

КАЗАНСКИЙ
СОБОР№3
(27), 2008

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ КАЗАНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА. WWW.KAZANSKY-SPB.RU

Неделя Крестопоклонная Великого Поста

В субботу на третьей неделе поста с незапамятных времен выносятся на середину церкви крест, и вся следующая, четвертая неделя называется Крестопоклонной. Вынос креста напоминает о цели религиозной жизни в эти великопостные дни.

Во имя Отца и Сына
и Святого Духа!

«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим!»

Ни Крест, ни Воскресение не могут быть поняты отдельно друг от друга. Два заблуждения: одни хотят видеть цветок без корня, другие, наоборот, видят корень без цветка, хотя это одно цветение жизни. Смерть и Воскресение Христа невозможно понять, не видя внутренней связи между ними, не видя их единства. Невозможно сказать в любое время слова: «Радость моя, Христос воскрес!», если в сердце нет Пасхи, которая немыслима без Креста. Эти слова могут оказаться ложными.

Подобно обману ветхозаветных лжепророков, о которых мы читаем в Писании, ложным может быть оптимизм в Церкви: «Все идет как надо. Все будет хорошо. Израиль победит. Россия воскреснет». «Я не посылал их...» (Иер. 14, 14), – говорит об этих лжепророках Господь. Русские святые пророчесуют о воскрешении России, но они говорят о том, что это совершится Крестом – Христовым и нашим. Крест Христов – это вечный вопрос, обращенный к самой глубине нашего сознания: почему добро вызывает не только сопротивление, но и ненависть? Почему оно распинается в мире? Мы обычно избегаем ответа на этот вопрос, возлагая вину на кого-то другого. Вот если бы мы, если бы я был там в ту страшную ночь, я не поступил бы так, как все прочие. Но, увы, где-то в глубине совести мы знаем, что это не так. Как вера в крестную смерть Христа не дает автоматического спасения, так вера в возрождение страдающего нашего Отечества сама по себе не совершит его. Вера – это не магия. И тысячи крестных ходов не помогут, если мы не поймем, что Крест Хрис-

16 марта. Вынос Животворящего Креста

тов для веры одновременно – образ жизни, которому мы призваны следовать на всех путях.

Другая опасность – мрачность и безысходность, особенно невыносимые среди всеобщего уныния. Как будто мы лжесвидетельствуем перед Богом, когда за каждой воскресной всенощной поем «Воскресение Христово видевше». Смерть Христова, Его Крест в своей сокровенной сути – всегда в океане света. В цветении Воскресения и в Его Воскресении – наша встреча с миром, лежащим во зле, со страданиями и смертью. Нет Креста

без Воскресения, но в начале всегда Крест, и, прежде всего, – видение Церкви распятой.

Открываются новые храмы и монастыри, возрастает число верующих, но и зло проступает сквозь кажущееся благополучие с невиданной доселе силой. Крест – неизбежный путь Церкви и каждого из нас. Тот, кто слишком страстно ищет благополучия, рискует утратить свой смысл, раствориться в мире сем, соединиться с ним в час, когда его внезапно постигнет крушение. Не об этом ли незадолго до революции

1917 года предупреждали святители Филарет Московский, Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник, св. праведный Иоанн Кронштадтский, сщмч. Иоанн Восторгов и другие многие наши пастыри? Казалось, Православие – мощная сила в России, и огненное искушение показало, что это действительно так, но одновременно раскрылось, что такое «внешняя видимость».

Посмотрите сегодня кинохронику тех лет: накануне беды, среди торжественных церковных и царских церемоний, там, где ликующие толпы народа, можно видеть что-то тревожное – как будто летят первые капли приближающейся великой грозы, которая сбросит наземь кресты с наших храмов и сотрясет все здание Церкви. Наступил день, когда тот, кто хочет есть и жить, должен будет отречься от своей веры. То, чему следуют со всеми по привычке, будет смыто волнами революции. И сегодня каждый из нас должен спросить себя, что значит быть христианином в этом мире. Мы должны учиться у Господа, у угодников Божиих, у новых мучеников и исповедников Российских видению нашего греха, если хотим устоять в новых битвах.

Евангелие рассказывает нам о том, как Господь, ходя по земле, словно в раскрытой книге, читает знамения истории. Кто-то, может быть, слеп к приближающейся катастрофе, но Он видит грозный обвал, которым завершается все. Только тогда, когда мы учимся видеть жизнь глазами Бога, можем мы ясно видеть, что ожидает нас. Господь заранее говорит, что будет с нами, потому что любит нас и верит в нас. И Он обещает, что никогда ученики Его не встретят бедствия одни. Очевидные факты истории Церкви говорят о том, что когда христиане были гонимы, среди мучений и в ожидании смерти они узнавали пасхальную, ни с чем не сравнимую радость присутствия с ними Господа.

Любовь Божия и смерть Христова на Кресте – одно и то же явление, а победа этой любви становится очевидной для всех и возвещается открыто в Его Воскресении. Аминь.

Прот. Александр Шаргунов. 1997 год.

**Фоторепортаж: – КАЗАНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР.
9 МАРТА. ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. ЧИН ПРОЩЕНИЯ.**

12 марта. Литургия Преждеосвященных Даров

14 марта. Литургия Преждеосвященных Даров

16 марта. Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

10 марта. Чтение Великого покаянного канона преп. Андрея Критского

1. Первая неделя и седмица Великого поста

Первая седмица отличается особенной строгостью поста, ибо приличнее всего иметь наибольшую ревность к подвигам благочестия при начале подвигов. Сообразно этому, Церковь на первой седмице совершает богослужение, отличающееся от других дней последующих недель. В первые два дня Четыредесятницы «для могущих и вовсе не поставляется трапезы». С понедельника по четверг на великих повечериях читается Канон св. Андрея Критского. В этом каноне собраны и изложены все побуждения к посту и покаянию, приводятся многочисленные примеры из Ветхого и Нового Завета применительно к нравственному состоянию души грешника, оплакивающего свои грехи. Канон назван Великим, как по множеству мыслей и воспоминаний, в нем заключенных, иди и по множеству мыслей и воспоминаний, так и по количеству содержащихся тропарей (около 250-ти, тогда как в обычных канонах их бывает около 30-ти). Повечерие первых четырех дней первой седмицы называется «Малым стоянием» в отличие от «Андреева» или «Мариина стояния» на 5-й седмице и «Великого стояния» в Великий пяток.

Эти повечерия еще называются «мефимоны» (от греч. «*mei fimon*» – «с нами»), потому что на этих повечериях поется песнь «С нами Бог» (или от греч. «*efumnin*» – «поддевать», потому что тропари Великого канона поются с припевом: «Помилуй мя Боже, помилуй мя»).

Внешнее отличие канона св. Андрея Критского от других канонов состоит в том, что он имеет все 9 песней (со 2-й включительно) и к каждому тропарю прилагается припев: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». В среду и четверг к покаянному канону прибавляется несколько тропарей в честь Марии Египетской, пришедшей из глубокого падения к высокому благочестию. Впоследствии к этому канону были прибавлены тропари в честь творца его, св. Андрея Критского.

В понедельник или вторник пер-

вой седмицы после утрени или часов священник (в епитрахили) читает в Церкви своим прихожанам «Молитву в начале поста св. Четыредесятницы», изложенную в Требнике: «Надеяние всем концем земли...» и «Благословен еси, Господи Вседержителю...».

В субботу первой седмицы Церковь творит память св. великомученика Феодора Тирона и чудесной помощи, оказанной им антиохийским христианам в 362 г. при императоре Юлиане Отступнике, когда они были сохранены великомучеником от осквернения идоложертвенным в первую седмицу Великого поста (святой, явившись епископу, повелел употреблять коливо вместо оскверненной на торжище пищи).

Этим воспоминанием Церковь внушает верующим, что пост угоден Богу и что постящиеся находятся под особым покровительством Божиим.

Служба св. Феодору начинается в пятницу с вечерни (соединяющейся с литургией Преждеосвященных Даров). В конце литургии сразу же по заамвонной молитве поется молебный канон св. Феодору и благословляется коливо в конце молебна. Молебен состоит из чтения 142 пс., пения на «Бог Господь»

песней из Псалтири – до знака на 14, а затем поется ирмос канона храма и читаются тропари канонов храма и святого, предваряя каждый тропарь стихом из Псалтири. Песни 6, 7 и 9 начинаются с пения ирмосов канона храму, затем следует чтение тропарей обоих канонов, предваряемых также стихами из ветхозаветных песней...

На литургии в субботу положено читать два Апостола и два Евангелия: дню и святому, а прокимен поется один 7-го гласа: «Возвеселится праведник о Господе».

1. Если в понедельник первой седмицы случится праздник Сретения Господня или храмовой, или Обретения главы Иоанна Крестителя, то служба им совершается в Прощеное воскресенье.

2. Если Обретение главы Иоанна Крестителя и храмовой праздник случится от вторника по пятницу первой седмицы, то служба Предтечи совершается или в Прощеное воскресенье, или в субботу 1-й седмицы поста, а служба храму совершается в субботу первой седмицы.

Первая неделя (воскресенье) Великого поста называется еще неделей православия, от совершаемого в этот

Церковь. Победа Православия в самой греческой Церкви первоначально была отпразднована в первую неделю Великого поста и, таким образом, основание празднования в этот день Торжества православия историческое. Вместе с тем, Церковь этим торжеством дает высокое утешение проходящим подвиг поста, видя в нем доказательство живого общения их по вере и жизни со всей Церковью и находя в нем основание для молитвенного ходатайства за них пред Богом. Торжество православия утверждает и укрепляет верующих в правой вере, непрерывно и неизменно сохраняющейся от времен апостольских и имеющей сохраниться в чистоте до скончания мира по обетованию Господа (Мф. 16, 8).

