

УРОК № 18

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

Методические указания к уроку № 18

Цель урока: Показать, что сущность новозаветного христианского богослужения и его составные части остаются неизменными в том же виде, в каком установлены Иисусом Христом и святыми апостолами. Литургия – это результат Божественного Откровения, а не выдумки человеческого разума, поэтому ее недопустимо изменять или сокращать.

Таинство Евхаристии, которое совершается за Божественной Литургией, – это духовный центр, средоточие Православной жизни. Вокруг него должен строиться весь быт христианина.

Разобрать и запомнить: происхождение Литургии, чины Божественной Литургии.

О Божественной Литургии

Восемь служб суточного богослужебного круга – вечерня, повечерие, полунощница, утреня и четыре службы часов – предваряют Литургию. Молитвы, псалмопение, чтение священных книг и все священнодействия приготавливают христианина к главной службе – Божественной Литургии, называемой в просторечии Обедней, так как ее положено совершать в предобеденное время.

Литургия – общественное богослужение, за которым совершается таинство Святого Причащения. Божественная Литургия называется также *Евхаристией* – благодарением. Совершая ее, мы благодарим Бога за спасение рода человеческого от греха, проклятия и смерти Жертвой, принесенной на Кресте Его Сыном, Господом нашим Иисусом Христом.

Бог даровал нам великое таинство, в котором Он Сам Себя приносит в Жертву и ею питает верных христиан. Еще задолго до Тайной Вечери Господь Иисус Христос говорил об этом таинстве, называя Себя Небесным Хлебом, Хлебом Жизни (Ин. 6, 35). «Христиане пищу для себя имеют этот Небесный Огонь; он для них упокоение, он очищает, и омывает, и освещает сердце их, он приводит их в возрастание, он для них воздух и жизнь» (прп. Макарий Египетский).

«Только та Евхаристия должна почитаться истинной, которая совершается епископом или тем, кому он сам предоставит это» (Писания мужей апостольских). Поэтому Божественная Литургия совершается в храме, на престоле, на освященном архиереем плате, который называется антимином. Со-

вершитель таинства есть Сам Господь. «Священниковы только уста, произносящие освятительную молитву, и рука, благословляющая дары... Действующая же сила от Господа исходит» (свт. Феофан Затворник). Господь Иисус Христос Сам приносит Себя в Жертву Отцу, и Отец во Святом Духе приносит Сына верующим, *дабы имели Жизнь, и имели с избытком* (Ин. 10, 10). Царство Божие наступает в храме, и вечность упраздняет время. Схождение Духа Святого не только прелагает хлеб в Тело, а вино в Кровь Христа, но соединяет небо и землю, возводит христиан на небо. Присутствующие в храме за Литургией становятся участниками Тайной Вечери Господней. Это мы исповедуем, когда священник выносит из алтаря Святую Чашу и молится вместе с нами: «Вечери Твоя Тайная днесь, Сыне Божий, причастника мя прими...»

Литургия – таинство таинств Христовой Церкви, святейшая и таинственнейшая из церковных служб, песнь песней любви христианской. Литургия – истинное осуществление молитвы Господа Иисуса Христа к Небесному Отцу: «Да вси едино будут... да будут едино, якоже и Мы» (Ин. 17, 21, 11). Здесь, около Чаши Христовой, и соединяются верующие в душу едину. В древней Церкви Литургия сопровождалась общим лобзанием – лобзанием мира – и носила название таинства собрания, или общения. Мысль о всеобщем единении людей между собой через Литургию раскрывается в святоотеческих писаниях. «Преподание одного и того же хлеба и общей чаши для всех, – говорит святой Дионисий Ареопагит (I в.), – внушает причащающимся, как питающимся единою пищею, единение духа». Без Литургии нет христианства.

Происхождение Литургии

Божественная Литургия получила свое начало в установлении Господом Иисусом Христом таинства Евхаристии и в Его заповеди о ее совершении (Мф. 26, 26–29; Мк. 14, 22–25; Лк. 22, 17–20; Ин. 6, 54–59; 1 Кор. 11, 23–25). Начало Литургии – Тайная Вечеря Господа Иисуса Христа. Ее повторение в воспоминание Господа было основой и корнем Литургии. Внешне Тайная Вечеря – это еврейская пасхальная вечеря, по обрядам которой можно составить представление о первоначальном порядке и чине Божественной Евхаристии.

