

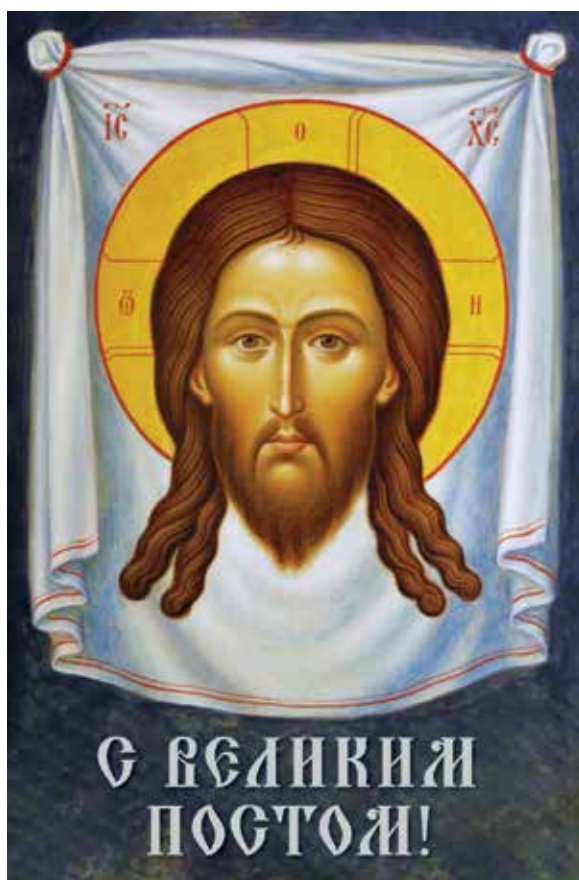
Великий пост — величайшая милость Божия

19 февраля — 7 апреля

Великий пост — это величайшая милость Божия и благодать для нас. Святитель Василий Великий говорит: «Пост — не новое изобретение, но драгоценность Отцов. Все отличающееся — древностно, почтенно. Уважь седину поста. Он современен человечеству. Пост установлен в раю. Такую первую заповедь принял Адам: «от дерева познания добра и зла не ешь» (Быт. 2, 17). А это «не ешь» есть узаконение поста и воздержания».

Позже заповедь о посте была укреплена законодательно. Пророк Захария пишет: «И было ко мне слово Господа Саваофа: так говорит Господь Саваоф: пост четвертого месяца и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством: только любите истину и мир» (Зах. 8, 18-19).

Но когда человека или народ постигали испытания, люди прибегали к продолжительным постам, чтобы снискать, выпросить милость у Бога. Например, пророк Даниил говорит: «И обратил я лице мое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте и в ретище и пепле» (Дан. 9, 3); или: «...мы постились и просили Бога нашего о сем, и Он услышал нас» (1 Езд. 8, 23).

Много говорится о посте и в новозаветных книгах, например, в Деяниях Апостолов (13, 2): «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их».

Сам Спаситель освятил пост Своим примером. «Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал» (Мф. 4, 1-2). Великий пост был

установлен в образ того поста, который совершил Иисус Христос перед началом Своего общественного служения.

В дни Великого поста Святая Церковь ограничивает нас в мирском увеселении, в духовном веселии. В храмах не поются торжественные песнопения, не облагаются в светлые ризы, даже редко совершается Божественная Литургия. Каждый человек и тем более христианин обязан воздерживаться в Великий пост от скоромной пищи и питья, от многословия, игр, больше читать Слово Божие, сокрушаться о грехах своих. Для детей и больных есть послабление.

Великий пост есть время усиленной борьбы с грехом. Мы можем получить

у Бога прощение наших грехов, если сами прощаем других: «Прощайте, и прощены будете» (Лк. 6, 37). Очень тяжело просить прощения гордому человеку, поэтому Церковь установила особый день, называемый Прощеным воскресением. Господь говорит: «...если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6, 15). Преподобный Ефрем Сирийский говорит: «Если ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего»

против тебя, то не утруждай себя постом и молитвой — Бог не примет тебя».