Чин Православия, который состоит в основном из молебного пения, совершается в патриаршем соборе, а также в кафедральных соборах епархиальными архиереями после прочтения часов перед литургией или после литургии – на середине храма перед иконами Спасителя и Божией Матери.

После обычного начала читается псалом 74, произносится мирная ектения. После «Бог Господь» и пения тропарей «Благодарни суще недостойнии рабы Твои» читается Апостол (зач. 121) и Евангелие (Мф. зач. 75), произносится сугубая ектения и молитва об укреплении верных в правой вере и пр.

После прочтения Символа веры протоиерей возглашает:

«Сия вера апостольская, сия вера отеческая, сия вера православная, сия вера вселенную утверди».

Затем протоиерей возглашает 12 анафематствований (отрицающим бытие Божие, равночестность Сына Божия и Св. Духа Богу Отцу... не приемлющим благодати искупления и др.) После каждого возглашения протоиерея, собор лиц, имеющих право вязать и решить, трижды произносит: «анафема» (т.е. «да будет отлучен» от Церкви).

Затем возглашается вечная память всем подвижавшимся в православии и почившим, и многолетие.

Торжество заканчивается пением «Тебе Бога хвалим» и целованием икон.

14 марта. Молебный канон вчм. Феодору Тирону и благословение колива

тропарей и, затем, канона святому (Апостол и Евангелие не читается).

В субботу на утрени поется канон храма и канон в честь святого, составленный Иоанном, митрополитом Евхаитским. Пение канона в субботу имеют свои особенности. Песни канона: 1, 3, 4, 5 и 8 поются каждая так, как в понедельник, а именно: в начале каждой песни читается или поется группа стихов библейских

день праздника Торжества православия, установленного в Греции в первой половине IX века в память окончательной победы Православной Церкви над всеми ересями, возмущавшими Церковь, и особенно над последней из них, иконоборческой, осужденной на Константинопольском соборе в 842 году.

В эту неделю совершается особое богослужение, приспособленное к торжеству и называемое чином Православия. Этот чин составлен также в IX веке св. Мефодием, патриархом Константинопольским.

Из Греции чин Православия перешел вместе с христианством и в Русскую

Литургия Преждеосвященных Даров.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

2 марта. Хиротония диакона Константина Синельщикова во пресвитера.

2. Вторая седмица и неделя Великого поста

В субботу второй седмицы, а также в субботы 3-й и 4-й седмиц поста совершается заупокойная служба. Особенности службы в эти субботы следующие.

а) На великом повечерии (в пятницу вечером) по первом Трисвятом – тропари дня: «Апостолы, мученицы и пророцы». В 3-й части после канона и (третьего) Трисвятого – кондак «Со святыми упокой».

б) На утрени вместо «Бог Господь» – «Аллилуиа» и тропари: «Апостолы, мученицы и пророцы».

Затем кафизма 16-я (с обычными «Славами», седальном и ектенией в конце) и кафизма 17-я (непорочны), разделяющаяся на две статьи. Припев к первой статьи: «Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим», а ко второй – «Спасе, спаси мя». Между статьями – заупокойная ектения.

По окончании 17-й кафизмы сразу поются тропари по непорочным: «Святых лик» с припевом: «Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим», после которых бывает заупокойная ектения, седален: «Покой, Спасе наш» и сразу канон (без чтения 50-го псалма и молитвы «Спаси Боже люди Твоя»).

12 марта. Хиротония во диакона Бориса Ершова. Определен на служение в храм Тихвинской иконы Божией Матери на пр. Науки.

в) Каноны на утрени поются храму, Минеи и Триоди. Начиная с 6-й песни (где начинается четверопеснец) канон храму оставляется. Тропари канонов (всех песней) читаются в соединении со стихами Св. Писания. Песни из Св. Писания в начале (до ирмоса) не стихословятся 6-й песни включительно (а только перед тропарями канонов).

г) Окончание утрени такое же, как и обычной (не великопостной) субботней утрени.

Во все пятницы св. Четыредесятницы на повечериях, а также во все субботы и воскресенья на утреннем и вечернем Богослужении великих поклонов не творим, до вечерни воскресенья (вечером).

Вторая седмица и неделя (воскресенье) Великого поста называется «седмичей и неделей светотворных постов»: во время их Церковь молит Господа о благодатном озарении постящихся и кающихся. В богослужении этой седмицы и недели наряду с сокрушением о греховном состоянии человека восхваляется пост как средство к благодатному внутреннему озарению – и этим предлагается новое побуждение к подвигу поста.

Православное учение о посте, как средстве к благодатному озарению, с особенной силой раскрывается в воспоминании во вторую неделю св. Григория Паламы, архиепископа Фессалонийского и чудотворца (жил в XIV веке). Св. Григорий, сам великий подвижник горы Афон, известен как защитник православия и обличитель ереси Варлаама, калабрийского монаха, отвергавшего православное учение о благодатном свете, озаряющем внутреннего человека и иногда открывающемся видимо (например, на Фаворе и Синае) и не допускавшего возможности достигнуть этого озарения молитвой, постом и другими подвигами самоотвержения. На созванном по этому поводу соборе в Константинополе в 1341 г. св. Григорий Палама, названный «сыном Божественного света», обличил, еретиков и защитил учение о свете Божественном, несотворенном, присносущном, которым просиял Господь на Фаворе и которым озаряются подвижники, достигающие этого озарения посредством молитвы и поста.

16 марта. Хиротония иеродиакона Авеля (Чепурнова) во иеромонаха. Определен на служение в Тихвинский Успенский мужской монастырь.

Церковная служба в честь св. Григория и его житие составлены в XV веке Филофеем, патриархом Константинопольским (1362-1365), а канон – Геннадием Схоларием (XV в.).

3. Третья неделя (воскресенье) Великого поста

Эта неделя называется еще Крестопоклонной: в службе третьей недели Церковь прославляет св. Крест и плоды крестной смерти Спасителя. Церковно-богослужебные мысли о Кресте Христовом представляют целое откровение тайны крестного действия в Церкви. В них мы находим глубочайшее объяснение животворности св. Креста в связи с библейскими прообразами. Крестная сила спасает от греха людей, вечного осуждения и смерти, всегда поражает демонов, облегчает христианину борения с грехом, благодатно просвещает его и уничтожает в нем страх смерти.

На вопрос о причине животворящей силы св. Креста мы находим у церковных песнопевцев ясный ответ. Они говорят, что в изображении знамения креста Сам вездесущий Христос Спаситель всюду благоволит являть Свою благодатную силу верующим. В Кресте дан Господом Церкви жезл силы, непобедимое оружие, источник обновления от страстей. Изображение креста с верою и молитвою печатлеет на человеке свет Лица Христова.

Христиане не только ограждают себя крестным знамением, но и поклоняются образу Креста, созерцая на нем Распятого Искупителя мира – Христа. Образ Христова Креста «хотя по видимости, есть древо, но одет Божественною силою, и незримо для телесных очей чудотворит спасение» каждому христианину. Христос непрерывно

показывает в Церкви древо Своего Креста светлейшим огнем, действенным пламенем, опаляющим грехи людей и просвещающим их сердца. Честной Крест Христов в древности прообразован Моисеевым жезлом. Еще пророк Моисей изображением креста разделил и соединил воды Чермного моря, распростертыми руками в виде креста победил амаликитян. Патриарх Иаков крестообразным возложением своих рук на детей Иосифа, Ефрема и

30 марта. Хиротония монаха Германа (Шинкаренко) во иеродиакона.

Манассию, благословил их. Три еврейских отрока в разжженной вавилонской печи спаслись от смерти, изобразив крест молитвенным воздеянием своих рук к Богу.

«Христиане созерцают Христов Крест, как жертвенник, на котором Господь Иисус Христос принес Свою искупительную жертву за мир, и всегда чудотворящее в Церкви знамение. Действием этого знамения поражаются злые духи. Обычно они назойливо влагают в мысленную силу христиан

тысячи соблазнительных помыслов, склоняющих ко греху». Всякий же раз, как искушаемые ограждают себя крестным знамением, демоны прекращают навевать греховные внушения. В этом смысле крестная сила «разрывает вражьи сети». Всякий злой дух трепещет креста, трясется при виде его, не вынося блистания его. «Крест прекращает мучительство дьявола над людьми, попирает вражью силу, посрамляет ее, как ничтожную, устрашает, опалает бесов и обессиливает. Они уже не властны мучить страстями человеческое естество, осияваемое благодатью креста и не могут терзать его, как волки добычу. Ограждаемые крестом христиане противятся дьяволу, не бояться его козней и лаяний, но прогоняют его крестной силой. Действие благодати креста в личном человеческом спасении непрерывно».

По словам церковных песнопевцев, Крест источает верующим жизнь, просвещение, нетление от страстей, умиротворяет их души, изглаживает грехи и освящает. Он как звезда на небе, сияет в Церкви, развязывает связанных страстями, утверждает в добрых навыках и подвигает их любить Бога. Благодать Креста разрушает осуждение на смерть, разрывает в людях узы ада, прекращает страх пред осуждением Божиим, открывает безмерную благодать Господню, уничтожает греховное бессилие людей для творения добра. Крестное древо облакает верующих во Христа одеждами вечной жизни и вводит в вечное Царство Божие.

Особенностью Богослужения этой

30 марта. Хиротония диакона Павла Штанько во пресвитера.

недели является Чин выноса Креста на середину храма для поклонения. Совершается этот чин, как и на праздники 1-го августа и Воздвижения, в конце утрени – после великого славословия (по тому же чину, как в праздник Воздвижения). На литургии вместо «Святой Боже» поется «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко» и читаются особые Апостол и Евангелие.

