнь регента и выписал все по порядку как должно быть, т.е. припев, тропарь, припев... со всеми повторами, что делать никто не будет. Люди смотрят в эту книгу и начинают совсем голову терять – надо как-то сократить, а как? Надо просто грамотно разобраться, отделить сначала 12 припевов от тропарей сначала, затем правильно их расставить между собой: несколько припевов берем, поем тропарь, затем опять несколько припевов, поем тропарь... так по очереди все исполним.

Затем Малая ектинья и эксапостиларий Пасхи. Эксапостиларий «Плотию уснув яко мертв...». Обычно первый раз поет духовенство, затем по разу правый и левый клирос. Затем «Всякое дыхание» и Хвалитные псалмы, стихирь на Хвалитех 1-го гласа воскресные. После этого по идее должно было бы быть славословие. По Студийскому уставу весь год пелось будничное славословие, кроме Великой субботы и после него Стиховные стихирь. Иерусалимский устав, на который наша Церковь перешла на рубеже XIV – XV веков, будничное славословие оставил только для будней, почему оно стало называться будничным. По Студийскому уставу это было единственное славословие весь год, кроме Великой субботы (пелось в той редакции, которая сейчас называется будничной). А для праздничных дней иерусалимский устав назначает Великое славословие, кафедральное и выкидывает Стиховные стихирь. Но на Пасху выкинуть Стиховные стихирь оказалось невозможно, они слишком уж нужны для службы (это стихирь «Пасха священная нам днесь показался...» и т.д.). Это с одной стороны, т.е. заменить будничное славословие Великим оказалось невозможным из-за Стиховных стихирь. С другой стороны, с точки зрения Иерусалимского устава это тоже нелепо – петь в такой праздник как Пасха будничное славословие. Поэтому славословие выкинули вовсе. Поэтому на Пасхальной Утрени после Хвалитных стихирь сразу идут Стиховные без славословия. Парадокс, но это так. В Студийском

уставе славословие на Пасхальной Утрени присутствует естественно, как неотъемлемый элемент Утрени, как Свете тихий на Вечерне присутствует и никуда не девается, так и славословие на Утрени не должно никак меняться, это важный элемент. Но вот с XV века оно из состава Утрени исключено к сожалению. Так что вслед за Хвалитными стихирами сразу поются Стиховные стихиры. Славник этих стихир звучит так: «Воскресения день...и друг друга обьемем...Христос воскрес...», а вслед за этим поется трижды тропарь, который звучит так же. Получается 4 раза повторяется «Христос воскрес...». Некоторым бывает неясно почему 4 раза. На самом деле он входит сначала 1 раз в состав стихир и затем уже 3 раза в качестве тропаря. У старообрядцев такой путаницы не происходит, потому что у них текст тропаря несколько отличается от нашего: «Христос воскрес из мертвых, смертью на смерть наступи и гребным жизнь даров». Или в книгах Иосифовского издания «... и гробным живот дарова». А в составе стихир они поют как у нас. Поэтому путаницы не возникает

После этого бывает Чин христосования, лобызают друг друга и говорят Пасхальное приветствие. Поскольку Устав написан для монастырей, подразумевается, что все присутствующие мужчины монахи. При этом Устав подробно описывает Чин христосования. Получается, что все присутствующие на службе должны каждый друг с другом похристосоваться. Этот чин подобен Чину прощения в Прощенное воскресенье. Выстраивается настоятель, духовенство, в руках держат иконы, кресты и все по очереди подходят, христосуются, затем друг с другом. Все это происходит очень медленно, если совершать правильно. У нас в силу общей тенденции совершать службу как можно более скоро, христосуются обычно духовенство между собой на солее и все, хотя здесь должен совершаться чин христосования всех со всеми. Даже работницы монастырские встают в один ряд со священниками.

Затем читается Слово Огласительное Иоанна Златоустого «Аще кто благочестив» и тропарь Иоанну Златоустом. Затем возглашаются две ектиньи в праздничном порядке, сначала сугубая, затем Просительная. Все большие службы, все те, которые начинаются с начального пасхального антифона (Вечерня, Утреня, Литургия, молебен, отпевание), заканчиваются Пасхальным отпуском. Пасхальный отпуск произносится с Крестом и Трехсвешником в руках. При этом вместо возгласа «Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе», которым отпуск открывается, этот отпуск начинается с того, что священник поет тропарь «Христос воскрес из мертвых» до половины, затем хор допевает этот тропарь и священник говорит полный отпуск «Христос воскрес из мертвых смертью смерть поправ» и т.д. И далее возвышает Крест и говорит «Христос воскрес» трижды. Народ отвечает на эти слова и хор прибавляет трижды тропарь Пасхи и стих «И нам дарова живот вечный...».И затем многолетие.

Затем читаются (а у нас в Москве поются) Часы Пасхи. Порядок часов вы можете сами посмотреть в любом молитвослове. Это совсем небольшой набор текстов, которые заменяют собой все часы (1-й, 3-й, 6-ой, 9-ый), заменяют также Повечерие и Полунощницу, вследствие этого на Светлой седмице вместо вечерних и утренних молитв читаются эти Часы. Поскольку вы знаете, что уставные молитвы на сон грядущим это на самом деле Повечерие. И поскольку Повечерие заменяется Часами Пасхи, постольку и молитвы на сон грядущим заменяются на Светлой седмице Часами Пасхи (так же и утренние молитвы). Но не вместо Изобразительных. Если на Светлой седмице есть возможность каждый день совершать Литургию, то совершается Литургия и Изобразительных нет. Но если, вдруг нет священника, например в первый день Пасхи вы вдруг оказались на Чукотке и вам нужно как-то помолиться. Тогда совершается Чин Изобразительных пасхи (он указан в Типиконе специально под рубрикой «Аще великия ради нужды несть Литургии», т.е. возникла серьезная проблема, а не просто не захотел служить). Тогда совершается Пасхальный чин Изобразительных с чтением пасхального Евангелия и всего остального.

Литургия на Пасху начинается с Пасхального начала, как и Утреня, затем Мирная ектинья, затем обычный порядок Литургии. Отметим особенности:

1. Праздничные антифоны вместо Изобразительных антифонов, при этом поется специальный Водный стих.
2. Литургия совершается при открытых Царских вратах, как и все службы Светлой седмицы.
3. Вместо «Достойно» поется Задостойник. Это припев «Ангел вопияше» и ирмос 9-ой песни «Светися, светися, Новый Иерусалиме...» (Новый Иерусалим – Церковь).
4. В Первый день Пасхи Евангелие читается на разных языках. Это древняя традиция. В Типиконе Великой Церкви IX века отмечается, что Евангелие читается два дьякона, один – по гречески, другой по латыни. Наш Типикон про разные языки ничего не говорит. Там говорится, что Евангелие читается в разных местах храма. настоятель читает Евангелие на Престоле в Алтаре, затем дьяконы, сколько их есть, читают в разных местах храма: один – на солее,

один – где-нибудь на середине храма, другой – сбоку, наконец, самый последний дьякон – на паперти. Этим изображается проповедь Евангелия по все Вселенной. Одно и то же чтение повторяется многократно дьяконами, стоящими в разных местах храма. У нас вместо этого читается на разных языках (поочередно, по частям), что, как я отметил, является древней традицией (более 1000 лет). При этом во время чтения Евангелия бывает специальный перезвон в колокола. А в конце чтения Евангелия – краткий перезвон. Евангелие изображается специальным перезвоном в колокола. Во время чтения Евангелия никогда не бывает перезвона, только на Пасху. И этот перезвон тоже изображает собой проповедь по всему миру. Колокола разнообразные тоже на всю округу разносят эту радостную весть.

5. С этого дня начинается чтение деяний и Евангелия от Иоанна, поэтому на Пасху читается Первое зачало от Иоанна. Отчасти тоже ради новокрещенных. Пока они не приняли крещения, они не могут понять самого духовного из Евангелий. Теперь люди приняли крещение и начинают слушать Евангелие от Иоанна, как наиболее таинственное из четырех. И в Пасху читается о предвечном рождении Сына Божия. Удивительна эта разносторонность, с одной стороны, и спокойствие церковного устава, с другой стороны. Вместо того, чтобы читать воскресное Евангелие Устав указывает читать здесь Евангелие, которое совсем о другом говорит, о предвечном бытии Слова Божия, а вовсе не о Воскресении Христовом. Также указывает на то, что в Пасхе соединены все праздники.

6. На всей Светлой седмице на Литургиях поется «Елицы во Христа креститесь...», тоже ради крещаемых, принявших крещение в Великую субботу. Кстати, в этом Евангелии говорится и о крещении, что тем, кто Его приняли, Христа, Он дал власть быть детьми Божиими, верующими во имя Его, которые не от крови, не от похоти плотские, не от похоти мужеские, но от Бога родились. Рождение от Бог, о крещении здесь говорится, в частности.

