

Прихожанину о Всенощном бдении

Николай Колчуринский

Предисловие

Предлагаемая книга была написана с целью предоставить прихожанину сведения, существенно полезные для осмысленного восприятия Всенощного бдения и благоугодного участия в нем. Основным источником служила книга архиепископа Вениамина (Краснопевкова-Румовского) «Новая скрижаль», одобренная Свт.Игнатием Брянчаниновым. Использовались по мере необходимости и святоотеческие источники, при этом состав Всенощного бдения рассматривался в соответствии с Церковным Уставом (Типиконом). Предлагаемая книга не претендует на охват всего смыслового богатства Всенощного бдения и должна оцениваться скорее, как некоторое введение в эту область. Автор выражает надежду на то, что эта книга послужит указанной цели, а молитва читателя покроет допущенные погрешности.

Глава 1. Вечерня

Богослужение, представляющее собою соединенные между собой в соответствии с Уставом [8] Великую Вечерню, Утреню и Первый Час, называется *Всенощным бдением*¹. Совершение Всенощного бдения, начинающегося с вечера, без каких-либо сокращений того, что требует Устав, должно длиться в течение большей части ночи, отсюда и название этой службы. На практике объем Всенощного бдения определяется благословением правящего архиерея.

§1. Предначинательный псалом

Богослужение нового церковного дня начинается накануне вечером с *Вечерни*². Во время Вечерни "мы благодарим Его (Бога) за все то, что случилось с нами в прошедший день, то-есть за нашу жизнь, пищу, мысли, слова и дела; и должны просить, дабы Он ниспослал нам ночь мирную, безгрешную и неблазненную³, ночь, которая, как предзнаменование конца

¹ В Праздники Рождества Христова и Богоявления Всенощное бдение состоит из Великого Повечерия, части Вечерни, литии, Утрени и Первого Часа.

² Время начала Вечерни определяется, согласно церковному Уставу, временем захода солнца [8, гл.2]. Это правило, установленное греческими Отцами, однако не применимо к России (особенно в северных широтах), из-за больших колебаний длины светлого времени суток в течение года. На практике время начала Вечерни регулируется архиерейским благословением.

³ «Неблазненную» - значит чуждую соблазнов, нескверную.

жизни нашей, предозначает нашу смерть" [7, ч.2, гл. X11, §4]. Вечерня открывает собою новый день жизни Церкви - и в каждый из дней года Церковь молитвенно вспоминает определенные события своей истории. В зависимости от этого меняется и характер богослужения в тот или иной день церковного года. Эти изменения касаются преимущественно так называемой *изменяемой* части богослужения. Элементы же *неизменяемой* части претерпевают изменения от дня ко дню в гораздо меньшей степени.

Вечерня, совершаемая в конце уходящего суточного дня, во многом воспроизводит и символизирует ветхозаветные события. Это касается в первую очередь ее неизменяемой части. Присутствуя на Вечерни, слушая ее песнопения и чтения, мы в значительной степени смотрим на события благодатного новозаветного времени глазами ветхозаветных верующих.

Богослужение Всенощного бдения начинается в отличие от многих служб с возгласа не священника, а *параэклесиарха*, т.е. пономаря (на практике – диакона) - *Восстаньте!* Далее должно совершаться каждение Храма священником и оно имеет особый символический смысл. Каждением изображается сотворение мира, при этом весь храм наполняется дымом фимиама. Этим изображается творческая деятельность Божества, *сотворившего вся* (из припева к стихам Пс.103). Кадится и алтарь, и храм, и притвор - что означает творение, как видимого мира, так и невидимого, поскольку притвор символизирует собою землю, храм - небо, алтарь же - небо небес [7, ч.1, гл. II, §4]; все же вместе - весь мир Божий. И все это сотворено Всевышним. Дым фимиама символизирует творческое присутствие Св. Духа (а в силу нераздельности - всей Троицы при творении всего мира) - **и Дух Божий носился над водою** (Быт.1,2). При этом каждении перед священником обязательно идет свещеносец с зажженной свечей. Каждение всех присутствующих в храме и изнесение горячей свечи символизируют общение первых людей с Богом, доступность для них божественного Света.

Каждение храма в начале Вечерни при совершении Всенощного бдения совершается при открытых царских воротах, ведущих в алтарь, так что при этом все находящиеся в Храме могут видеть престол алтаря. Так и для первых людей изначально был открыт рай Божий, общение с Богом было непосредственным и теснейшим. Так богослужение рассказывает нам о жизни первых людей. Напоминает оно нам и о первом человеческом грехопадении и его последствиях. После того, как оканчивается каждение - закрываются царские ворота алтаря. Их закрытие символизирует то, что после грехопадения

закрылся для человека вход в рай, при этом соединение с Богом (обожение) стало для человека не доступным. Последующие вслед за этим слова 103-го псалма описывают уже то, каким мир Божий стал уже после грехопадения. В конце 103 псалма звучат слова, говорящие о смерти человеческой (см. далее), которая была и продолжает быть следствием первого грехопадения. Вслед за возгласом священника - *Слава Святей, Единосущей, Животворящей и Нераздельной Троице всегда, ныне и присно и во веки веков*⁴ и воспеваемом в алтаре неоднократно служителями алтаря *Придите поклонимся* начинается петься 103-ий псалом.

Весь предначинательный (103-ий) псалом наполнен благодарными чувствами человека к Богу за создание вселенной, за промышление о мире, за бытие наше. Начинается 103-ий псалом словами: **1. Благослови, душе моя Господа. Господи, Боже мой, возвеличился еси зело. Во исповедание и в велелепоту облеклся еси.**⁵ С прославления Бога начинается вдохновенное, восторженное повествование пророка, как и должно начинаться всякое моление⁶.

Господи, Боже мой, возвеличился еси зело означает не изменение (увеличение) величия Божия (Бог неизменяем в естестве [2, "О первом члене"]), а то, что Он явил Свое величие верующим, на сколько это доступно человеческому естеству. Явил Он Свое величие всему миру и через Свои дивные творения, и через добрые дела Своих верных рабов.

Во исповедание и в велелепоту облеклся еси - по всему миру исповедуются, прославляется и воспевается всесовершенный Создатель, Единый в Троице. Велелепота – великолепие.

2.Одейся светом, яко ризою. Бог познаваем косвенно (см. выше комментарий на Пс.103, 1), но само естество Божие сокрыто от нас и недоступно для нашего непосредственного постижения или восприятия - закрыто от нас таинственным светом. Та же мысль и у Апостола Павла (1 Тим.6,16).

⁴ Этим начальным возгласом воссылается слава Богу - Единому в Троице. Слово "нераздельная" синонимично со словом "простая" [26, кн.1].

⁵ Истолкование смысла псалмов здесь и далее по тексту взято из толкований бл.Феодорита [13] и Ефимия Зигабена [14], составлявшего свои толкования, излагая комментарии Св.Отцов . Исключение составляют некоторые истолкования, которые высказаны предположительно, а также те, для которых указаны специальные ссылки.

⁶ "Прежде всего изобразим на хартии нашего моления искреннее благодарение Богу; потом исповедание грехов и сокрушение души в чувстве; после сего да представляем Царю всяческих наши прошения. Сей образ молитвы есть самый лучший, как одному из братьев от Ангела Господня было показано" [9, слово 28, гл.7].

Простираяй небо, яко кожу. Всемогущему Богу не трудно совершать великие дела творения Вселенной - так же не трудно сотворить все необъятное небо, как человеку натянуть покров шатра над своей головой.

3.Покрываяй водами превыспренняя Своя. Превыспренняя – значит расположенное наиболее высоко. Об этих водах читаем и у пророка Моисея (Быт.1, 6 и 7).

Полагаяй облаки на восхождение Свое, ходяй на крилу ветреню - здесь говорится о том, что Бог управляет всем миром, и все стихии служат Ему. С другой стороны, говорится и о Его вездесущии, поскольку подобно облакам осеменяющим нас - Он над всеми людьми (Пс.98,2). Скорость ветра - самая большая, из всех известных современникам царя Давида - поэтому так поэтически изобразил пророк вездеприсутствие Божие.

4.Творяй Ангелы Своя - духи, и слуги Своя - пламень огненный. Указывается на сотворение Всевышним не только видимого мира, но и мира невидимого. Здесь все говорится об Ангелах, а названы они пламенем в силу того, что, как пламя быстродейственны и могущественны, и совершают отмщение.

5. Основнаяй землю на тверди ея, не преклонится в век века. Он (Бог) **повесил землю ни на чем** (Иов.26,7). Здесь библейская астрономия удивительно совпадает с современными научными представлениями о том, что неизменность положения Земли (которая, хотя и отчасти, но признается и в современной гелиоцентрической модели Солнечной системы) обусловлена ее собственными свойствами (гравитационной массой и др.).

6. Бездна, яко риза, одеяние ея - "бездна" здесь - ничто иное, как водная стихия [13]. Поразительно, как пророку Давиду в XI веке до нашей эры было известно уже то, что откроют Магелан и другие в XVI веке и позже! "Три четверти планеты - моря и океаны, остальное - острова". Земля действительно - голубая планета в силу того, что моря одевают ее подобно ризе (длиннополой восточной одежде, покрывающей почти все тело), в чем мы теперь можем воочию убедиться, посмотрев на нашу Землю из космоса.

На горах станут воды. Вода, несмотря на свое природное свойство - стекать вниз - появится на горах, по повелению Божию. Согласно же бл.Феодориту [13], здесь имеются в виду гигантские волны, воздымаемые в морях и океанах. **Он речет, - и восстает бурный ветер и высоко поднимает волны его: восходят до небес, нисходят до бездны** (Пс.106, 26).

7. От запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего убоятся. Грозная водная стихия будь-то на суше или на море - в руке Божией.

8. Восходят горы и нисходят поля в место, еже основал еси им. И, как горы остаются горами, а равнины по повелению Божию равнинами, так и

гигантские морские волны превращаются в водную гладь по велению Творца.

9. Предел положил еси, егоже не прейдут, ниже обратятся покрыти землю. И ни одна стихия не выходит за пределы, установленные ей Творцом. "Море стыдится песка, и, пока не дошло до него, предается ярости, но, как уздою, удерживаемое Божиим пределом, смиряется потом, и возвращается назад" - пишет бл.Феодорит [13]. Это укрощение водной стихии напоминает нам и то, что однажды волны Всемирного потопа уже смыли все с лица земли (Быт. 8), но в силу обещания Божия повторения подобной всемирной катастрофы уже не будет иметь места (Быт.9, 11). От неукротимой, как нам кажется, морской стихии, смиряемой по повелению Божию морским берегом, внимание псалмопевца переключается к делам и творениям земным.

10-14. Посылаяй источники в дебрех, посреде гор пройдут воды. Напаяют вся звери сельныя, ждут онагри в жажду свою. На тых птицы небесныя привитают, от среды камня дадят глас. Напаяяй горы от превыспренних Своих, от плода дел Твоих насытится земля. Прозябаяй траву скотом, и злак на службу человеком, извести хлеб от земли. Господь не только сотворил все, но и промышляет о всякой твари. И каждая тварь находит на этой планете все необходимое для себя. Истина столь привычная для нас, но, как выяснили ученые в XX веке, лишь одна Земля во всей обозримой нами Вселенной пригодна для жизни, как человека, так и бесчисленных живых тварей. **Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший ее; Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее; Он образовал ее для жительства: Я Господь, и нет иного** (Исаии 45, 18). Почему упоминается об онаграх (диких ослах) - в силу того, что это животное, по замечанию Ефимия, особенно тяжело переносит жажду [14]. Но не недостатка воды не будет - при водах поселятся водоплавающие птицы (**на тых птицы небесныя привитают**) - как-то утки и др. **От среды камня дадят глас свой** воды, которые потекут, и так комментирует это место Свт.Иоанн Златоуст: "Весьма приятно видеть журчащие потоки, воду, тихий производящую говор и ударяющую в камушки и зефир дышущим и производящим посредством листьев свист. Какая музыкальная орудия они не превосходят? какой лиры, каких гуслей не лучше? и весьма справедливо, ибо стройность их происходит не от струн человеческого искусства, но от стихий и премудрости Божией. Ибо для того им повелено производить звук, чтоб издали как бы приглашать животных нуждающихся к удовлетворению своей потребности" - цит. по [14].

Твари, населяющие землю, созданы и существуют для человека, и питаются и сохраняются Божественным промыслом то же для человека. Об этом

говорят стихи предначинательного псалма (Пс.103,10-14) [13]. Об этом же и следующая его строка:

15. И вино веселит сердце человека, умастити лице елеем, и хлеб сердце человека укрепит.

16. Насытятся древа польская, кедри ливанстии, ихже еси насадил. Древа польская - разнообразные дикие растения и среди них, может быть, самые знаменитые для жителей Иудеи - могучие ливанские кедры. Все они насажены и сохраняются Великим садоводом - Всевышним. И все они под Его покровом и все эта дикая природа - тоже для человека.

17-18. Тамо птицы вогнездятся, еродиево жилище предводительствует ими. Горы высокия еленем, камень прибежище заяцем. Все сотворенное существует или для непосредственного употребления человека, или для других тварей, в которых он имеет нужду. И о каждом большом и малом животном - забота Промысла. Почему аист (еродий) предводительствует птицами в строительстве гнезд? Потому что строит огромные гнезда на самых больших деревьях (Свт.Иоанн Златоуст). Далее пророк обращает наше внимание на небесные светила.

