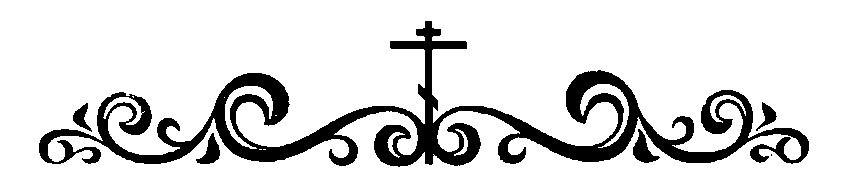
МАТЕРИАЛ ВЫЛОЖЕН ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ: НЕ РАЗБИРАТЬ!

Иоакимо - Анновского храма Можайского благочиния Московской епархии РПЦ МП

О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ и МУДРОСТИ

[*протоиерей Александр Салтыков*](http://www.pravoslavie.ru/authors/2427.htm)

Масленица окончилась Прощеным воскресением, и вот наступает Первая седмица Великого поста. В Чистый понедельник впервые читают [Великий покаянный канон Андрея Критского](http://www.pravoslavie.ru/jurnal/45118.htm), который сохранила только Православная Церковь. Великий канон читается только один раз в год. Это удивительная служба. Жаль, что это бывает только раз в году, но для общественного служения, очевидно, достаточно. Многие люди причисляют себя к православным христианам по разным соображениям, иногда не имеющим серьезного отношения к религиозности. Они приходят в храм на [Рождество](http://www.pravoslavie.ru/put/28884.htm) и [Пасху](http://www.pravoslavie.ru/pasha.htm), еще два-три раза в жизни, но ни на какие каноны не ходят и не знают, как много они при этом теряют. Они теряют не только ознакомление с великим художественным произведением, но более того – удивительное настроение и переживания, которые дает нам Церковь. Великий покаянный дух – вот что Церковь дает своим детям в эти дни, и это создает исключительное состояние души. На этом богослужении мы особенно погружаемся в стихию духовной чистоты, которая всегда необходима человеку, особенно современному. Так установила Церковь. Мне всегда жалко, когда мои прихожане не приходят на Великий канон из-за занятости.

Ум и мудрость

Это всё связано с особым состоянием сердца и разума, называемым мудростью. [Мудрость](http://www.pravoslavie.ru/answers/34647.htm) – вовсе не обилие знаний. Можно быть ученым, но не иметь мудрости, и наоборот – необразованный человек может быть мудрым. Мудрость приходит в сердце, достигшее покоя. А спокойно только чистое сердце. Каждый знает, что если в сердце есть что-то нечистое, то он чувствует тяжесть. Человек не видит греха, который является причиной этого состояния, и не может понять, откуда тяжесть в сердце.

[Пост](http://www.pravoslavie.ru/put/55630.htm) – время, когда можно углубиться в созерцание себя самого. Если набраться смелости увидеть страшные дела, лежащие на совести, то это даст силы очистить их. Если это произойдет, тогда приходят покой и мудрость: мудрость в понимании жизни и смерти, времени и вечности, своего места в этом мире, мудрость в общении с людьми. Ведь общение с людьми требует огромной мудрости. А мудрости нет, потому что покаяние отсутствует. Надеемся, что к Пасхе мы придем хоть с каплей умудренности.

Покаяние – драгоценный дар Церкви. Слово «покаяние» по-гречески метанойя, то есть изменение ума. Пост – время переосмысления и изменения своего ума, всего своего существа. Чем больше человек тратит сил на покаяние, на очищение, тем больше он получит радости, тем глубже он будет участвовать в Пасхе и воскресении со Христом.

Мы, конечно, все живы, и слава Богу, но когда человек делает зло, то в его душе что-то умирает. Это умершее может возродиться, если он покаянием снова войдет в общение с Богом. Как с телом бывает так, что сам человек жив, но, например, часть легкого у него отмерла. Так бывает и с душой.