Ритуал еврейской пасхальной вечери, являющийся несколько расширенным ритуалом будничной и субботней вечери, начинается благословением праздника и чаши вина (Мишна). Затем едят немного горьких трав. Тотчас за этим наполняется вторая чаша; сын спрашивает отца о происхождении праздника. Отец произносит агаду – историческое повествование о Пасхе. Поется первая четверть галлела (Пс.

112–117) и испивается вторая чаша. Далее вечеря идет обычным порядком. Вторично умывают руки, благословляют и вкушают опресноки, горькие травы и остальные блюда. Одну часть опреснока отлагают. По окончании собственно трапезы отец семейства берет отложенную часть опреснока, съедает от нее частицу и дает сотрапезникам. Так символизируется пасхальный агнец, которого можно вкушать лишь в Обетованной земле. Снова умывают руки, следует третья, обычная «чаша благословения» и благодарение за пищу. После нее становится четвертая, специально пасхальная чаша, за которой оканчивается галлел.

В жизни Господа Иисуса Христа и Его апостолов было много случаев, когда они исполняли эти ветхозаветные застольные еврейские обычаи (Мф. 15, 35–36; Мк. 8, 6).

Уход с Тайной Вечери Иуды не удивил апостолов, что указывает на окончание главной части пасхальной трапезы, когда можно было уже уйти. Апостол Павел ясно говорит, что Господь взял чашу после вечери (1 Кор. 10, 16). Этот важный момент требует разъяснения.

Ветхозаветная пасха в память избавления от египетского рабства и доселе совершается у иудеев неизменной. Идет приготовление и уборка помещения. Четыре чаши с вином употребляют на празднике. Читают Писания, и старший разъясняет о исходе из страны рабства. Отдельно ставится пятая чаша с вином для пророка Илии. Она отличается изящностью. Верят иудеи, что пророк Илия обходит дома и посещает праздник. Из этой чаши никто не употребляет. Дети сидят и наблюдают за этой чашей: не будет ли убавляться вино. Пророк может тайно прийти и употребить вино. При возгласении старшего: «Излей, Господи, гнев на народы, не знающие Тя» – мальчики бегут из горницы и открывают двери для пророка, чтобы он мог свободно прийти и испить из чаши, и строго за всем наблюдают. Но чаша эта пятая всегда стоит неупотребляемая. Этот обычай сохраняется даже до сего времени.

На Тайной Вечери Господь наш Иисус Христос с учениками Своими совершил по обычаю Ветхозаветную пасху и отделил Иуду от учеников верных. Когда Иуда ушел, – а была полночь, – вот тогда Господь взял пятую чашу, которую никогда и нигде не употребляли иудеи, и благословил и хлеб и чашу пророческую: «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое и сия есть Кровь Моя Новаго Завета, за многих изливаемая».

Таинство сие преподается только верным. И когда совершается Причащение в церкви, невидимо стоит Ангел Божий и вместе со священником из чаши преподает священнической рукой только очищенным покаянием верным Дары, а недостойным они не подаются. Итак, Иуда был на Ветхозаветной пасхе, а на новозаветной его не было.

Очень важные особенности о вечери сообщает святой Марк, писавший свое Евангелие на основе бесед с апостолом Петром: «И когда они ели, Иисус, взяв хлеб,

благословил, преломил, дал им и сказал: примите, ядите; сие есть Тело Мое. И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из нее все. И сказал им: сия есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам: Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божиим» (Мк. 14, 22–25).

Совершая в конце трапезы Евхаристию, Господь мог воспользоваться той частью хлеба, которую откладывают до конца вечера. Чашу Он взял пятую последнюю, о чем говорят и слова Его: «Я уже не буду пить от плода виноградного» (Мк. 14, 25).