19. Сотворил еси луну во времена. Здесь прямо говорит пророк Давид о том, что луна создана специально для измерения времени человеком. **Солнце позна запад свой.** Конечно же не приписывая познавательных способностей неодушевленному светилу, Пророк указывает нам на то, что Солнце с удивительной точностью заходит в каждый из дней года в совершенно определенной точке горизонта. Об этом, безусловно же, знали современные пророку вавилонские и египетские астрономы, и эта удивительная точность говорит нам о премудрости Творца, устроившего движение небесных светил так, что это движение напоминает поведение разумных тварей (человека) или современных компьютерных АСУ. Солнце перемещается к точке своего захождения подобно тому, как штурман авиалайнера, ведет свою машину в заданную точку на горизонте, и выполняет небесное светило свою задачу ничуть ни хуже самого совершенного современного автопилота.

20-23. Положил еси тьму, и бысть ночь, в нейже пройдут вси зверие дубравнии. Скимни рыкающий, восхитити и взыскати от Бога пищу себе. Возсия солнце и собращася и в ложах своих лягут. Изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера. Устройство смены дня и ночи также для тварей. Одни находят ночью отдых, другие наоборот ведут активный ночной образ жизни.

24. Яко возвеличишася дела⁷ Твоя, Господи, вся премудростию сотворил еси! Исполнися земля твари Твоея. "Пророк размыслив по порядку о всем сказанном, и дознав великую Божию попечительность, среди повествования о сем вознес песнопение, сказав, что все твари Божии чудны, достойны крайнего удивления и исполнены премудрости. Ибо нашел, что весьма преползна и ночь, порицаемая некоторыми злочестивцами, что и бесплодные деревья доставляют своего рода пользу, что и породы зверей на многое пригодны людям" [13].

25. Сие море великое и пространное, тамо гады, имже несть числа, животная малая с великими. Дивясь величию морей, и удивляясь многообразию и многочисленности морских животных, дивится Пророк и тому, что Промыслом Божиим устроено так, что животные большие не уничтожают животных меньших, но все устроено так, чтобы существовали и те и другие.

26. Тамо корабли преплавают - И море, как и все на Земле - для человека, и, может быть, самое известное в его время польза, приносимая морем - удобство морского транспорта в Средиземноморье. **Змий сей, егоже создал еси ругатися ему.** Под змием надо понимать больших морских животных (например, китов) которые созданы как бы в насмешку над морем. Слово "ругатися" - в переводе со славянского, означает «насмехаться». Как бы ни бушевало море, есть животные, которым нипочем никакие его капризы. Значит море - не бог, как думали некоторые язычники.

27. Вся к Тебе чают, дати пищу им во благо время. Все, что получает тварь для своего существования - Божий дар, имеет своим источником Бога.

28-29. Давшу Тебе им - соберут, отверзшу Тебе руку - всяческая исполнятся благости. Отвращу же Тебе лице - возмьются, отымеши дух их, и исчезнут, и в персть свою возвратятся. Бог дает жизнь и все потребное для жизни и Ему не трудно давать блага своим созданиям, так же как человеку не трудно разжимать согнутые пальцы. Но когда этот источник благ по какой-то причине пресекается - все приходят в смятение и страх. И когда отнимаются души тварей и они умирают - тогда все они снова возвращаются в персть (в землю). Согласно учению Св.Отцов - только человек имеет такую душу, которую можно отделить от тела, души животных умирают и обращаются в ничто вместе с их телами. Пророк, говоря об отъятии духа, говорит здесь о людях, о том, что жизнь каждого человека - в руке Божией, и каждый из нас при смерти возвращается своим телом обратно в прах земной,

⁷ Слово «дела» переводится с церковно-славянского языка как "создания".

как и было предсказано праотцам после грехопадения - **ибо прах ты и в прах возвратишься** (Быт.3,19).

30. Послещи Духа Твоего, и созиждутся, и обновиши лице земли. Здесь Пророк, очевидно, говорит о грядущем воскресении из мертвых человеков. Говорит и о будущем возрождении и обновлении естества человека Св. Духом в Таинстве Св. Крещения.

31.Буди слава Господня во веки, то-есть, справедливость требует всегда и всем песнословить Господа, и Ему в вечности будет воссылаться слава праведниками.

Возвеселится Господь о делех Своих - Пророк предсказывает о том, что Бог возрадуется о спасенных в пакибытии, о тех, кто получит жизнь вечную . Эти слова перекликаются со смыслом того, что вспоминается в этот момент богослужения. Именно - Адамово изгнание, казнь его смертью, и обетование грядущего спасения. - Во время пения 103 псалма при звучании слов **Вся премудростию сотворил еси** иерей выходит из северных врат алтаря и становится лицом к закрытым центральным царским вратам алтаря для чтения тайных *свещильничных молитв*, изображая собою будущего обещанного Богом Адаму и его потомкам Спасителя и Ходатая. В том случае, если Вечерня начинала служиться точно в то время, которое предписано в Уставе [8], то именно в это время наступает пора для вечернего возжжения свечей, которое в древности имело особое символическое значение.⁸ Поэтому и молитвы, читаемые священником в этот момент богослужения, носят вышеуказанное название. Священник, символизируя собою обещанного Богом Адаму Искупителя всего человеческого рода Иисуса Христа, тайно молится о всех людях. В этих молитвах он благодарит Бога за прошедший день и спрашивает ниспослания благословения Божия на будущее, и особо - на остаток дня и грядущую ночь для всех собравшихся в Храме на молитву.

32. Презираяй на землю, и творяй ю трястися, прикасяся горам - и дымятся. Ждет Господь человеческого спасения. И медлит с казнями, хотя и одно Его прикосновение приводит к тому, что горы начинают дымиться, как гора Синай при Пророке Моисее, происходят землетрясения и другие подобные катастрофы.

⁸ Священный обычай возжигания света при вечернем богослужении восходит к ветхозаветному времени (Исх.30,8; Левит.24,1-4). Впоследствии в христианской Церкви это древнее священнодействие приобрело особый символический характер - возжигаемый вечерний свет символизировал явившегося миру Христа: **Был Свет Истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир** (Иоан.1, 9). В настоящее время следы этой раннехристианской богослужебной традиции прослеживаются в песнопении *Свете тихий*, в котором говорится и о Свете - Христе и о явлении вечернего света (см. далее).

33. Воспою Господеви в животе моем, пою Богу моему, дондеже есмь. Присовокупляет Давид, напоминая себе о том, что он - земля и в землю отидет и не просто в землю, а, как и все ветхозаветные люди, во ад. **Несть в смерти поминай Тебе: во аде же кто исповестся Тебе?** (Псал.6,6). Снова обращается наше внимание на последствия грехопадения праотца.

34. Да усладится Ему беседа моя. Молится Пророк о том, чтобы его молитва была угодна Господу, и если будет так, то тогда, говорит он о себе: **аз же возвеселюся о Господе.**

35. Да исчезнут грешницы от земли, и беззаконницы, якоже не быти им. "Сколько возможно человеческой природе, изобразив Божественную лепоту и несказанное богатство, Пророк желает, чтобы все люди причастились того же ведения, и просит, чтобы исчезло все сообщество грешных, впрочем не о погибели их молится, но испрашивает того, чтобы они переменились, умоляет о том, чтобы полчище их рассеялось, чтобы они были обращены и познали Божественное" [13].

Благослови, душе моя, Господа - заканчивается 103 псалом теми же словами, с которых начинался. Заканчивается пение 103 псалма на Вечерни троекратным *Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, слава Тебе Боже! Аллилуиа* в данном контексте означает "хвалите Бога". Здесь прославляем Бога за наше создание и промысел о нас, за обещанное праотцам и ветхозаветным праведникам и уже осуществленное домостроительство спасения рода человеческого через Искупителя, о Котором пророчески возвестила нам Вечерня словами 103 псалма и выходом священника из алтаря для чтения светильничных молитв.

§2 Великая ектиния

После окончания пения 103 псалма дьякон или священник (если служит без дьякона), стоя перед царскими вратами, на амвоне произносит т.н. *великую ектинию*, при этом он символизирует собою обещанного людям Ходатая и Спасителя. Слово "ектиния" обозначает пространное моление и называется она так, в силу того, представляет собою последовательность разнообразных прошений⁹. Данная ектиния носит еще и название *мирной*, поскольку первое ее прошение - прошение о мире.

⁹ О богослужбных ектиниях так читаем у св. прав. Иоанна Кронштадтского: "Эти ектинии - Божественные ектинии, Богом вдохновенные; в них дышит любовь, чистая, святая всеобъемлющая, разум Божий; в них обозначены все наши действительные нужды, все прошения обо всех и обо всем; все благодарные чувства..." [29, стр.253].

Первые слова великой ектинии обращены ко всем молящимся: *Миром Господу помолимся*. Здесь идет речь не о том, чтобы молиться "всем миром", а о том, чтобы молиться в мире с Богом. Во вражде с Богом пребывает всякий грешник, всякий не очищенный от греха. Так писал в связи с этим Свт.Тихон Задонский: "Хотя мир сей, дражайший всем, на землю принесл от Отца небеснаго Сын Божий, Князь и Начальник мира, *придя, благовествовал мир вам, дальним и близким*, чрез Себе Самого отправляя на земли великое небеснаго Своего Отца посольство, то чрез Апостолов Своих, Духом Святым умудренных: однако-ж не сподобляются того небеснаго дара, которые Благовестителя того мира верою не приемлют; такожде христиане, которые хотя и мнятся веровати в великаго того Посланника, но житие вере противное имеют, *говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу* (Тит.1,16). Мир бо сей в совести и сердце имеет место свое; но совесть, пороками оскверненная и беззакониями раздраженная, не иное что грешнику, как Бога, законопреступлением огорченнаго, и гнев Божий, клятву Божию и осуждение вечное возвещает: почему тамо и мир сей места не имеет, но вместо того червь злый, смущение и всякое безпокойствие" [5, §510].

Молитвы таких лиц Бог не слушает. Бл.Феофилакт так комментирует следующее известное место из Св.Евангелия: *«Человек прозревший сказал им в ответ: это и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает* (Иоан.9,30-31). ...Как говорят, сказано, что Бог не слушает грешников? Он Человеколюбец. Что же, говорят, значат здесь слова: Бог не слушает грешников? На такой вопрос не следовало бы и отвечать. ...Справедливо сказано, что Бог не слушает грешников. ...А если Он слушает просящих прощения, то слушает не как грешников, а как кающихся. - Примечай. Сказав: "если кто чтит Бога", прибавил: "и творит волю Его". Ибо многие чтут Бога, а воли Божией не исполняют. А должно быть вместе и то и другое: и богочтение, и исполнение воли Божией...» [4].

Поэтому для того, чтобы нам молиться с пользой и получить просимое, надо покаяться, потому что только через покаяние мы можем приобрести желанный нам мир с Богом, и к примирению с Богом через покаяние призывает нас первый возглас этой ектинии, произносимый священнослужителем.

Покаяние в своей полноте, будучи Божиим даром, очищает человека от всякого греха. "Сила покаяние пребывает неистощимой до конца жизни нашей. Хотя бы кто падал каждый день, хотя бы совершил все неправды и

все беззакония, - покаяние приемлет его в свои объятия, чтоб очистить, исцелить, соделать праведным, святым. Тогда только оно остается недействительным, когда с безразсудным упорством и отчаянным ослеплением отвергается его всемогущая помощь" (Свт.Игнатий Брянчанинов "Аскетическая проповедь", гл.10, ч.2 [12]). См. также приложение 1. Однако оно не будет иметь места, если человек не решится посвятить Богу все свое бытие. Именно к этому призывает нас первый возглас мирной ектинии.

Покаяние не возможно без полной переориентации наших стремлений в сторону богоугождения. И мир с Богом возможен только при мире с ближними (Мф.5, 23-26). "Миром Господу помолимся, т.-е. помолимся в мире с Богом, с правою верою в Него, с чистою совестью и в мире со всеми ближними. Ибо не только без правой веры в Бога и без чистой совести, но и без взаимного согласия с ближними мы не можем приступить к молитве" [7, ч.II, гл.1, §16].

Прошения, следующие вслед за призывом к миру, начинаются с прошения о том же мире. *О свышнем мире и о спасении душ наших* - здесь мы молимся, разумеется, не о горних чинах, а о том же мире с Богом, о котором говорилось только что в первом возгласе. Мир с Богом зависит не только от того, как мы сами захотим направить свою волю. Наши страсти, очень часто не поддающиеся нашему контролю и даже осознанию, в то же время отделяют нас от Бога. Для покаяния, очищающего человека от всякого греха¹⁰ мы нуждаемся в помощи свыше, одними человеческими усилиями покаяние совершить невозможно. **Без Меня не можете делать ничего** - говорит нам Господь (Иоанн 15,5). Там где мир с Богом, там и спасение души, заключающееся по учению Св.Отцов, в соединении с Ним, в обожении.¹¹ А если есть это состояние, то есть и спасение в вечности - человек, уходя из земной жизни в нем, попадает в жизнь вечную, учат нас Св.Отцы. Преп. Варсонуфий Великий: "Смерть без грехов - не смерть, но переход от скорби к покою, от тьмы в неизреченный свет и жизнь вечную." [17, отв.144]. Напротив, "конец жизни во грехе смерть, - смерть духовная, за

¹⁰ "В изречениях преп. Пимена Великого находим такое определение покаяния: "Что значит покаяться? значит: сознаться, раскаяться в грехах своих, оставить их, и уже более не возвращаться к ним" ("Патерик скитский", цит. по [11, гл.2]).