Великий пост не только очень строгий, но и самый продолжительный — 48 дней. Хорошо помнить правило святых Апостолов: «Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон, или иподиакон, или чтец, или певец не постится во святую четыредесятницу пред Пасхой, или в среду, или в пятницу, кроме препятствия от немощи телесной: да будет отлучен» (69-е правило). Святой Симеон Солунский говорит о посте так: «Мы держим пост, который держал Господь,.. Великую Четыредесятницу для своего очищения и умиловления Бога, как бы принося тем начаток и десятину Богу от года нашей жизни».

«Истинный пост есть удаление от зла, воздержание языка,

подавление в себе гнева, отлучение похотей, злословия, лжи, клятвопреступления; воздержание сего есть истинный пост», — говорит святой Василий Великий.

Цель поста — борьба со страстями, воздержание души от раздражительности и гнева, хранение ума и чувств, обуздание языка от осуждения и празднословия, стяжание незлобия. Поэтому в пост нужно удаляться от всего, что развлекает нас, возбуждает и усиливает греховные навыки. Душе нужно дать покой от лишней информации — телевидения, газет, журналов и прочего. В пост нужно больше молиться.

Но пост — не сама цель, а средство. Целью христианской жизни является чистота сердца и плоды духовные: любовь,

мир, радость, милосердие, кротость, воздержание. Пост — это духовная школа. Эту школу нужно пройти достойно, а это возможно, если к посту мы присоединим молитву. Через молитву и пост человек получает благодать Божию, которая помогает в борьбе с дьяволом и своими страстями и которую можно получить только в Святой Церкви, живя по ее Уставу.

Дорогие братья и сестры! Поздравляю вас с началом Великого поста и желаю помощи Божией, терпения, чистоты душевной, сердечной и телесной. Хочу пожелать, чтобы Великий пост приблизил нас к Богу и принес нам много пользы и радости. ■

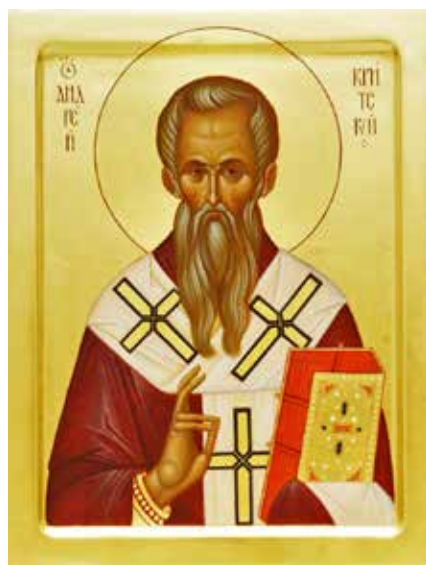
**Протоиерей
Иоанн Монаршек**

О Великом каноне святителя Андрея Критского

Святитель Андрей Критский оставил глубокий след в православном предании и как великий святой, и как богослов, и как замечательный песнописец и гимнограф.

О нем известно сравнительно немного. Родился он около 660 года. Происходил из Палестины. В молодости отрекся от мира и ушел в лавру святого Саввы. Затем оказался в Константинополе, где исполнял должность орфанотрофа, то есть надзирателя за сиротскими домами. На этой должности он прославился своей деятельной благотворительностью и милосердием. Около 712 года он стал епископом Крита. Житие сообщает, что именно благодаря его молитве остров Крит был спасен от арабского нашествия. Отошел святитель ко Господу около 740 года. Память святителя Андрея Критского совершается 4 июля.

Его перу принадлежит ряд проповедей на Господские и Богородичные праздники и на другие случаи. Для своего времени он явился выдающимся

и красноречивым проповедником. Но наибольшую известность он стяжал как гимнограф — творец стихир и канонов. Вопреки мнению М. Скабаллановича, не он первый стал писать полные каноны, (есть более ранние каноны VI–VII веков, дошедшие до нас в переводе на грузинский язык в сборнике «Иадгари»), однако он является первым известным автором полных канонов, дошедших до нас на греческом языке.