Еще во времена апостолов богослужебные собрания у христиан были двоякого рода: *вечеря Господня и собрания молитвенно-учительного характера*. Апостол Павел в 14-й главе Первого послания к коринфянам подробно описал собрания: «Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, – все сие да будет к назиданию». Здесь он перечисляет компоненты богослужения христианского: псалмы (читались или пелись), Священное Писание и поучения, что явно соответствует еврейскому синагогальному богослужению в субботу, состоявшему из чтения Священного Писания (обыкновенно Закона и двух пророков), проповеди и ряда кратких молитв об общине, властях и земном плодородии, подобных прошениям наших ектений.

С таким ритуалом богослужение молитвенно-учительного характера, видимо, существовало и у древних христиан. Его описывает святой Иустин как первую часть современной ему воскресной Литургии. Позже Евхаристия была отделена от вечера Господней и присоединена к этому утреннему богослужению. От вечера, вероятно, Евхаристия отделялась и раньше: святой Иустин, например, описывает Евхаристию в связи с таинством Крещения. Причину соединения Евхаристии в воскресный день именно с утренним богослужением нужно искать в чувстве уважения христиан к Евхаристии как к Телу и Крови Христовым, принимать Которые следовало до вкушения пищи. Кроме того, для небольших общин еще можно было устроить вечерю, но когда они разрастались, уже трудно было найти подходящее помещение. По воскресным дням, как сообщает тот же святой, христиане из сел и городов собирались в одно место: если расстояние до него было значительное, то было трудно приходить дважды – на утреннее богослужение и особо – на вечерю Господню. Ко всему этому нужно присоединить еще различного рода неудобства во время преследований от язычников. Где первоначально присоединили Евхаристию к утреннему богослужению, неизвестно, вероятнее всего, на востоке – в Сирии или Малой Азии, потому что именно в этих странах богослужение обогатилось новыми песнопениями.

Историческое развитие чинов Божественной Литургии

После вознесения Господа апостолы стали ежедневно совершать таинство Причащения, соединяя его с чтением Священного Писания, пением псалмов и молитв. Составителем первого чина Литургии Христианской Церкви считается святой апостол Иаков, брат Господень. По этому чину и ныне совершаются Литургии в Иерусалимской Церкви в день памяти апостола.

Все известные с глубокой древности чинопоследования Божественной Литургии, сходясь между собою в основном в совершении Евхаристии, разнятся в подробностях. Под благодатным воздействием Святого Духа апостолы свободно раскрывали в чинопоследованиях сущность Божественной Литургии. Такой же свободой пользовались и преемники апостолов – предстоятели Церквей как в обильные благодатными дарами времена, близкие к апостольским, так и позднее, в I–II веках, когда чрезвычайные благодатные дарования в Церкви прекратились и чин совершения Божественной Литургии передавался преемственно из поколения в поколение и еще не был записан.

Такая ситуация была возможна только благодаря высокой духовности древних христианских общин. Разнообразие Литургии было следствием не «творческой анархии» и свободного самовыражения членов церкви, как хотят представить протестантские богословы, а являлось результатом (плодом) строгой аскетической жизни. Дух Святой руководил древними христианами, и они соучаствовали в Божественном творчестве.

Так возникало разнообразие в чинопоследованиях Божественной Литургии не только между Поместными Церквами, но и внутри одной и той же Церкви. Это разнообразие некоторое время не прекратилось и после того, как чинопоследования Божественной Литургии святых апостолов были записаны.

С появлением ересей и падением духовности в христианском обществе появились и злоупотребления в совершении Божественной Литургии, а следовательно, возникла и необходимость приведения ее в стройность и единообразие. Так сложились чинопоследования Божественной Литургии святых Василия Великого и Иоанна Златоустого – письменное изложение важнейшей христианской службы в строгой последовательности и соразмерности частей и с определенной формулировкой содержания употреблявшихся на ней молитв.