Каждый из нас – человек с как бы отмершими «внутренними органами» души. Во время покаяния эти «органы» оживают снова. [Канон преподобного Андрея Критского](http://www.pravoslavie.ru/put/45118.htm) наполнен библейскими образами, содержащими в себе примеры грехов и покаяния.

Библия – это книга жизни, и она призывает нас к возрождению. Смысл поста в покаянии, а цель покаяния в том, чтобы оживить умирающие души здесь и получить прощение после смерти и воскресения мертвых.

Общее понятие о великопостном богослужении.

Великий пост охватывает собою дни св. Четыредесятницы и дни последующей за ней Страстной седмицы.

В великопостный период Церковь отлагает в богослуже­нии всякую торжественность. И прежде всего она не соверша­ет самого торжественного христианского богослужения - полной литургии в седмичные дни Великого поста, за исключени­ем суббот и воскресений. Вместо нее полагается по средам и пятницам литургия Преждеосвященных Даров.

Почти прекращается в седмичные дни пение как выражение радостного со­стояния духа и отдается предпочтение чтению, содержание которого соответствует великопостным дням.

Вместо радост­ного благовествования Евангелия Христова верующим предла­гается чтение из ветхозаветных Писаний. Особенно широко используется чтение Псалтири, которая наиболее благопри­ятно способствует возбуждению молитвенного и покаянного ду­ха. Во все церковные службы вводится молитва св. Ефрема Сирина с великими поклонами.

Молитва св. Ефрема Сирина

*Господи и Владыко живота моего!
Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми!
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему!
Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков! Аминь.*

О поклонах во дни Святой Четыредесятницы.

В дни Святой Четыредесятницы полагаются следующие земные и поясные поклоны.

При признесении молитвы святого Ефрема Сирина: **Господи и Владыко живота моего**полагается 16 поклонов, из них 4 земных (великих) и 12 поясных. Устав церковный заповедует читать эту молитву с умилением и страхом Божиим, стоя прямо и возводя ум и сердце к Богу. Совершив первую часть молитвы — **Господи и Владыко живота моего,** — полагается положить великий поклон. Затем, став прямо, по-прежнему обратив мысль и чувства к Богу, следует произносить вторую часть молитвы — **Дух же целумудрия** — и, окончив ее, снова сотворить поклон великий.

После произнесения третей части молитвы — **Ей, Господи Царю** — полагается третий земной поклон. Затем полагается 12 поклонов поясных («излегка утомления ради») со словами: **Боже, очисти мя** (меня) **грешнаго.** Совершив малые поклоны, снова читают молитву святого Ефрем Сирина, но не разделяя на части, а всю целиком, и в конце ее полагают земной поклон (четвертый). Эта святая молитва произносится на всех седмичных великопостных службах, то есть за исключением суббот и воскресений.

На вечерне полагается по одному земному поклону после песнопений **Богородице Дево, радуйся; Крестителю Христов; Молите за ны, святии апостоли.** На великом повечерии должно внимательно слушать чтение церковных молитв. После Символа веры, при пении **Пресвятая Владычице Богородице, моли о нас грешных** и прочих молитвенных стихов, по окончании каждого стиха полагается земной поклон, в полиелейные празднования — поясной.

О поклонах при чтении Великого канона Андрея Критского в Уставе сказано: «Творим же на кийждо тропарь метания три, глаголюще настоящий припев: **Помилуя мя, Боже, помилуй мя**». На **Господи сил, с нами буди** и прочих стихах полагается по одному поясному поклону.

При произнесении священником великого отпуста — молитвы **Владыко, Многомилостиве** необходимо преклониться до земли, с сердечным умилением испрашивая у Господа прощение согрешений.