Он начал свою гимнографическую деятельность с трипеснец, которые он составил на все дни Страстной седмицы, кроме субботы; раньше они пелись на утрени от понедельника до пятницы, потом к ним присоединились трипеснцы, составленные святителем Космой Маиумским, а потом произведения Космы вытеснили трипеснцы святителя Андрея на повечерие. Святитель Андрей написал полные каноны, до сих пор используемые в богослужении: Великий, на Лазареву субботу, неделю жен-мироносиц, преполовление Пятидесятницы, Рождество Богородицы. Им созданы также ныне не употребляемые каноны на неделю ваий, на Пасху, Богоявление, Сретение, Воздвижение, мученику Трофиму (23 июля), мученикам Маккавеем (1 августа). Особенность всех упомянутых канонов — наличие второй песни канона, основанной на скорбной и грозной песни Моисея из Второзакония (гл. 32), большое количество тропарей, а в конце Троицен (тропарь, посвященный Святой Троице)

и Богородичен (тропарь Пресвятой Богородице).

Для святителя Андрея характерен особый стилистический почерк, особая система образов, нередко уходящих в раннехристианскую палестинскую архаику, например образ ребр Христовых как чаши (Великий канон, песнь 4); его стиль, сжатый, строгий и учительный, его простой язык узнаются сразу.

Святитель Андрей Критский наиболее известен своим Великим, или Покаянным, канонем. Существует мнение, что первоначально это был лишь ряд тропарей без ирмосов и без Богородичнов и лишь позднее Иосиф Песнописец оформил его. Современные знания о палестинской гимнографии показывают, что эта точка зрения неверна. Великий канон изначально целостное произведение, поздними являются только тропари, посвященные самому Андрею Критскому и Марии Египетской (хотя, судя по житию, написанному святителем Софронием Иерусалимским, ее память могла праздноваться достаточно рано), все остальное принадлежит святому Андрею. Самая ранняя рукопись, в которой засвидетельствован Великий канон (с несколько иным порядком тропарей и более кратким их составом), — Студийская Триодь середины-второй половины IX века, Р.А.И.К. 109, хранящаяся в Библиотеке Академии Наук в Санкт-Петербурге. В этой рукописи канон присутствует на своем первоначальном месте в богослужении Великого поста — на утрени четверга 5-й седмицы Великого поста (так называемое Стояние Марии Египетской). Лишь позднее он появляется еще и на повечерии первых четырех дней 1-й седмицы.

Канон представляет собой пронзающий душу сердечный плач праведника о грехах. Самое начало: «Откуда начну плакати окаянного моего жития деяний? кое ли положу начало... нынешнему рыданию» (песнь 1), — настраивает душу на скорбь и покаяние, к «уязвлению сердца».

Творец канона оплакивает не только себя, но и все согрешившее человечество. Он

припоминает все прегрешения, все грехопадения — от Адама до Нового Завета; ветхозаветные примеры в каноне составляют его большую часть — восемь песен. Святитель Андрей не просто вспоминает о грехе праотцев, он их переживает как будто собственные: «Первозданного Адама преступлением поревновав, познах себе обнаженна от Бога...» (песнь 1).

Преступления праотцев становятся прообразами страстей, мучающих человека: «Вместо Евы чувственная мысленная ми бысть Ева, во плоти страстный помысл» (песнь 1). Или другой пример: «Кому уподобилася еси, многогрешная душе? токмо первому Каину и Ламеху оному, каменовавшая тело злодействы и убившая ум безсловесными стремленьми» (песнь 2: «Видите, видите»). Здесь святой Андрей следует святому Максиму Исповеднику, для которого Каин — «приобретение, закон плоти», восстающий на Авеля, то есть на ум, сообразно символическому толкованию, и убивающий его. Вот что пишет преподобный Максим в «Амбигвах» (вопрос 49): «И если бы блаженный Авель соблюл это и не вышел вместе с Каином на поле, то есть не вышел до достижения бесстрастия на равнину естественного созерцания, то Каин, сущий и именуемый законом плоти, не восстал бы и не убил бы его».

Если святитель Андрей вспоминает в каноне примеры ветхозаветной и новозаветной праведности, то, прежде всего, для того, чтобы укорить свою душу за леность и за греховность и призвать ее к подражанию, например: «Иосифа праведнаго и целомудреннаго ума подражай, окаянная и неискусная душе, и не оскверняйся безсловесными стремленьми, присно беззаконующи» (песнь 5).