7. Во время причащения Устав указывает петь на Литургии первого дня Пасхи до отдания причастен «Тело Христово примите...», тот причастен, который у нас поют весь год за Литургией, что не совсем правильно. На Литургии нужно петь причастен во время причащения, тот, который указывает Устав. Это пасхальный причастен, который должен петься на Пасху и до отдания. Греки так и делают, у них он поется только в это время года. В остальное время у них поется «Вечеря Твоя Тайная днесь...». Хотя должен петься этот причастен «Тело Христово примите...» на Пасху (поскольку это именно Пасхальный причастен, самое место его как раз и петь), из-за того, что он и так весь год поется, в некоторых храмах возникло мнение, что здесь нужно петь тропарь Пасхи «Христос воскрес из мертвых...». И в некоторых церквях в Москве поют почему-то во время причащения тропарь Пасхи. Традиция совсем недавняя, ей вряд ли более 10 лет даже. И она, во-первых совершенно противоречит Уставу, а во-вторых, здесь есть вот такая вещь. В конце пасхальной Литургии многократно возглашается тропарь «Христос воскрес из мертвых», все обычные песнопения в конце Литургии заменены тропарем. Если во время причащения мы пели этот причастен «Тело Христово примите...», а причащение продолжалось длительное время (на Пасху сейчас, слава Богу, причастников хватает), причащаются, например 40 минут и в это время поют этот тропарь, как волюнку, то исполнение тропаря в конце полностью теряет свою торжественность и красоту. Т. е. этот тропарь, наоборот, начинает даже приедаться... Поэтому следует, конечно, строго придерживаться указаний Типикона и ни в коем случае на Пасху не петь тропарь во время причащения, а петь указанный по Уставу причастен «Тело Христово примите, Источника бессмертного вкусите». Это важно.

Какие же песнопения заменены тропарем? Собственно все те песнопения, которые хор поет в конце Литургии. Когда говорится: «со страхом Божиим...», то вместо «благословен Грядый...» поется тропарь. Затем на «спаси, Боже...» опять тропарь, на возглас «Всегда ныне и присно...» снова тропарь, вместо «Буди Имя Господне...» и 33 псалма тропарь многократно поется. Наконец, тропарь мы будем петь вместо «Слава Тебе, Христе Боже...» как мы уже видели (пасхальный отпуст) и после отпуста три раза еще, т.е. тропарь звучит очень много раз во время Литургии и совершенно не нужно его достоинство принижать пением его многократно в течение еще 40 минут.

На Литургии первого дня Пасхи благословляется Артос. Зачем нужен Артос? По Уставу в праздничные дни в монастырях должен совершаться Чин о Панагии. В конце Литургии братия входит в трапезную, неся перед собой Богородичную просфору. Затем бывает трапеза и по окончании трапезы возвышается эта просфора и все от нее вкушают (причем частицы вкушаются после обеда, а не до). Эта просфора изображает присутствие Божией Матери за столом. На светлой седмице время особенной близости Богу. Вместо просфоры в честь Божией Матери на трапезу выносят просфору в честь Христа. Поскольку за Литургией просфора в честь Христа это ни что иное, как Святые Дары (собственно не в честь Христа, а это есть Тело Христово Самое настоящее), их на трапезу носить совершенно невозможно. Поэтому как замена Святым Дарам освящается Артос, специальная просфора, изображающая Христа на трапезе. Отсюда это мнение, что когда очень нужно причаститься и нет возможности, нужно вкушать Артос. Действительно это мнение, хотя оно не вполне обосновано, все-таки имеет какое-то основание. Артос хотя и не освящается как Святые Тайны, не становится Телом Христовым, все же он освящается как хлеб в честь Господа. В приходских храмах его в трапезу не носят, он стоит в храме до Светлой субботы, хотя на самом деле ничто не мешает его в трапезную относить. Артос не вкушают, а целуют. Его вносят на трапезу, как Панагию (но Панагию вкушают, а Артос целуют). А в Светлую субботу его раздробляют с молитвой и вкушают, но не после, а до трапезы (в отличие от Богородичной

просфоры вкушают натошак). Антидор и Артос Устав предписывает вкушать натошак, а про другие просфоры Устав говорит ровно противоположное – они вкушаются после обеда (так Богородичная просфора вкушается после обеда). О хранении Артоса Устав ничего не говорит. У нас Артос – такой большой круглый хлеб, а вообще-то по Уставу Артос – это хлеб, размером с обычную просфору. У нас он большой, чтобы хватило всем.

Вечерня (вечером в Пасху)

совершается во всех священнических облачениях. Начинается с пасхального антифона, как мы уже видели, «Миром Господу помолимся» следует и «Господи воззвах». Стихиры на «Господи воззвах» уже второго гласа. На Светлой седмице каждый день поются воскресные песнопения разных гласов. В первый день Пасхи – первого, в понедельник – второго и т.д. до субботы. В субботу – восьмого гласа (один глас, седьмой, пропущен). Бывает вход. На Светлой седмице – с кадиллом, в первый день Пасхи – с Евангелием, потому что в первый день Пасхи читается Евангелие. «Свете тихий» и Великий прокимен. На Светлой седмице Вечерня с Великим прокимном (каждый день разные Великие прокимны). Затем в первый день Пасхи читается Евангелие от Иоанна о явлении Господа ученикам вечером по Воскресении из мертвых (просто потому что это Вечерня). Затем ектинья «Рцем вси...», «Сподоби, Господи», Просительная ектинья, затем Стиховные стихиры, сначала Воскресные 2-го гласа, затем Пасхальные стихиры «Пасха священна нам днесь показася...». Далее тропарь трижды «Христос воскрес...» и отпуст. Вот, собственно, и все. Это Пасхальная Вечерня.

В этом году на Светлый понедельник попала память Георгия Победоносца, поэтому, видимо будет совершаться не просто Пасхальная Вечерня во всех храмах, а Всенощное под Георгия. Там уже будут какие-то отличия, будет соединяться служба Пасхи со службой великомученика Георгия. Именно в этом году будет немного не характерная служба.

Отличие служб Светлой седмицы от службы Первого дня Пасхи.

1. Утренняя:

- а) на Светлой седмице Утренняя совершается уже не в полном облачении по Уставу, а только в обычной епитрахили и фелони;
- б) канон поется уже попроще (не на 18, а на 14 – ирмос 2 раза, тропари на 10 (с повторениями) и 2 Богородичны); канон написан Иоанном Дамаскиным, а Богородичны – авторами IX века Иосифом и Феофаном (в Первый день Пасхи они не прибавляются к канону, потому что Первый день всецело посвящен Христу, со второго дня появляется прославление Божией Матери); в конце – катавасия и 3 раза тропарь
Т.е. канон поется в меньшем объеме с Богородичными, затем не бывает каждения на каждой песни канона (каждение только на Первой песни канона, обычно еще на 4-ой и на 9-ой);
- в) Малые ектиньи произносятся как обычно — уже не после каждой песни канона, а только после 3-ей, 6-ой и 9-ой песни;
- г) стихиры на Хвалитях поются уже не Первого, а соответствующего гласа (понедельник – 2-го, среду – 3-го и т.д.);
- д) не бывает Чина христосования и Огласительного слова Иоанна Златоустаго.

2. Литургия:

- а) служится совершенно по тому же чину, что и в Первый день Пасхи, естественно, читаются другие Апостол и Евангелие (уже не на разных языках, а на одном языке);
- б) Артос уже не освящается, т.к. освящен в первый день Пасхи;
- в) после Литургии на Светлой седмице бывают Крестные ходы, по Уставу указал один Крестный ход на Светлой седмице (это связано с афонским обычаем обходить на Светлой седмице все монастырские владения – виноградники, сады, поля, леса, конюшни и т.д.). Такие Крестные ходы (это не преувеличение – я это своими глазами видел) продолжаются по 3-4 часа, бывают после Утрени и перед Литургией. Каждый монастырь на Афоне имеет свой день. При этом на этот Крестный ход выносятся чудотворные иконы Божией Матери, которые хранятся в монастыре. Самой главной иконой на Афоне считается «Достойно есть» (висит в храме монастыря Протата в Кариес – как бы административный центр Афона). Крестный ход с этой иконой бывает в понедельник и совершается по всем владениям вокруг этого города Кариес и по всем владениям Протата. С Иверской иконой, например, бывает во вторник Светлой седмицы (почему и память Иверской иконы установлен во вторник Светлой седмицы). В этот день бывает Крестный ход с этой иконой по всем владениям Иверского монастыря и т.д. В каждый день Светлой седмицы какой-то монастырь имеет Крестный ход. Монастырей 20, поэтому каждый день Крестный ход бывает в нескольких монастырях. У всех по-разному. У нас Крестный ход продолжается всего несколько минут, обычно просто обходят вокруг храма. поэтому его делают каждый день. Считается, что Крестный ход после Литургии – неотъемлемая часть службы. Во время Крестного хода поется молебен, который включает в себя Пасхальное начало, затем полный Пасхальный канон. Поскольку за время обхождения вокруг храма невозможно полностью спеть канон, то обычно поют одни ирмосы. И во время Крестного хода делают остановки и читают Евангелие о Воскресении Христовом. На этот Крестный ход в (отличие от Крестного хода в начале Пасхи) выносят всякие иконы в максимальном количестве, Артос тоже носят, кропят всех Святой водой и предаются всяческой пасхальной радости.

3. Вечерня:

- а) совершается не в полных облачениях, а в фелони и епитрахили по Уставу (хотя многие служат в полных облачениях);

- б) стихиры поются другого гласа;
- в) не читается Евангелие;
- г) каждый день свой Великий прокимен.

