

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Коптская икона

История праздника Сретения

Праздник Сретения Господня считается двенадцатым. По особенностям богослужения он иногда относится к Богородичным (характерны синее облачение духовенства, величание «Радуйся, благодатная Богородице Дево...»), но имеет свои отличия, которые приближают его к Господским праздникам. Подобно службе Господского праздника, во время литургии на малом входе произносится входный стих и после него поются тропарь и кондак праздника. В конце же всенощного бдения и литургии бывает особый праздничный отпуст.

В древности, когда Рождество и Крещение отмечались в один день 6 января, Сретение воспринималось не как самостоятельный праздник, а как 40 день после главного события. Сегодня Сретение Господне отмечается на 40 день после Рождества Христова.

Праздник Сретения Господня становится известным на Востоке с IV века, а на Западе — с V века при папе Геласии II (494 г.).

Древнейшим историческим свидетельством о празднике является Itinerarium Aetherae, отчет галльской паломницы Эгерии (Этерии), посетившей Святую Землю в конце IV в.: «Сороковой день от Эпифании празднуется здесь с большою честью. В этот день бывает процессия в Анастасис, и все шествуют, и всё совершается по порядку с величайшим торжеством, как бы в Пасху. Проповедуют все пресвитеры, и потом епископ, толкуя всегда о том месте Евангелия, где в сороковой день Иосиф и Мария принесли Господа в Храм, и узрели Его Симеон и Анна пророчица, дочь Фануила, и о словах их, которые они сказали, узрев Господа, и о приношении, которое принесли родители. И после этого, отправив все по обычному порядку, совершают Литургию, и затем бывает отпуст».

В 543 г. при императоре Юстиниане, по откровению одному угоднику Божию, было установлено праздновать праздник с особой торжественностью, с крестным ходом и со свечами — в память из-

бавления жителей Константинополя и его окрестностей от моровой язвы и землетрясения в Антиохии.

Подробнее об это рассказывает в своей проповеди на Сретение св. Иоанн Кронштатский: «В последних числах октября в Константинополе и в окрестных странах открылось моровое поветрие и свирепствовало столь сильно, что умирало людей тысяч по 10 ежедневно, и в некоторых местах оказалось такое запустение, что некому было погребать мёртвых. А в Антиохии, сверх этой язвы продолжались ужасные землетрясения, несколько раз повторявшиеся, разрушавшие дома и Церкви, и множество народа погибало под их развалинами. Между прочими обрушилось здание храма, когда Евфрасий, епископ Антиохийский приносил бескровную жертву в нём. Город Помпеополь до половины разрушен, а другая половина его поглощена землёю с тысячами жителей. Для отвращения этого гнева Господня, по особому откровению некоторому святому человеку, установлено торжественное празднество Сретения Господня. И как только, февраля 2 дня (15 февраля по н.с.), начали всенощное бдение с крестным ходом, в тот час язва миновала, мор перестал, землетрясение укротилось».

На следующий день после Сретения (16 февраля) празднуется память свв. Симеона и Анны также, как после Рождества Пресвятой Богородицы — память Её святых родителей Иоакима и Анны, после Рождества — праздник Собора Пресвятой Богородицы, а после Крещения — собора св. Иоанна Предтечи.

Народные традиции и обычаи

Сретение Господне, пожалуй, единственный праздник, который по-разному празднуется старообрядцами и новообрядцами. Дело в том, что иногда Сретение совпадает с первым днем Великого поста. В древних богослужебных Уставах, по которым до сих пор совершается богослужение у старообрядцев, такой случай предусмотрен. Праздничная служба совмещается с «постной». А новообрядцы в таком случае переносят праздник на один день раньше, на Прощёное воскресенье. В старообрядческой периодике начала XX века это описано весьма подробно.

Другое отличие состоит в том, что новообрядцы в XVII веке заимствовали у католиков обычай освящать церковные свечи на праздник Сретения Господня. Этот чин содержится в требнике митрополита Петра Могилы, он переписан из римского требника. Дело в том, что на Западе этот праздник называется «Светлой обедней», во время мессы все держат в руках зажжённые свечи. Вероятно, этот обычай происходит из древней Иерусалимской Церкви, где в середине V века совершался крестный ход и во время Литургии молящиеся держали в руках

горящие свечи. В Византии такого обычая уже не было, поэтому со времен Крещения Руси наши предки молились «со свечами» только во время полиелеоса. И в настоящее время в старообрядческой Церкви накануне двенадцатых праздников, в середине вечерней службы, при пении величания (полиелеоса) молящиеся берут в руки горящие свечи и держат их почти до самого окончания вечернего богослужения.