Канон представляет собой широкую историческую панораму, в которой начертается история человеческого греха и человеческой праведности, отвержения Бога и Его принятия. Содержание канона глубоко христороцентрично, в каждой пес-

ни встречаются проникновенные обращения ко Христу, например: «Да будет ми купель кровь из ребр Твоих, купно и питие, источившее воду оставления, да обоюду очищаюся, помазуяся и пия, яко помазание и питие, Слове, животочная Твоя словеса» (песнь 4). Единственный путь очищения для святителя Андрея — во Христе, через трезвение, подвиг, через деяние — к видению Божества.

Великий канон святителя Андрея, безусловно, основывается на мощном святоотеческом фундаменте, в нем прочитываются цитаты из святителя Мелитона Сардского, святого Ефрема Сирина, святителей Григория Богослова и Григория Нисского, святого Максима Исповедника. И заслуга святителя Андрея Критского в том, что он смог синтезировать их опыт и запечатлеть его в каноне.

Иногда в околоцерковных кругах можно услышать мнение, что якобы святитель Андрей Критский пережил сам все те грехопадения, о которых он пишет в каноне, иначе он не смог бы о них повествовать с такой силой и убедительностью. Мало что может быть смешней и кощунственней такого суждения! Святой потому и святой, что чувствует себя величайшим грешником, не будучи таковым на деле; посещения Божественной благодати делают самые малые пятна на его совести ужасными и отвратительными для него, и самые малые свои проступки он оплакивает как великие грехопадения. А приведенное выше околоцерковное мнение — это своеобразное отражение пошленькой житейской псевдо-мудрости: «Надо все испытать самому, чтобы понять». Отнюдь не обязательно...

То, что нам дано в Покаянном каноне святителя Андрея Критского, является библейским, церковным, подлинно вселенским опытом покаяния, уязвления сердца, мучительного совлечения с себя ветхого, мертвого человека и облечения в нового Адама, во Христа Иисуса, Господа нашего, Которому слава во веки. ■

Литургия Преждеосвященных Даров

Сегодня мы настолько привыкли к тому, что для причащения святых Христовых Таин мы приходим утром в храм, что весьма бы удивились, узнав, что когда-то, очень давно, уже более тысячи лет назад, у монахов и мирян был обычай причащаться самостоятельно.

В древности после общей литургии в храме Святые Дары диаконы относили тем, кто не мог причаститься в храме — больным и заключенным. Был также обычай уносить Причастие и в свои дома, где в будние дни во время домашней молитвы верные причащались сами и причащали своих домочадцев.

Богослужение в монастырях и на приходах, не говоря уже о кафедральных соборах, значительно различалось.

Например, в первой половине первого тысячелетия от Рождества Христова мало кто из монахов желал становиться священником. Большая ответственность. Поэтому из ближайшего села приглашали женатого священника, который и служил литургию раз в неделю, в воскресенье, и отшельники расходились по своим кельям до следующего воскресенья. И чтобы не лишать себя причащения Святых Христовых Таин (опять же, люди в возрасте, в пустынном месте всякие опасности, можно и заболеть, и быть при смерти), монахи брали с собой частицы Святых Даров и после длительной молитвы сами причащались.

Обычай самопричащения среди монахов существовал вплоть до XV в., об этом упоминал святой Симеон Солунский, а вот среди мирян обычай этот прекратился, когда увеличилось число членов

Церкви, когда христианство распространилось и неизбежно понизился уровень духовно-напряженной жизни, которой отличались первые христиане, и церковным властям пришлось принять меры в предостережение возможного злоупотребления Святыми Дарами. Со временем люди перестали брать Тело Христова домой, а стали приходить в будние дни в храм, чтобы причаститься. А во время Великого поста, когда в будние дни не совершается Литургия, причащались на особом богослужении — литургии Преждеосвященных Даров.

Это очень красивое богослужение совершается только в дни Четыредесятницы, Великого поста, по средам и пятницам, в праздники 40 Севастийских мучеников, Первого и Второго Обретения главы св. Иоанна Предтечи, в четверг 5-й седмицы Поста («Стояние св. Марии Египетской»), а также в дни храмовых праздников.