Еще раз хочу отметить про Пасхальный отпуст с крестом, который имеют только большие службы: Вечерня, Утренья, молебен, отпевание, а Часы Пасхи, например, уже имеют отпуст малый – священник произносит отпуст без креста в руках и говорит не «Христос воскрес из мертвых...», а «Воскресый из мертвых Христос истинный Бог наш...».

Все большие службы совершаются священником с Трехсвешником, в отличие от малых служб. В определенный момент службы священник держит в руках три зажженные свечи. Они символизируют три ипостаси Божества и этот обычай иметь зажженный Трехсвешник у священников связан с практикой кафедрального храма Святой Софии в Константинополе. Это был главный храм империи и там службы совершались ради торжественности с Трехсвешником. Наш Устав – монастырского происхождения, поэтому Трехсвешник в наш Устав не вошел, но остался как атрибут пасхальной или архиерейской службы. Хотя в современной практике пасхальный и архиерейские Трехсвешники совершенно разные по форме, но восходят к одному – кафедральному Трехсвешнику Св. Софии. Кстати, на Преждеосвященной Литургии, когда священник говорит «Свет Христов просвещает всех», по старому Уставу он тоже должен иметь в руках Трехсвешник. Сейчас – просто свеча, а в Старообрядческом уставе говорится, что нужно иметь в руках на Преждеосвященной Литургии три плетеные свечи, т.е. свечу, сплетенную из трех (тоже происходит из этой практики).

На Пасхальной службе последования Минеи отменяются на Пасхальной седмице, если только не случится Благовещение, престольный праздник или полиелейный святой. В этом случае служба совершается по специальным Марковым главам Типикона соответствующим, где указано как соединить пасхальное последование со службой святому или праздником Благовещения. При этом если святой или почитаемая икона Божией Матери, то совершается полиелейная служба (Вечерня отдельно от Утрени и на Утрени поется Полиелей). Если же это праздник Благовещения или престольный праздник, то совершается Всенощная (отличий практически нет, но все-таки такое появляется).

66 правило V-VI Вселенского собора (Трулльского собора) предписывает всем верным во время Светлой седмицы каждый день ходить в храм и причащаться каждый день. И поскольку пост на Светлой седмице запрещен, то причащаются без поста, что уже много лет благословляет отец Георгий Бриев, официальный духовник московского духовенства. В старину и лет еще 20 назад, на Пасху, тем более на Светлой седмице никто не причащал, считалось, что причащение – это что-то такое грустное, покаянное, связанное с исповедью, а на Пасху надо радоваться – праздник незачем портить. Теперь, слава Богу, отношение к Таинству Евхаристии изменилось в массовом сознании, в большинстве храмов никаких вопросов, связанных с причастием на Светлой седмице, не возникает. Хотя во многих храмах священники смотрят косо на это.

13 мая 2002 г.

Лекция № 21.

Цикл памятей Пятидесятницы.

Цикл Пятидесятницы начинается с первого дня Пасхи — с Пасхального воскресенья и простирается вплоть до праздника Пятидесятницы вместе с его поспразднством в течение недели и следующий за этим неделей Всех Святых. Таким образом, он обнимает собой этот цикл, 57 дней: 8 седмиц плюс неделя Всех святых.

Песнопения дней Пятидесятницы помещаются в книге, которая по гречески называется Пентикастариум, в русской традиции эта книга называется Цветной Триодью, мы уже говорили, почему она так называется. Иными словами, цикл Пятидесятницы можно назвать времени пения Цветной Триоди, то время богослужебного года, когда за богослужением используется Цветная Триодь, начинается первым днем Пасхи; заканчивается Неделей Всех Святых. Как и Великопостный цикл, цикл Пятидесятницы имеет достаточно сложную структуру памяти, структура памяти, которая попадает на это время достаточно сложна.

Истоки празднования Пятидесятницы после Пасхи не так трудно догадаться, лежат уже в Ветхом Завете, где Пятидесятница является одним из трех главных праздников, первоначально установленных Моисеем. Кроме новомесечия и Нового года осеннего, которое установил Моисей, евреи в году празднуют 3 основных праздника: Пасху — день перехода через Черное море, т.е.

день избавления от рабства, в христианском осмыслении Пасха становится днем избавления человечества от рабства грехов и смерти через Воскресение Христово. Затем праздник Пятидесятницы и третий праздник — праздник Кущей. В Пятидесятницу Ветхозаветные евреи праздновали событие дарования закона на Синае, а Кущи праздновались осенью, поставлялись палатки, и верующие жили там на протяжении недели, вспоминая странствование в пустыне. Вот таким образом из Пасхи и Пятидесятницы цикл восходит уже к Ветхозаветному времени. В Деяниях отмечается, что Апостолы, которые еще соблюдали иудейские обычаи, праздновали этот праздник Пятидесятницы наравне с иудейским праздником пасхи. Таким образом, вполне естественно, праздник этот получает весьма рано христианское осмысление и уже в весьма ранних памятниках церковной письменности мы встречаем указание на празднование христианской Пятидесятницы, и как пасха приобретает новый смысл — празднование Исход — переход через Черное море — заменяется празднованием дарования закона — основа всех религии Ветхого Завета сменяется празднованием дарования верующим Святого Духа, благодаря которому возможно существование Церкви и самого Нового Завета. Как Ветхий Завет основан на законе, так и благодатная Церковь Христова основывается на ниспослании верующим Святого Духа, благодаря которому уже и верующие могут молиться в Духе, как говорит Апостол, совершаются все Таинства; люди, тем самым, приобщаются к Богу и получают возможность спасения. Нет прямой аналогии празднику Кущей, на первых взгляд. Что с этим праздником произошло в Церкви, мы увидим несколько позже. Так как я сказал уже в самых ранних церковных памятниках встречается упоминание на празднование 50 дней после Пасхи, т.е. этот праздник наряду с Пасхой оказывался древнейшим из христианских праздников. Рождество Христово, мы видели, начали праздновать в IV веке, Пятидесятницу празднуют уже апостолы, сначала иудейскую, затем она становится уже христианской. Согласно Тертуллиану, писателю начала III в., в это время отменялся пост — от Пасхи до Пятидесятницы сплошная как бы седмица. Мы не можем рассмотреть все возможные традиции христианского богослужения, связанные с этим праздником, поэтому мы перейдем к византийской традиции, которую пользуется русская православная церковь. Итак, переходим к вопросу.

Структура памятей времени пения Цветной Триоди.

Или структура памятей цикла Пятидесятницы. Основу этой структуры образуют воскресные дни.

Первый воскресный день — это Пасха

Вторая неделя — т.е. следующее воскресенье после Пасхи (с воскресенья начинается неделя, не с понедельника, а с воскресенья) — это Антипасхи или неделя о Фоме.

Праздник	Попразднство
⌘ Пасха	до Среды перед Вознесением
⌘ Антипасхи (о Фоме)	до субботы
⌘ Жен-мироносиц, Иосифа и Никодима	до субботы
⊗ о расслабленном	до вторника
*преположение Пятидесятницы	до вторника следующей недели
⊕ о самаряныне	воскресенье, а затем с четверга до субботы
Σ о слепом	до Среды Σ, до Пятницы ∩
* Четверг — Вознесение Господне	до Пятницы недели
∩ Святых отцов I Вселенского собора	
∪ Пятидесятница	
⌘ по Пятидесятнице — Всех Святых	до Субботы ∪ недели

Кроме этих воскресений еще два дня Преположение Пятидесятницы — середина Пятидесятницы — в среду между ?? неделями и праздник Вознесение Господне в Четверг — 40 день после Пасхи. Как и в случае со структурой памятей Великопостного цикла происхождение этих праздников несколько различно. Древнейшими являются памяти 1 и 8 воскресений, т.е. Пасха и Пятидесятница, о них мы уже сейчас говорили. Праздник Антипасхи отмечается уже в памятниках IV в., воскресенье, следующее за Пасхальным Воскресеньем. Антипасха, скорее всего, надо перевести как вторая Пасха, в данном случае, приставка «анти» означает необязательное противопоставление, а часто заместительное имеет значение, т.е. Пасха, замещающая первую Пасху – вторая Пасха. Обычай праздновать вторую Пасху, правда не через неделю, а через месяц, встречается в Ветхом Завете, где сказано, что если еврей не может принести, совершить жертву в Храме в пасхальный день, например, он находится в отъезде, то он делает это через месяц, второй