¹¹ Мир с Богом возможен только при отсутствии в человеке греха. А такое состояние обязательно предполагает соединение человека с Богом (обожение), поскольку Бог – причина и источник всякого добра. Такое состояние и есть собственно спасение души. Так писал Свт. Григорий Палама о жизни души: "Как смерть души есть собственно смерть, так и жизнь души есть собственно жизнь. Жизнь души - соединение ея с Богом, как жизнь тела - соединение его с душею" (Послание к монахине Ксении - цит. по Свт.Игнатий Брянчанинов "Слово о смерти" [32]).

которой неминуемо следует и смерть вечная по смерти телесной" [22, толк. на Рим.6,23].¹²

В следующем прошении *О мире всего мира* - просим о том же для всех людей, поскольку Господь пришел на Землю, пострадал и умер для спасения всего человечества [2, "О третьем члене"]. И этот мир даруется людям только благодаря Голгофской жертве Спасителя¹³. Здесь же просим *о благостоянии святых Божиих церквей* - поскольку иметь благодатный мир с Богом возможно только живя, принимая освячительные действия Церкви (и в первую очередь Таинства Церкви), и под руководством законных пастырей – см. [21, гл. 3]. Испрашивая мира всему миру, просим тем самым *и о соединении всех* "в вере, любви и Богобоязненной жизни"[7, ч.II, гл.1, §16]. Где уклонение от этого соединения - там грех и, следовательно, вражда с Богом и погибель.

Следующее прошение - *о святом храме сем, и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих в он*. Своей особой молитвы Св.Церковь удостоивает тех, кто входит под своды храма в этом состоянии. Состояние лиц, описанное в этом прошении - это состояние членов Церкви, чад Божиих по благодати. И именно о них Церковь воссылает свое особое прошение. О цели того же прошения читаем в кн. "Новая скрижаль": "(Молимся) дабы входящие в храм Божий стояли в нем с живой верою, с достоуважением и со страхом, приличным чадам Божиим" [7, ч.II, гл.1, §16].

Следующее прошение: *О Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриархе [имя рек] и Господине нашем Преосвященнейшем [имя рек, правящем архиерее], честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем причте и людех, Господу помолимся*. Молимся в первую очередь о главе нашей Церкви, поскольку без законного иерарха, возглавляющего ее, Церкви нет [2, "О девятом члене"]. Затем особо поминается правящий архиерей, как заочно возглавляющий богослужение в храме, поскольку всякое богослужение в Православной Церкви совершается только по его благословению. Далее перечисляются священники и диаконы, и затем весь *причт* - т.-е., те, кто согласно канонам, входят в ту группу лиц, которых мы называем церковным клиром и которые выполняют те или иные определенные функции при совершении богослужений. Это чтецы, певцы,

¹² Смерть вечная – ничто иное, как предание вечной адской муке.

¹³ "Еслиб не пришел Господь, не сделался человеком и не принес Себя в жертву за нас, и еслиб не благоволил Он так устроить, чтоб всякий верующий в Него, преисполняясь освящения чрез принятие благодати Его, освобождался от уз мира; то никто никогда и не освобождался бы от них, т.-е. не освобождался бы от тех трех страстей (славолюбия, сластолюбия и сребролюбия - прим. авт.), - ибо оне суть узы мира, - и все бы погибали, ибо другаго пути ко спасению нет и быть не может" (преп. Симеон Новый Богослов, Слово 23 [6]).

пономари и др. И наконец возносится молитва о *людях* - т.е. о всех верных, которые "верою и житием соединяются с лицами освященными и которые ими же и освящаются"[7, ч.II, гл.1, §16].

Следующее прошение о *богохранимой стране нашей, властех и воинстве ея*. Испрашивание милости Божией своей стране входит в обязанность каждого православного христианина [2, "О пятой заповеди"]. Молитва православных христиан о властях - древняя традиция, идущая еще от Апостолов (1Тим.2,1-3). При чем эта молитва всегда воссылалась православными христианами, независимо от того, каков бы ни был характер самой власти (см.[19] - толк. на 1Тим.2,1-3).

Следующее прошение - о *граде сем* - так же молимся о благосостоянии всего града (селения) которое приносит нам безопасность и покой; *всяком граде* - о всяком граде, "где живут наши ближние" [7, ч.II, гл.1, §16]; *и стране* - т.е. о всяком месте, где только ни живут православные христиане - т.е. верую живущие (*и верою живущих в них*). Молимся таким образом о спокойствии и благополучии всех православных христиан по всему миру.

О *благорастворении воздушов, о изобилии плодов земных и временех мирных*. Благорастворенный воздух - понятие почти не употребляемое нами, а между тем, чистый воздух, свободный в частности от разного рода инфекций - жизненно необходим для нас. В старину ужасные эпидемии, распространявшиеся через воздух - назывались "моровые поветрия". Плоды земные - все те, которые необходимы нам для выживания. Один только неурожайный год может унести с собою многие миллионы человеческих жизней. И наконец времена мирные - это мир, отсутствие войн.

В следующем прошении молимся о *плавающих* - находящихся в море и в других водоемах, *путешествующих* - странствующих по суше; *недугующих* - т.е. страдающих от различных болезней, как телесных, так и душевных; *страждущих* - находящихся в тюрьмах, "в тяжких работах", "во всякой скорби, беде и обстоянии" [7] и отдельно упоминаются *пленные* врагами, и молимся в этом прошении об избавлении всех страждущих от различных бед и о спасении их душ.

Вспомнив картину общего человеческого бедствия на земле (см. текст предыдущего прошения), просим в следующем прошении избавления и нас самих *от всякия скорби, гнева и нужды*. Что означает ни что иное, как самые разнообразные, неожиданные нами, скорби и беды, могущие нас постигнуть.

Последняя часть мирной ектинии присутствует не только в ней, но и в других ектиниях. Ее можно найти и в составе просительной ектинии, она же составляет и большую часть малой ектинии, часто произносимой во время

Всенощного бдения. Столь частое ее звучание – очевидно указывает на ее значимость.

Произнося упомянутые выше прошения, диакон или священник при служении без диакона обращается к Богу со словами: *заступи, спаси, помилуй и сохрани нас Боже Твоею благодатию.*

Заступи - потому что Бог есть единственный защитник нас немощных и погибающих - в силу того, что внутри человека живет грех, и без благодати Божией человек неизбежно грешит, и быть без греха он может только будучи облагодатствованным (см. приложение 2). Борьба со злом греха в себе без помощи Божией человек не может. Окружает человека мир демонов, который своими кознями стремится вовлечь нас в грех и давно уничтожил бы нас всех, если бы не заступление Божие. И Бог как источник всякого блага - есть единственный заступник во всех бедах и при всех злоключениях.

Спаси - без благодати Божией человек пребывает во грехе и погибает во грехах духовной смертью. "Конец жизни во грехе смерть, - смерть духовная, за которой неминуемо следует и смерть вечная по смерти телесной" [22, толк. на Рим.6,23]. Таков непреложный закон. И подается божественная благодать только по милости Божией, поскольку никто не может ее заслужить и никто ее не достоин по своим грехам. **Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, - Господи! кто устоит?**(Пс.129,3). «Слово *кто* здесь означает никто, потому что невозможно, поистине невозможно никому никогда удостоиться милости и человеколюбия, если будут исследованы дела его со всей строгостью» (Свт.Иоанн Златоуст – [37], толк. на 129 пс.).

И без *помилования* человек (т.е. без прощения грехов) ничего не может сотворить Богу благоугодного - в силу того, что повинный во грехе всегда подлежит духовной смерти. "**Конец их** – (т.е. расплата за грехи, согласно толкованию Свт.Феофана на Рим.6,21 [22] - прим. авт.) **смерть**", и телесная весьма часто, и душевная всегда"- писал бл. Феофилакт [19, толк.на Рим.6,21]. Тот, кто пребывает в этой смерти (т.е. отделен от Бога), неизбежно при этом находится в греховном состоянии. Так писали об этом Св.Отцы: "Когда Бог действует в нас, тогда спешествует с нами всякий вид добродетели; когда же Бог не действует в нас, тогда все совершаемое нами является грехом" [31, Омилия 33]. "Итак, душа живет Богом, когда живет хорошо, ибо она не может жить хорошо, если Бог не содействует в ней тому, что хорошо" [23, т.П, кн.13, гл.2.].

И получить как прощение грехов, так и благодатное освящение, очищающее нас от всякой греховной скверны, человек может только по милости Божией, и никогда за свои заслуги.

И человек, получая благодать Божию, и тем самым, получая и прощение грехов и освящение, необходимо нуждается в том, чтобы это состояние пребывало с ним непрестанно вплоть до самого конца земной жизни. Мы нуждаемся таким образом в *сохранении* нашего облагодатствованного состояния, что также без Божией помощи быть не может.

Что же это за благодатное освящение и очищение, о котором мы просим здесь? Свт.Симеон Солунский, комментируя текст мирной ектинии, писал: «Особенный же дар – вочеловечение Единородного, он-то и называется благодатью»[24, §297]. Благодать, о которой здесь воссылается прошение-благодатное соединение с Богом, во Христе Иисусе. Свт. Филарет митрополит Московский: "Посему как в Адаме мы подпали греху, проклятию и смерти: так избавляемся от греха, проклятия и смерти в Иисусе Христе" [2, "О четвертом члене"]. О существе спасения во Христе так писал Свт.Феофан Затворник: "Мы едино с человечеством Господа Иисуса Христа; человечество в Господе ипостасно соединено с Божеством Его и в Нем с Троициным Богом. Верующие становятся едино тело с Господом, и как Господь Един с Богом, в Троице поклоняемом, то и все верующие входят чрез Него в единение или преискреннее общение с Троициным Богом. В сем состоит вся тайна спасения! **Я в Отце, Говорит Господь к ученикам, - и вы во Мне. Почему молился ко Отцу: да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино**" [21, гл.4].

Воплощение Сына Божия произошло через Пресвятую Деву, и, призывая в этом прошении Ее - Виновницу спасения нашего, мы свидетельствуем о нашей вере в благодатное освящение через Ее Сына и Бога нашего, призываем Ее и всех святых, уже получивших вышеупомянутые благодатные дары на веки вечные и имеющих поэтому великое дерзновение в молитве к Богу. Собственно это и означают слова: *Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянувшие...*

И вслед за этим звучат слова: *сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.* И хор от лица всех молящихся отвечает: *Тебе Господи,* выражая тем самым согласие с обещанием, приносимым священнослужителем, от лица всех молящихся. Здесь обещаем предать всех себя, всю жизнь свою Всесовершенному Всевышнему Богу через делание Его всесвятыих заповедей. Именно в этом заключается заповедь о любви к Нему.¹⁴ Отказ от подобного обета - означает уже грех. Не желание посвятить

¹⁴ **Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь** (Мф.22, 37-38). «Итак, Бога должно любить всей душой; это значит :

всего себя Богу - отказ от любви к Нему. Таким образом, принесение указанного обета есть необходимое условие получения просимого в молитве (см. выше). И альтернативное состояние, при котором человек либо не хочет приносить подобный обет, либо приносит его лицемерно - означает ничто иное как грех, со всеми вытекающими из этого состояния последствиями.

Предавая всю свою жизнь, что собственно и значат слова *весь живот наш...*, в руки Божии, вверяем "себя Тому, Кто положил за нас душу, отдал Себя нам в пищу, промышляет о нас, любит, всегда заботится и спасает нас, как единый истинный Спаситель; так как без Него нам нельзя быть, жить, мыслить, и что нибудь делать, тогда как того, кто предал себя Ему, никто не исхитит из рук Отца Его." [7, ч.II, гл.1, §16]. Предавая свою жизнь в Его руки, предаем и друг друга - наших ближних, ибо нет ничего более надежного и лучшего для них, как находиться **под крыльями Его** (Пс. 99, 4).

Заканчивая великую ектинию, священник завершает ее славословием в честь Пресвятой Троицы: *Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.* Этим исповеданием нашей веры в Бога, Единого в Троице¹⁵, запечатлеваются прошения великой ектинии.

§3 Блажен муж

Уже говорилось о том, что Вечерня представляет нам ветхозаветные времена и состояние ветхозаветных верующих. В связи с этим необходимо остановиться на последнем. Результатом Адамова грехопадения была в частности появившаяся зараженность грехом всех его естественных потомков. "Как из зараженного источника естественно течет зараженный поток: так от родоначальника, зараженного грехом и потому смертного, естественно происходит зараженное грехом, и потому смертное потомство" [2]. **Возмездие за грех – смерть** (Рим.6,2), т.е. предание вечной муке, как мы находим у Св.Отцов [32, «Слово о смерти»]. И если учесть, что человек оправдаться перед Богом не может никогда (**не оправдится пред Тобою всяк живой** - Пс.142,2), что было хорошо известно еще в ветхозаветное время, то все были обречены на вечное мучение¹⁶. Богом был обещан

надо предаться Ему всеми сторонами и силами души» - писал бл.Феофилакт, комментируя это место в Евангелии [4].