На этой литургии верные причащаются Святого Тела и Крови Христовых, заготовленных в предшествующий

воскресный день и благоговейно сохраняемых в течение седмицы (недели) на престоле в алтаре храма.

Достоверно неизвестно, кто является составителем этой литургии. В древности авторство приписывалось и святому Иакову, брату Господню, и Василию Великому, и Григорию Богослову, и Иоанну Златоусту, и другим. Современный славянский служебник (книга, по которой священники совершают богослужения) указывает авторство св. Григория Двоеслова (VII в.), епископа Римского. Но это надписание появляется не ранее XVI века в греческих богослужебных книгах, напечатанных униатами в Италии, которые были взяты за образцы на Руси при проведении книжной sprawy (реформы) при патриархе Никоне в XVII веке.

В современных греческих служебниках указание на святителя Григория Двоеслова, как автора чина литургии, отсутствует. Но это никак не мешает нам поминать великого святого древней Церкви как небесного покровителя совершаемого богослужения, следуя

сложившейся традиции. Ведь о подобном богослужении, как об особой литургии — вечерни с причащением, известно уже с VI–VII вв., и не исключено, что и святой Григорий совершал её в том или ином виде.

Литургия Преждеосвященных Даров совершается в соединении с Великопостной Вечерней. Но это не значит, что она обязательно совершается на закате дня, хотя в некоторых храмах и существует такой обычай.

Дело в том, что византийское время отличается от принятого сегодня. Часы вечерние в пересчете на наше время — это около 14 часов дня. Перед этой великопостной литургией поется длинная утренняя, читаются часы и изобразительны. И даже если служба началась рано, собственно литургия начинается ближе к полудню. Так что разница не такая уж и большая, и не стоит думать, что если служить Преждеосвященную вечером, часов в 18, это будет правильнее. Другое дело, что на вечерней литургии люди могут причаститься, придя в храм после работы.

«Причастие в будни. Зачем — спросите Вы. — Разве мало нам причаститься в воскресенье Великого поста? Хоть каждое воскресенье! Зачем так часто?»

Ответ непрост и прост одновременно. Прост, потому что известно, что причащение — центр жизни христианина.

Об этом вспоминает в одном из писем св. Василий Великий (IV век): «Хорошо и препозлезно каждый день приобщаться и принимать Святое Тело и Кровь Христову, потому что Сам Христос говорит: “кто ест Мою Плоть и пьет Мою Кровь, имеет жизнь вечную”. ...Все монахи, живущие в пустынях, где нет иерея, храня причастие в доме, сами

себя приобщают. А в Александрии и в Египте и каждый крещеный мирянин, по большей части, имеет причастие у себя дома, и сам себя причащает, когда хочет».

А непросто, потому что уже несколько последних столетий прихожане привыкли причащаться крайне редко — раза четыре в год. Труды таких праведников, как святого Иоанна Кронштадтского, святителя Игнатия (Брянчанинова), афонских подвижников XX века привели к евхаристическому возрождению. Стало распространенным обычаем причащаться раз в две недели или раз в неделю.

Но понимаем мы причащение сегодня не как актуализацию нашего пребывания в Церкви (=я член Церкви, один из всех, поэтому причащаюсь как можно чаще), а как средство личного освящения, оздоровления духовного и телесного.

Сегодня многие считают, что причастие надо заслужить хорошим поведением. Вероятно, эти люди не читали вдумчиво молитвы ко причащению, где прямо говорится, что мы никогда в жизни не будем достойными причащения и причащаемся для очищения своей души:

«Знаю, Господи, что я недостойно причащаюсь пречистого Твоего Тела и честной Твоей Крови, и виновен, и ем и пью осуждение себе, не сознавая, что это — Твое Тело и Кровь, Христа и Бога моего. Но, надеясь на Твои милости, прихожу к Тебе, сказавшему: “Кто ест Мою плоть и пьет Мою кровь, тот пребывает во Мне, и Я в нем.” Умилосердись же, Господи, и не обличи меня грешного, но поступи со мной по Твоей милости, и да послужит мне Святыня сия во исцеление, очищение, просвещение, в охранение,

спасение и освящение души и тела, в прогнание всякого мечтания и лукавого дела, и нападения дьявольского, воздействующего посредством мысли во мне, — в дерзновение и любовь к Тебе, в исправление жизни и укрепление ее, в умножение добродетели и совершенства, во исполнение заповедей, в общение со Святым Духом, в напутствие в вечную жизнь, в благоприятный ответ на Твоем страшном суде, — не в осуждение» (молитва святителя Василия Великого).