раз Пасха для тех, кто не успел, как параллель к этой Антипасхе. У нас этот праздник имеет такое содержание, мы отпраздновав Пасху в воскресенье, затем празднуем всю неделю. Праздник Пасхи, как мы видели на прошлой лекции, празднуется не один день, а семь дней, в отличие от всех прочих праздников, пасхальная служба с некоторыми вариациями, но в целом одна и та же пасхальная служба повторяется 7 дней подряд, но вот на 8-ой день мы снова попадаем в воскресный день, и как бы значение этого события – Воскресения Христова – оно должно вновь как-то усилиться в нашем сознании, мы уже 7 дней подряд пели пасхальную службу, и вот для этого Церковь назначает на праздник Антипасхи службу, во всем подобную службе Господних двенадесятых праздников. Служба Антипасхи имеет ту особенность, что она празднуется по Уставу Господских двенадесятых праздников, хотя формально этот праздник среди Господских двенадесятых не отмечается, не числится среди двенадесятых, то по Уставу это совершенно нормальный Господский двенадесятый праздник, а именно: все воскресные песнопения в этот день отменяются, ничего воскресного не поется в этот день, поются только тексты Антипасхи, при этом пасхальные тексты тоже все практически отменяются, кроме тропаря – «Христос воскрес из мертвых» и «Воскресение Христово видевши» — на утрени пасхального ничего не поется в службе, еще есть катавасия Пасхи в каноне. Сама служба имеет Всенощное бдение с пением полиелейных псалмов, что нехарактерно для воскресной службы, а характерно как раз для праздничной; отменяются, как я сказал, почти все воскресные песнопения за исключением разве что – «Свят Господь Бог наш» в конце канона и «Воскресение Христово видевши» в начале канона. На трапезе полагается велие утешение, отмечает специально Типикон, т.е. трапеза более праздничная, чем в обычный воскресный день; наконец, вечером в день Антипасхи поется по уставу Великая вечерня со входом и с пением великого прокимна. Вот эти две особенности: отмена воскресного последования и пения вечером в день праздника уже вечерни со входом и с великим прокимном – эти 2 особенности бывают только у Господских двенадесятых праздников, что позволяет нам утверждать, что тип службы на Антипасху как у Господского двенадесятого праздника, т.е. иными словами, мы празднуем Воскресение Христово во весь год по уставу воскресной службы, в день Пасхи мы празднуем его по особому пасхальному уставу, а в день Антипасхи мы празднуем его, как будто это был Господский двенадесятый праздник, всеми возможными способами мы празднуем Воскресение Христово. Кроме главной темы – Темы Воскресения в службе Антипасхи присутствует также тематика наступления весны – многократно отмечается весна, затем сама эта неделя называется Новой неделей еще – начало Нового Времени – времени после Воскресения – Новая Неделя. Противопоставляется ветхое время – время греха, Новому Времени – свободы и искупления, которое наступило для человечества после Воскресения Христова, поэтому называется Новой неделей. Ну, и наконец, празднуется явление Господа ученикам, на 8 день по Воскресении, когда Он Фому уверил в истинности Своего Воскресения, почему эта неделя называется так же неделей о Фоме. Господь показывает Фоме Свои язвы, уверяет того в действительности Воскресения. Фома оказывается из апостолов как требующий научного обоснования Воскресения, и он его получает, убеждается самостоятельно в Воскресении, и тем он убеждает всех остальных. Из Отцов написал на это воскресение проповедь Григорий Богослов, она должна читаться за богослужением по 3-ей песни канона «Слово Григория Богослова на Неделю Новую, на весну и на ап. Фому», она называется. Тоже сближает этот день Антипасхи с величайшими праздниками, с такими, как Рождество Христово или Пасха, когда тоже по 3-ей песне канона должны читаться соответствующие слова Григория Богослова на Рождество Спасителя и на Святую Пасху. Советую вам самостоятельно с этими словами ознакомиться. Они и с поэтической и с богословской точки зрения бесподобны. Слова Григория Богослова на Антипасху сейчас можно почитать раз идет пока попразднство Антипасхи.

Следующее воскресенье – жен-мироносиц, а также воскресения ???, имеет ту особенность, что на службе соединяются тексты воскресные и пасхальные, пасхальная служба, которую мы не пели на Антипасху, как я уже отметил – на Антипасху поется вся служба Антипасхи, а вот в воскресенье вновь возникают в богослужении пасхальные тексты, соединяя, таким образом, воскресные тексты октоиха обычные, тексты, посвященные женам-мироносицам, Иосифу с Никодимом и пасхальные песнопения, мы вновь возвращаемся к празднованию Пасхи, тем самым, а память именно этих святых выбрана в связи с тем, что они, как и Апостолы были первыми свидетелями Воскресения, но Апостолов Церковь прославляет весь год, во всех воскресных службах всегда бывают в честь Апостолов песнопение, даже после Евангелия поется «Молитвами Святых Апостолов, Милостиве,

очисти, т.е. Апостолы, как свидетели Воскресения всегда в воскресной службе особым образом упоминаются, потому что именно они нам рассказали об этом чуде. А в это воскресенье к апостолам прибавляются воспоминания о женах-мироносицах, Иосифе и Никодиме, тоже бывших свидетелями Воскресения, но обычно они как бы в тени апостолов находятся в обычное время года, поэтому специально здесь отдельно прославляются в это воскресенье.

Такой же примерно тип службы, т.е. соединены песнопения Октоиха тех святых, того события, которые в названии недели упомянуто и Пасхального, — вот такой тип службы характерен для следующих трех воскресений: ⊗, ⊕ и Σ. А названия у них выбраны такие в связи с тем, что в эти воскресения соответствуют отрывки Евангелия от Иоанна. Уже говорилось на прошлой лекции, что во все время Пятидесятницы читается Евангелие от Иоанна, наиболее из 4-х Евангелий мистическое и духовное, вот в это наиболее мистическое время года, когда мы теснее всего, проведя дни в святом посте, очистив свою душу покаянием, в это время года – в Пятидесятницу – мы теснее всего чувствуем свою связь с Богом, поэтому Евангелие от Иоанна считается наиболее таинственным. Эти воскресения – названия их соответствуют тем местам Евангелия от Иоанна, которые читаются в эти воскресения: исцеление расслабленного, беседа Господа с самарянкой и исцеление слепого.

На 40-й день по Пасхе празднуется Вознесение, согласно Евангелию, этот праздник праздновался также уже в IV веке, но по степени своей торжественности он немного уступает празднику Пасхи и Пятидесятницы – в нем и песнопения в основном не самогласные, а подобные, т.е. менее важные по статусу, также этот праздник Вознесения может соединяться с памятью святых, а именно: в Типиконе есть Маркова глава, если случится Иоанн Богослов в четверток Вознесения, казалось бы в двенадцатый праздник, каким является Вознесение, память святого должна была бы отменяться, но оказывается – нет, если святой – крупный – такой, как Иоанн Богослов или святитель Тихон Московский или еще какой-нибудь почитаемый святой попадает на этот день, то службы Вознесения и святого соединяются. Это говорит о том, что этот праздник имеет более низкий статус, чем праздники Пасхи и Пятидесятницы или даже Антипасхи, когда память святых отменяется.

В 3 воскресенье – память Отцов Вселенского собора, который как раз примерно в это время и происходил, в связи с этим и установлен. Ну, и наконец, праздник Пятидесятницы замыкает...? Праздник Всех Святых – он установлен сравнительно поздно, установлен он первоначально на Западе, затем начинает праздноваться и на Востоке. На западе празднование установилось осенью, теперь до сих пор он так и празднуется – осенью (праздник Всех Святых).

Навечерие Всех Святых – день накануне Всех Святых – на Западе имеет название хэллоуин. И в Америке в XX в. стали праздновать хэллоуин, такой сумасшедший праздник, что само по себе кощунственно, но хэллоуин – это навечерие перед праздником Всех Святых, даже если быть католиком благочестивым, то хэллоуин готовит к празднику, который на другой день будет. Это все равно, что в Страстную пятницу глумиться – то же самое примерно. А у нас есть праздник Всех Святых – воскресенье после Пятидесятницы – вспоминаются все святые. Тем самым указывается на то, что в Пятидесятнице Церковь получает дар Святаго Духа, и вот он в жизни каждого из членов Церкви каким-то образом действует, какие-то члены Церкви достигают святости, святость эта проявляется самым различным образом, все святые прославляются после Пятидесятницы. Этот полученный дар приносит какие-то плоды в виде святых, и они прославляются. В этом смысл того, что праздник Всех Святых следует за праздником Пятидесятницы. Не было бы Пятидесятницы, не было бы всех святых. Это общая структура, если на ее взглянуть в целом.

Однако, ситуация осложняется тем, что каждый из праздников имеет отдание, каждая из памятей этого цикла, кроме разве Всех Святых: имеет попразднство и отдание, т.е. в отличие от Великопостного цикла, где у нас есть какие-то отдельные дни с особой памятью, а есть просто будние дни, в которые специальная память имеется, а есть будние дни поста, когда ничего нет, т.е. постовая служба. Здесь – каждый день попразднство какого-нибудь одного, а то и нескольких праздников, иными словами – период Пятидесятницы – это период сплошных праздников и попразднств. Система достаточно сложная. Отметим, когда будет отдание каждого из праздников. См. таблицу в начале лекции.

Пасха празднуется, как уже указано, 7 дней, а затем она продолжается в виде попразднства. Пасхальные тексты – большинство их из службы исчезает, но какая-то часть присутствует, хотя

бы тропарь Пасхи – он поется каждый день вплоть до отдания. Отдание Пасхи бывает перед Вознесением – в четверг Вознесение, значит в среду будет отдание Пасхи. При этом пасхальные тексты присутствуют в службе вот этих четырех воскресений: $\mathfrak{R}$, $\wp$, $\otimes$ и $\oplus$, и в службе самого отдания – Антипасха отдается в субботу перед женами-мироносицами – отдание будет в субботу.

Отдание жен-мироносиц тоже будет в субботу перед неделей о расслабленном.

Отдание недели о расслабленном будет во вторник перед Преполовением, и со среды Преполовения начинается поспразднство преполовения – оно пересекает воскресенье и заканчивается во вторник следующей недели.