Прославление Креста Господня составляет содержание молитв и песнопений следующей за третьей седмицей – четвертой, крестопоклонной, седмицы (до субботы). Крест находится среди храма до пятницы 4-й седмицы. В понедельник и среду четвертой седмицы на 1-м часе после богородична «Что Ты наречем», совершается на середине храма пок-

лонение Кресту. В пятницу четвертой седмицы после часов на изобразительных (по Трисвятом) бывает поклонение Кресту при пении самогласных стихир. После поклонения Крест относится чрез царские врата в алтарь при пении «Спаси Господи» и «Вознесыйся на Крест».

Вынос и поклонение Кресту в Крестопоклонную неделю совершается с той целью, чтобы видом Креста и напоминанием о страдании Спасителя укрепить верующих в середине подвига к прохождению трудного поприща поста.

Значение Креста Христова для подвизающихся в посте объяснено Церковью в богослужебных песнопениях в многообразных образах и подобиях. Подобно «сеннолиствен-

ному» (дающему густую тень от своих листьев) дереву, доставляющему прохладу и отдых утомленному путнику, Крест Христов среди подвигов поста доставляет верующему прохладу и ободрение к довершению труда. Крест Христов, как знамя победы над смертью, приготовляет нас к радостному прославлению Победителя ада и смерти. Крест Христов сравнивается с деревом, усладившим горькие воды Мерры, с деревом жизни, насажденным среди рая.

Верующие, поклоняющиеся и лобызающие с духовной радостью и любовью Крест Господень, очищаются от грехов, освящаются духовно, обновляются божественной благодатью пригвоздившегося на нем Господа, защищаются и укрепляются силой Креста Христова в противоборстве с грехом и дьяволом.

Благовестие о Кресте и поклонение ему утешительно напоминает нам о приближающемся светлом празднике Воскресения Христова.

Кроме прославления св. Креста, на котором Господь смирил Себя до смерти, в богослужении 4-й седмицы Великого поста обличается фарисейская гордость, осужденная Богом, и восхваляется мытаревое смирение.

Начиная со среды 4-й (крестопоклонной) седмицы на литургиях Пржеосвященных Даров до самой Великой Среды начинают произноситься особые ектении о готовящихся к просвещению (крещению).

Георгий Христич,
чтец Казанского кафедрального
собора

НАГРАЖДЕНИЕ ДУХОВЕНСТВА ЕПАРХИИ

27 марта 2008 года в Синем зале Митрополичьего корпуса Александро-Невской лавры состоялось награждение духовенства Санкт-Петербургской епархии. Награды были вручены священникам, получившим право ношения наперсных крестов, камилавков или набедренников.

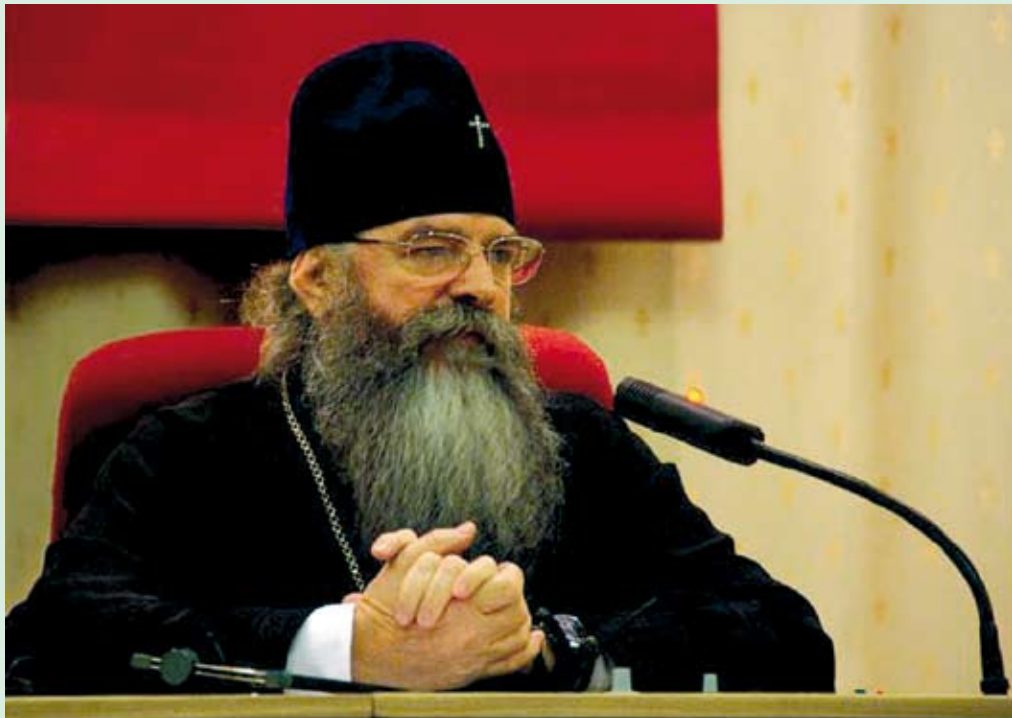
Владыка митрополит поблагодарил иереев за труды на Ниве Христовой, за ревностное служение Матери-Церкви Христовой и пожелал всем помощи Божией в дальнейших трудах.

Ответное слово от лица награжденного духовенства произнес настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы п. Александровская Сестрорецка священник Вячеслав Никитин.

© Сайт СПб митрополии, 1998-2008.

БОГОСЛОВСКИЕ АСПЕКТЫ ТАИНСТВА ЕВХАРИСТИИ

**Архиепископ Тихвинский КОНСТАНТИН,
Ректор Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии, профессор**

1. Предварительные понятия.
2. Библийские основания.
3. Тело и Кровь Христовы в Евхаристии.
4. Христологический аспект Евхаристии.
5. Триадологический и пневматологический аспекты Евхаристии.
6. Евхаристия как Жертва.
7. Вещество для Таинства Евхаристии.
8. Евхаристическая терминология.
9. Эклезиологический аспект Евхаристии.
10. Эсхатологический аспект Евхаристии.

Предварительные понятия.

Таинство Евхаристии («*εὐχαριστία*» (греч.) – благодарение) является центральным Таинством Церкви, в котором хлеб и вино по молитве Церкви действием Святого Духа прелагаются в истинные Тело и Кровь Господа нашего Иисуса Христа. Причащаясь Телу и Крови Христовым, верующие теснейшим образом соединяются с Господом Иисусом Христом и друг с другом во Христе. Евхаристия превосходит все другие Таинства. «В других Таинствах Господь Иисус сообщает верующим в Него те или другие (...) дары благодати, которые Он приобрел для людей Своею Крестною смертью», всем Своим Искупительным подвигом. В Евхаристии же «Он предлагает в снедь Самого Себя – собственное Тело и собственную Кровь»[1]. Именно поэтому это Таинство называется Благодарением. В нем мы принимаем Самого Христа, и единственный ответ, который возможен с нашей стороны – это благодарение «о всех, ихже ве мы и ихже не ве мы, явленных и неявленных благодеяниях, бывших на нас».

Таинство Евхаристии, установленное Господом Иисусом Христом на Тайной Вечере (Мф. 26, 26-29; Мк. 14, 22-25; Лк. 22, 17-20; 1 Кор. 11, 23-25), является Новым Вечным Заветом (Евр. 13, 20), который Христос заключил между Богом и людьми Своею Кровью (Лк. 22, 20; 1 Кор. 11, 25).

В Евхаристии совершается то, о чем молился Господь Иисус Христос в Своей Первосвященнической молитве: «*Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино*» (Ин. 17, 21). Эта молитва принесена Христом Богу Отцу непосредственно пред Его Крестными страданиями и смертью, сле-

довательно, в ней выражено самое сокровенное желание Христа, указана главная цель Его Воплощения и Искупительного подвига – единство всего человечества по образу единства Святой Троицы. Такое единство осуществляется в Церкви через Евхаристию. «*Вы – Тело Христово*» (1 Кор. 12, 27), – писал апостол Павел первым христианам. Именно в Евхаристии, в этом Таинстве Божественной Любви Духом Святым создается Церковь как Тело Христово. И большего единства, нежели единение в Телу Христовом, нет и не может быть.

В Священном Писании и Священном Предании Таинство Евхаристии называется различными именами: *Вечерей Господней* (Κυριακὸν δεῖπνον), *Трапезой Господней* (Τραπέζα Κυρίου), *Хлебом Божиим* (Ἄρτος τοῦ Θεοῦ), *Чашей Господней* (Ποτήριον Κυρίου), *Чашей благословения* (Ποτήριον τῆς εὐλογίας)[2], *Жертвой святой*, таинственной, словесной, умиловительной, просительной, Жертвой благодарения. Евхаристия именуется также *Таинством Тела и Крови Христовых*, *Хлебом Жизни* (Ин. 6, 51) и *Чашей Жизни*.

Библийские основания.

Неразрывно связанное с Воплощением Сына Божия, Голгофской Жертвой и Искуплением, Таинство Евхаристии было замыслено Богом прежде творения мира. «*Не тленным серебром или золотом искуплены вы (...), но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира*» – говорит апостол Петр (1 Петр. 1, 18-20)[3].

Евхаристия была прообразована вкушением плодов от Древа Жизни в Раю и предуказана в ветхозаветных жертвах. Все ветхозаветные жертвоприношения в свете будущей Крестной Жертвы Христа сокровенно указывали на Евхаристию. Жертва Авеля «от первородных стада своего» (Быт. 4, 4), жертва Ноя после потопа (Быт. 8, 20), ежегодная жертва очищения (Лев. 16, 2-34), жертва Завета с Богом (Исх. 24, 4-8; «*И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих*»), жертвы всеожожения (Лев. 1, 1-17), благодарения (Лев. 22, 29-30), мирная (Лев. 3, 1-17) и важнейшая в Ветхом Завете жертва пас-

хального агнца (Исх. 12, 1-26) – все это таинственные символы Евхаристии.