¹⁵ Если Каждому из Лиц Пресвятой Троице подобает всякая слава - значит каждое из Лиц - Бог Всесовершенный. В этом случае Три Лица - суть Един Бог (см. подробнее [10]).

¹⁶ Св. прав.Иоанн Кронштадтский - «Не было, братия, для Бога никакой нужды подвергать Себя такому безчестию и таким страданиям на земле: Его самопожертвование совершенно добровольное, - и Он

Спаситель, который должен был избавить людей от заразы грехов и вины за них. Надежду на участие в грядущем спасении имели лишь те, кто, веруя в грядущего Спасителя, жили по Закону Господню. Откровения о грядущем Спасителе и спасении в ветхозаветное время давались постепенно, и так же постепенно истины о грядущем спасении раскрывает перед нами Вечерня.

После окончания великой ектинии начинается на Всенощных бдениях пение первого антифона (т.е. первой "славы") первой кафизмы Псалтири. Это - известное, хорошо всем знакомое песнопение, начинающееся с первой строчки первого псалма: *Блажен муж...*¹⁷ Первый, второй и третий псалмы, из которых состоит первый антифон первой кафизмы, повествуют о грядущем Спасителе¹⁸. Так пророчески поведал о Нем царь и Пророк Давид еще за много сотен лет до Его явления миру. "Слово Божие есть един блаженный Муж, Который греха не сотворил. Он есть древо жизни; это древо нам уверовавшим в Него, принесло обильный плод, который будучи бессмертным, никогда не иссохнет и не упадет, как лист всегда растущий. Нечестивых же и демонов оно возметает как прах" - так толкует слова первого псалма автор "Новой скрижали"[7, ч. II, гл. 1, § 17]. "На Христа возстали цари и начальники, но Он постыдил их, победил и сделался Царем Своей церкви. Будучи Сыном Божиим и пастырем крепким, Он сделал Своим наследием язычников..." - продолжает тот же автор, истолковывая слова 2-го псалма. "**И одержание Твое концы земли** - то, есть и власть наследия твоего прострется до пределов земли" - читаем у Ефимия Зигабена [14]. **Упасеши я жезлом железным** - согласно Феодориту, здесь говорится как о грядущем наказании

мог не воплощаться, не страдать и не умирать. Только тогда мы все, как грешники и как враги Божии, были бы на веки пленниками и рабами диавола, и все погибли бы вечно; тогда не было бы этих двух сторон: правой и левой, не было бы сказано: праведники пойдут в жизнь вечную, а грешники - в муку вечную (Матф. 25. 46.), а было бы одно грозное определение всем - вечная мука. И подумать страшно!»[18, сл.8].

Преп. Симеон Новый Богослов: «Бог воплотившийся поднял смерть ради греха, и именно того ради, чтобы благодатию Его могли не грешить более те, которые верою приемлют Христа, яко Господа, ради избавления их от греха, закланного, умершаго и воскресшаго тридневно от гроба».[6, слово 28].

«Если б не пришел Господь, не сделался человеком, и не принес Себя в жертву за нас, и если б не благоволил Он так устроить, чтоб всякий верующий в Него, преисполняясь освящения чрез принятие благодати Его, освобождался от уз мира; то никто никогда и не освобождался бы от них, т.е. не освобождался бы от тех трех страстей, – ибо оне суть узы мира, – и все бы погибали, ибо другого пути ко спасению нет и быть не может» [6, Слово 23].

¹⁷ Во время совершения воскресных Всенощных бдений должна петься (или как принято говорить о псалмах "стихословиться") вся первая кафизма, что связано с тем, что в псалмах первой кафизмы имеется многое - пророчески предсказывающее события жизни, страданий, смерти и воскресения Господа нашего Иисуса Христа - см. [13] и [14].

¹⁸ Во время Всенощных бдений, посвященных Господским праздникам, (например - Рождества Христова или Обрезания Господня) пение первого антифона первой кафизмы всегда оставляется, что связано с тем, что в словах этого антифона многое говорится о пришествии Христовом и Его жизни, что в изобилии представлено в стихирах и других песнопениях изменяемой части каждого Господского праздника.

иудеев за совершенное богоубийство, так и о язычниках: "сокрушит их как сосуды скудельника, растворяя и возсозидая *банею пакибытия* (святым Крещением) (Тит.3,5), сообщит им крепость огнем Духа" [13]. "Умножились стужающие Христу, укоряющие Его и гонящие, которые наконец умертвили Его на кресте; но будучи всегда с Отцем и страдая плотию, а по божеству быв безстрастным, Он сделалася нашим защитником и нашею славою. И *аще уснув умре, но яко спяй возбудися. Тем и востани, говорится, и спаси мя, Боже, яко Ты вся враги сокрушил еси, и от Господа спасение и на людех Твоих*, нас верных, чрез крест, *благословение Твое*" - так комментирует слова 3-го псалма автор "Новой скрижали" [7, ч.II, гл.1, §17]. "Под благословением должно разуметь мир и благодеяния Божии, как следствие благословения Божия" - так читаем у Ефимия [14].

Так пророчески видел Давид грядущего Миссию и плоды Его искупительных страданий и смерти, в частности мир с Богом - то что, как нам хорошо известно, и исполнилось в новозаветное время. И поэтому, во время Вечерни ко всякому стиху первого антифона первой кафизмы в богослужебном Уставе положено прибавлять троекратное *Аллилуиа* (хвалите Бога) [8], означающее наше хваление Бога за то, что все предсказанное пророком Давидом уже сбылось в новозаветное время и нами получена спасительная благодать.

После *Блажен муж* звучит *малая ектиния*, которая представляет собою часть великой мирной ектинии: *Паки и паки* (т.е. "снова и снова") *миром Господу помолимся*. И звучит последнее прошение великой ектинии: "*Заступи, спаси...*" , имеющее важнейший смысл (см. §2), и все то, что далее звучит в конце великой ектинии.

После возгласа священника в конце малой ектинии начинается пение первых строк 140 псалма - **Господи, воззвах к Тебе, услыши мя...**

§4 Господи воззвах

Вечерня изобразила перед нами закрытием царских врат и словами 103-его псалма картину последствий грехопадения - расторжение общения с Богом и смертность каждого из потомков Адама, отравленных грехом - см. подробнее [23, кн.13, гл.12]. Священник, выходявший для чтения светильничных молитв, и затем для произнесения прошения великой ектинии (он или диакон) изображал обещанного людям Ходатаю Христа, а песнопение *Блажен муж* - развернула перед нами всю картину домостроительства спасения, пусть хоть и туманно, но известную ветхозаветному человечеству.

Далее следует то место Вечерни, которое называется *Господи воззвах*. Оно представляет собою тексты псалмов (140, 141, 129, 116), которые читаются или поются. Первые два псалма - являются молитвами покаяния, приносимыми Пророком Давидом от лица ветхозаветного человека, находящегося в состоянии падения и умоляющего Бога о спасении. Это моление с одной стороны об избавлении от последствия первородного греха, с другой – о том, чтобы не потерять тот образ жизни, который требовался Законом и был необходим для восприятия спасения в будущем при приходе Миссии. И в подражание древним, начинаем умолять Бога о том, чтобы благодатные дары домостроительства спасения нашего рода были восприняты и нами. Взываем словами псалмов, написанных царем и Пророком Давидом - это 140 и 141 псалмы. Эти же покаянные мысли, как писал Ефимий Зигабен, имел в частности и Адам, покаянно умоляя Бога об избавлении от последствий греха и помиловании [14].

Во время пения (чтения) псалмов на *Господи воззвах* (иногда их просто называют *воззвахи*) совершается каждение всего храма, что имеет определенное символические значения. Каждение соответствует словам псалма: **да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою**. Слово «исправится» означает здесь: да будет благоприятна Тебе (моя молитва), как и приносимое Тебе по закону Моисея ежевечернее каждение, которое было положено совершать ежевечерне (Исх.30,7-8). Каждение - это тоже своего рода молитва. Посредством каждения Св. Ангелы возносят к Богу свои молитвы (Апок.8,3). Всякое каждение есть и почитание, и освящение вещей и лиц. Почитаются каждением святые иконы и человек - как образ Божий, почитается и все в храме, как причастное божественной благодати. Так пишет о каждении на *Господи воззвах* Свт.Симеон Солунский: "Иерей кадит алтарь, храм и все, в нем находящееся, потому что все это священо; кадя, он чувствует божественные вещи, а предстоящих освящает. А потому, начав от всесвятейшаго жертвенника (престола), иерей кадит по чину, все освящая сим, предавая через молитву Христу, принося и прося, чтобы она была принята горе, и нам была бы ниспослана благодать Святаго Духа. Таким образом, через каждение мы приемлем благодать, а посему никто не должен пренебрегать им. Окадив храм и все, что вне его (притвор), он входит в алтарь северными дверями"- цит. по [7, ч.2, гл.1, §18].

Посмотрим более пристально на стихи *воззвах*:

1. Господи, воззвах к Тебе, услыши мя: вонми гласу моления моего, внегда воззвати ми к Тебе. Слова эти, по словам Ефимия Зигабена [14], выражают усиленную молитву человека взывающего, из глубины своего сердца, "воспламененного и проникнутого скорбью". "Вопиющий сердцем

мысленно сосредотачивает весь ум и всю душу свою во внутреннем и собирает всю силу свою; почему и достоин быть услышанным от Бога"[14].

Истолковывая эти слова, Свт.Иоанн Златоуст пишет: "Замечай и другое совершенство молитвы, за которое просит услышания, т.е. чтобы удостоено было Божия внимания и неусыпных очей. Какое же такое? Когда кто молится не против врагов и не о богатстве, или силе, или славе и не о чем либо тленном из сего мира, но о бессмертных и нетленных оных благах"- цит. по [14].

2. Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздеяние руку моею - жертва вечерняя. "Давид просит так: да исправится и благоприятна Тебе, Господи, да будет молитва моя, как чистое оное, благовонное, в законе производимое Тебе курение кадила, при возжении сердца моего огнем сильного желания любви, как возжигается огнище златаго жертвенника и издает благовоние фимиама" [14]. В этих словах псалма под словом "кадило" понимается не кадило в нашем современном понимании, а золотой кадильный ветхозаветный жертвенник, на котором по закону воскурялся каждый вечер чистейший фимиам (Исх.30,7-8).

"Давид говорит: "да исправится и да будет чистым и благоприятным Тебе, Господи, возношение рук моих, во время молитвы, как благоприятна Тебе жертва вечерняя"" [14]. Вечерняя жертва - ежевечерне приносимая ветхозаветными священниками законная жертва (Исх.29,38), всегда поэтому угодная Богу по своим целям, и запечатлевавшая собою прошедший день.

3. Положи, Господи, хранение устом моим, и дверь ограждения о устнах моих. Не случайно, каясь и испрашивая у Бога помощи в добрых делах, начинает Пророк Давид свои прошения с прошения о хранении уст - с тем, чтобы не грешить словом. **Всему свое время... время молчать, и время говорить** (Еккл.3,7). **Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздывать и все тело** (Иак.3,2).

4. Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, непщевати вины о гресех. Не попусти мне предаться греховным помыслам. Предание греховным помыслам приводит к греховным делам, таков закон. И чье сердце не уклонится **в словеса лукавствия**, появляющиеся в его сознании, тот будет избавлен от греха ¹⁹. «Непщевание вины о гресех» - ничто иное, как самоизвинение в разнообразных грехах, действующее убийственно на нашу душу.

¹⁹ «Итак при молитве к Иисусу Христу возненавидим злые помыслы, - и воля Божия исполнена» [15].

С человеки, делающими беззаконие. И не сочтуса с избранными их. Пророк просит уклонить его от самоизвинений, которыми грешники обставляют свои малые и большие злодеяния и обещает Богу не сообщаться с беззаконниками. "Здесь говорит апостольское слово, что должно убегать и наслаждений и пиршеств с теми, у коих водворяются греховныя деяния" (Свт.Иоанн Златоуст - цит. по [14])²⁰.

5. Накажет мя праведник милостию и обличит мя, елей же грешнаго да не намастит главы моея. Просит у Бога себе наказаний и обличений от праведников, как величайшего блага и просит не попустить впасть в сообщение с грешниками.

Яко еще и молитва моя во благоволениях их. "Я прошу, чтобы злые советы и вредныя желания их не пришли в исполнение, не сбылись; ибо сие-то он называет благоволениями" (Ефимий Зигабен [14]).

6 и 7. Пожертвы быша при камени судии их: услышатся глаголи мои, яко возмогоша. Яко толща земли проседеся на земли, расточишася кости их при аде. Этими словами Давид говорит о судьбе всех грешников, предсказывает о том, что его пророческие слова о них исполнятся (**услышатся глаголи мои, яко возмогоша**) и поэтому будут всем известны. Уподобляет исчезновению камня в море (**при камени**, согласно Ефимию означает "как камень" [14]) могущественных руководителей беззаконных ("судей"), напоминает о том, что всем им конец - гроб. "Как, говорит, твердый грунт земли, разрываемый плугом, раздробляется и разсыпается на разныя глыбы и части земли, так и кости вышеупомянутых беззаконников разсыпаются в гробе; ибо его-то, по словам Феодорита, называет адом" - Ефимий Зигабен [14].