А поспразднство недели о самаряныне начинается с четверга, т.о. в неделю о самаряныне мы поем тексты, посвященные самаряныне, в понедельник, вторник, среду поем тексты поспразднства и отдание Преполовения, а с четверга начинаем петь поспразднство недели о самаряныне.

Ну, и наконец, отдание недели о слепом совмещается с отданием пасхи – бывает в среду перед Вознесением, а вознесение отдается в пятницу Пятидесятницей празднуется Вселенская Троицкая суббота заупокойная.

На следующем занятии мы будем говорить о заупокойных службах.

В году всего 2 Вселенских субботы: в самом начале триодного цикла перед великим Постом – Мясопустная, и в самом конце – перед Троицей – Троицкая суббота. Остальные субботы – не Вселенские, а малые родительские, Пятидесятница празднуется до субботы $\cup$ недели, эти 2 воскресенья поспразднств не имеют: Вселенские соборы – воскресенье вселенских соборов приходится на поспразднство Вознесения, неделя Пятидесятницы, неделя Всех Святых, на этом заканчивается цикл.

Мы сейчас выяснили содержание этих памятей, кроме одной – кроме праздника Преполовение Пятидесятницы. В праздник Преполовения Пятидесятницы совершается Великая вечерня со входом и славословная утренняя. Этот праздник находится как бы посередине между Воскресением Христовым и праздником дарования Святаго Духа, т.е. Пятидесятницей. Церковь Божия как бы странствует от Воскресения Христова к Пятидесятнице, т.е. этот праздник соответствует празднику Кущей – временем странствования в пустыне между Исходом и дарованием закона, т.е. этот праздник Преполовения соответствует Ветхозаветному празднику Кущей – об этом подробно и убедительно написано в Синаксаре, которые я оставляю вам для самостоятельного изучения. На этот праздник не обращают внимания, но он имеет важное духовное значение. Это духовное значение праздника раскрыто в текстах, в песнопениях на этот праздник, в тех паремиях, которые читаются в этот день, в Евангелии на литургии, которые читаются, а также в Синаксаре Цветной Троицы на этот праздник, где подробно объясняется смысл этой памяти. Замечательный причастен в этот праздник: «Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь во Мне пребывает и Аз в нем, рече Господь».

Каждый день до отдания Пасхи все 40 дней на литургии бывает задостойник Пасхи «Ангел вопияше» и только на Преполовении и на отдании Преполовения, только 2 раза на литургии поется задостойник Преполовения.

Этот праздник даже некоторые пасхальные песнопения вытесняет. Если вам интересно, самостоятельно ознакомьтесь со службой по Троице и с синаксарем.

На другой день по Пятидесятнице – в понедельник – бывает празднование Святаго Духа – Духов день. В этот день бывает также вечерня со входом, как и на Преполовении, и славословная утренняя, но особенности вечерни – вечером в Пятидесятницу – но обычно бывает утром после литургии сразу особенности вечерни в том, что на этой вечерне читаются коленопреклоненные молитвы. С чем связано чтение коленопреклонных молитв в день Пятидесятницы? Первоначально во времена Иоанна Златоуста, еще и в какое-то время и после Иоанна Златоуста ектении читались только на коленях. Ектений было не так много в службе, как сейчас, сейчас их очень много, а раньше их было несколько в службе – всего 2-3 во всей литургии, поэтому это было вполне нормально, одна из частей литургии была – коленопреклонное моление, можно даже точно указать – какая именно часть – это те самые ектении – ектении верных – ектении перед Великим входом. Первоначально в этом месту литургии находилась мирная ектения, не в самом начале, как сейчас, а именно здесь – перед Великим входом, после того как уйдут оглашенные, и эта мирная ектения читалась на коленях, сейчас от нее остались в виде остатков две ектении верных. Но в воскресные дни и в период от Пасхи до Пятидесятницы коленопреклонное моление было запрещено и сейчас кстати запрещено до сих пор. Согласно канону православной церкви на колени от Пасхи до

Пятидесятницы, а также в воскресные дни вставать запрещается, все земные поклоны, в том числе и перед чашей, от Пасхи до Пятидесятницы запрещаются канонами. И как раз в день Пятидесятницы вечером на вечерне впервые можно вставать снова на колени; в связи с этим на этой вечерне читаются специальные коленопреклонные ектении, потому что как раз ектения была коленопреклонная, а затем для красоты к ним были добавлены молитвы – к этим ектениям, так что сейчас уже делают акцент на молитвах, которые читает епископ или священник, а ектении ради которых собственно придуманы молитвы, на второй план отошли, хотя там все равно есть слова специальные: «паки и паки преклоньше колена Господу помолимся», и после молитвы говорит дьякон: «Заступи, спаси, помилуй, восстави и сохрани нас, Боже, своею благодатию». Вот в связи с чем читаются коленопреклонные молитвы. Впервые за этот период разрешается вставать на колени и совершается славословная утренняя, на которой повторяется вновь служба Пятидесятницы – второй раз. Еще раз повторяется служба Пятидесятницы. Аналогично службам Собора Божьей Матери по Рождестве на второй день и Собора Иоанна Предтечи на второй день по Богоявлению. Полная параллель: на Рождество на другой день празднуется сбор Божьей Матери, поскольку благодаря Божьей Матери произошло Рождество Христово, на второй день по Богоявлению празднуется собор Иоанна Предтечи, потому что Иоанн Предтеча крестил Христа, и здесь тоже на другой день по Пятидесятнице празднуется праздник в честь Духа Святого, который, собственно, и сошел в день Пятидесятницы на апостолов.

Второе название праздника Пятидесятницы – Троица. День Святой Троицы. Здесь нужно отметить, что на самом деле вовсе неоднозначно эти события связаны: события Пятидесятницы и празднование специального празднования в честь Пресвятой Троицы. Скажем, в западной традиции – это 2 разных праздника: на западе – праздник Троицы и праздник Пятидесятницы – это два разных праздника, но в восточной традиции они слились в один праздник, и действительно, до пришествия Святого Духа апостолы не знали Третьей ипостаси Пресвятой Троицы как личности – не знали, что есть Бог Отец, Иисус Христос воплотившийся, но о Духе Святом они могли только догадываться: ипостасное бытие Духа было для них еще тайной неоткрытой. Вот в Пятидесятницу они это откровение получают об ипостасном бытии Святого Духа, т.е. празднуется полное откровение Троицы, которое начинается еще прикровенно в Ветхом Завете, затем в Крещении Господа явилась Троица, но вот, наконец, в Пятидесятнице Апостолы получают полное откровение об ипостасном бытии трех Божественных Лиц – Отца, Сына и Святого Духа, который вселяется в их сердца, вот почему празднуется Троица. Не нужно путать эти два праздника, соответственно, есть 2 иконы – Сошествие Святого Духа и икона Троицы, логичнее полагать на аналог в день Пятидесятницы – икону Пятидесятницы, а в день Святого Духа – икону Троицы, так более логично.

Теперь что касается структуры и содержания празднований. Пост, согласно древним авторам в это время отменялся всяческий, согласно нашему нынешнему Типикону монастырскому – во время Пятидесятницы во все пятницы и среды разрешается вкушение рыбы. В обычное время года Типикон не позволяет вкушение рыбы по средам и пятницам, только если праздник случится, т.е. Типикон указывает на то, что пост некоторым образом послабляется во время Пятидесятницы, как уже на практике решается – не буду говорить, но в принципе такое указание Типикон содержит – во время Пятидесятницы пост имеет некоторые послабления.

Артос и антидор вкушать нужно обязательно натошак, есть в Типиконе указания, причем антидор нужно вкушать обязательно в храме. Много раз и разные современные авторитеты указывают, что антидор нужно вкушать в храме, но его почему-то дома хранят, такая уж практика повсеместная, но тем не менее факт есть факт. Многочисленные авторитеты, как древние, так и современные говорят, что антидор вкушается в храме. О просфорах вообще ничего не говорят в Богослужебных книгах, кроме как о Богородичной просфоре. Богородичная просфора или панагия носится на трапезу и там после трапезы вкушается, а уж дальше вы сами решайте.

Ответ на вопрос: на ектениях содержатся заупокойные прошения всегда и на пасху и на всех ектениях на проскомидии поминаются усопшие, просто не совершается заупокойная служба в честь праздника, но это во все службы – на Рождество Христово тоже не положены заупокойные моления, только если кто-то умрет, тогда совершается чин отпевания – специальный пасхальный чин. Разница в уставе никак не отмечается, это обычная совершенно служба по уставу. Но в русской традиции принято в этот день петь заупокойную службу, и тут каждый – кто во что горазд, но про Радоницу никаких упоминаний нет в уставе.

Как может быть в праздник или в его поспразднство заупокойное последование? Могут быть только какие-нибудь частные отпевания, лития какая-нибудь за усопших, а заупокойных вечерни и утрени не может быть в этот день. Поэтому, мне кажется, логично сделать на Радоницу обычную службу, но к ней прилагать чинопоследование Триоди, с одной стороны – пасхальное, с другой стороны – заупокойное. Но в Типиконе нет про Радоницу ни слова.

Ответ на вопрос: В день отдания Пасхи и отдания недели о слепом очень сложный устав – соединение трех служб – предпразднства Вознесения – потому что это еще и предпразднство Вознесения, отдание Пасхи и неделя о слепом – такой интересный и необычный устав. Греки в этот день просто поют пасхальную службу без всего. Сейчас такая практика появилась: в день отдания Пасхи петь просто пасхальную службу, а с какой стати, а как же быть с отдаванием слепого, с предпразднством Вознесения.