После тропарей часов с их стихами (1-го часа: **Заутра услыши глас мой;** 3-го часа:**Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа;** 6-го часа: **Иже в шестый день же и час;** 9-го часа: **Иже в девятый час**) полагается по три земные поклона; на тропаре**Пречистому образу Твоему** — один поклон до земли; на всех часах по окончании Богородичнов (на 1-м часе: **Что Тя наречем, о Благодатная;** на 3-м часе:**Богородице, ты еси лоза истенная;** на 6-м часе: **Яко не имамы дерзновения;** на 9-м часе: **Иже нас ради рождейся**) совершается три малых поклона.

В чине изобразительных, во время пения Блаженн: **Во Царствии Твоем помяни нас, Господи,** после каждого стиха с припевом полагается делать малый поклон, а при последнем трехкратном пении **Помяни нас** полагаются три поклона до земли; по молитве **Ослаби, остави,** хотя и нет указания в Уставе, но древним обычаем принято всегода полагать поклон (поясной или земной — по дню).

На литургии Преждеосвященных Даров на вечерне, во время чтения третьего антифона 18-й кафизмы, когда Святые Дары переносятся с престола на жертвенник, а также при при появлении священника со свечой и кадильницей в отверстых царских вратах, произносящего перед чтением второй паримии: **Свет Христов просещает всех!** полагается припадать ниц до земли. Во время пения: **Да исправится молитва моя** моление всего народа совершается с преклонением колен; певцы и чтец встают на колени поочередно по исполнении положенного стиха; по окончании пения всех стихов молитвы положены три поклона до земли (по обычаю) с молитвой святого Ефрема Сирина. Во время великого входа, при перенесении Преждеосвященных Даров с жертвенника на престол, народу и певцам следует припадать ниц до земли из благоговения к Святым Тайнам Тела и Крови Христовых. По окончании пения **Ныне силы Небесныя**полагаются три поклона до земли, по обычаю, так же с молитвой святого Ефрема Сирина. Заамвонную молитву священника надлежит слушать со вниманием, прилагая ее смысл к сердцу, и по окончании ее совершить поклон поясной.

В Страстную седмицу земные поклоны прекращаются с Великой среды. В Уставе об этом говорится так: «На **Буди Имя Господне:** поклоны три, и абие упраздняются совершенно в церкви бываемые земные поклоны; в келлиях же даже и до Великого Пятка совершаются. Поклонение Святой Плащанице в Великую Пятницу и Великую Субботу, подобно как и Святому Кресту, сопровождаются тремя земными поклонами».

ЗАЧЕМ СОБЛЮДАТЬ ЗАПОВЕДИ?

Наш век несправедлив к великому благословению, которое дал нам Бог.

К благословению заповедей. Наш век считает, что соблюдение [заповедей](http://www.pravoslavie.ru/guest/63387.htm) — это механическая, поверхностная этика, а разговор о соблюдении заповедей — морализаторство, ведущее к ханжеству.

Однако на самом деле все не так. Если мы будем внимательны, то обнаружим, что и Евангелие, и отеческая письменность, и опыт Церкви исполнены побуждений к соблюдению заповедей и определяют святость — среди прочего — и как выражение их соблюдения.

«Если любите Меня, то и заповеди Мои соблюдаете», — говорит Сам Господь. Попытка соблюдать заповеди переносит нас от сомнения и опасных акробатических «опытов» к реальной действительности наших немощей.

Часто мы читаем ту или иную книгу, ведем красивую беседу, говорим о широте сердца, о восторжении ума, о духовных восхождениях, а немного погодя, дома, нас перебивает муж или жена, — и мы возражаем с напором и раздражением. В чем же тогда смысл всех этих бесед?

Мы держим четки в руке, возможно, соблюдаем посты (потому что мы так привыкли), но не можем соблюсти заповеди любви и терпения. И взаимной уступчивости, прощения. Мы ведем себя по-монашески традиционно и при этом остаемся очень жестокосердными людьми. И именно заповеди и наше усердие размягчают душу как отбойный молоток. [Заповеди](http://www.pravoslavie.ru/jurnal/30262.htm) существуют ради двух причин: чтобы смирять нас и чтобы указывать нам путь.