8, 9 и 10. Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои: на Тя уповах, не отыми душу мою. Сохрани мя от сети, юже составиша ми, и от соблазн делающих беззаконие. Падут во мрежу свою грешницы: един есмь аз, дондеже преиду. Все упование возлагает Пророк на Всевышнего, умоляя Его сохранить от вражьих сетей и соблазнов, предсказывает о том, что грешники погибают вследствие своих собственных грехов и снова обещает Богу не соучаствовать в делах грешников: "Не сойдуся с ними, пока не умру"[14].

Изъявив Всевышнему свое обещание не прикасаться делам зла, («Един есмь аз, дондеже преиду, Я, говорит, отдален от их мыслей (грешников), и не столь я отдален от них пространством, сколько разностью в предначертаниях

²⁰ Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе (1 Кор.5,110) - см. толк.- [36]. Завещаем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас (2Фес3,6) - см. толкование Свт.Тихона – [5, §§135-136].

и намерениях» (Ефимий[14]), порок далее в словах 141-го псалма молитвенно показывает Богу свое состояние. 141-ый псалом имеет надписание: **всегда быти ему (Давиду) в вертепе молящемуся**. Слово "вертеп" означает - пещера. И пещеру здесь, по-видимому, можно разумать не только вещественную, но и духовную - темницу, в которую заключили праотцев и всех их потомков первородный грех и дьявол.

2. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим ко Господу помолихся - означают то же, что и первый стих 140 псалма.

3. Пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возведу - продолжает изливать к Богу свою скорбь Давид.

4. Всегда исчезати от мене духу моему - это означает, согласно Ефимию [14], ни что иное, как то, что я нахожусь в смертельной опасности. Действительно, в смертельной опасности - под угрозой вечной смерти по причине греха находились все люди до Голгофской жертвы.

И Ты познал еси стези моя: на пути сем, по немуже хождах, скрываеть мне. Везде расставлены сети дьявола, даже тогда, когда стремлюсь делать добро. «Можно это разуметь также и о духовных врагах, которые не только на пути порока расставляют сети, но, что важнее, и на пути добродетели, как, например, в милосердии сеть тщеславия, и в терпении - гордость и мечтательность» - Ефимий [14]. И как бы ни старался падший человек выбраться из этих сетей - результат всегда неудача - см. [3, поуч.1].

5. Смотрях одесную и возглядах, и не бе знаяй мене – «Ни от кого, говорит, ни с какой стороны не видел я помощи. Ибо правую стороною назвал тех, которые принадлежат к числу благомыслящих» - бл. Феодорит, цит. по [14]. Человеку, пораженному язвою первородного греха, действительно никто из людей помочь не может.

Погибе бегство от мене, и несть взыскай душу мою. И бежать не могу и некуда, и нет никого, «кто позаботился бы об освобождении моей жизни от опасности» - Ефимий[14].

6. Возвах к Тебе, Господи, рех: Ты еси упование мое, часть моя еси на земли живых. Пророку не на кого надеяться в этой ситуации, кроме как на Всевышнего, поэтому к Нему обращен его вопль. Земля живых - царство небесное, куда и уповает попасть Давид, несмотря на свое бедственное, греховное состояние.

7. Вонми молению моему, яко смирихся зело – «Я озлоблен (поражен скорбями) и смирен до крайности» (Ефимий [14]), и, уповая на человеколюбие Господне и на его благоволение к человеческому смирению, взывает Давид: **Избави мя от гонящих мя, яко укрепилася паче мене**. Спаси меня от врагов моих, потому что я не способен от них избавиться

сам. Именно так дьявол удерживал человека после грехопадения Адама и всех его потомков, имевших от него естественное происхождение.

8. Изведи из темницы душу мою, исповедатися имени Твоему. Согласно Ефимию [14], темницей в духовном смысле Давид называет человеческое тело. Здесь имеется в виду человеческое тело в его состоянии падения - такое тело, пораженное проклятием, действительно оказывается темницею, наполненной грехом - для всякого естественного потомка Адама.

Мене ждут праведницы, дондеже воздаси мне. Праведники ожидают того момента, когда я получу воздаяние за свое терпение. Воздаяние за свою веру и за терпеливое соблюдение ветхозаветного закона действительно получали и получают в высшей степени в вечности все ветхозаветные праведники. Это было единственным спасительным путем для людей, живших в ветхозаветное время. Ждут праведницы воздаяния в вечности, которая ожидает их после всеобщего воскресения из мертвых, в той вечности, где соединятся все угольники Божии, соединятся вместе с Пророками, и вместе с Пророком Давидом...

Моление Пророка Давида, вознесенное им из состояния падения человеческого естества²¹ имеет прямое отношение и к современности, поскольку всякий человек, потерявший благодать Св. Крещения, находится, согласно учению Св.Отцов, в состоянии, весьма напоминающем духовную темницу Пророка Давида²². Приведенный выше последний стих 141 псалма (**Мене ждут праведницы, дондеже воздаси мне**) как бы переносит нас в совершенно новое время. - В то время, когда по представлениям Давида, должны исполниться чаяния ветхозаветных праведников, в Царство Миссии. И следующие за 141 псалмом псалмы 129 и 116 описывают устами боговдохновенного псалмопевца пророческое видение этого Царства - Церкви Христовой.

²¹ Не было подлинного угождения Богу и у ветхозаветных праведников, так пишет об этом Свт.Иоанн Златоуст, комментируя слова Апостола Павла: **Обновляйтесь же духом ума вашего и облечитесь в новаго человека, созданного по Богу в правде и преподобии истины** (Ефес.4,23- 24). "Была некогда правда и преподобие у иудеев, но - не истины, то была праведность прообразовательная. Ибо телесная чистота есть образ чистоты, а не истинная чистота: то был образ праведности, а не истинная праведность. **В преподобии**, говорит, **и правде истины**. Может быть, это сказано и касательно ложной праведности. Потому что многие у неверующих считают себя праведными, но они обманываются. Праведностью называется добродетель всеобъемлющая. Послушай, что говорит Христос: **аще не избудет правда ваша паче книжник и фарисей, не увидите в царстве небесное** (Матф.5,20). И в другом месте праведным назван тот, кто греха не творит (1 Иоан.3,9)." [35, беседа 13].

²² *"Винограда моего не сохраних!* Вопиет в страшной скорби душа, низшедшая из естества, обновленного Крещением, в область естества падшаго, потерявшая свободу, насилуемая грехом; *пасу козлица мои!* Нет во мне ощущений и помыслов духовных! Они - козлица, составляющая смешение добра со злом! они – *мои*, потому что рождаются из моего падшего естества! (Песнь Песней I,5,7) - свойства естества обновленного мною утрачены!" [1, гл.21].

Следующий 129 псалом, по словам бл. Феодорита [13], произносится от лица праведников.

1. Из глубины возвах к Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой - что означает принесение молитвы из глубин сердца.

2. Да будут уши Твои внимлюще гласу моления моего. Странную на первый взгляд мысль о том, что Бог свое внимание к словам молящегося осуществляет при помощи ушей, бл. Феодорит объясняет так: «Хотя Пророк выразился по человечески; однакоже знал безплотность Божества; потому что слышание назвал и зрением. У нас глаза имеют способность зрения, а ушам вверена способность слышания; но Бог чем слышит, тем и видит, чем видит, тем и слышит» [13].

3. Аще беззакония назриши, Господи, Господи, кто постоит? Умоляет о даровании прощения грехов всем без исключения людям, потому что **не оправдается пред Тобою ни один из живущих** (Пс.142,2). «Если правдиво будешь держать весы суда, кто в состоянии будет перенести произносимый на него приговор? Ибо всем необходимо подвергнуться гибели» (Бл.Феодорит[13]).

Яко у Тебе очищение есть. Но у Бога приготовлен чудесный способ избавить всякого от грехов и всех их последствий. И на это уповают праведники.

4. Имене ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпе душа моя в слово Твое – «Зная сию благодать Твою, потому что милостию водишься, как бы неким законом, не отрекаюсь благих надежд, ожидая обетованных благ... Человеколюбие же обетовал Бог кающимся» (Бл.Феодорит [13]). Такова была надежда ветхозаветных праведников - надежда на обещанное Богом уготованное спасение через Миссию. Покаяние и терпеливое пребывание в вере и законе Господнем должно было привести их в Царство. **Упова душа моя на Господа.**

5. От стражи утренния до ночи, от стражи утренния да уповает Израиль на Господа. И пусть весь день (то есть всегда) не теряет надежды (ветхозаветный) Израиль (то есть верующие) на грядущую милость Божию - на спасение в вечности.

6. Яко у Господа милость, и многое у Него избавление, и Той избавит Израиля от всех беззаконий его. Здесь прямое указание на грядущее спасение от греха через Миссию. **Он спасет людей Своих от грехов их** (Матф.1,21).

Так перед нами предстала картина трагедии грехопадения, покаяние праведников Ветхого завета, сокрушение о грехах, глубокое понимание того, что без особой чудесной помощи Всевышнего невозможно выйти из темницы

греха и обреченности на вечную муку, живое упование на милость, которую обещал сотворить Бог кающимся и верующим в Него.

Последний 116 псалом - пророческое видение спасения в Царстве Миссии. Этот псалом имеет надписание: *Аллилуиа* - смысл его точно такой же, как и припевание *Аллилуиа* при пении *Блажен муж* ("Хвалите Бога"). Только здесь воссылается Давидом благодарение Богу за то, что еще должно было совершиться, что дано ему было узреть в пророческом видении.

1. Хвалите Господа вси языцы. Здесь изображается Новозаветная Церковь, получившая благодать спасения, составленная из *всех* народов.

Похвалите Его вси людие - здесь Пророк обращается к своим соплеменникам израильтянам, получившим благодать спасения, и рассеянным во многих народах, призывая их хвалить и прославлять Бога за дарованное спасение.

2. Яко утвердися милость Его на нас. Если в 129 псалме верующие призывались уповать на грядущее спасение Божие, то здесь - констатируется пришествие этого спасения. И подчеркивается, та мысль, которая часто звучит в новозаветном Св. Писании - о том, что спасение дано исключительно как милость Божия. **Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар** (Еф.2,8).

И истина Господня пребывает во век. То есть Бог исполнил то, что обещал устами Пророков своих. «Итак поелику Бог всяческих исполнил обетования, даровал спасение, которое обещал, и всем открыл источники милости; то и мы, пришедшие из Иудеев, и вы, уверовавшие из язычников, срастворив согласное песнопение, воздадим сим Благодетелю» (бл.Феодорит [13]). И дарование спасения будет пребывать вечно.

Вместе со стихами псалмов 129 и 116, чередуясь с ними попеременно, при совершении богослужения Вечерни обязательно поются *стихиры*. «Стихира же есть пространный песнь, которая нарочито составлена песнописцем по случаю новозаветного праздника и присовокуплена к стиху» [7, ч.2, гл.1, §19]. Все новозаветные праздники - так или иначе сопряжены с воспоминанием спасительной благодати Божией, дарованной в Новом Завете, и поэтому пророческие слова 129 псалма о будущем даровании этой благодати и пророческая констатация ее пришествия (116 пс.) сочетаются во время богослужения с пением стихир, в которых воспеваются события, связанные с действительным явлением спасительной благодати Нового Завета. Такое сочетание содержания стихов псалмов и стихир очевидным образом указывает нам на гармоничное согласие Ветхого и Нового Заветов. Согласно Типикину [8, гл.2] стихи *вооззвах* вместе со стихирами поются правым и левым клиросами попеременно (антифонно). Но начиная с

последнего стиха 116 псалма: **Яко утвердися милость Его на нас, и истина Господня пребывает во век**, стихи и стихирны поются на сходе - т.е. тогда, когда оба хора сходятся вместе в середине храма и поют вместе. «На конечном стихе лики (хоры) сходятся, означая сим и их согласие между собою, и соединение мира чрез Спасителя. Потом, поклоняясь все вместе престолу, они восклицают: *Яко утвердися милость Его на нас*, означая этим спасение язычников во Христе, и что Он по Своей милости пострадал за нас, крестом своим утвердив державу Свою, и победив, соединил нас в Себе Самом» - писал Свт.Симеон Солунский - цит по [7, ч.2, гл.1, §17]. После этого звучит прославление Бога Единого в Троице за дарованное спасение: *Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков . Аминь*, которое иногда разбивается на две части, при этом *и ныне*. – звучит отдельно, а между первой и второй частью звучит стихира, часто несущая нечто особо значимое, относящееся к празднуемому событию дня. После *и ныне*: звучит обычно богородичная стихира, раскрывающая перед нами тайну воплощения Слова, как основу принесенной на землю спасительной милости Божией, утвердившейся на всех праведниках ветхозаветных и новозаветных²³. На воскресных службах здесь звучат особые богородичные стихирны, называемые «догматиками», поскольку в них особо глубоко и подробно преп. Иоанн Дамаскин, автор этих стихир, изложил содержание догмата о воплощении Бога Слова. Во время же Всенощных бдений в Господские праздники богородичные стихирны после *и ныне* не поются, поскольку догмату воплощения посвящено много других тропарей и стихир, которые заключают в себе тексты богослужений, посвященных этим праздникам.

§5 Свете Тихий и вход

После того, как мы услышали о воплощении Спасителя из богородичной стихирны, прозвучавшей в конце *Господи воззвах*, Церковь раскрывает пред нами домостроительство спасения нашего, осуществленного воплотившимся Словом Божиим посредством символического действия, называемого *вечерним входом*. Особое значение имеет вход при праздновании памяти святых угодников Божиих - тогда он совершается в воспоминание их восшествия в Царство небесное.