Некоторое время в Богословской науке высказывалось мнение, что труд Иоанна Златоуста заключался в сокращении Литургии Василия Великого. Подтверждение этому видели в приписываемом патриарху Константинопольскому Проклу слове «О предании Божественной Литургии», где сообщается, что Василий Великий, «замечая леность и небрежность людей, тяготившихся поэтому продолжительностью Литургии, сам не считая ее содер-

жащей что-нибудь излишнее и длинной, но желая пресечь небрежность, возникшую у молящихся и слушающих из-за большой продолжительности употреблявшегося на нее времени, предал читать ее более кратко», и что после Василия Златоуст, «заботясь о спасении овец и обращая внимание на лень человеческой природы, захотел исторгнуть с корнем всякий сатанинский предлог. Поэтому он исключил многое и учредил, чтобы она совершалась сокращенно, дабы люди, особенно любящие некую свободу и праздность, будучи прельщаемы кознями врага, мало-помалу не отстали от этого апостольского и божественного предания».

Впрочем, эта гипотеза была поколеблена еще в начале нашего столетия учеными, которые доказывали, что в истории анафорам было свойственно не сокращение, а постепенное развитие их текста и что кажущееся сокращением в действительности представляло внесение нового за счет существовавшего.

«Слово» никаких конкретных сведений о том, в каком плане проводилось само сокращение Литургии Василием Великим и Златоустом не дает. Да и сами мотивы, которыми якобы руководствовались при сокращении Литургии свт. Василий и Иоанн, находятся в явном противоречии с тем, что известно о них, как ревностных пастырях, готовых на самопожертвование, но не способных идти навстречу вкусам и желаниям «любящих некую свободу и праздность» ленивых.

Наконец, автор «Слова» явно противоречит тому, что говорится об обстоятельствах написания Литургии Василием Великим в его житии.

Авторитет «Слову» придавало имя св. Прокла, от которого якобы исходил этот важный для науки документ. В самом деле, кто же мог лучше знать историю Златоустовой Литургии, как не ученик Златоуста и один из ближайших его преемников по епископской кафедре в Константинополе!

В действительности же, как выяснила современная Богословская наука, «Слово» св. Проклу не принадлежит.

Еще Гоар, ознакомившись с большим количеством списков Литургии Иоанна Златоуста, поражался разницей их содержания; по его собственным словам, его обнимал страх при мысли о трудоемкости работы по их сравнению – он чувствовал себя не в силах их согласовать. После него Ренодот, столкнувшись с этим же фактом, мог сказать только одно, что само по себе исключительное множество списков Литургии с именем Златоуста свидетельствует, что всем им свойственна одна основа.

Надписание списка именем Василия Великого объясняется традицией того времени называть анафоры не по территориальной принадлежности Церквей, где эти анафоры употреблялись, а по имени предстоятелей этих Церквей, так, например, анафора *Иерусалимской Церкви* именуется анафорой *апостола Иакова*, *Александрийской* – анафорой *апостола Марка*. Для анафор

Василия Великого и Иоанна Златоуста наукой установлено их архетипы (для первой – так называемая египетская редакция Литургии Василия Великого, а для второй – «Анафора двенадцати апостолов», употребляемая иногда яковитами, маронитами и униатами).

Составление чинопоследований Божественной Литургии святыми Василием Великим и Иоанном Златоустом, по определению 32-го правила Трулльского Собора (691 г.), своим учением наполнившими всю вселенную, было чрезвычайно важно для Церкви тех времен. К VI веку они совершались по всему православному Востоку.

Западные богословы, выбирают за основу своих научных исследований гипотезу об «эволюции» Божественной Литургии, что фактически является скрытым «протаскиванием» их идеологической позиции: такое утверждение дает им право и сегодня совершать ревизию Божественной Евхаристии. Протестантские Богословы постоянно «талдычат» о возвращении Литургической практики к первохристианской простоте и свободе творчества. Это предполагается возможным, потому что совершители и творцы «новых анафор» естественно считают себя святыми, а значит, способными творить евхаристические молитвы под водительством «Духа». Католическая Богословская школа это право творчества отдаёт Церкви, поскольку согласно их догматики она постоянно растет и развивается.

В результате, западная Богословская Литургическая наука оказывается неспособной объяснить историю происхождения Божественной Литургии.