Впрочем, не на пустом месте появился такой обычай и в нем есть разумное зерно. Причащение никогда не было доступно всем, приходящим в храм, а только верным, стремящимся открыто жить по заповедям Божиим. До причащения не допускались кающиеся в тяжелых грехах, пропускающие молитву в храме более трех воскресений подряд и т.п. Стремление хотя бы изредка ощутить себя верным, не заглушать голос совести, обличающий нас совсем не в христианском образе жизни, побуждает и добровольно отказываться от ежедневного причащения как символа нашего истового стремления к безупречной перед Богом жизни.

В общем, сложно всё и главное — никого не осуждать и не смущаться, а когда душа позывает нас в будний день в храм ко причащению, встать пораньше и прохладным весенним утром пойти по улицам просыпающегося города в церковь.

В церкви полумрак, паникадила не зажигаются в знак великопостной сдержанности, покаяния. Горят немногочисленные свечи, лампы. Народа, как правило, мало, если это не центральный монастырь или не праздничный день. ■

Пятница первой недели Великого поста. Освящение колива

23 февраля

Традиция освящения и раздачи колива верующим в первую пятницу Великого поста связана с историей гонения на христиан во времена императора Юлиана Отступника.

Тогда император распорядился окропить идоложертвенной кровью всю без исключения пищу, продававшуюся на рынках Константинополя. Это означало, что люто ненавидимые Юлианом христиане должны были просто умереть от голода, поскольку, как понимал император, вкушать пищу, окропленную принесенной

в жертву языческим богам кровью, христиане не станут.

По церковному преданию, в этот момент константинопольскому архиепископу Евдоксию явился святой великомученик Феодор Тирон и известил его о том, что

повеление нечестивого императора не успело распространиться на домашние припасы христиан — пшеницу и мед. Святой Федор Тирон повелел архиерею, чтобы христиане смешали пшеницу с медом и вкушали их во славу Божию, чтобы не умереть от голода и в то же время не предать хри-

стианскую веру вкушением идоложертвенной пищи.

Коливо по традиции раздавали прихожанам в поддержание телесных сил, ведь первая седмица Великого поста — самая строгая в плане вкушения пищи. ■

Торжество Православия

25 февраля

История праздника и чин Торжества Православия

Неделя Торжества Православия связана с VII Вселенским Собором 787 года, который окончательно установил в Православной Церкви почитание икон после длительного периода иконоборчества. Сам же праздник возник в 843 году и был посвящен окончательной победе над ересью иконоборчества. Тем самым, в Церкви закончился период выработки христологического богословия (православного учения о Христе), и икона здесь стала последним зримым свидетельством реальности Боговоплощения. С тех пор

отмечать Торжество Православия стали в первое воскресенье Великого поста, так как самое первое его празднование в 843 году пришлось именно на первое великопостное воскресенье.

7 недель Великого поста

Великий пост для христиан — это семь недель напряженного духовного труда. Каждая из них заканчивается воскресным днем, в который верующие вспоминают какое-либо важное событие в жизни Церкви или святого человека

Примерно к XI веку в Церкви сложился и особый чин Торжества Православия. В его богослужебных текстах

произносится торжество Церкви над всеми когда-либо существовавшими ересями, повторяются постановления семи Вселенских соборов, а также произносится анафема на тех, кто перед Православной Церковью совершил тяжелые грехи. В этом чине также утверждается истинное прославление Бога, согласное учению Церкви.