Что касается народных традиций, часто крестьяне, в особенности неграмотные, даже не знали, какое событие вспоминает в этот день Церковь, а само название праздника — «Сретение» — объяснялось таким образом, что в этот день зима встречается с летом, т. е. начинают ослабевать морозы и в воздухе чувствуется приближение весны. Приписывая Сретению лишь значение календарного рубежа, крестьяне соединяли с этим днём множество земледельческих примет: «На Сретеньев день снежок — весною дождок», — говорили они, гадая о будущих дождях. Капель в этот день предвещает урожай пшеницы, а ветер — плодородие фруктовых деревьев, почему садовники, пришедши от заутрени, «трясут деревья руками, чтобы были с плодами». Если в Сретеньев день тихо и красно, то летом будут хорошие льны и прочее. По погоде этого дня судили также об урожае трав, для чего бросали поперек дороги палку и наблюдали: если снег заметет её, то и корм для скота «подметёт», т. е. травы будут дороги. Наконец, в Сретеньев день хозяйки начинали усиленно кормить кур, чтобы были носки.

Что касается религиозных обычаев, связанных с этим днём, например, в Вологодской губернии крестьяне обходили свои дома с иконою Сретения Господня или Спаса, причём, когда икону приносили в дом обратно, то вся семья, с домохозяином во главе, падала ниц с возгласом: «Господи Боже наш, войди к нам и благослови нас».

Интересно, что события праздника мы вспоминаем не только в сам его день. На Страстной седмице в Великую субботу перед чтением 1-го часа во время целования народом Плащаницы положено пение особой стихиры, в которой описываются события тех великих и печальных дней человеческой истории:

Приидите, ублажим Иосифа приснопамятного, в ночи к Пилату пришедшего, и Живота всех испросившего: даждь ми Сего странного, Иже не имеет где главы подклонити; даждь ми Сего странного, Егоже ученик лукавый на смерть предаде; даждь ми Сего странного, Егоже Мати зрящи на кресте висяща, рыдаючи вопияше, и матерски восклицаше: увы Мне, Чадо Мое! увы Мне, Свете Мой и утроба Моя возлюбленная! Симеоном бо предреченное в церкви днесь событсе: но в радость Воскресения Твоего плач преложи. Поклоняемся стра-
стем Твоим, Христе, поклоняемся

страстем Твоим, Христе, поклоняемся страстем Твоим Христе, и Святому Воскресению.

В этом песнопении мы видим отсылку к Сретению Господню, а именно к словам праведного Симеона, которые он сказал Матери Христа: Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец (Лк. 2:34–35). В этом песнопении Богородица вспоминает о давнем пророчестве старца, сказанном над 40-дневным Младенцем. Толкователи понимали это место как пророчество о тех страданиях, сомнениях и переживаниях, которые Пресвятая Дева будет претерпевать при виде висящего и страдающего на кресте Своего Сына. Так, блаженный Феофилакт Болгарский (XI в.) пишет: «Оружием называет, может быть, скорбь, бывшую при страдании, а может быть, и соблазн, который приразился к Ней, при виде Господа распятым. Ибо Она, быть может, помышляла, как был распят, умерщвлен и оплеван Тот, Кто родился бессеменно, творил чудеса, воскрешал мертвых». Эти слова праведного Симона с полной точностью передают то, что Богородица переживала при кресте, как мать. «И чьи скорби и страдания, — восклицает свт. Амфилохий Иконийский, — могут сравняться с болезнью материнского Её сердца, когда Она, стоя при Кресте Спасителя и Сына Своего, была зрительницею Его беспредельных страданий и поносной смерти?»

Данное песнопение также очень точно показывает связь между всеми событиями земной жизни Христа: для святых людей, удививших Богу, маленький грудной ребёнок уже открывается как Всемогущий Господь, Которому предстоит пережить столь страшные и мучительные страдания, принесённые им самым людям спасение.

Это песнопение, хотя и поётся медленно и довольно грустно, пропитано предвкушением Христова Воскресения, Его славной победой над дьяволом и смертью. Оно говорит нам о исполнении того обетования, которое ожидали все поколения, начиная с самого Адама. И недаром этот гимнографический текст заставляет нас вспомнить то событие, когда впервые человек (не считая, конечно, Божию Матерь) через открытие Святого Духа осознал, что перед ним не просто Младенец, но Тот Самый долгожданный Помазанник.