²³ Как во время *Господи воззвах*, так и при пении других стихир и тропарей, в конце после *и ныне* часто звучит богородичная стихира. "Другая половина этого славословия (*и ныне*) прилагается к тропарю в честь Божией Матери, ибо чрез Нее мы мы сподобились вечно славословить Святую Троицу, чрез Нее оживотворены и спасены Триипостасным Божеством" [29, стр.290].

Перед совершением вечернего входа в начале пения последней стихир на *Господи воззвах* открываются царские врата в алтарь. Этим символизируется, что с пришествием на землю Спасителя открылся вход в небо, затворенный грехопадением праотцев. (Последняя стихира на *Господи воззвах*, как правило - богородичная, говорящая о воплощении Слова.) Священник в облачении выходит северными вратами на солию, ему предшествует диакон с горящим кадиллом, фимиам кадила при этом символизирует святость Христа, его безгрешие. Впереди всех шествует свещеносец с зажженной свечой, символизирующий свет Христов, явившийся на земле. Диакон изображает собою Иоанна Предтечу, священник же, идущий с опущенными вниз руками - самого воплощенного Христа, пришедшего в мир в смиренном образе раба.

Встав перед открытыми царскими вратами, лицом по направлению к престолу (на восток) священник читает тайную молитву входа, после которой совершает поклон, который символически означает смерть и сошествие во ад Христа, при этом восклонение означает воскресение Христа из мертвых. После этого начинается собственно вхождение в алтарь священнослужителей. Диакон орарем указывает на восток в направлении открытых царских врат, прося священника благословение на последующее священнодействие входа, произнося при этом: «Благослови, владыко, святой вход». При этом его поднятая рука с орарем указывает на то, что с пришествием в мир Спасителя вход в Царство небесное стал открытым. Священник крестообразно благословляет в сторону алтаря, произнося: «Благословен вход святых Твоих всегда, ныне и присно и во веки веков.» Диакон отвечает: «аминь», после чего, став впереди священника, изображает крест фимиамом (горящим кадиллом) в направлении престола. Это действие имеет глубокое символическое значение - знаменует собою то, что благодаря крестным страданиям Христа человечеству был открыт путь в небо. Вслед за этим диакон и священник входят в алтарь через начертанный горящим фимиамом в воздухе крест, изображая вхождение святых в Царство небесное, выражая ту мысль, что святые вошли в Царство небесное, получили спасение душ своих исключительно благодаря крестным страданиям Христа²⁴.

Все святые, пребывающие на небесах, получили дар спасения только посредством обновления их естества во Христе Иисусе²⁵. Священник,

²⁴ "Неприемлющие благодати искупления, проповедуемого Евангелием, как единственного средства к оправданию нашему пред Богом: анафема " (Анафематизмы в Неделю торжества Православия – [12, проп.14]).

²⁵ Естество человеческое может представлять собою либо естество падшее, которому нет входа в небо по причине пребывающего в нем греха, либо естество, обновленное во Христе Иисусе - см. подробнее [1, гл.21].

совершая вечерний вход, входя в алтарь символизирует собою как святых, вошедших в небо, так и Самого Христа возносящегося на небо. И это сочетание двух символических значений в одном лице напоминает нам о том, что спасение человека - в обновлении человеческого падшего естества естеством Христовым.

Крест, через который входят святые в небо не может не напоминать и еще одну мысль, часто встречающуюся в творениях Св. Отцов - в небо входят только через крест терпения земных скорбей ²⁶.

После начертания креста кадиллом дьякон возглашает: *Премудрость, прости*. Это означает, что вслед за этим будет звучат что-то, относящееся ко Христу, который именуется в Св. Писании Премудростью Божью (1 Кор.1,30). Слово *прости* дословно значит: «стойте прямо», а по существу означает призыв к особому вниманию и благоговению при слушании последующего за этим песнопения. Звучит песнопение «Свете тихий». При пении этого песнопения диакон и священник входят в алтарь. Войдя в алтарь, священник становится на горнем месте, лицом к западу, т.е. к молящимся в храме, что означает вознесение Христа на небеса и седение одесную Отца. То, что священник обращен к молящимся лицом означает то, что вознесшийся Христос не престаёт промышлять о всех Своих верных рабах. **И се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь** (Матф.28,20).

Если действия священника во время входа изображают пришествие в мир Спасителя, Его смерть, воскресение и вознесение и седение одесную Отца - т.е. изображается то, что совершил Сын Божий в своем человеческом естестве, через Свое воплощение, то песнопение *Свете Тихий* повествует нам о божественной природе Христа. Песнопение поется одновременно с теми действиями, в которых изображаются действия Его человеческой природы, так во Христе Божество неразлучно с человечеством и при действии одной природы действует и другая.

Свете Тихий святых славы Безсмертного Отца Небесного, Святого, Блаженного, Иисусе Христе! Пришедшие на запад солнца, видевшие свет вечерний, поем Отца, Сына и Святого Духа, Бога. Достоин еси во вся времена пет быти гласы преподобными, Сыне Божий, живот даяй, темже мир Тя славит.

Прославляет Св.Церковь пришедшего в мир Миссию. Прославляет как Света от Света, что означает единосущность с Отцом и божественность Его природы. И снова прославляем и благодарим Бога, единого в Троице, за все

²⁶ " Возведи умныя очи в небесныя селения, и осмотри тамо всех жителей: ни единого не сыщешь, кто бы терпения путем отсюда не пришел туды" [5, §214].

полученные нами блага, являющиеся Его благодеяниями, включая вечерний свет- свет светильников и свечей («видевше свет вечерний»), возженных в храме во время богослужения, и за самое главное - за спасение, о котором рассказывает нам вечерний вход, за спасение, дарованное роду человеческому Христом, Которого в вечности будут прославлять *гласы преподобными* спасенные праведники, и за которое прославляем Христос всеми Его верными рабами. Этим как бы вновь повторяется мысль, поведенная нам «на сходе» в конце *Господи воззвах*.

Вслед за песнопением *Свете Тихий* звучит *прокимен* с сопровождающими его стихами. Прокимен - краткий стих, часто взятый из Псалтири, выражающий сущность праздника или связанный с другими соответствующими данному богослужебному дню воспоминаниями. Прокимен никогда не произносится отдельно, но всегда с сопутствующими его стихами, дополнительно раскрывающими его значение. Слово «прокимен» означает «предлежащий», поскольку он предшествует как стихам, так и текстам изменяемой части богослужения текущего дня, в которых содержание прокимна будет раскрываться в дальнейшем. Прокимен произносится священником (в случае если он служит без диакона), при этом он стоит лицом на запад - т.е. к народу. Священник при этом продолжает изображать собою Христа, взирающего на нас с Небес, не оставляющего нас Своим Промыслом.

Во время праздничных богослужений на Всенощных бдениях вслед за прокимном звучат *паремии* - за редким исключением это фрагменты из ветхозаветных текстов, имеющих отношение к событиям данного праздника. Часто - это пророчества, в которых были предсказаны события, воспоминаемые в этот богослужебный день.

§6. *Сподоби Господи* и ектинии

Вслед за паремиями на праздничном богослужении во время Всенощных бдений произносится *сугубая ектиния*, начинающаяся возгласом священнослужителя: "*Рцем вси, от вся души и от всего помышления нашего рцем...*". Сугубой она называется потому, что во время ее мы особо, усиленно троекратно умоляем Бога в Троице Единого о *помиловании*. И прошения сугубой ектинии произносятся почти исключительно в этом смысле. Вот что писал о ней Свт.Симеон Солунский: «Иерей совершает прилежное моление и прежде всего испрашивает в нем милости нам от милостиваго Бога. Ибо и не должно ни о чем другом просить, как только о помиловании: потому что не можем сметь или решаться приносить что-нибудь иное. Но, как согрешившие и осужденные, мы ничего не можем сметь

говорить к щедрому Владыке нашему, Которого столько опечалили и непрестанно печаливаем, как только помилуй. Иерей говорит: *помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимся Тебе, услыши, и помилуй*. Мы недостойны даже и того, чтобы Бог услышал нас и помиловал, но иерей, как ходатай, стоит и говорит: молимся Тебе; а народ приносит молитву, говоря: *Господи помилуй*. Вот почему священник прежде всякой молитвы говорит: *Господу помолимся*; предстоящий же народ, видя, что это - молитва, при содействии его, восклицает: *Господи помилуй. Много может усиленная молитва праведного*» - цит. по [7, ч.2, гл.1, §24]. Аналогичным образом понимал преимущественное значение сугубой ектинии и св.прав. Иоанн Кронштадтский [25, стр.40]. Вместе с тем надо сказать, что получая от Бога прощение грехов, человек получает от Него и все остальные подлинные блага. Ибо если его грехи прощены, то уже ничто не препятствует тому, чтобы на него изливалась бездна божественных щедрот²⁷.

Испрашивая во время сугубой ектинии прощения грехов, а вместе с этим и милости Божией в других нуждах, разного рода лицам, Св. Церковь, в первую очередь упоминает о предстоятелях (о Патриархе, затем о правящем архиерее) - по заповеди апостольской: **Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их; будьте в мире между собою** (1 Фес.5,12-13). И сразу вслед за этим молится о всех истинных православных христианах ("*и о всем во Христе братстве нашем*"). Такова честь быть истинным христианином.²⁸ И лишь только после этого звучат прошения о стране, властях и воинстве и пр. Особо испрашивается прощение грехов создателям данного храма и всем почившим.

Во время сугубой ектинии молимся о *плодоносящих* - т.е. о всех благодетелях и благотворителях, о *труждающихся*, вспоминая их даже раньше, чем *поющих*. Этот род лиц - существовавший раньше чин погребателей

²⁷ "Где отпущение грехов, тамо все благая, смертию Христовою приобретенная последуют; тамо вместо клятвы благословение Божие, вместо гнева благодать и милость Божия подается. О, чудного и воистину желаемого пременения! Окаянный грешник в число праведных приемлется, из сынов тьмы сыном света, из чада диавольского чадом Божиим, из наследника вечныя смерти и ада наследником вечнаго живота, вечнаго блаженства и царствия Божия делается" - писал Св.Тихон Задонский [5 - §151]. А там, где водворяется Царство Небесное в душе человека, может ли быть действительный недостаток в чем-либо? (Мф.6,33).

²⁸ «**Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет** (1 Петр.2,9). Якоже Христос, Сын Божий, во днех плоти Своея и смирения умален и безчестен был паче всех сынов человеческих, якоже о Нем пророк предвозвестил: **вид Его безчестен, умален паче всех сынов человеческих** (Исаия 53,3), - и Евангелие о том свидетельствует: тако и христиане, которые сердцем веруют в Него и любовьию последуют Ему, не ино что как презрение, поношение, уничижение злему миру суть. Но что до внутренняго их надлежит достоинства и чести, нет их ничего выше» [5, §493 и далее].

мертвых, которые причислялись даже к церковному клиру, по причине важности этого дела милосердия. Таким установлением Церковь обязана св. равноапостольному Константину. Впрочем, под труждающимися можно понимать и всех трудящихся в данном храме [29]. Завершается сугубая ектиния также как и мирная - славословием триипостасного Бога.

На Всенощном бдении вслед за сугубой ектинией звучит молитва *Сподоби Господи*.

Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохранитися нам. Благословен еси, Господи, Боже отец наших, и хвально и прославлено Имя Твое во веки. Аминь.

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен еси, Владыко, вразуми мя оправданием Твоим. Благословен еси, Святой, просвети мя оправданием Твоими.

Господи, милость Твоя во век, дел руку Твоею не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Ее первое прошение: *Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохранитися нам*. Умоляем Бога сохранить нас от греха на предстоящее вечернее время. Что более важно для христианина по прощении грехов, которое он уповает получить после сугубой ектинии, как не сохранение от греха? И мы, живя в Церкви новозаветной, имеем надежду на такого рода благо, поскольку Христос Своими страданиями и смертью даровал нам возможность иметь эту свободу от греха - см. [3, поуч.1]. Просим благодати, освящающей человека, без которой мы все неизбежно грешим, и вследствие этого гибнем духовно и потенциально - вечно. Напротив, состояние без греха, по учению Св.Отцов – спасение. "Смерть без грехов - не смерть, но переход от скорби к покою, от тьмы в неизреченный свет и жизнь вечную." [17, отв.144]. Таким образом, просим о даровании от Бога спасения, которое без Бога невозможно. **Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего** (Иоанн.15,5). При этом просим избавления от греха и спасения - лишь на оставшееся время дня. **Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы** (Матф.6,34).

Затем снова прославляем Христа за все блага и сугубо за дарование людям спасительной благодати - здесь звучит строка из книги пророка Даниила: *Благословен еси, Господи, Боже отец наших, и хвально и прославлено Имя Твое во веки* (Дан. 3,26). *Аминь*. Это слова трех ветхозаветных израильских праведных отроков, брошенных в разженную печь

Вавилонскую за свое исповедание истинной веры и чудесным образом спасенных от пламени печи. Спасение трех отроков - чудесное спасение от неминуемой смерти в огне. Спасение людей от греха, проклятия и смерти благодатью Христовой - это то же спасение, но от огня вечного, и также имеющее сверхъестественную, невероятную основу. Повторяя слова молитвы трех отроков от своего лица - прославляем Бога за свое спасение, уже совершенное с каждым православным христианином в Таинстве Крещения, прославляем за спасение всех праведников, в том числе и ветхозаветных (*отец наших*), о которых говорили уже нам стихи *воззвах*.