Прообразами Евхаристии были также хлеб и вино Мелхиседека, вынесенные им как «*священником Бога Всевышнего*» навстречу Аврааму (Быт. 14, 17-20), трапеза Премудрости, описанная в книге Притчей (Притч. 9, 5-6), очищение уст пророка Исаии (Ис. 6, 6-7), манна в пустыне (Исх. 16, 1-19) и вода, высеченная из скалы (Исх. 17, 1-7). Ветхозаветная символика Евхаристии нашла свое отображение в чинопоследовании Литургии свт. Василия Великого. В молитве после Великого входа сказано: «...якоже приял еси Авелевы дары, Ноевы жертвы, Аврамова всеплодия, Моисеова и Ааронова священства, Самуилова мирная. Якоже приял еси от святых Твоих Апостол истинную сию службу, сице и от рук нас, грешных, приими дары сия во благодати Твоей, Господи».

Сокровенные указания на будущее Таинство таинств содержатся и в пророческом провозвестии Ветхого Завета. «*Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему, чистую жертву*» – возвещается в пророчестве Малахии (Малах. 1, 11).

В Новом Завете Господь Иисус Христос говорит о Евхаристии прежде самого установления Таинства – в беседе о Хлебе жизни. Этой беседе Христа предшествует чудесное насыщение пятью хлебами пяти тысяч человек, не считая женщин и детей (Мф. 14, 15-21; Мк. 6, 35-44; Лк. 9, 12-17). Данное чудо было одним из самых ярких прообразов Евхаристии. По толкованию свт. Феофана Затворника, «чудное насыщение народа в пустыне есть образ насыщения верующих во святом причащении Пречистым Телом и Пречистой Кровью Господа. Господь сидит особо; народ рассажен рядами; Апостолы-посредники получают хлеб и раздают. Так и ныне: верующие разделены на малые частные церкви, в которых невидимо присутствует Господь. Он раздает Свои Тело и Кровь чрез Апостольских преемников»[4].

Беседа о Хлебе жизни в 6-й главе Евангелия от Иоанна есть догматическое осмысление Таинства Евхаристии. Ко времени написания четвертого Евангелия Евхаристия уже прочно вошла в жизнь Церкви, поэтому необходимо было не повторять известное уже повествование о ее установлении, но дать богословское учение о ней. Основной акцент сделан на сотериологическом и эсхатологическом аспектах Евхаристии: «*Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питье. Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий Меня жить будет Мною*» (Ин. 6, 53-57).

В свете беседы о Хлебе жизни, «*хлеб насущный*» (Мф. 6, 11; Лк. 11, 3), о котором Христос заповедал просить в молитве Господней, в святоотеческом наследии понимается не столько как зем-

ной хлеб, сколько как Хлеб небесный, «особенный», «стоящий выше всех сущностей» (надсущностный – *ἐπι-ούσιον*), «превосходящий все твари», то есть Тело Христово[5]. (Именно поэтому молитва Господня «Отче наш» «установлена на Божественной Литургии лишь после призывания Святого Духа на Святые Дары и на всех людей»)[6].

По свидетельству книги Деяний, первые христиане «*постоянно пребывали в (...) преломлении хлеба*» (Деян. 2, 42), что было исполнением слов Христа: «*Сие творите в Мое воспоминание*» (Лк. 22, 19; 1 Кор. 11, 24). Заповедь эта выражает волю Христа о совершении Евхаристии до Его Второго Пришествия, как об этом говорит апостол Павел: «*Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет*» (1 Кор. 11, 26).

«Воспоминание», «*Ἀνάμνησις*», о котором говорит Господь, является не простым ментальным актом, но есть вхождение в реальное общение со Христом, актуализация единожды совершенной Им Евхаристии в настоящем моменте времени. В данном случае слово «воспоминание» употреблено в традиционном библийском смысле – как нечто действенное, подобно заповеди «*помнить (т.е. соблюдать) день субботний*» (Исх. 20, 8). «Это не только воспоминание, – говорит прот. Г. Флоровский. – Вспоминают о бывшем и прошедшем, о том, что некогда случилось и чего уже нет. А Тайная Вечеря не только была единожды совершена, но таинственно продолжается и до века. (...) Это исповедуем мы каждый раз, приступая к евхаристической чаше: Вечери Твоя тайная *днесь*, Сыне Божий, причастника мя приими... *Продолжается*, а не повторяется. Ибо едина жертва, едино приношение, един Иерей, «приносящий и приносимый». (...) Каждая Евхаристия есть некое исполнение Тайной Вечери, ее осуществление и раскрытие в мире и во времени. Каждая евхаристическая служба есть всецелое отображение единой великой Евхаристии, совершенной Спасителем в навечерии Его вольных страданий на Тайной Вечере»[7].

Тело и Кровь Христовы в Евхаристии. Православное богословие однозначно утверждает подлинность Евхаристических Тела и Крови Христовых. В Таинстве действием Святого Духа хлеб и вино становятся истинными и реальными Телом и Кровью Воплощенного Сына Божия, Господа Иисуса Христа. Эта истина основывается как на Божественном Откровении, так и на святоотеческом предании.

Исключительно важным в данном контексте является учение о Евхаристии, содержащееся в Беседе Господа Иисуса Христа о Хлебе жизни (Ин. 6). Христос, говоря о Своем Телу и Своей Крови, которые будут даны Им в пищу верным, подразумевает абсолютно реальные и подлинные Свои Тело и Кровь. Глагол «*τρώω*», выражающий в этом тексте вкушение Тела и Крови, буквально означает «жевать» и даже «плодять» и не допускает никакого спиритуалистического перетолкования. Именно эта определенность и вызвала соблазн иудеев. Ветхозаветный закон под страхом смерти запрещал вкушение крови (Лев. 17, 10-14)[8]. Однако Христос не пытается разубедить иудеев, не говорит об аллегорическом или ином понимании, но подчерки-

вает истинность сказанного[9].

Святоотеческое предание единогласно утверждает истину, согласно которой мы причащаемся Тела и Крови Господа Иисуса Христа, которые Он принял в Воплощении. Это та Плоть, которая была распята на Кресте, умерла, воскресла и вознесена одесную Отца.

Сщмч. Игнатий Богоносец убеждал христиан чаще собираться для Евхаристии, ибо через нее «низлагаются силы сатаны»[10]. Он предостерегал первых христиан от еретиков, не признающих, «что Евхаристия есть плоть Спасителя нашего Иисуса Христа, которая пострадала за наши грехи, но которую Отец воскресил по Своей благодати»[11].

Свт. Кирилл Иерусалимский говорил: «Видимый хлеб есть не хлеб, хотя и ощутителен по вкусу, но Тело Христово, и видимое вино есть не вино, хотя и подтверждает то вкус, но Кровь Христова»[12]. В этих словах свт. Кирилла Евхаристический Евангельский реализм выражен с максимальной яркостью и недвусмысленностью. «Истинная была плоть Христа, которая распята, погребена; воистину сие есть *Таинство той самой плоти*» – писал свт. Амвросий Медиоланский[13].

Преп. Иоанн Дамаскин в «Точном изложении православной веры» пишет: «Как хлеб через ядение, а вино и вода через питье естественным образом предлагаются (*μεταβάλλονται*) в тело и кровь ядущаго и пьющаго, и делаются не другим телом, по сравнению с прежним его телом, так и хлеб предложения, вино и вода, через призывание и наитие Св. Духа, сверхъестественно претворяются (*υπερφύως μεταποιούνται*) в Тело Христово и Кровь, и суть не два, но единое и то же самое»[14].

Преп. Симеон Новый Богослов учил, что Сын Божий в причащении преподает нам «ту самую пренепорочную плоть, которую Он принял от Пренепорочной Богородицы Марии и в коей от Нея родился»[15]. Св. Николай Кавасила писал, что после епиклезиса Евхаристические Дары «уже не образ, (...) но самое всесвятое Владычнее Тело, истинно принявшее все укоризны, поношения, раны, – распятое, прободенное, (...) претерпевшее заушение, биение, заплевания, вкусившее желчь. Подобным образом и вино есть самая Кровь, истекшая из прободенного Тела»[16].

Наконец, постановления Первого, Третьего и Седьмого Вселенских Соборов не оставляют никаких сомнений в реальности Евхаристических Тела и Крови и их тождественности с Телом и Кровью Воплощенного Сына Божия. «Святые Дары прежде освящения называются «вместобразными» (*ἀντίτυπα*), после же освящения по существу Телом и Кровью Христовой и суть таковы», – с замечательной лаконичностью свидетельствовали Отцы Седьмого Собора [17].

Тождество евхаристических Тела и Крови Христовых историческим имеет *принципиальное сотериологическое значение* – мы причащаемся тому Телу, которое воспринял и в Самом Себе исцелил и обожил Воплощенный Сын Божий. Евхаристия, таким образом, есть вхождение в тайну Искупления, актуализация в верующих Искупления, совершенного Господом Иисусом Христом. Без Евхаристии Искупление остается нереализованным.

В Евхаристии мы причащаемся

именно тому самому Телу, которое Христос исцелил и обожил в Своем Воплощении. Отрицание этого бесспорного факта есть, по существу, отрицание смысла Боговоплощения и реальности совершенного Христом Искупления. Без этого тождества мы не участвуем в Искуплении, не исцеляется наша природа. Именно поэтому Церковь решительно отвергает любые символические, аллегорические или спиритуалистические толкования Евхаристических Тела и Крови.

Христологический аспект Евхаристии.