Сколько усердия нужно для того, чтобы исполнить любую из заповедей! Сколько старания! Легче прочесть отрывок из «Добротолюбия» или «Аскетики» аввы Исаака и считать, что мы все поняли и ощутили, что достигли некоего якобы «духовного состояния», чем попытаться не сказать хотя бы одной неправды из тех, что мы называем «повседневной ложью», или принять нашего ребенка таким, какой он есть, или потерпеть наших родителей, или взаимно потерпеть друг друга. Мы видим, что когда мы пытаемся соблюсти заповеди, это оказывается очень трудным для нас. И таким образом мы смиряемся перед ними Заповеди не только смиряют нас, но и служат своего рода «дорожными знаками» на нашем пути.

Вы часто видите на горных серпантинах справа и слева от асфальта столбы, покрытые фосфоресцирующим веществом: они показывают дорогу, когда она запорошена снегом. То же самое делают и заповеди: они показывают, куда мы идем. Поэтому очень важно каждому христианину с помощью духовника определить те из заповедей, в которых именно ему необходимо подвизаться в своей жизни. Таким способом человек непрестанно научается, усердствуя в конкретной заповеди.

Он не оправдывает себя с легкостью, когда не справляется, не остается равнодушным, но честно стоит на стороне истины. Человек не обманывается, не обольщается относительно себя, но смотрит, какие из заповедей и в какой мере может исполнить. Так, он различает путь и маршрут, и затем с молитвой просит содействия Божия и Его благословения, чтобы если какая-то из заповедей могла быть преобразована в его личный опыт, то это произошло бы только по благодати Божией. В духовной жизни стяжание добродетели — не наше достижение или успех, но дар Божий и плод Святого Духа. Наши же — согласие и доверие к Его благодати.

[*Митрополит Месогейский и Лавреотикийский Николай*](http://www.pravoslavie.ru/authors/740.htm) *Перевела с греческого*[*Александра Никифорова*](http://www.pravoslavie.ru/authors/676.htm)[*Τράπεζα Ἰδεῶν*](http://www.tideon.org/index.php/2012-02-11-18-49-10/2012-02-11-19-14-37/3833-2012-12-29-21-02-17)

Проповедь в Неделю Торжества Православия (9 марта)

Возблагодарим же Бога, что мы хотя и ослушники, но по Его благости еще не такие, каких Церковь ныне поражает анафемой. Усугубим же наше послушание к нашей Церкви! Не будем соблазняться различными против нее наговорами, о которых так часто нам приходится слышать! Это не новость: подобные наговоры и прежде были, и всегда будут и нашей Церкви ничего не сделали и не сделают. Чистоту ее учения никакая тьма не омрачит, твердость ее заповедей и силы ада не поколеблют. Она краеугольным своим камнем имеет Иисуса Христа – Божию силу и Божию премудрость, она основана богодухновенными апостолами, утверждена Вселенскими Соборами, доказана святыми отцами, испытана тысячелетиями. Но тем не менее различные наговоры против нее опасны для нас, все они большей частью приятны нашим страстям, лестны для нашего самолюбия, а в таком случае как легко ими соблазниться! В первый раз мы послушаем их с холодностью, может быть, даже с отвращением, во второй раз – с равнодушием, в третий – они нам покажутся не противными, в четвертый – мы станем защищать их. И потому всего безопаснее удаляться от подобных разговоров, не читать подобных книг, не смотреть на подобных людей или смотреть на них как на чуждых, как на язычников и мытарей, отверженных от наследия Царства Божия. Остерегаясь других, будем и сами осторожны, ибо и мы можем быть соблазном для других. Сказать что-нибудь противное учению Церкви или неприличное ее заповедям мы часто не считаем для себя грехом, а как это гибельно для других! Вы, старшие по летам и высокие по сану, вы, может быть, не воображаете, что и низшие и младшие не считают за грех делать то, о чем не считаете вы за грех говорить. Но еще гибельнее для других, когда мы неосторожно себя ведем.