Следующий стих взят из 32-го псалма: *Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя* (Пс.32, 22). Здесь звучит мысль, аналогичная той, что мы уже слышали в воззвахах в 129 псалме (Пс.129,6). - **Яко у Господа милость, и многое у Него избавление, и Той избавит Израиля от всех беззаконий его.** Если ветхозаветные верующие имели надежду на спасение от Бога через Мессию, которое должно было состояться с Его будущим пришествием и такая надежда могла быть неложной только в случае жизни по Закону Божию (в этом существо Ветхого Завета), то мы, имея уже надежду на спасение «в вечер сей», должны для спасения следовать новозаветному учению. Прощение о научении нас новозаветному Закону и будет звучать далее. Ефимий Зигабен в толковании на 32-ой псалом: «И Феодорит: это слово весьма смело и для таких, как мы, дерзко. Ибо кто столько уповал, чтобы мог сказать: соразмерь (свою) милость моему упованию? Но между тем сам Господь учил сему в св. Евангелии: какою мерою мерите, возмерится вам. Итак, будем иметь совершенную и истинную надежду и остальную жизнь соответственной надежде, да получим плод великой милости» [14].

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен еси, Владыко, вразуми мя оправданием Твоим. Благословен еси, Святой, просвети мя оправданием Твоими. И молимся здесь о *вразумлении, научении и просвещении* нас *оправданием* или *оправданиями* Господними. Что это означает? Оправдания Господни - это все Божественные заповеди и уставы, все учение Господне, в котором православный христианин может почерпнуть и научение Закону Божию и вразумление, т.е. познание истины²⁹, что особенным, промыслительным образом бывает с теми, кто стремится жить по

²⁹ *Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим* - ничто иное, как 12-й стих 118 псалма. Согласно Ефимию Зигабену, слово «оправдание» в контексте данного стиха значит «заповеди» [14]. *Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню* (Пс.118, 98-100).

заповедям Господним, потому что **Кто любит Бога, тому дано знание от Него** (1 Кор.8,3), и просвещение (исцеление от греха и духовной смерти) своей души, и соединение с Богом³⁰. И это благодатное просвещение происходит только при соблюдении человеком Божиих оправданий, т.е. заповедей Господних. А человека, который не живет по заповедям, благодать Христова не пользует ничем.

Господи, милость Твоя во век, дел руку Твоею не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Прославляем неизменяемого Бога, щедрого в милости, оправдывающей свое любимое создание - человека (как и слышали уже в словах псалмов на *Господи воззвах*). И, упрасывая Бога не оставить Своею милостью Своих созданий (слово «дело» в переводе со славянского - творение, тварь), прославляем Всевышнего Творца, Единого в Троице за все блага.

После молитвы *Сподоби Господи* на Вечерни всегда звучит *просительная ектиния*. Апостол Павел пишет: **прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения** (1 Тим.2,1). И если **молитвы** - это тайно читаемые молитвы священника, **моления** - представлены ектиниями великой, сугубой и малой, то просительная ектиния собственно посвящена **прошениям**.

Первый возглас этой ектинии звучит так: *Исполним нашу молитву Господеву*, что означает сделаем нашу молитву более полной. После этого следует важнейшее прошение о ниспослании благодати («Заступи, спаси, помилуй...») - такое же, как и в конце мирной ектинии. Далее испрашиваем о даровании нам различных благ духовных и вещественных³¹. Сначала - *о даровании нам вечера совершенна, свята, мирна и безгрешна* - аналогичная мысль звучала во время молитвы *Сподоби Господи*. Второе прошение - об Ангеле хранителе - не о ниспослании его к нам, но о том, чтобы он непрестанно охранял и наставлял нас в этой жизни. Грехи человеческие отгоняют от грешников св.Ангелов (см. молитву в конце канона Ангелу – Хранителю).

³⁰ "Душа, разделившись с Богом преступлением заповеди, умерла; но послушанием заповеди опять соединяется с Богом и оживотворяется этим соединением. ...Опять, эта жизнь принадлежит не только душе, но и телу, доставляя ему бессмертие воскресением. Она не только избавляет его от мертвенности, но с нею и никогда непрестающей смерти - будущей муке" (Свт. Григория Паламы, послание к Ксении монахине - цит. по [32, "Слово о смерти"]). **Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам. Иуда - не Искариот - говорит Ему: Господи! что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру? Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим** (Иоан.14,21-23).

³¹ "Молитва: *подай, Господи*, внушает нам, что мы решительно ничего своего не имеем, кроме множества грехов, и все получаем от Бога туне, даром, по милости Его, и потому должны смиренно просить Его о всех своих нуждах и за полученное благо немедленно благодарить" [29, стр.309].

После этого следует прошение о *прощении и оставлении грехов и прегрешений*. Грехи и прегрешения - все множество наших разнообразных беззаконий. Прощение - невменение в грех сейчас, а оставление - такое прощение, при котором грех уже больше никогда и ни при каких обстоятельствах не будет вменен человеку. Такое совершенное оставление получают праведники на Страшном суде. Далее следует прошение о всяких благах (*добром и полезном*) для нас и о *мире миру* - то есть о даровании благодатного мира с Богом, при котором прощены человеку все его грехи и он свободен от уз греха (см. великую ектинию - гл.1, §2), для всех людей.

Далее просим о том, что бы нам пребывать в этом благодатном мире (с Богом) до окончания нашей жизни (*прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати...*) что и есть собственно спасение³². Просим здесь же и о том, чтобы все остальное время нам пребывать в покаянии. А поскольку покаяние, согласно учению Св.Отцов - заповедь, объемлющая все остальные заповеди Господни³³, то пребывать в мире с Богом иначе мы и не можем, как пребывая в покаянии. И так, тот, кто в покаянии, тот в мире с Богом, и тот, кто в мире с Богом, тот в покаянии, поскольку заповедь о покаянии – первая заповедь, звучащая из уст Спасителя при нашем чтении Евангелия (Мф.4,17). И каждый человек, сохранивший это состояние покаяния вплоть до своей кончины, непременно наследует жизнь вечную³⁴.

После этого звучит прошение о христианской кончине нашей жизни, что является необходимым условием спасения всякого человека. **Кто будет верить и креститься, спасен будет; а кто не будет верить, осужден будет** (Марк.16,16). Просим также о кончине безболезненной, непостыдной для внешних и мирной (т.е. в мире с Богом). О важности такой кончины уже говорилось выше. Просим и о благоприятном ответе на Страшном суде - то есть о том, чтобы нам наследовать Царствие со всеми угодившими Богу и не получить воздаяния за своих грехи, т.е. не быть осужденными на вечное мучение (Мф.25).

После этого следует поминание Пресвятой Богородицы и всех святых, как ходатаев в наших прошениях - такое же, которое находится в конце великой

³² Варсонофий Великий: "Смерть без грехов - не смерть, но переход от скорби к покою, от тьмы в неизреченный свет и жизнь вечную." [17, отв.144].

³³ "Первая заповедь, данная Спасителем мира всему без исключения человечеству, есть заповедь о покаянии: **Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное** (Мф.4,17). Эта заповедь объемлет, заключает, совмещает в себе все прочие заповеди" [11, гл.24, отд.2].

³⁴ "Кайся и стой в том до конца, и спасешься: чего как себе, так и тебе от сердца желаю" [27, письмо 19].

ектинии (см. гл.1, §2). И заканчивается просительная ектиния таким же обещанием предать всю свою жизнь Господу, как и на мирной ектинии.

Запечатлевается просительная ектиния словами священника, преподающего сначала мир всем молящимся. Затем все молящиеся преклоняют головы в знак своего смирения и рабской покорности перед Всевышним. (О своей полной преданности Ему (всего живота) объявлялось от имени всех молящихся незадолго перед этим во время просительной ектинии - *Тебе Господи*). При этом священник, также приклонив свою голову, читает тайную молитву, в которой молит Бога призреть на рабы своя, называя его Страшным и Человеколюбивым Судией, просит сохранить всех, кто приклонил головы в ожидании спасения от Бога, на всякое время и в ближайшие часы вечера и ночи - от всяких зол от видимых и невидимых врагов и от разнообразных мысленных искушений³⁵. По окончании этой тайной молитвы, носящей название *молитвы главопреклонения*, которую священник завершает в полный голос словами: *Буди держава Царствия Твоего благословенна и препрославленна, Отца и Сына и Святаго Духа...*, все поднимают головы.

Приклонение головы священником во время молитвы и ее восклонение после нее имеет некоторое особое значение, священник во время богослужения нередко символизирует Самого Христа. Происходит это и в данный момент. Наклонение его головы - символизирует страдание и смерть Христа, благодаря которым только и можем мы получить блага, о которых просим мы в словах ектинии (прощения грехов и очищение от греха)³⁶. Поднятие его головы - символ воскресения Христа из мертвых - без которого также не было бы возможным наше спасение.³⁷ Восклонение голов священником и молящимися - символ нашего духовного воскресения, дарованного нам через страдания, смерть и воскресение Христа (см. подробнее [30]) и поэтому вслед за этим звучат слова сердечного благодарения: *Буди держава...* Вслед за просительной ектинией и молитвой главопроеклонения при совершении Всенощного бдения следует *лития*.

§7 Лития и окончание Вечерни

³⁶ "Неприемлющие благодати искупления, проповедуемого Евангелием, как единственного средства к оправданию нашему пред Богом: анафема" (Анафематизмы в Неделю торжества Православия – [12, проп.14]).

³⁷ «Позволяющим себе говорить, что к нашему спасению и очищению от грехов не нужно пришествие в мир Сына Божия по плоти, Его вольные страдания, смерть и воскресение: анафема» (Анафематизмы в Неделю торжества Православия – [12, проп.14]).

Согласно Типикону [8, гл.2], лития во время Всенощного бдения совершается в притворе - той части храма, которая предназначалась раньше для оглашенных и кающихся. В древней Церкви ни оглашенные (т.е. готовящиеся ко Крещению), ни кающиеся (т.е. подверженные церковной епитимиям за особо большие грехи) не допускались для совершения молитвы в основной части храма вместе с остальными верующими ("верными").

Согласно Церковному Уставу, во время литии *все* молящиеся, включая и духовенство, приносят покаянные молитвы в притворе, и становятся тем самым как бы в один разряд с кающимися, смиренно исповедуют свою вину перед Богом и упрашивают Его о помиловании. На практике при отсутствии в наших храмах достаточно просторных притворов и большом стечении народа на праздничные Всенощные бдения, выход в притвор всех молящихся в храме заменяется выходом духовенства для совершения литии в западную часть храма. Этот выход сопровождается пением специальных *литейных стихир*.³⁸

На литии священнослужителями читаются молитвы, которые за исключением второй представляют покаянные прошения о помиловании нас грешных. После прочтения первых двух молитв звучит многократно (40 и 50 раз) *Господи помилуй*. Согласно Свт.Симеону Солунскому, такое многократное усиленное моление приносится ради наших многочисленных "неизглаголаных грехов" - цит. по [7, ч.2, гл.2, §5]. Какой бы великий праздник ни праздновался православным христианином, он никогда не должен забывать, что он - грешный человек, и по правосудию Божью, не достоин никаких благ, поэтому всегда нуждается в помиловании, как преступник и поэтому никаких благодеяний Божиих по справедливости не достоин. Свт.Тихон Задонский : «Достоин смерти не токмо временной, но и вечной грешник, который Богу безконечному досаждае, и, что горше того, не перестает досаждае нераскаянным житием. Видишь, что грешник недостоин жить, и благость Божия есть, что всякий грешник еще не погибл. Аще же жития недостоин, но смерти повинен всяк грешник, то достоин ли, чтобы на его сияло солнце, луна и звезды? достоин ли, чтобы питался, и прочими благами Божиими утешался? Воистину недостоин» [27, письмо 14], «Если правдиво будешь держать весы суда, кто в состоянии будет перенести произносимый на него приговор? Ибо всем необходимо подвергнуться погибели» - бл.Феодорит [13, толк. на 103 пс.].

³⁸ Лишь в немногих храмах, там, где их архитектурное устройство позволяет совершать выход в притвор, (как, например, бывает в некоторых храмах монастырей св. горы Афон), можно в настоящее время видеть исход во время совершения литии в притвор духовенства и всех молящихся, как того и требует Устав [8].

После окончания последней молитвы, читаемой священником, хоры, оставшиеся в храме, на сходе начинают петь стихиры на стиховне, а все духовенство перемещается при этом в восточную половину храма. Раньше духовенство при этом входило из притвора в помещение храма, а все остальные молящиеся - вслед за ними. «Совершив литию, иерей входит в храм царскими вратами (средними западными), и пред ним несут лампы, которые означают божественный свет и святых, и которые предносятся во всяком входе. За отцем (игуменом), который входит как бы в небо, следуют и прочие, идя вместе с настоятелем, как с Иисусом Христом, показывающим путь всем. Лики же, соединившись вместе, стоят на середине храма, чем образуют отверстие нам неба, соединение с нами ангелов, бывшее через Христа, и поют стихиры стиховны, а пред ними стихи, приличные празднику» - писал об окончании чина литии Свт.Симеон - цит. по [7, ч.2. гл.1, §34] .