Совсем иначе объясняет огромную совокупность такого научно-исторического материала церковное Православное сознание. В основу своей позиции Православное Богословие кладет ряд принципиальных утверждений:

1. Совершителем первой Тайной Вечери и всякой Божественной Литургии является Сам Господь Иисус Христос. Апостолом, епископам и пресвитерам Он только делегировал право соучаствовать в этом таинстве. Поэтому ни о какой «свободе Литургического творчества» по-западному не может быть и речи.
2. Поскольку Божественная Евхаристия является центром всей жизни Церкви и спасения без этого Таинства в принципе невозможно, то с какой высочайшей (строжайшей) ответственностью подходили св. Апостолы и ближайшие ученики Христовы к текстам молитв Божественной анафоры! Тем более, что эти слова некогда произносил Сам Христос. Значит, следует ожидать, что они, с величайшим благоговением и трепетом хранили и передавали из уст в уста (и наверняка, с древнейших времен, фиксировали в письменном виде) каждое слово

Божественного Учителя, произнесенное на Первой Новозаветной Вечере. И если некоторое сотворчество имело право на существование, то его источником должны быть внутренняя аскетическая дисциплина и некий внешний канон, за пределы которого ученики Христовы не позволяли себе выходить.

3. Тем более, с оскудением духовности, как тщательно должны были хранить это Предание Апостольское последующие церковные люди, духом чувствуя границы своего творчества.

Подобные рассуждения приводят нас к единственно-возможному выводу. С древнейших времен среди большого количества различных «анафор» Церковь тщательно хранила «анафоры» (Литургии) апостольские, которые были переданы им Самим Господом Иисусом Христом. И когда количество различных человеческих и еретических «вариаций на Литургическую тему» возросло до критической отметки, Церковь в лице святых величайших отцов и учителей – Василия Великого и Иоанна Златоуста – вычленили из огромного числа произведений человеческого творчества Божественные Евхаристии, восходящие к апостолам, и канонизировала их. Так под именем св. Василия Великого была сохранена в первоизданном виде Литургия Александрийской церкви, восходящая к ап. и евангелисту Марку и через него к ап. Петру. Божественная Литургия свт. Иоанна Златоуста является «канонической» Евхаристией Антиохийской Церкви и зафиксировала в себе Божественное откровение, данное Самим Господом св. Апостолу Павлу (или, как склоняются некоторые ученые, – это Литургия 12 апостолов). Третьей древней божественной Литургией, дошедшей до наших дней неразрушенной, является Литургия ап. Иакова.

Таким образом, основные процессы формирования Божественного Литургического канона в точности повторяют закономерности возникновения канона Священного Писания Нового Завета.

Помимо трех Апостольских Литургий в Православной Церкви принят чин Литургии святого Григория Двоеслова († 604), или Литургия Преждеосвященных Даров.

Божественной Литургией Преждеосвященных Даров называется священнодействие, на котором не бывает проскомидии и освящения Даров, а предлагаются Святые Дары, освященные прежде, на Божественной Литургии святого Василия Великого или святого Иоанна Златоуста, для благоговейного поклонения и утверждения в молитве, а приобщившимся к причастию – для их приобщения.

Происхождение чина Божественной Литургии Преждеосвященных Даров связано с древним соборным запрещением совершать полную Божест-

венную Литургию в дни Великого поста, кроме субботних и воскресных дней, и с обычаем первых христиан причащаться ежедневно. Рассматривая пост как время покаяния, Святая Церковь как бы налагает на всех кающихся епитимию, которой в остальное время она подвергает только некоторых. Предлагая верующим молитвословия и чтение Слова Божия, она не дает им видеть совершения таинства Евхаристии. Однако сама Евхаристия – это торжественнейшее богослужение, выражающее всю полноту нашего благодарного дерзновения к Богу в силу искупительной жертвы Господа Иисуса Христа. Святая Четыредесятница – время сокрушения о грехах, совершенных нами, несмотря на все дарованные нам благодатные средства, время духовной скорби и самоуничужения перед Богом. Поэтому Святая Церковь, чтобы не смешивать печали с торжеством, самоуничужения с дерзновением, не дерзает совершать в это время полную Божественную Литургию, а утешается и укрепляется лишь Преждеосвященными Дарами. Кроме того, совершение в дни Святой Четыредесятницы полной Божественной Литургии могло стать причиной противоречивости древних церковных установлений о времени совершения полной Божественной Литургии и времени прекращения поста. Вспомним, что в древности пост означал полное неядение и длился либо до 3-го часа, либо до захода солнца. Согласно первоначальным уставам Церкви, Божественная Литургия совершается только в первой половине дня, и после ее оканчивается пост (т.е. неядения) текущего дня, а в дни Святой Четыредесятницы разрешение от поста бывает не ранее вечернего времени, когда полную Божественную Литургию совершать уже нельзя.