Давайте продолжим. Мы говорим о структуре этих всех дней, теперь поговорим об уставе. Как и в обычное время года совершается перед Пятидесятницей служба с Бог Господь, служба с Аллилуйя невозможна, только в Троицкую субботу заупокойная служба с Аллилуйя, а так служба с Бог Господь: обычных типов — будничная, славословная, шестеричная, полиелейная, бденная. Единственно своеобразный тип службы – это служба на Иоанна Богослова, где бденная служба Иоанна Богослова соединена с будничной службой Арсения Великого. Единственный в Типиконе образец соединения бденной службы святому со службой малого святого. Но все это усложняется тем, что как мы видим, период Цветной Триоди – это период многочисленных поспразднств.

Рассмотрим службу типичную в один из будних дней недели по Антипасхе – службу поспразднств одного из этих праздников. На Светлой седмице службы мы уже рассмотрели на прошлой лекции. Рассмотрим службу поспразднства праздника. Посмотрим гимнографический формуляр Цветной Триоди, т.е. набор текстов Цветной Триоди на какой-то конкретный будний день. Гимнографический формуляр буднего дня по Цветной Триоди.

На вечерни мы найдем на Господи возвах — стихиры праздника, т.е. праздником Типикон называет не Пасху, а одно из тех воскресений, которое случилось только что. Сейчас, например, если мы откроем Типикон сегодня: стихира Праздника, имеется в виду стихира не Пасхи, а Антипасхи, понятно, да? Т.е. праздник – это всегда то поспразднство, которое идет, не как не поспразднство Пасхи. О Пасхе Типикон всегда пишет: тропарь Пасхи, никогда не пишется просто праздника, а праздник означает или Преполовление или О слепом, одно из тех событий, которые сейчас идут.

- На Господи возвах 3 стихиры праздника
- Слава и ныне – праздника.
- 3 стихиры на стиховне из октоиха: воскресная покаянная мученичен. В Цветной Триоди выписаны стихиры из Октоиха, Октоих открывать не нужно стихиры выписаны из Октоиха наряду. Это – на вечерне. Больше ничего в Триоди нет. Слава и ныне. Тропарь праздника. Текст у нас по 3-ей службе соответственно воскресенья или Преполовления. Вот с этим тропарем может в некоторых случаях петься Богородичен. Раз мы говорим о тропаре, можно отметить, у праздника Антипасхи и Преполовления один тропарь; скажем, если тропарь святого, Слава и ныне – праздника.

У праздника жен-мироносиц 3 тропаря, поэтому у святого тропаря нет – поются все 3, если у святого есть тропарь, поется тропарь праздника, Слава святого, И ныне: еще один тропарь праздника, а 3-ий не спетый тропарь будет чередоваться с первым.

А у недель о расслабленном, слепом и самаряныне тропаря специального нет, а вместо этого используется воскресный тропарь соответствующего гласа и Богородичен соответствующего гласа.

До отдания Пасхи будет на всех утрнях петься «Воскресение Христово» — перед канон — Перед 50 псалмом будет петься «Воскресение Христово». До отдания пасхи все службы начинаются с троекратного «Христос воскрес из мертвых». С отдания Пасхи службы начинаются те, которые имеют «Царю Небесный» в обычное время года просто со «Святой Боже». Царю Небесный до Пятидесятницы отменяется.

Канон подразумевается тоже праздника на утрени, поэтому он не выписывается каждый раз заново, канон праздника – см. выше. А вот на стиховне – праздника, т.е. по сравнению с вечерней – наоборот. Тропарь поется как и на вечерне. Еще раз: на вечерне на Господи возвах из Октоиха, а на утрени наоборот: на Хвалитех – Октоих, а на стиховне – праздника. Если святой без знака, то мы соединяем все то, что есть в Триоди с тем, что есть в Минее. Вот допустим, у нас есть святой полиелейный, у которого много своих стихир: у него есть и на Господи возвах, и на стиховне, и

на Хвалитех, а если полиелей, то стихир ан стиховне быть не может, потому что после этого поется Великое Славословие и конец. То есть, что-то можно менять. Что же тогда меняется. Общее правило такое: устав предпраздничные стихиры считает важными, а стихиры из Октоиха – не важными, т.е. Октоихные стихиры отменяются в первую очередь. Если у святого есть свои собственные стихиры, то стихиры Октоиха отменяются – поются просто стихиры святого. Если святой имеет Великое славословие, то те, которые на стиховне переносятся на Хвалитех. Нужно запомнить, что на вечерне идут сначала стихиры праздника, потом Октоиха, на утрени – наоборот: сначала Октоих, потом – праздника, и при этом если нужно что-то отменить – если стихир слишком много и надо их отменить, то отменяются Октоиха, а на их место встают стихиры праздника. Это – в общих чертах.

Почему сама книга называется Триодью. Вроде бы канон поется каждый день один и тот же: праздничный канон из воскресной службы, или из службы Преполовления – из службы того праздника, чье попразднство сейчас идет. Вроде бы где здесь Триодь? Нормальный полный канон каждый день, причем один и тот же. Оказывается, что в Цветной Триоди трипеснцы помещены в Приложении, не в самом тексте книги, а в Приложении. Там на каждый будний день есть свой трипеснец, так же как в Постной Триоди, в Цветной Триоди есть трипеснцы, а по субботам – четверопеснцы на каждый день, но они поются не на утрени, как в Постной Триоди, а на повечерии. На повечерии – Трипеснец Триоди. Если вспомнить, что повечерие – это молитва на сон грядущим, то нужно по вечерам читать трипеснец соответствующий.

И последнее, что отметим – что все-таки присутствуют в тексте Пасхальные тексты до отдания Пасхи, т.е. все службы начинаются «Христос воскрес из мертвых», на утрени всегда бывает «Воскресение Христов», по воскресениям – 3 раза, по будним дням – 1 раз, отпуст всегда начинается словами: «Воскресый из мертвых Христос истинный Бог наш», т.е. сюда прибавляется воскресная прибавка; на литургии – тоже вначале «Христос воскрес из мертвых» трижды, далее устав литургии, как и всегда в попразднство, т.е. прокимен попразднства. Задостойник пасхи, вместо «Видехом Свет истинный» — стихира Пятидесятницы – поется тропарь Пасхи «Христос воскрес из мертвых» до Пятидесятницы, а когда Пасха заканчивается, с Вознесения поется тропарь Вознесения – «Вознеслся еси во славе» «Видехом Свет истинный» не поется поскольку это стихира Пятидесятницы. До отдания Пасхи поется тропарь «Христос воскрес из мертвых», а до отдания Вознесения – тропарь Вознесения. В Троицкую субботу, которая уже после Вознесения, но еще до Пятидесятницы, поется обычный тропарь Троицкой субботы вместо «Видехом Свет истинный» в этом месте литургии. Далее – все как обычно, но до отдания Пасхи вместо «Слава и ныне», Господи помилуй, Благослови, в самом конце уже перед отпусом хор поет трижды «Христос воскрес из мертвых» на литургии только, а все остальные службы заканчиваются обычно. Священник поздравляет всех, говоря: «Христос воскрес!», и оканчивается все это пением тропаря Пасхи, ... и нам дарова живот вечный».

20.05.02 (Л-22)

Дополнения к предыдущей лекции

Во время пения Триоди Постной продолжалось то чередование гласов, которое началось еще в прошлую Пасху. Т.е. в воскресенье Постной Триоди мы пели воскресную службу не какого-то конкретного гласа (скажем, в Крестопоклонную – не всегда один и тот же глас, а каждый год по-разному). Счет гласов во время Великого поста зависит еще от предшествовавшей Пасхи, поэтому мы пели в воскресенье воскресные службы соответствующие из Октоиха, а в будние дни мы или брали эти тексты из Октоиха рядового гласа или из Приложения к Триоди, где таких текстов много (все тексты выписаны: седален, светила и прочие). Т.е. мы во время пения Постной Триоди октоих использовали и выбирали песнопения из Октоиха соответственно текущему гласу.

Но что произойдет на Пасху? На Пасху начнется отсчет гласов заново следующим образом. На Светлой седмице будут спеты все 8 воскресных гласов (кроме седьмого). В каждый день Светлой седмицы соединяется Пасхальная служба со службой воскресной соответствующего гласа. В первый день Пасхи – 1-ый, во второй – 2-ой и т.д. в субботу — 8-ой. В Антипасху воскресная служба не поется, но если бы пелась, это была бы воскресная служба снова 1-го гласа, т.о. на Светлой седмице проходят все восемь гласов. И в будние дни, следующие за Антипасхой, поются тексты Октоиха 1-го гласа, затем 2-го, 3-го и т.д. до Недели всех святых. В Неделю всех святых поется воскресный 8-ой глас.

Иными словами, в отличие от Постной Триоди, где глас может быть любым в каждый конкретный день и он не зависит от предшествующей Пасхи, в Цветной Триоди совершенно точно заранее известно, что Неделя жен-мироносиц – это 2-ой глас, Неделя о расслабленном будет 3-ий глас и т.д.