Конечно, и сейчас есть реальные исповедания, которые мы можем назвать еретическими, родившиеся в отделении от Церкви в силу иных догматических, богословских представлений их создателей. Но, очевидно, что на сегодняшний день спор с ними для православной Церкви особой актуальности уже не имеет. В свое время эти

ереси были внутри Церкви и представляли для нее вполне реальную опасность, а сегодня это уже не так, они существуют вне Церкви. И прежде бывшей опасности нет. Таким образом, поминовение ересей в неделю Торжества Православия, скорее всего, несет в себе именно историческое значение, но не практическое. Церковь напоминает верующим, что в ее истории были периоды, когда внутри нее шла интенсивная, напряженная полемика, связанная, прежде всего, с работой человеческой мысли. Сегодня, как свидетельствует окружающий нас мир, мысль в этом направлении не работает, поэтому и появление новых серьезных ересей маловероятно.

Личное Торжество

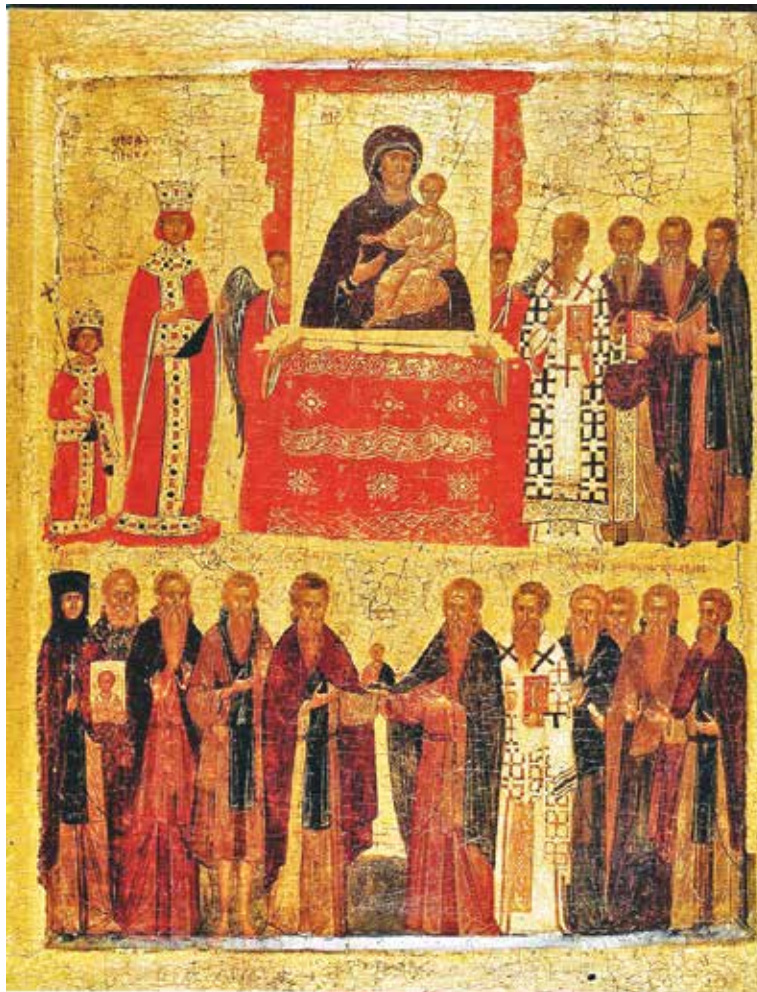
Если говорить о духовном смысле праздника для нас, простых верующих, для нашей духовной жизни то, конечно, Торжество Православия можно понимать несколько шире, не только в догматически-богословском смысле. Когда человек

вступает на путь поста, стараясь больше молиться и аскетически себя в чем-то ограничивать, то здесь, как раз, торжество-то веры и начинается.

Конечно, мы можем просто на словах декларировать свою православную веру, но постоянная жизнь во Христе, та ревность, с которой многие приступают к Великому посту (и которой, к сожалению, не всем хватает на весь пост) — вот это и можно

считать, своего рода, личным Торжеством Православия. Это уже определенный опыт человека, а не только воспоминание о событиях и догматических спорах в Церкви почти тысячелетней давности.

В современных реалиях Торжество Православия надо также понимать как некий личный подитог начала Великого поста, когда верующий человек, действительно, старается жить так,

как должен жить христианин, в максимально возможную для себя меру. Прежде всего, человек больше молится, ходит на службу, на покаянный канон Андрея Критского... И все эти усилия в итоге приводят к торжеству личной жизни во Христе. Именно на этом, как мне кажется, и стоит делать сегодня акцент, а не на догматических определениях, которые при этом, несомненно, утверждают этот праздник.