Христос присутствует в Евхаристии всецело, в полноте Своего Божества и человечества, ипостасно соединенного с Божеством. Каждая частица евхаристического хлеба есть Тело Христово единое и неделимое. В каждой частице присутствует весь Христос. Это сознание содержится в литургическом чинопоследовании: «Раздробляется и разделяется Агнец Божий, раздробляемый и не разделяемый».

Христос присутствует в Евхаристических Дарах постоянно, т. е. не только при самом причащении, но и до причащения, и после причащения. Хлеб и вино, ставшие Телом и Кровью Христа, уже не предлагаются в прежнее свое естество, но остаются Телом и Кровью Христовыми навсегда, независимо от того, будут ли они преподаны верующим для причащения.

В Евхаристии благодатно актуализируется все Домостроительство спасения: от Воплощения Сына Божия, Господа Иисуса Христа до Его Вознесения и Сошествия Святого Духа[18]. Согласно преп. Феодору Студиту, Литургия есть обновление Богочеловеческого домостроительства спасения[19]. Целью Боговоплощения и совершенного Христом Искупления было обожение человека. «Бог стал человеком для того, чтобы человек стал богом», – это утверждение стало лейтмотивом восточной святоотеческой мысли, ярким примером единогласного «*consensus patrum*». Через Евхаристию верующие становятся причастниками Искупления, через Евхаристию совершается обожение каждого конкретного человека. Об этом говорится в молитве пред св. Причащением: «Божественное Тело обожает мя и питает. Обожает ум, дух же питает странно».

Для большинства святых отцов Воплощение есть отправная точка для рассуждения о Евхаристии. Мученик Иустин Философ писал в своей Апологии: «Как Христос, Спаситель наш, Словом Божиим воплотился и имел Плоть и Кровь для спасения нашего, таким же образом пища эта, над которой совершено благодарение чрез молитву слова Его, есть (...) Плоть и Кровь Того же воплотившегося Иисуса»[20]. Клеветнические обвинения первых христиан в каннибализме св. Иустин мог бы легко опровергнуть через символическое толкование Евхаристии. Но он подчеркивает реальность Таинства, делая акцент на подобной же реальности Боговоплощения.

В толковании на слова молитвы Господней «Хлеб наш насущный даждь нам днесь» святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет: «Слово *насущный* означает, что этот хлеб по качеству своему превышает всего существующего (здесь свт. Игнатий ссылается и перефразирует преп. Кассиана. Collatio IX, сар. XXI). Величие его и святость бесконечны, непостижимы; освящение, достоинство,

доставляемые вкушением его, необъятны, необъяснимы. Хлеб, подаваемый Сыном Божиим, есть всесвятая Плоть Его, которую Он дал за живот мира. К чудной пище присоединено столько же чудное питье. Плоть Богочеловека дана в пищу верующим, Кровь Его – в напиток. Богочеловек не отличался ничем от прочих человек, будучи совершенным человеком; но был Он вместе и совершенным Богом: по наружности все видели и осязали в Нем человека, по действиям познавали Бога. Подобно этому благоволил Он, чтобы всесвятое Тело Его и всесвятая Кровь Его были прикрыты веществом хлеба и вина: и видятся, и вкушаются хлеб и вино, но приемлется и сдается в них Тело и Кровь Господа»[21].

Триадологический и пневматологический аспекты Евхаристии.

В Евхаристии Церковь приносит молитву Богу Отцу, чтобы действием Святого Духа хлеб и вино преложены были в Тело и Кровь Воплощенного Сына Божия. Обращение к Отцу заложено уже в Новом Завете, в первой, можно сказать, евхаристической молитве «Отче наш» и в Первосвященнической молитве Христа. К Отцу обращены раннехристианские евхаристические молитвы, а также большинство известных анафор[22]. Все византийские евхаристические молитвы имеют Троичную структуру: они обращены к Отцу, вспоминают Домостроительство Сына и призывают Святого Духа.

Освящение Даров совершается во время епиклезы, которая является исконной литургической практикой Церкви. Ее содержит подавляющее большинство анафор, в том числе древнейших, и о ней свидетельствует лик отцов Церкви. Как говорит, например, свт. Кирилл Иерусалимский, мы «умоляем Человеколюбца Бога ниспослать Святаго Духа на предлагающие дары, да сотворит Он хлеб Телом Христовым, а вино Кровию Христовой. Ибо без сомнения, чего коснется Святы́й Дух, то освящается и прелается»[23]. Также и св. Николай Кавасила утверждает: «Священник молится, чтобы все святы́й и всемогущий Дух, почив на них (предлежащих Дарах), преложил хлеб в самое честное и святое Тело Христа, а вино – в самую честную и святую Кровь Его. *После сих слов все священнодействие окончено и совершено*»[24].

Примечания:

1. Макарий (Булгаков), еп. Православно-догматическое богословие. СПб., 1852. Т. IV. С. 164.
2. Там же. С. 164-165.
3. Также: «...проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей» (1 Кор. 2, 7).
4. Цит. по: Отцы Церкви и подвижники благочестия о помощи Божией // ЖМП. 1984. № 10. С. 30.
5. См., напр.: Иероним Стридонский, блж. Творения. Киев, 1901. Ч. 16. С. 41.
6. Бобринский Б., протпресв. Тайна Пресвятой Троицы: Курс Догматического Богословия. Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, 2005. С. 180, 184.
7. Флоровский Г., прот. Евхаристия и соборность // Путь. Париж, 1929. № 19. С. 3.
8. «Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между

вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лице Мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа тела в крови, и Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает» (Лев. 17, 10-11).

9. Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М., 2001. С. 125.

10. Игнатий Богоносец, св. Послания. Казань, 1857. С. 57.

11. Там же. С. 170.

12. Кирилл Иерусалимский, свт. Цит. соч. С. 246.

13. PL. T. XVI. Col. 407. De myst. IX, n. 53; cfr. VIII, n. 47, 48: in Ps. XLIII, n. 36.

14. PG. T. 94. Col. 1145. Русск. пер.: Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение православной веры. IV. 13 // Его же. Полное собрание творений. Т. 1. СПб., 1913. С. 312.

15. Симеон Новый Богослов, преп. Слова. Вып. I. М., 1892. С. 396.

16. Николай Кавасила, свт. Изъяснение Божественной Литургии // Николай Кавасила, свт. Христос. Церковь. Богородица. М., 2002. С. 155.

17. Деяние 3. Acta Conciliorum et epistolae decretales. Parisiis, 1714. Col. 372. На I Вселенском Соборе отцы исповедали: «На Божественной трапезе мы не должны просто видеть предложенный хлеб и чашу, но, возвышаясь умом, должны верою разуметь, что на священной трапезе лежит Агнец Божий, «*вземляй грехи мира*» (Ин. 1, 29), приносимый в жертву священниками, и истинно приемля честное Тело и Кровь Его, должны веровать, что это знамения нашего воскресения». Макарий (Булгаков), еп. Цит. соч. С. 199-200. (Gelas. Cyzicen. Comment. In Acta Consil. Nic. C. XXXI, Diatyp. 5.) На III Вселенском Соборе было утверждено: «причащаясь Святой Плоти и Честной Крови Христа, (...) принимаем не как обыкновенную плоть (да не будет!), (...), но как Плоть воистину животворящую и собственную для Самого Слова». Деяния Вселенских Соборов. Т. I. СПб., 1996. С. 195.

18. Иустин (Попович), архим. Догматика Православной Церкви. Белград, 1978. С. 567.

19. Феодор Студит, преп. Творения. Т. 1. СПб., 1907. С. 126.

20. Св. Иустин Философ. I апология. П. 66.

21. Игнатий (Брянчанинов), свт. Аскетическая проповедь // Полное собрание творений. Т. 4. М.: «Паломник», 2002. С. 237.

22. Напр., в «Учении Двенадцати апостолов народам» молитва направлена к Отцу Небесному и содержит благодарение за «жизнь и ведение, которое Ты даровал нам чрез Иисуса, Отрока Твоего». Раннехристианские отцы Церкви. Брюссель, 1978. С. 11.

23. Кирилл Иерусалимский, свт. Пятое тайноводственное слово // Его же. Творения. СПб., б/г. С. 248. Греческий текст см.: Cyrille de Jerusalem. Catecheses Mystagogiques // Sources Chretiennes. T. 126. Paris, 1966. P. 156.

24. Николай Кавасила, свт. Изъяснение Божественной Литургии // Николай Кавасила, свт. Христос. Церковь. Богородица. М., 2002. С. 155.

(окончание в следующем номере.)

Архиепископ Тихвинский КОНСТАНТИН,
Ректор Санкт-Петербургской Православной
Духовной Академии, профессор.

Восточную апсиду собора с ее внутренней стороны украшает самая большая роспись храма площадью 600 метров – «Тайная вечеря». Написанная маслом по холсту, натянутому на штукатурку, она создана в манере классицизма, и чем-то напоминает мозаику, очевидно из-за своего золотистого фона. Обычно ее автором считают Степана Артемьевича Бессонова, но он лишь закончил работу над ней в 1809 году, одновременно с написанием запрестольных образов Богородицы, святых Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова, за что получил звание академика, но отказался от оплаты своих трудов в пользу строящегося храма. Начало же этой росписи положил академик живописи Феодосий Иванович Яненко, скончавшийся в 1809 году. Позднее в 1892 году художнику Слащеву было поручено «оживить краски священных изображений евангелистов и Тайной вечери». Реставрационные работы над росписью проводились и в 50-е годы XX в. и позднее.

О чем же говорит нам это священное изображение?