Из этого, в частности следует, что все тексты Октоиха можно выписать в Триоди на ряду (чтобы лишней книгой не осложнять жизнь регенту). В пост этого нельзя сделать, еще раз повторю, потому что неизвестно заранее какого гласа служба Октоиха и Минеи. Гимнографический формуляр буднего дня Цветной Триоди. Там у нас на Господи воззвах стихиры праздника, т.е. собственно Триоди, стихиры, посвященные предшествующему воскресению или Преполовению (сейчас стихиры мироносиц), на стиховне – стихиры Октоиха в зависимости от дня недели (понедельник, вторник – воскресные, покаянные, мученичные, среду и пятницу – стихиры Кресту, воскресные и мученичные, в четверг – воскресные, апостолам и мученичные). Обязательно среди стихир присутствуют воскресные стихиры, стихиры по дню и мученичные. И на Утрени то же самое: седален по первой кафизме Триоди из Октоиха, по второй будет седален праздника. На Хвалите будут стихиры Октоиха, на Стиховне – праздника. Из-за этого в Цветной Триоди есть два слоя песнопений – т.н. песнопения праздника (находятся полностью внутри структуры памяти Пятидесятницы) и песнопения просто рядовых гласов, взятые из Октоиха. Но каждый день есть воскресные песнопения до Вознесения, потому что все-таки праздник Воскресения (не просто как в обычное время года, когда воскресные песнопения бывают только по воскресениям, здесь каждый день есть хотя бы седалны, стихиры из Октоиха).

Заупокойное богослужение

Следует сразу отметить, что традиционные церкви, такие как Православная или даже Католическая или Армянская, имеющие апостольское преемство, их отличает от протестантских церквей, в частности, то, что они имеют сложную разветвленную систему заупокойных богослужений. Часть протестантских церквей признает возможность молиться за усопших, часть вообще отрицает саму возможность, но разветвленной системы, естественно, нет.

Поминовение усопших в Православной церкви

1. Поминовение за Божественной Литургией – самое главное поминовение (книга свщ. Афанасия Сахарова)
О поминовении на проскомидии всегда и на Пасху и зря в некоторых храмах говорят, что нельзя на Пасху писать записки «О упокоении». На Литургии всегда бывает поминовение всех верующих. Поминовение во время Анафоры, самое главное поминовение исторически, потому что проскомидия не сразу появилась в церковной практике – это достаточно поздний чин, а во время Анафоры – с самого начала существования церкви. В момент принесения евхаристической жертвы, когда освящаются Дары, а по учению свв. отцев, частности Николая Кавасилы, само освящение Даров – это и есть принесение жертвы. В момент принесения евхаристической жертвы как раз наиболее уместно поминовение всех людей. Последняя часть анафоры посвящена поминовению православных, исторически и богословски это важнейший момент поминовения. Так что дьякон даже совершает каждение в это время после возгласа «...святых», что исторически связано с тем, что дьякон в это время читал имена усопших, а потом после «первым помяни» дьякон читал имена живых. В архиерейской службе сохранилось, если знаете, после возгласа «первым помяни» дьякон читает ...имена живых, а во время Задостойника читаются имена усопших. Желающие миряне тоже могут в это время молиться о своих усопших. А во время Литургии в будние дни возможно добавление Сугубой ектиньи за усопших. Но и без нее усопшие поминаются на других ектиньях: Сугубой ектинье, а также на некоторых ектиньях Вечерни и Утрени. Т.е. поминовение усопших бывает каждый день на Вечерне, на Утрени и, самое главное, за Литургией.

2. Особые дни общецерковного поминовения

Таких дней – три категории.

1) Вселенские родительские субботы

2) Их только 2 – Мясопустная суббота и Троицкая суббота, которые своим положением как бы обрамляют время пения Триодей, Постной и Цветной. Эта служба не отменяется, даже если случится какой-нибудь праздник, она переносится, но не отменяется. Во Вселенские субботы не употребляется Минея, т.е. тексты рядовому святому отменяются, а службы его переносятся на Повечерие или куда-то еще. И в эти службы, которые специально посвящены поминовению усопших, есть даже канон об усопших со второй песней, где поминаются усопшие от самых разных смертей и возносятся за них молитва.

3) Три субботы времени Великого поста – 2-я, 3-я, 4-я субботы Великого поста. Это уже не Вселенские субботы. Если в эти субботы случится праздник 40 мучеников или, как в этом году предпразднство Благовещения попало на 3-ю субботу, то эта служба просто отменяется. Совершается просто служба с «Бог Господь» и никакой заупокойной службы. В эти дни поется канон из Минеи и обычный Четверопеснец из Триоди. Не отменяется Минея и нет сугубого поминовения, просто в службе кроме обычной тематики присутствует заупокойная.

4) Субботы периода пения Октоиха. Устав позволяет настоятелю в любую субботу совершать службу с Аллилуйя, если не случится какого-нибудь праздника. На практике, правда, такую службу делают только раз в году, в Дмитриевскую родительскую субботу, которая установлена Дмитрием Донским в предпразднство Куликовской битвы. Из-за того, что эта суббота может быть произвольно назначена настоятелем, видно, что это еще менее важная

категория (зависит от воли настоятеля). Присутствуют тексты Минеи, специальных заупокойных текстов нет, поются тексты Октоиха.

В эти дни особого поминовения усопших на Вечерне и на Утрени присутствуют заупокойные тексты. На Литургии, как мы отметили, каждый день совершается поминовение, но при этом в службах суточного круга заупокойной тематики очень мало, только прошения на ектины. Здесь же есть специальные песнопения об усопших.

3. Отпевание усопших

1) отпевание мирянина.

Двумя центральными моментами этого чина являются:

- пение 17-ой кафизмы с особыми припевами (к сожалению, очень сильно сокращаются на практике). Здесь следует заметить, что 17-я кафизма присутствует почти на всех заупокойных последованиях: на заупокойной Утрени, на отпевании, на панихиде. Какая же связь между текстами 17-ой кафизмы «Блаженны непорочны в путь» и умершими. Там нет ни слова про смерть человека. Там говорится, что закон есть радость для верующих. Этот псалом за свою красоту издревле был отличием воскресной службы. Например, Устав Великой церкви назначает его петь в воскресные дни. С тех пор по Типикону в большую часть воскресений следует петь «Непорочны», что на практике редко где соблюдается. И отсюда этот псалом переходит в чин отпевания. Мы верим, что тот, о ком мы молимся, воскреснет в последний день, поэтому поется «Непорочны». Также как в Великую субботу на Утрени, когда мы совершаем символически отпевание Христа, то поем «Непорочны» зная, что в другой день мы уже будем праздновать Пасху, Воскресение Христово.

- чтение Священного Писания и Разрешительная молитва. Между этими двумя основными моментами вставлен канон. Канон на отпевании мирянина в дониконовской традиции отсутствует. Это не специальный канон, а обычный канон Октоиха 8-го гласа заупокойный. Причем, в нем 4 тропаря, первый мученичен всех песен, затем Заупокойный, на Славу – тоже заупокойный, на И ныне Богородичен. Когда сокращают отпевание мирян (бывает. Когда приносят незнакомого человека в храм), многие священники читают только первый тропарь. Из этого канона. Получается совсем бессмыслица, т.к. первый тропарь – мученичен (обычный тропарь восьмого гласа из Октоиха). Если уж читать, то второй тропарь. Кроме того, в службе присутствуют стихиры преп. Иоанна Дамаскина на 8 гласов, гениальные стихиры (если вы читали житие Иоанна Дамаскина, то вы знаете про эти стихиры). С этих стихир началась его деятельность как гимнографа (тоже часто сокращают). Блаженны присутствуют в службе и др.

2) отпевание монаха (несколько длиннее, чем чин отпевания мирянина)

3) отпевание священника. В нем в отличие от чина отпевания мирянина, 7 Евангелий, а не одно, степенные антифоны присутствуют и полный кондак. В то время как в чине мирского отпевания кондак «Со святыми упокой...» имеет всего один икос (усечен), то в чине отпевания священнического, этот кондак выписан полностью, со всеми икосами. Один из немногих примеров, когда в наших службах сохранился полный кондак. (Другие примеры: кондак в Неделю сыропустную – хотя короткий, но полный, кондак, который переделан в Акафист Божией Матери. По чину священнического отпевания отпевают священников и епископов, если они того пожелают перед смертью. Но, как правило, епископы просят себя отпевать по чину монашеского погребения (они являются одновременно и монахами и священниками). Дьяконов отпевают по чину отпевания мирян.

4) отпевание младенцев (поскольку младенец еще не мог совершать серьезных личных грехов, там читаются другие молитвы, акцент делается не на оставление грехов, а на ... и сам чин имеет более светлый оттенок. В нем, кстати, кондак хоть и неполный, но тоже имеет несколько икосов.

Неправославных христиан церковь отпевать не разрешает, но в целях отчасти политических, существует такой чин отпевания неправославных. По сути своей это даже не настоящий чин, а подделка. Это обычный чин отпевания мирянина, из которого исключено все, где хоть как-то говорится об отпевании. Его совершают в целях снисхождения к родственникам усопших, потому что отпевание неправославных не разрешено. Остаются песнопения мученикам, песнопения, где есть не молитва о упокоении, а просто размышление о смерти, например «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть...», но не говорится конкретно об этом человеке. Это, скорее, не чин самостоятельный, а Устав как отпевание на Пасху, уставные указания. В этом случае канон об усопших заменяется Пасхальным каноном, тропари заупокойные по Непорочны – тропарями воскресными по Непорочны. Многие тексты заупокойные заменяются воскресными, что указывает на всеобщее воскресение. Этот чин рассчитан на мирянина, если умер священник или монах на Пасху, то соответственно его нужно переделать. Это, скорее, не чин, а Устав как соединить Пасхальную службу с Заупокойной.