Взаимосвязь ведущая ко Христу

Мы помним, что праздником Торжества Православия завершается первая и одна из самых строгих седмиц Великого поста. Это не случайно, так как и в целом христианская жизнь приводит человека к радости. Единственный и главный итог не только первых дней поста, но и всей жизни христианина —

это радость и мир во Святом Духе. Если мы прошли этот этап хорошо, больше молились и меньше грешили, постарались воздержаться от трений со своими ближними и, наоборот, проявили свои добрые качества по отношению к ним, то итогом этого всего будет подлинная радость. Тогда и сам праздник, в известном смысле, мы можем назвать личным Торжеством Православия.

Ну и, конечно, стоит помнить о том, что все седмицы и недели Великого поста имеют между собой определенную взаимосвязь. Весь пост

определенным образом драматически выстроен. В нем есть своя фабула, которая постоянно развивается. Каждый проповедник может по-своему раскрыть логику Великого поста, но, однозначно, что она есть. Это логика заключается в духовном восхождении человека навстречу Светлой Пасхе, навстречу Самому Воскресшему Христу. ■

Рецепт колива

Ингредиенты

- один стакан риса,
- 100 грамм темного и светлого изюма без косточек,
- 100 грамм очищенных грецких орехов (не обязательно),
- сахар (по вкусу),
- 2-3 столовых ложки меда.

Начинаем готовить:

1. Перебираем рис, хорошо промываем его и заливаем холодной водой. Затем доводим до

кипения, откидываем на дуршлаг и промываем. Далее снова заливаем рис достаточно большим количеством воды и ставим варить до готовности, при этом перемешивать не нужно.

2. Промываем изюм и выкладываем его в кипящую воду. Доводим до кипения и сразу же отбрасываем на дуршлаг, давая всей воде стечь.

3. Готовый рис перекладываем в глубокую тарелку, добавляем в него мед, изюм, измельченные грецкие орехи (если орехов нет, можно прекрасно и без них

откушать кутью), и сахар (по вкусу), после чего тщательно перемешиваем.

Блюдо готово!

Помните, что коливо не относится к продукту длительного хранения. Присутствующий в ней мед может забродить. Если Вы приготовили кутью на несколько дней, тогда добавляйте мед перед подачей блюда к столу.

Приятного аппетита и Ангела за трапезой! ■

Матушка Татьяна Монаршек

Расписание богослужений на Первой седмице Великого Поста

Понедельник (19 фев.). Прп. Вукола

7-00 — Утренняя. Часы. Изобразительны. Вечерняя
18-00 — Повечерие с Великим канонам прп. Андрея Критского

Вторник (20 фев.). Прп. Парфения

7-00 — Утренняя. Часы. Изобразительны. Вечерняя
18-00 — Повечерие с Великим канонам прп. Андрея Критского

Среда (21 фев.) Пр. Захарии. Вмч. Феодора Стратилата

7-00 — Утренняя. Часы. Изобразительны. Вечерняя. **Литургия Преждеосвященных даров**
18-00 — Повечерие с Великим канонам прп. Андрея Критского

Четверг (22 фев.). Обретение мощей свт. Тихона

7-00 — Утренняя. Часы. Изобразительны. Вечерняя
18-00 — Повечерие с Великим канонам прп. Андрея Критского

Пятница (23 фев.). Свщмч. Харлампия

7-00 — Утренняя. Часы. Изобразительны. Вечерняя. **Литургия Преждеосвященных даров**
17-00 — Вечернее богослужение

Суббота (24 фев.). Вмч. Феодора Тирона

7-30 — Часы. Литургия св. Иоанна Златоуста
17-00 — **Всенощное бдение**

Воскресенье (25 фев.). Торжество Православия. Иверской иконы Божией Матери. Свт. Алексия Московского

6-30 — Часы. **Литургия св. Василия Великого (ранняя)**
8-30 — Часы. **Литургия св. Василия Великого (поздняя)**
17-00 — Пассия Акафист Страстям Христовым

**Пожалуйста, не используйте этот Вестник в бытовых целях.
Если он стал Вам не нужен — передайте его другому или верните в храм.**