В центре композиции за столом сидит Господь Иисус Христос в окружении 12-ти апостолов (посланников, посланных Христом на проповедь Евангелия и, более того, по вознесении Христа – на всю полноту пастырского служения Нового Завета). Господь с первых же дней Своего служения избрал 12 учеников, которые везде сопровождали Его и служили Ему. В числе его учеников были Симон и Андрей, сыновья рыбака Ионы, Иаков и Иоанн, тоже рыбаки, сыновья Заведея. Рыбаками были Филипп и Варфоломей (Нафанаил). Такое избрание имеет отчасти символическое значение. Обращаясь к Симону, позднее получившего имя Петр (по греч. «Камень»), Христос называет его и других апостолов «словцами человека». Это были труженики с берегов Тивериадского озера, не слишком образованные и не знающие тонкостей иудейского Священного Писания. Но Господь видел их духовный мир и знал, что они способны быть с Ним до конца. На этой иконе Петр и Иоанн изображены соответственно справа и слева от Христа.

Из других учеников Христа отметим мытаря Левия или Матфея. Мытарь – это сборщик налогов, которые шли на содержание римской администрации, угнетавшей иудейский народ. Римляне в глазах «православных» иудеев – это язычники и, к тому же, поработители Израиля, борьба с которыми вменялась в моральную и религиозную обязанность евреев. Поэтому к мытарям относились с презрением и ненавистью. Один из учеников Христа – Симон Кананеянин, даже имел прозвище Зилот (по греч. «ревнитель»). Зилотами называли тех, кто с риском для жизни боролся с угнетателями. И вдруг, среди учеников Христа, мы видим и мытаря, и зилота. Странная непоследовательность! Но Господь видел людей глубже, чем фарисеи – «учителя праведности», наизусть знавшие законы Израиля, гордившиеся этим и презиравшие «невежд» из простого народа. Господь знал, что «нет людей без греха». Он знал, что даже преданный Ему, твердокаменный Симон, в страшный момент отречется от Него. Но Господь же всем людям дал знать, что Он прощение обещает всем тем, кто раскается и отречется от греха.

Во время этой последней беседы с учениками Христос учредит таинство Евхаристии. Он взял хлеб, благословил его, переломил на части и подавая ученикам, сказал: «Приимите, ядите;

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

сие есть – Тело Мое, за вас ломимое во оставление грехов», а затем взяв чашу с виноградным вином, и подавая ученикам сказал: «пейте из нее все, это Кровь Моя Нового Завета, за вас проливаемая во оставление грехов».

Причастились во оставление грехов все апостолы, кроме Иуды Искарота.

Художник изобразил его вне связи с дру-

священной трапезе. Когда ноги его вместе с прочими учениками умыл Христос, так и в священной трапезе он участвовал, для того, чтобы он не имел никакого предлога к оправданию, если останется при своем нечестии. Христос сказал и употребил все с Своей стороны, а он упорно остался при своем нечестивом намерении.

Пророк Иеремия (31, 32) предсказывал,

Тайная вечеря. Роспись на своде алтаря. Художник С. А. Бессонов

гими апостолами. Мрачный и угрюмый, он сжимает в руке мешок с тридцатью серебряниками. Такова, по иудейским законам, была цена раба. Иуда из города Кариафа (отсюда по-русски – Искарот), по мнению некоторых историков, единственный среди апостолов уроженец Иудеи (остальные апостолы галилеяне), сопровождал Христа с начала Его служения. В Евангелии не говорится, каким образом призвал его Христос, но несомненно, что он обладал данными необходимыми для апостольского служения. Как и другие апостолы, он получил от Христа дары исцеления, изгнания бесов и даже воскрешения мертвых. Кроме того, он был казначеем апостольской общины, имея кошель для добровольных пожертвований. Христос провидел греховное помрачение своего будущего предателя, но, тем не менее, до самого конца призывал его к покаянию и очищению с Божией помощью своей совести. Ибо, как говорят свв. отцы, «Бог спасает нас, но не без нас». Евангелисты указывают причину предательства Иуды – его сребролюбие и, главное, его ожесточившееся безверие, потерю любви и нераскаянность!

(Е.С. Лукашевский)

О происхождении Евхаристии

По словам свят. Иоанна Златоуста «была некогда пасха иудейская, но теперь отменена, и наступила пасха духовная, которую преподал тогда Христос. Когда они [ученики] ели и пили, то Он, говорит [в Евангелии], прием хлеб, преломил и рече: сие есть тело Мое, за вы ломимое во оставление грехов. Посвященные в тайны разумеют сказанное. Также и взяв чашу, сказал: сие есть кровь Моя, яже за многия изливаема, во оставление грехов. И Иуда присутствовал, когда Христос говорил это. Сие есть тело, которое ты, Иуда, продал за тридцать серебряников; сие есть кровь, о которой ты недавно заключил бесстыдные условия с неблагодарными фарисеями. О, человеколюбие Христово! О, безумие, о, неистовство Иуды! Этот продал Его за тридцать динариев, а Христос и после того не отказался бы самую проданную кровь Свою отдать продавшему во оставление грехов, если бы этот захотел. Ведь и Иуда присутствовал и участвовал в

что установление Нового Завета будет непохоже на начало Ветхого; и в самом деле мы видим две разительно отличающиеся картины. Там – грозные уступы Синая и толпы народа, которые не дерзнут приблизиться к подножию горы; здесь – полутемная горница и Учитель в окружении Двенадцати. Там – раскаты грома и трубные звуки; здесь – тихий голос Назарянина, произносящего таинственные слова. У Синая – лишь надежда, обетование, прообраз (сам Моисей не в силах созерцать Славу Господню); на Вечери же Мессия делит трапезу с теми, кто возлюбил Его, и говорит им: «Видевший Меня – видел Отца».

Знаменательно, что на древних иконах «Троицы» (в том числе и св. Андрея Рублева) главная тайна христианской веры изображена в виде трапезы Трех, соединенных любовью. Из всех обычаев религии Завета Христос избрал именно сакральную трапезу, чтобы сделать ее основополагающей мистерией Церкви. Она призвана включить верных в незримый круг любви и соединить с Ним – Господом и Учителем...

Таково происхождение Евхаристии. Как мы говорили. Литургия пришла к нам непосредственно из евангельских времен. Она переносит нас в ту ночь, когда Господь в последний раз перед смертью беседовал с учениками.

Во всем следуя порядку, установленному на братских вечерах, Иисус пел псалмы, произносил благодарственные молитвы над пищей, но уже не пасхальный агнец знаменовал Завет, а Он Сам – Мессия, Богочеловек. В Нем совершалось примирение людей с их Создателем.

Встревоженные и смущенные, смотрели апостолы на Христа, когда в конце трапезы Он взял в руки традиционную «чашу благодарения» и к обычным словам добавил: «Сия чаша есть Новый Завет в Моей Крови», когда, разламывая пасхальный опреснок, Он назвал его Своим Телом.

Так жертвы всех веков нашли исполнение и завершение в сионской горнице, так тоска о близости к Богу утолилась Благодарением Христовым, Его евхаристической Жертвой-Трапезой.

Сына Человеческого ждала Голгофа. Ее

предрекали слова о Крови, которая будет пролита, о Плоти, которая пройдет через смерть. Но страдания Христовы – не просто гибель Праведника, мука Его души и тела, а непостижимое отождествление Святого с падшим человечеством. Свет нисходит во тьму. В лице Иисуса Бог «берет на Себя грехи мира».

Никакие слова не могут вместить эту тайну. Одно лишь постигается верой: в миротворении проявилась любовь Божия, и она же действует в Страстях «нашего ради спасения».

Став одним из нас, приблизившись к нам, Богочеловек погружается в трагическое земное бытие, в мир, где властвует зло. Воплощение неизбежно ведет ко Кресту. Новый Завет скрепляется Кровью Мессии.

То, что произошло на Лобном месте и в саду Иосифа Аримафейского, не изменило видимого порядка вещей, но в сокровенной глубине сущего совершило великий перелом. Галилейский Наставник, в Котором обитает божественное Слово, «Первенец из мертвых», приносит Царство Божие на землю. В него могут войти все, кто свободно принял Христа, кто нашел в Нем Путь, Истину и Жизнь.

Вечеря Сына Божия становится мистической трапезой единения Церкви. Сам Господь заповедал «творить» ее в память о Нем. Приступая к Чаше, последователи Христа, как говорит апостол Павел, «возвещают» смерть Спасителя. Это не обычное «вспоминание» о минувших событиях. Всякий раз таинство знаменует подлинное пребывание Богочеловека в Его Церкви.

Хлеб и вино! Простая человеческая пища – то, чем мы поддерживаем жизнь... Но в Евхаристии они – Жертва Завета, через которую Христос снова воплощается среди нас. С тех пор непрестанно священная Чаша вознесена над миром: в древних катакомбах и средневековых соборах, в центре огромного города и в лагере смерти, во тьме полярной ночи и в сердце пустыни. Благодатная сила таинства как бы объемлет нашу планету, следуя вместе с солнцем от востока до запада. Земля совершает свой бег, но нет ни одного часа, когда бы Евхаристия не возвещала о радости Искупления...

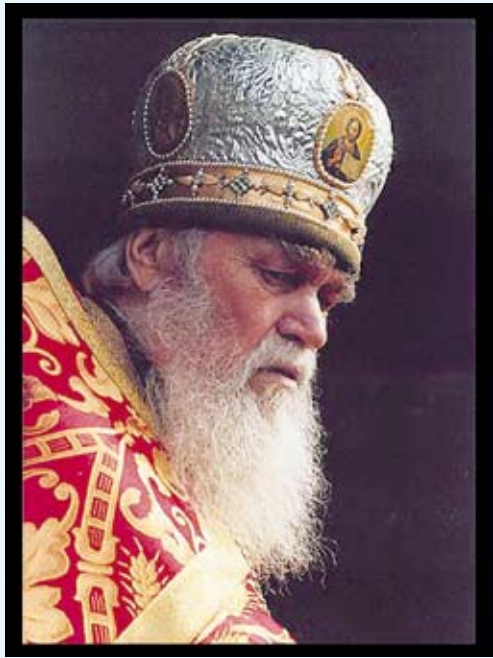
«Мы должны понять, – говорит протопресвитер Николай Афанасьев, – что в Церкви нет священнодействий, которые совершаются сами по себе или над отдельными членами вне остальных членов, но что всегда и везде священнодействует Церковь как собрание верующих». Это в первую очередь относится к Литургии. Недаром само слово «литургия» означает «общее дело». Такие выражения, как «отстоять» или «прослушать» обедню, свидетельствуют об утрате христианским сознанием изначального смысла Евхаристии.