Происхождение Божественной Литургии Преждеосвященных Даров от апостолов подтверждается литературными и Литургическими памятниками. Святой Софроний, патриарх Иерусалимский (VII в.), свидетельствует, что в его время о Божественной Литургии Преждеосвященных Даров одни говорили, «что она Иакова, именуемого братом Господним, другие – Петра, верховного апостола, иные иначе». К именам Иакова и Петра нужно присоединить и имя апостола Марка, составителя Божественной Литургии Преждеосвященных Даров для Церкви Александрийской, первым епископом которой он был и для которой составил чин полной Божественной Литургии. Существование в Церкви Александрийской чинопоследования Божественной Литургии Преждеосвященных Даров апостольского происхождения, прямо усвояемого святому апостолу и евангелисту Марку, считается не подлежащим сомнению. Известно также, что в древнейших рукописных памятниках имеется и чин Божественной Литургии Преждеосвященных Даров, надписанный именем святого апостола Иакова, брата Господня, первого епископа Церкви Иерусалимской. В практике Иерусалимской Церкви он появился очень рано и пользовался уважением, как и полный чин Божественной Литургии апостола Иа-

кова. Отсюда распространился в Антиохийский Патриархат и в Синайскую Архиепископию, где содержался в практике, как и полный чин Божественной Литургии святого апостола Иакова, до конца XII в. В таком виде чин Божественной Литургии Преждеосвященных Даров Константинопольской Церкви, связанный с именем Василия Великого, постепенно распространился по всему христианскому Востоку, вытеснив чинопоследование Божественной Литургии Преждеосвященных Даров святого апостола Иакова. По греческим и славянским спискам он до сих пор носит имя святого Василия Великого.

Что касается Божественной Литургии Преждеосвященных Даров святого Григория Двоеслова, папы Римского, необходимо помнить, что он составлял ее чин, позаимствовав его у Церкви Восточной, приспособив для Запада. Предание, которое приписывает святому Григорию Двоеслову составление чина Божественной Литургии Преждеосвященных Даров, возникло на почве глубокого почитания православным Востоком имени этого святого мужа. Возвратившись с Востока и сделавшись Римским епископом, святой Григорий Двоеслов начал восстанавливать в Римской Церкви некоторые забытые ею древние обряды, сохранившиеся во всей чистоте на Православном Востоке. Проявил он интерес и к апостольской Божественной Литургии Преждеосвященных Даров и стремился распространить ее на Западе. Это чинопоследование святой Григорий Двоеслов ввел на латинском языке. Восточная Церковь не забыла попечения святого Григория о распространении Божественной Литургии Преждеосвященных Даров. С XI века в греческих синаксарях говорится, что у римлян он установил совершение Божественной Литургии Преждеосвященных Даров в дни поста. В Западной Церкви она совершается в настоящее время в Великий пяток Страстной седмицы.

После записи со слов церковного предания и приведения в единообразие чинов ее совершения Божественная Литургия Преждеосвященных Даров VI Вселенским Собором (прав. 52) окончательно была принята к совершению в дни Святой Четыредесятницы в пределах всей христианской Церкви.

Чины Божественной Литургии, дни их совершения

В Русской Православной Церкви употребляются три чина Божественной Литургии: святого Василия Великого, святого Григория Двоеслова, или Преждеосвященных Даров, и святого Иоанна Златоустого.