Нельзя прожить без того, чтобы не нарушить каких-либо заповедей, – но почему бы, нарушая, не делать так, чтобы этого другие не видали и не слыхали? Таить свои пороки никогда, слушатели, не грешно, грешно только на исповеди перед духовником. Грешить же явно или говорить открыто о своих грехах – это верх нечестия; это значит – к своим грехам прибавлять новые, может быть, бесчисленные грехи. Лицемер, под личиной добродетели скрывающий свои пороки для того, чтобы его другие считали добродетельным, достоин презрения, но явный нарушитель заповедей или без стыда рассказывающий о своих пороках достоин проклятия. Не менее того мы грешим, когда рассказываем о грехах ближнего. Открывать грехи ближнего почти то же, что и самому делать их. В чем ближний наш согрешил, то было как бы началом греха; мы своим языком доканчиваем его. Мало того, если мы не делаем тех грехов, какие делают другие, – и говорить не надобно о том, что другие делают.   Что происходит тогда, когда мы явно грешим или открыто говорим о своих грехах или о чужих? Мы не себя только губим, но и других, – тех, которые на нас смотрят, которые нас слушают и которые некогда будут слушать. Вспомним, каковы мы были в детстве, даже в юности, и посмотрим на себя, каковы мы теперь! Как мало мы тогда знали те грехи, в которые теперь так часто впадаем, с каким ужасом представляли тогда те пороки, которым теперь так часто предаемся! Мы и вообразить тогда не могли, что можно нарушать заповеди, которые теперь с таким хладнокровием нарушаем. Но отчего такое изменение? Оттого, что прежде мы еще не видали и не слыхали, как живут другие, а после всему от других научились, всего от других насмотрелись, всего от других наслушались и, увы, теперь и сами других учим тому же.   Да, слушатели, может быть, тысячи не согрешили бы, если бы мы не грешили явно, если бы скрывали свои грехи, если бы мы молчали о грехах нашего ближнего. Открыто грешить и открывать грехи – то же, что распространять заразную болезнь между людьми.   Итак, будем осторожны в словах и поступках при других, будем и сами остерегаться других, а всего более будем послушны матери нашей Церкви, будем особенно ей послушны в настоящие дни. Ныне возсия нам постная весна, воспевает Церковь. Земля, не засеянная весной, на весь год остается бесплодной. И от нас во весь год едва ли можно ждать добрых дел, если в настоящие дни, при молитве, посте и слезах мы не посеем в себе семян добра. Аминь.

протоиерей Родион Путятин

Православные христианские притчи

Перистые облака

Подошел к Старцу послушник и говорит: «Отче, когда не небе появляются перистые облака, это признаки непогоды?»

А другой послушник сказал: «А мне кажется, отче, что когда солнце на западе садится в тучу, это и есть признак непогоды, разве не так?»

- «Нет, дети мои, - ответил Старец. – Это не признаки непогоды».

– «А чего же?» - Недоуменно спросили послушники.

– «Это признак того, что молитва покинула вас, дети мои…» - Ответил Старец...

О верности

У одного Старца был очень восторженный послушник, который превозносил своего духовного Отца, как Святого, пред всеми посетителями. Однажды Старец сильно ушиб ногу о камень и глубоко при этом вздохнул от боли...

Послушник сильно разочаровался в Старце, решив, что он не имеет ни Святости, ни бесстрастия, и покинул его.

Старец только покачал головой: «Бедняга! Если бы только он знал, что Бог давно уже открыл мне, что этот послушник не имеет верности и уйдет, когда я ушибу ногу…»

автор притч: монах Симеон Афонский