Даже если человек, находясь в храме, не причащается, он может глубоко пережить таинство, духовно, внутренне соучаствовать в нем. Но для этого важно знать его истоки, символику и строй, тем более, что часть важнейших молитв стоящие в храме не слышат, а одних «возгласов» священника недостаточно, чтобы понимать смысл происходящего.

Хотя детали евхаристического обряда на протяжении веков менялись, но сущность таинства и его библейская первооснова всегда оставались неизменными.

См.: Св. Иоанн Златоуст. Творения. Беседа 82 на Евангелие от Матфея; Прот. А. Мень. ТАИНСТВО, СЛОВО, ОБРАЗ. Гл. III.

Литургия.

Архимандрит Кирилл (Начис), один из старейших клириков Санкт-Петербургской епархии, скончался 10 марта на 89-м году жизни.

Архимандрит Кирилл (в миру – Леонид Владимирович Начис), духовник С.-Петербургской епархии, родился 9 января 1920 г. в Латвии, в г. Грива б. Курляндской губернии, пригороде Двинска (латышск. – Даугавпилс, Латгалия), в семье строителя Владимира Петровича Начиса и супруги его Надежды Даниловны, урожденной Литвинской. Корни семьи Начисов уходят в Литву, где предки о. Кирилла по отцовской линии крестьянствовали в Жмудецкой волости Вилкомирского уезда Ковенской губернии. Предки по материнской линии были родом с хутора Пликшаны Курляндской губ., родины латышского поэта Яна Райниса.

Семья Начисов была большой (отец, мать и четверо сыновей – Александр (1908), Петр (1910), Иаков (1912) и Леонид (1920) – самый младший) и очень церковной, трое сыновей: Александр (1908 – 1941), Иаков (1912 – 1991) и Леонид (архим. Кирилл) избрали путь священства. Отец, Владимир Петрович, был членом церковного совета Гривской церкви, которую своими руками восстановил после пожара, произошедшего во время польской оккупации края в 1920 г.

В 1938 г. Леонид Начис поступает в Латвийский университет на православное отделение Богословского факультета, где учился до 1940 года. Русские студенты Латвийского университета были объединены в Общество русских студентов Латвийского университета. Учеба в университете была прервана в связи с закрытием факультета, произошедшим в связи с установлением в Латвии советской власти.

В 1940-1941 гг. Леонид учительствовал в Салиенской школе Илукстского уезда (б. Курляндской губ.). В феврале 1944 г. вместе с братом и другими латвийскими миссионерами Леонид был эвакуирован в Ригу, с марта 1944 г. служил псаломщиком в Свято-Троицком соборе в Либава (Лиенае), где священствовал его брат, о. Иаков. В декабре 1944 г. Леонид Начис в числе многих жителей Латвии был вывезен из Курляндии в Германию, где помещен в лагерь в Кенигсберге. После взятия города в апреле 1945 г. советской армией для него и других жителей Прибалтики и России, находившихся в Кенигсберге, заключение в немецком лагере сменилось лагерем советским. В Латвию ему удалось вернуться только в феврале 1947 г. Здесь Леонид работал в Даугавпилсе на предприятии «Хлебострой», затем на судостроительной верфи в Риге.

10 октября 1950 г. в Риге последовал новый арест. После освобождения 15. 10. 1955 г. он приехал к брату, прот. Иакову,

который после своего освобождения священствовал в единственной действовавшей на территории Коми АССР церкви в селе Кочпон, в окрестностях Сыктывкара. Пожив здесь, а также побывав на родине в Латвии, Леонид решает избрать путь священства. В 1956 г. он поступает в С.-Петербургскую Духовную семинарию, после реабилитации (1957) продолжает обучение в Духовных школах. В 1958 г. посвящен во диакона, в 1959 г. рукоположен во священника, в 1960 г. пострижен в рясофор в Виленском Свято-Духовом монастыре. В 1963 г. иеромонах Кирилл оканчивает С.-Петербургскую Духовную академию со степенью кандидата богословия, которой был удостоен за курсовое сочинение по теме: «Русско-сербские церковные отношения в XVIII-XIX вв.». В 1963-1965 гг. – преподаватель церковной истории и древнееврейского языка в С.-Петербургских Духовных школах, автор ряда богословских статей. В 1965 г. пострижен в мантию с именем Кирилл.

С 1965 по 1968 г. служит настоятелем храма Воскресения Христова в с. Петрова Горка Лужского района, где, несмотря на сопротивление властей, восстанавливает активную приходскую жизнь, реставрирует обветшавший храм. В последующие годы служит в ряде приходов С.-Петербургской епархии: церкви прав. Иова Многострадального на Волковском кладбище (С.-Петербург), Казанской церкви в пос. Сусанино, Гатчинском Павловском соборе, Спасо-Преображенском соборе Выборга. С 1972 г. – архимандрит. Служение в 1960-1970-х гг. было особенно сложным в связи с тем, что власти не раз чинили пастырю препятствия с пропиской, а также поскольку в эти годы по местам служения о. Кириллу пришлось путешествовать со своей матерью, Надеждой Даниловной, к этому времени совершенно потерявшей зрение. Долгое время, более десяти лет, архим. Кирилл прослужил в Мариенбургской церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Гатчине (1976-1988).

В 1988 г. «опальному» пастырю, в биографии которого было служение в Псковской миссии в годы войны, вновь было разрешено служить в С.-Петербурге. По благословению митрополита Алексия он назначается духовником епархии, служит в храме св. ап. Иоанна Богослова С.-Петербургских Духовных академии и семинарии. Он принимает исповеди ставленников, являясь духовником многих и многих пастырей и монашествующих С.-Петербургской епархии.

В 1994 г. архимандрит Кирилл назначается митрополитом С.-Петербургским и Ладожским Иоанном наместником возрожденной Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, первым после закрытия лавры в 1930-х гг. В 1990 г. архимандрит Кирилл стал духовником всей Санкт-Петербургской митрополии, исповедовал с тех пор ставленников перед хиротонией. В 1996 г. в связи с состоянием здоровья он попросил освободить его от этой должности, остался только духовником СПбДА, жил в келии при Духовной Академии до самого своего ухода на покой в Воскресенский Новодевичий монастырь. Там он 10 марта с. г. скончался, там был и погребен на монастырском кладбище. В связи с кончиной маститого старца-исповедника свои соболезнования выразили Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, другие видные иерархи РПЦ, а также многие из тех, кто знали архим. Кирилла и уважали его за его жертвенное служение Церкви Христовой.

www.mitropolia-spb.ru/vedomosty/n26/21.shtml

6 марта 2008 г. в день Торжества Православия, в возрасте 80 лет, отошел ко Господу Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви Высокопреосвященнейший Лавр, Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский.

Будущий митрополит Лавр (в миру Шкурла Василий Михайлович) родился 1 января 1928 г. в г. Ладомирово (Чехословакия, ныне – Словакия) на Пряшевской Руси, по национальности – карпаторосс.

В 11-летнем возрасте вступил в братию монастыря преподобного Иова Почаевского в Ладомирово, основанного иноками Почаевской лавры, а в 1944 г. стал послушником монастыря. В 1946 г. эвакуировался вместе с монастырем в Джорданвилль (США). В 1947 г. пострижен в рясофор, а 19 марта 1948 г. – в мантию с наречением имени в честь св. мученика Лавра. Постриг совершил архиепископ Виталий (Максименко), основатель Свято-Троицкого монастыря; 14 января 1950 г. рукоположен в иеродиакона, а 27 июня 1954 г. – в иеромонаха. 6 сентября 1959 г. был возведен в сан игумена. 17 апреля 1966 г. возведен в сан архимандрита. 13 августа 1967 г. хиротонисан во епископа Манхэттенского, викария Восточно-Американской епархии, и назначен секретарем Архиерейского Синода. С 18 июля 1976 г. – настоятель Свято-Троицкого монастыря и управляющий Троицко-Сиракузской епархией; с 12 октября этого же года – правящий архиерей и ректор Свято-Троицкой семинарии. В 1981 году возведен в сан архиепископа. 10 июля 2000 года Архиерейским Синодом назначен заместителем Первоиерарха РПЦЗ. С 10 июля 2001 г. исполнял обязанности Первоиерарха РПЦЗ в должности его заместителя.

На Соборе 17-27 октября 2001 г. был избран Первоиерархом Русской Православной Церкви Заграницей, митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским.

СЛОВО АРХИМАНДРИТА ТИХОНА НА ПАНИХИДЕ В СРЕТЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Дорогие отцы и братья! Нам с вами выпало огромное счастье не только видеть, но и общаться со святым человеком, с тем, по ком мы сейчас совершили первую панихиду. Митрополит Лавр прожил долгую, счастливую и прекрасную жизнь христианина, монаха Русской Православной Церкви. С юности он без остатка посвятил всего себя Христу и служению Его Церкви и принес Богу от врученных ему талантов плод сторицею: в первую очередь – свою очищенную от страстей, украшенную любовью, безмерной добротой и истин-

ным смирением святую душу. Принес он Господу как плод своих трудов и молитв и целый сонм замечательных архипастырей и пастырей, монахов-подвижников, воспитанных им в стенах Свято-Троицкого монастыря и семинарии в Джорданвилле. Принес митрополит Лавр и свой невидимый многими, но столь важный вклад в православное возрождение России: книги, изданные в возглавляемой им типографии монастыря в середине и конце прошедшего века, нелегким путем, но достигали России и разливали спасительный свет Христов во «тьме и сени смертной», в которой находились многие тогда в нашем Отечестве. Плод его жизни – это и несчетное количество мирян Зарубежной Церкви, которые почитали его как своего драгоценнейшего духовного наставника и благодетеля. А главное наставление его своей пастве была та же святая, немногословная жизнь, в которой внимательный взгляд видел горение любви ко Христу и умирание за свою паству на каждый день.