Есть такой день Радоница. Церковный Устав его никак не отмечает, но в русской традиции повелось в этот день совершать заупокойную службу. Как ее совершают. На самом деле в период пения Цветной Триоди невозможно ее совершение. До Троицкой субботы нельзя совершать заупокойную Утреню, хотя некоторые совершают даже по Уставу Вселенской субботы, но это совершенно неправильно. Нельзя петь Утреню с Аллилуйя в день попразднства Антипасхи. Поэтому надо как-то иначе поступить. Кто-то поет в этот день просто Пасхальную службу, что тоже не совсем правильно. Пасхальная служба поется 12 раз в году (дни Светлой седмицы, 4 воскресения Цветной Триоди и в день Отдания Пасхи). Мне кажется правильнее всего было бы в

этот день спеть обычную Вечерню и Утреню и чин Пасхального отпевания, можно даже вместо Утрени, т.е. будничную Вечерню и вместо Утрени чин Пасхального отпевания.

Кроме того, что мы отпеваем умершего христианина, уже в памятниках III-IV вв. (т.е. уже с очень раннего времени), встречается обычай совершать особое поминовение усопшего в некоторые дни после его кончины, а именно: до третьего дня принято молиться об усопшем, на третий день бывает его отпевание, затем продолжается непрерывное его поминовение до девятого, затем до сорокового дня, на девятый и на сороковой день бывает специальное усиленное поминовение, затем уже в каждый год кончины. Хотя на том свете, очевидно, время совсем не так устроено, для нас, здесь живущих, важно именно в эти дни совершить поминовение.

Заочное отпевание по Уставу невозможно никак, потому что там конкретно говорится как землю кидают на гроб, но сейчас, когда невозможно физически совершить чин полностью, отпевают заочно.

Духовенство усопшее погребают в тех облачениях, в которых они служили, дьякон – в дьяконских, священника – в священнических ... и т.д. Монаха погребают в монашеских облачениях, закрыв его лицо. Священника закрывают воздухом.

4. Частные заупокойные службы

1) Лития заупокойная – по Уставу бывает каждый день. Устав ее изложен в 9-ой главе Типикона.

2) Панихида. Уже длинная служба. По Уставу она включает 17 кафизму, канон Октоиха рядового гласа (второй из субботней службы). Все обычно поют канон 6-го гласа ирмосы, а на самом деле на панихиде нужно петь канон без ирмосов рядового гласа. В то время как про Литию заупокойную Устав говорит, что она совершается каждый день, про Литию ничего четко не говорится. Говорится, что во Вселенские субботы должна быть панихида. Но можно заключить из Устава о панихиде (кажется, в 13 главе Типикона), там содержится намек, что она должна совершаться в пятницу вечером накануне субботы. Но на Афоне, правда, она не совершается каждую пятницу. Панихида – служба достаточно редкая. Панихида в переводе означает «всенощная».

Изменяемые части Божественной Литургии

Я только перечислю эти части, а вам остается их самостоятельно изучить.

1. Антифоны.

2. Они бывают трех видов: изобразительные, будничные и праздничные. Изобразительные носят некоторый праздничный оттенок, их поют на все поприазнства, по субботам и воскресеньям, праздник святых с красными знаками. Праздничные – в господские двенадцатые праздники и на Светлую седмицу, на Пасху. Будничные – в будние дни. У нас в Русской Церкви будничные антифоны поют очень редко, в Греческой Церкви, заметим, будничные антифоны поют каждый день, там как раз изобразительные редко поют. Дело до того доходит, что некоторые греки на Пасху поют изобразительные, считают это очень важным и вместо праздничных антифонов поют изобразительные. На изобразительных (припеваются к третьему антифону) бывают тропари, они называются «на Блаженны». Устав этих тропарей смотрите у Розанова.

3. Входное песнопение.

4. Всегда это бывает «Приидите, поклонимся ... Сыне Божий», затем изменяемая вставка, в воскресный день – «воскресы из мертвых...», в будние дни – «во святых дивен Сый», ... дальше обычно окончание «поющие Ти Аллилуия». Этот Входной стих является составной частью третьего будничного антифона, хотя употребляется как вместе с будничными, так и вместе с изобразительными антифонами. Но в те дни, когда бывают праздничные антифоны, т.е. в Господские и двенадцатые праздники, на Пасху и в Светлую седмицу вместо «Приидите, поклонимся» поется праздничный Входной стих. Из этого правила есть два исключения: Духов день и Сретенье Господне. Здесь антифоны поются изобразительные, но после них бывает Входной стих..

5. Тропари, кондаки по Входе

6. Это надо смотреть у Розанова. Все уставные моменты, касающиеся изменяемых частей Литургии, описаны в I части, IV разделе.

7. Поется Трисвятое. На Рождество, Богоявление, Лазареву субботу, Великую субботу, Пасху, Пятидесятницу поется «Елицы во Христа...»; на Крестовоздвижение и Крестопоклонную поется «Кресту твоему».

8. Блок: Апостольское чтение, Евангельское чтение, Прокимен перед Апостолом, Аллилуарий перед Евангелием и причастен.

9. Тоже смотрите у Розанова.

10. Херувимская

11. В Великий четверг поется «Вечери Твоя тайныя днесь...», в Великую субботу «Да молчит всякая плоть ...».

12. Достойно есть

13. В двенадцатые и некоторые другие праздники заменяется Задостойником, который поется до отдания. Сейчас идет поприазнство Пасхи и поется Задостойник Пасхи. Будут два исключения:: на Преполовление и до отдания Преполовления будет петься Задостойник Преполовления.

14. Окончание Литургии

15. Бывают некоторые вариации, например, на Пасху и др.

Лекционная система

(система чтения Священного Писания: кафизм, Апостола, Евангелия)

Богослужбное Евангелие, Апостол, Псалтирь от не богослужбного отличается наличием в них лекционного аппарата. Лекционный аппарат включает в себя:

- 1) разбивку на зачала или на кафизмы (отрывки для чтения),
- 2) сопровождение этих зачал специальными вводными словами (например, «Во время оно...» и др.),
- 3) к Апостолу и Евангелию прилагаются специальные таблицы – в какой день года какое зачало читается. Это если Апостол и Евангелие непрерывное. Бывают еще апрокосы. Здесь зачала сразу расставлены в нужном порядке. У нас текст идет как в Библии, а в конце таблицы. В апрососах сразу все идет в нужном порядке. Надо сказать, что в Греческой Церкви стандартными изданиями являются апрокосы, у нас в Русской Церкви – непрерывные. Таких таблиц несколько, из них две главные таблицы в богослужбном Апостоле и Евангелии.

Первая называется Сказания или Синаксарь. Здесь чтения указываются от Пасхи (понедельник по Пасхи и т.д., Антипасха...неделя по Пятидесятнице), т.е. чтения образуют непрерывный ряд от Пасхи до следующей Великой субботы. Такие чтения из-за этого называются рядовыми, хотя могут быть совсем не рядовыми, а например, воскресными или праздничными.

Второе приложение называется Сборник (месяцеслов Евангелия). Здесь чтения указаны по дням календаря. Такие чтения называются праздничными. Здесь есть путаница. Чтение на Вознесение Господне будет рядовое, а чтение малоизвестного святого будет называться праздничным. Это достаточно условное название. Просто чтение рядовое – чтение подвижного цикла, зависящего от Пасхи, а праздничные чтения – чтения календарного цикла.

Как устроен годовой круг касательно рядовых чтений. От Пасхи до Пятидесятницы читается евангелист Иоанн. Начиная с Пятидесятницы счет недель прекращается по Пасхи и начинают считаться по Пятидесятнице. От Пятидесятницы до недели по Воздвижению читается евангелист Матфей и соответствующее ему чтение из Апостола. В неделю по Воздвижению (10 или 16 неделя) начинает читаться евангелист Лука. Какая-то часть чтения пропускается, она называется Воздвиженская преступка (какую-то часть чтения преступаем). Из-за этого в календаре возникает такая ситуация, может быть вы обращали внимание, написано «неделя 25 по Пятидесятнице – евангельское чтение 27. Возникает потому что неделя по Пятидесятнице может меняться.

Читается евангелист Лука до Недели о мытаре и фарисее. Тогда начинается уже чтение, относящееся к периоду Постной Триоди. Там разные евангелисты, но, в основном, Марк. Но здесь, в Неделю о мытаре и фарисее, чтение зависит не просто от Пасхи, а от следующей Пасхи, как будет в следующем году. Здесь чтения нужно как-то менять из-за соответствующего времени для одной и другой Пасхи. Здесь будет т.н. Богоявленская преступка или отступка. Но как бы мы ни читали, в неделю перед мытарем и фарисеем нужно закончить чтение ряд евангелиста Луки.. А последнее чтение в ряду евангелиста Луки – это чтение о Закхее. Мы должны что-то преступить или отступить. Поэтому неделя перед мытарем и фарисеем называется Неделей о Закхее – последнее чтение евангелиста Луки.