Божественная Литургия святого Василия Великого совершается 10 раз в году: в навечерия или в самые праздники Рождества Христова и Богоявления, 1 января, в воскресенья 1, 2, 3, 4 и 5-е Великого поста, в Великие четверток и субботу.

Божественная Литургия Преждеосвященных Даров совершается в среду и пяток первых шести седмиц и во вторник или четверг 5-й седмицы Велико-

го поста, в понедельник, вторник и среду Страстной седмицы и в другие указанные Уставом дни Великого поста. Она может также совершаться в честь почитаемого святого, если память ему случится в понедельник, вторник и четверг Святой Четыредесятницы, но только в том случае, когда этому святому Уставом указан полиелей. В предпразднство Благовещения она совершается, если предпразднство бывает в среду и пяток. Непредвиденных Божественных Литургий Преждеосвященных Даров быть не может, так как дни совершения их точно определены Уставом.

Есть дни в году, когда не полагается совершать Божественную Литургию, например в среду и пяток Сырной седмицы, потому что «в та два дни поем аллилуиа с поклоны, вечер и утро». К этим дням вполне приложима указанная известным православным канонистом Феодором Вальсамоном (XII в.) причина неслужения полной Божественной Литургии во время Святой Четыредесятницы, кроме субботних и воскресных дней и праздника Благовещения Пресвятой Богородицы: «Постные дни учинены бысть для плача и умиления, во очищение грехов каждого; приносить же Богу жертву есть торжествовать, а торжествовать не что иное есть, как веселие. Како убо может кто и плакать и купно радоваться?» Кроме указанных двух дней, Божественной Литургии по той же причине не полагается Уставом в понедельник, вторники и четверги Великого поста, в Великий пяток, в пяток перед Рождеством Христовым и Богоявлением, если эти праздники случаются в воскресенье и понедельник.

Пятница пред Рождеством Христовым считается последним строго постным днем Рождественского поста, так как пост, хотя и продолжается в следующие затем дни, субботу или воскресенье, но значительно ослабляется. В Православной Церкви принято вообще с совершеннейшим постом устранять по возможности торжественность богослужения. И в последнюю пятницу пред Рождеством Христовым, как и в Великий пяток, положено совершать одни царские часы без Божественной Литургии.

Пятница пред Богоявлением, если оно приходится на воскресенье или понедельник, не отличается от прочих святочных праздничных дней. Раньше праздник Богоявления совершался в один день с праздником Рождества Христова, и служба первоначально им была одна. По разделении праздников старались сделать похожими службы им. Все, что положено было на Рождество Христово, перенесено и на Богоявление. Одну из особенностей праздника Рождества Христова составляли великие (царские) часы, часы составили и на Богоявление и совершение их, если праздник приходился в воскресенье или понедельник, также перенесли на пятницу. Так возникло правило, как и перед Рождеством Христовым, Божественной Литургии в этот день не совершать. Устав об отправлении царских часов перед Богоявлением, если оно

случится в воскресенье или понедельник, говорит: «Аще ли в пяток, прежде навечерия Богоявления, когда поются царские часы, зри указ декемврия в 24 день», то есть делается ссылка на Устав Рождественский, из которого заимствован богоявленский Устав. Поэтому несовершенство Божественной Литургии в указанный пяток перед Богоявлением имеет чисто исторический, а не Литургический и не канонический характер. Но из этого не следует, что в пятницу перед Богоявлением можно служить Божественную Литургию. Если в Уставе определенно запрещается служение Божественной Литургии, то и служить ее не должно и ради самого Устава, так как в данном случае он действовал на известных основаниях, и ради соблюдения церковного порядка.

В прочие дни совершается Божественная Литургия святого Иоанна Златоустого.

Там, где служатся и ранняя и поздняя Божественные Литургии, обе совершаются по тому же чину, в зависимости от предписаний Церковного устава на данный день.

Вопросы для самоподготовки:

1. Где берет свое начало и основание общественное христианское Богослужение?
2. Какие побуждения заставили Василия Великого и Иоанна Златоуста передать образ совершения Богослужения письменно?
3. Какие существуют чины Божественной Литургии?