И, наконец, главным его приношением ко Христу как архипастыря и главы Зарубежной Церкви было исполнение заветов основателей русского церковного Зарубежья – воссоединение с Церковью в Отечестве. Это то, что он сделал вместе со Святейшим Патриархом Алексием – два, проживших много-много непостижимо трудных и непостижимо прекрасных лет русских священника, епископы, монахи, которые, не обращая внимание ни на какие бури ненависти и злобы, делали свое, порученное им Богом дело, исполняли волю своего Господа Иисуса Христа.

Мы в России не знали владыку те многие годы, когда мы были разлучены. Но мы стали счастливыми свидетелями его последнего великого подвига, который он совершил от лица всего русского Зарубежья – уже отошедшего ко Господу и ныне живущего по лицу всей земли. Но самое, быть может, главное – мы стали свидетелями того, как он это сделал – стали свидетелями его молитв. Потому что именно молитва была главной силой владыки Лавра, главным его призванием, главным талантом и главным оружием. Она же была и его главной радостью и надеждой.

Такие люди сейчас очень редки. И нам с вами выпало счастье видеть такого человека и общаться с ним. Помните, как он меньше месяца назад служил свою последнюю и, кажется, единственную литургию, которую он возглавлял в Москве, у нас в Сретенском монастыре. Он как-то сказал мне, что сама земля здесь, в Сретенском монастыре, где множество новомучеников приняли мучение и смерть за Христа – как антиминс.

Мы все помним, какая это была служба... Он тогда, несмотря на огромную усталость, связанную и с болезнью, и с перелетом, и с ежедневными службами и торжествами, после нашего богослужения и трапезы благословил не просто всех – он благословил каждого! Каждого монаха, послушника, семинариста, труженика трапезной. С любовью, интересом и радостью вглядывался в лицо каждого инока, семинариста. Вы все были для него как самые родные и близкие люди. И это его благословение подвижника и человека святой жизни пребудет с нами до конца наших дней.

Это был один из самых добрых и самоотверженных людей, которых я встречал в своей жизни.

Православие.Ru / Патриархия.Ru

Канон прп. Андрея Критского

Пост с молитвой сердце обогреет,
Над землею колокольный звон.
Преподобный отче наш Андрее,
Горько читаю твой святой канон.

Что, душе, откуда плакать станем
О прошедших окаянных днях?
Возопий и сердцем и устами:
– Боже, помилуй, не отринь меня!

О Адаме, первый человече,
Пал в раю и плакал без конца.
Плачь, душе, и ты стоишь далече
От своего Владыки и Творца.

О душе, доколе, окаянна,
Уподобясь Еве, впала в грех?
Принеси же ныне покаянье
Господу Богу и Владыке всех.

Был изгнан достойно из Эдема
За одну лишь заповедь Адам.
О душе, с тобою будем где мы,
Все преступая многия года?

О душе, на что твоя надежда?
Пост и плач оружием возьми,
Облеклась в раздранные одежды,
В те, что исткал советом древний змий.

О душе, конец уж недалече,
Воспряни, при дверех Судия.
Нам с тобою оправдаться нечем,
Что ж ты мятешься, о душе моя?!

Надо мной опять сомкнулись воды,
Жизнь проходит как кадильный дым.
Был Иосиф братиею продан,
Ты же, душе, продалась злым.

Устрелен стрелой прелюбодейства
Пал Давид, но покаяньем встал.
Ты ж, душе, жила лукаво с детства,
Делала злое, позабыв Христа.

О душе, душе моя, восстани,
Близ конец, и не имеешь слез.
Возопи и сердцем и устами,
Да пощадит тя Иисус Христос!

Припаду к Нескверной Голубице,
Весь в грехах к Пречистой припаду.
Не оставь, Всепетая Царица,
Зришь нашу скорбь и нашу беду.

О Андрее, отче преблаженне,
Пастырю Критский, я тебе пою.
Да избегнут новых прегрешений
Чтущие верно память твою.

Иеромонах Роман
(Александр Матюшин)
24 марта 1987 г., г. Печоры

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ ТЕЗОИМЕНИТСТВА!

Матушку Марину Анатольевну
Кудряшеву,
Марину Михайловну Бестужеву,
Галину Сергеевну Баронову,
Галину Владимировну Толоконникову

СООБЩЕНИЕ

Согласно Указа Митрополита Владимира от 1 апреля 2008 года протоиерей Валентин Васильевич Голиковский принят в клир Санкт-Петербургской Епархии и назначен на должность штатного священника и ключаря Казанского кафедрального собора.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Штатный священник Казанского собора иерей Владимир Гончаренко награжден наперсным крестом.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ ТЕЗОИМЕНИТСТВА!

Штатного диакона Виктора Порхуна

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ С 1 ПО 30 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА

1 апреля вторник	9-00 Утреннее богослужение 18-00 Вечернее богослужение.
2 апреля среда	9-00 Литургия Преждеосвященных Даров. 18-00 Вечернее богослужение.
3 апреля четверг	9-00 Утреннее богослужение. 18-00 Вечернее богослужение.
4 апреля пятница	9-00 Литургия преждеосвященных даров. 18-00 Вечернее богослужение.
5 апреля суббота	Поминовение усопших. 10-00 Божественная Литургия. 18-00 Всенощное бдение.
6 апреля воскресенье	Неделя 4-я Великого поста. 7-00 Ранняя Литургия. 10-00 Литургия св. Василия Великого. 18-00 Всенощное бдение.
7 апреля понедельник	Седмица 5-я Великого поста. Благовещение Пресвятой Богородицы. Преставление свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси. 7-00 Ранняя Литургия. 10-00 Литургия св. Иоанна Златоуста. 18-00 Вечернее богослужение.
8 апреля вторник	Отдание праздника Благовещения. Собор Архангела Гавриила. 9-00 Утреннее богослужение. 18-00 Вечернее богослужение.
9 апреля среда	9-00 Литургия Преждеосвященных Даров. 18-00 Стояние Марии Египетской. Чтение Великого канона прп. Андрея Критского.
10 апреля четверг	9-00 Литургия Преждеосвященных Даров. 18-00 Вечернее богослужение.
11 апреля пятница	9-00 Литургия Преждеосвященных Даров. 18-00 Суббота Акафиста.
12 апреля суббота	Похвала Пресвятой Богородицы. 10-00 Божественная Литургия. 18-00 Всенощное бдение.
13 апреля воскресенье	Неделя 5-я Великого поста. 7-00 Ранняя Литургия. 10-00 Литургия св. Василия Великого. 18-00 4-я Пассия.
14 апреля понедельник	Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий) 9-00 Утреннее богослужение. 18-00 Вечернее богослужение.
15 апреля вторник	9-00 Утреннее богослужение. 18-00 Вечернее богослужение.
16 апреля среда	9-00 Литургия Преждеосвященных Даров. 18-00 Вечернее богослужение.
17 апреля четверг	9-00 Утреннее богослужение. 18-00 Вечернее богослужение.
18 апреля пятница	Перенесение мощей свт. Иова, патриарха Московского и всея Руси. 9-00 Литургия Преждеосвященных Даров. 18-00 Вечернее богослужение.
19 апреля четверг	Лазарева суббота. 10-00 Божественная Литургия. 18-00 Всенощное бдение.
20 апреля воскресенье	Вход Господень в Иерусалим. 7-00 Ранняя Литургия. 10-00 Литургия св. Иоанна Златоуста. 18-00 Вечернее богослужение.
21 апреля понедельник	Страстная седмица. Великий Понедельник. 9-00 Литургия Преждеосвященных Даров. 18-00 Вечернее богослужение.
22 апреля вторник	Великий Вторник. 9-00 Литургия Преждеосвященных Даров. 18-00 Вечернее богослужение.
23 апреля среда	Великая Среда. 9-00 Литургия Преждеосвященных Даров. 18-00 Вечернее богослужение.
24 апреля четверг	Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери. 7-00 Ранняя Литургия. 9-00 Литургия св. Василия Великого. 18-00 Утренняя Великого Пятка. Чтение 12-ти Евангелий.
25 апреля пятница	Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. 9-30 Великие часы. 14-00 Вечерня. Вынос плащаницы. 18-00 Утренняя Великой Субботы. Чин погребения Спасителя. Крестный ход.
26 апреля суббота	Великая Суббота. 9-30 Литургия св. Василия Великого. Освящение куличей до 19-00 и с 20-00 до 23-00. Пасхальная Заутреня. Крестный ход и Божественная Литургия.
27 апреля воскресенье	Светлое Христово Воскресение. Пасха. 10-00 Божественная Литургия. 17-00 Великая Вечеря.
28 апреля понедельник	Светлая седмица – сплошная. Понедельник Светлой седмицы. 10-00 Божественная Литургия. Крестный ход. 18-00 Вечернее богослужение.
29 апреля вторник	Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Матери. 10-00 Божественная Литургия. Крестный ход. 18-00 Вечернее богослужение.
30 апреля среда	Среда Светлой седмицы. 10-00 Божественная Литургия. Крестный ход. 18-00 Вечернее богослужение.