Слово *стихиры* означает пространные песнопения в которых излагаются как правило новозаветные события, или имеющие отношение к событиям Нового Завета, соответствующие данному дню, которые обычно поются, чередуясь со *стихами*. ("*Стих* есть краткая песнь, избранная из пророческих псалмов и полагаемая перед стихирью" [7, ч.2, гл.1, §19]). Стихиры на стиховне, которые поются в этом месте на Вечерне, в отличие от стихир на *Господи воззвах*, которые всегда чередуются со стихами 129 и 116 псалмов, поются, перемежаясь со стихами, которые, хотя так же берутся из псалмов Давида, однако меняются в зависимости от празднуемого события, что отличает их от литейных стихир, которые поются одна вслед за другой без стихов, поэтому стихиры на стиховне иногда называются *стиховными* стихирами.

И так же, как это имеет место со стихирами на *Господи воззвах*, содержание стиховных стихир, относящихся к новозаветным событиям, перекликается с стихами ветхозаветных псалмов, пророчески предсказывавших грядущие события новозаветного благодатного времени. И так же, как и стихиры на *Господи воззвах* стихиры на стиховне заканчиваются двумя стихами: *Слава Отцу и Сыну и Святому Духу* и *И ныне и присно и во веки веков. Аминь*. (Иногда сразу совершается вместе: «*Слава и ныне*»). Прославляем Бога за дарованное спасение: совершившееся спасение святого (святых) или событие, имеющее к делу нашего спасения непосредственное отношение, а на *и ныне* звучит как правило богородичная стихира, раскрывающая перед нами то, через Кого дарована человечеству новозаветная благодать - пришествие Миссии, воплощение Слова Божия. Согласно Типикону [8, гл.9] во время Вечерни всегда все стихиры на

стиховне поются на сходе, т.е. особо торжественно, что, вероятно, связано с тем, что (как и при пении последних стихир на *Господи воззвах*) при этом два хора, сошедшие вместе, изображают собою Вселенскую Новозаветную Церковь, составленную из всех народов земли.

Подходит к концу Вечерня, во время которой перед нами предстала духовная история ветхозаветного человечества. Заканчивается ветхозаветная эпоха, приближается время благодати Христовой, время появления на земле Его Церкви.

По окончании стихир на стиховне звучит евангельский текст, звучавший из уст святого праведного Симеона Богоприимца, державшего младенца Христа на руках и благодарившего Его за свершившееся воплощение Бога Слова - в Котором спасение всех народов, за исполнение пророчества о том, что он (Симеон) не умрет до тех пор, пока не увидит Христа Господня (подробно см. [4], толк. на Лук. 2,25-32).

Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром: яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицом всех людей, свет во откровение языков, и славу людей Твоих Израиля.

Песнопение это напоминает нам, как о уже дарованном нам через воплотившегося Христа спасении, так и о нашей смерти, которая «означается вечером» [7, ч.2, гл.1, §32], Праведный Симеон богоприимец получил через исполнение пророчества извещение о своем спасении, получает такое извещение и каждый истинный христианин³⁹. «Святой Симеон просил разрешения души от тела, увидев спасение Божие; мы же просим разрешения души от страстей, от вражиих искушений и сугубых недугов душевных и телесных» [7, ч.2, гл.1, §32].

Словами Симеона Богоприимца как бы завершается картина образа жизни ветхозаветной Церкви, изображенная на Вечерни, при котором все чаяния верующих были сосредоточены на грядущем Миссии. Слава Израильского народа, воплощенный Сын Божий явился.

После *Ныне отпускаеши* повторяются снова те же молитвы, которые звучали в начале богослужения. - *Трисвятое*, и далее включительно до *Отче наш*. Воспоминание о смерти, которое приходит нам при слышании *Ныне отпускаеши*, естественно приводит к воспоминанию и о нашей грядущей смерти

³⁹ "Другие награды у слуг Христовых: они проводят здешнюю жизнь в изучении истины, в образовании себя ею. Претворенные ею, - запечатлеваются Святым Духом, вступают в вечность, уже коротко ознакомленные с вечностью, приготовив себе блаженство в ней, извещенные в спасении: Дух Божий, говорит Апостол, *все проникает, и глубины Божиих* (1Кор. II,10)..."[11, гл.53] .

и об ответственности за грехи, и к молению о помиловании - звучит *Трисвятое*.

Отпустительный тропарь, звучащий после *Аминь*, заключающего «*Отче наш*» - кратко выражает существо праздника. После этого тропаря нередко звучит тропарь богородичен (чаще всего кратко называемый : "богородичен"), всегда напоминающий нам о воплощении Слова, поскольку все новозаветные дары в том числе и спасение, полученное ветхозаветными святыми, полученное ими после пришествия Христа и Его сошествия во ад - результат воплощения Сына Божия. Иногда здесь поется особо торжественный тропарь *Богородице, Дево радуйся. Благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших*. При чем на воскресных службах он поется обязательно (иногда на воскресных Всенощных службах он поется трижды, заменяя собою тропарь праздника). Причина этому та, что он - заключает в себе приветствие Архангела Гавриила (благовестие Ей о грядущем рождении от Нее Спасителя) Пресвятой Деве, которое, согласно Священному Преданию, совершилось в день, соответствующий нашему воскресному дню [7, ч.2, гл.1, §33]. Содержание богородичного тропаря повествующего о воплощении Бога Слова перекликается по смыслу с содержанием песнопения *Ныне отпущаеши* - и то и другое говорит нам о совершении ветхозаветных чаяний - о рождении в мир Миссии.

Обязательно исполняются богородичны на праздники святым, и никогда не звучат в Господские праздники. Причина этому заключается в том, что все святые получили спасение через воплотившегося Христа, а во время богослужений, посвященных Господским праздникам, во многих стихирах и тропарях уже излагается то, что содержат в себе богородичные тропари.

Если совершается Всенощное бдение, на Вечерни после пения тропарей осуществляется чин благословения (освящения) пяти хлебов (в память о евангельском чуде), вина, пшеницы и елея (оливкового масла). В современной богослужбной практике упомянутый чин благословения хлебов связан с литией, однако исторически и по своему смыслу этот чин связан с самим Всенощным бдением, а не с литией⁴⁰, поскольку освященные хлебы и вино предназначались специально для подкрепления сил молящихся во время весьма длительных в прошлом Всенощных бдений - длившихся нередко действительно в течение большей части ночи. Вкушение освященных хлеба и вина напоминало верующим о приготовлении

⁴⁰ В Типиконе установлено совершение литий на вечернях некоторых полиелейных праздников, при этом освящения хлебов и вина не полагается.

к принятию Святых Христовых Таин. Согласно Типикону, после вкушения освященных хлеба и вина - для причастников больше не разрешается ни есть, ни пить до момента Причащения [8, гл.2].

Начиналась Вечерня с прославления Бога в 103 псалме за Его бесчисленные дары (в том числе за хлеб и вино), в конце Вечерни (при совершении Всенощного бдения) звучит молитва об умножении Богом земных даров *во граде сем и во всем мире*, без которых не возможно существование человека, которую читает священник при освящении хлебов, вина, пшеницы и елея, и происходит освящение⁴¹ начатков этих даров.

Далее звучит троекратное *Буди имя Господне благословенно отныне и до века*. А вслед за ним поются стихи 1-11 из 33-го псалма, в котором Пророк Давид необыкновенно восторженно и торжественно прославляет Всевышнего за оказанные ему милостей.

2.Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих.

3.О Господе похвалится душа моя, да услышат кротцыи и возвеселятся.

4.Возвеличите Господа со мною и вознесем имя Его вкупе. 5.Взысках Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя. 6.Приступите к Нему и просветитесь, и лица ваша не постыдятся. 7.Сей нищий воззва, и Господь услыша и, и от всех скорбей его спасе и. 8.Ополчится Ангел Господень окрест боящихся Его, и избавит их. 9.Вкусите и видите, яко благ Господь; блажен муж, иже уповае на Нань. 10. Бойтесь Господа, вси святии Его, яко несть лишения боящимся Его. 11.Богатии обнищаша и взалкаша, взыскающии же Господа не лишатся всякаго блага.

В силу общего смысла Вечерни и, сопоставив эти строки со смыслом псалмов, читавшихся на *Господи возвах*, представляется возможным думать о том, что эти стихи 33 псалма относятся пророчески к новозаветному времени, ко времени пришествия спасительной благодати, ко времени явления на земле Новозаветной Христовой Церкви. В пользу этого говорит и толкования Св. Отцов [13], [14] на стихи 6 и 9, которые пророчески относятся к Таинствам Церкви (Св. Крещению и Св. Причащению). То же и толкование 11-го стиха - здесь таинственно изображено отвержение иудеев, мнивших о своем духовном богатстве, и потерявших благодать после богоубийства и говорится о призвании и спасении множества искавших Бога язычников и о том, что «уверовавшие в Него, умножились и возрасли и будут возрастать более и более благодатию Христовою» [14].

⁴¹ О хлебах, освященных на Всенощном бдении, читаем во 2-ой гл. Типикона: «Благословенныя же имут хлебы дарования различна: рекше, уставляют огневицу пиющим с водою, и трясовицу отгонят, и всяк недуг и всяку болезнь исцеляют: к сим и мыши от жит отгонят и ина пакостящая прогоняют»[8].

Следующая служба на Всенощном бдении - Утреня начнется с торжественного прославления Бога, явившегося во плоти, и тем самым сразу введет нас в новозаветное время.

Благословением священника заканчивается Вечерня на Всенощном бдении. По древней традиции после этого молящиеся садились и подкрепляли себя только что освященными хлебом и вином. При этом совершалось чтение Св.Писания. Перерыв заканчивался колокольным звоном, знаменавшим начало Утрени.

Глава 2. Утреня

§1. Малое славословие и шестопсалмие

Чтец возглашает: *Аминь*, и сразу вслед за этим начинает чтение т.н. *малого славословия*: *Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение* (трижды). Перед началом чтения этих слов чтец становится в середине храма, при этом весь свет в храме гасится. Слова малого славословия - слова Ангелов, воспевших пришедшего на землю Миссию в ночь Христова Рождества (Лук.2,9). Чтец, произносящий слова малого славословия, изображает собою Ангела Господня, явившегося вифлеемским пастухам, а потушенный свет в храме - ночь Рождества. Слова Ангелов возвещают пришествие Спасителя и вот их смысл: «Что означает песнь ангелов? Без сомнения, благодарность горних чинов и радость тому, что мы, живущие на земле, благодетельствованы. Ибо говорят: слава Богу, на земле теперь настал мир. Прежде природа человеческая была во вражде с Богом, а теперь так примирилась, что стала в союзе с Богом и соединилась с Ним в воплощении. Итак, видишь ли мир Бога с человеком? Можно разуместь и иначе. Сам Сын Божий есть мир, как и говорит о себе (Иоан. 14, 27. 16, 33). Итак, самый мир, Сын Божий, явился на земле. И “в человеках благоволение”, то есть упокоение Божие; ибо теперь Бог упокоился и обрел богоугождение в людях, тогда как прежде не благоволил и не находил в людях угождения Себе» [4]. До пришествия в мир Миссии *все* люди находились неизменно в состоянии греха и поэтому мира с Богом у человека быть не могло и всех ожидала геенна⁴², и благоволения в человеках быть

⁴² У Свт. Игнатия Брянчанинова читаем: "Спасение заключается в возвращении общения с Богом. Это общение потерял весь род человеческий грехопадением праотцев. Весь род человеческий - разряд существ погибших. Погибель - удел всех людей, и добродетельных и злодеев. Зачинаемся в беззаконии, родимся во грехе. "Сниду к сыну моему сетуя во ад" - говорит св. патриарх Иаков о себе и о святом сыне своем Иосифе целомудренном и прекрасном! Нисходили во ад по окончании земнаго странствования не только грешники, но и праведники Ветхаго завета. Такова сила добрых дел человеческих. Такова цена добродетелей естества нашего падшего! Чтоб восстановить общение человека с Богом, иначе, для спасения необходимо было искупление. Искупление рода человеческого было совершено не ангелом, не архангелом, не каким-нибудь из высших, но ограниченных и сотворенных существ, - совершено было Самим безпредельным Богом" [16, письмо N177].

также не могло⁴³. На земле воплотился Богочеловек, с душою и телом, свободный от греха, и поэтому *мир* и *благоволение* впервые явились на земле среди людей. Явился Тот, естество Которого должно было впоследствии стать источником спасения (обновления зараженного грехом человеческого естества) всех, кто наследует спасение. И радость о том, что открылся спасительный источник, наполняет Ангелов. Вслед за радостною вестью Ангела звучат слова покаянного 50-го псалма: **Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою** (Пс.50,17), которые предваряют *шестопсалмие*, все несущее в себе покаянный смысл.

Шестопсалмие - шесть псалмов, разделенных на две части по три псалма, которые всегда неизменно читаются на Утрени (за исключением лишь Утрени на Пасхальной недели). Шестопсалмие содержит в себе глубокий покаянный смысл [34] и словами его псалмов нам напоминает о том, что стать участниками благодати, принесенной на землю Спасителем, о которой возведено Ангелом, можно только через покаяние, к которому мы и призываемся и возбуждаемся словами шестопсалмия. Темнота в храме (свет продолжает быть погашенным во время чтения шестопсалмия) - также призвана возбудить в нас умиленные чувства.

Толкование первых двух псалмов шестопсалмия блистательно изложено Свт.Феофаном Затворником [34], далее приводим лишь краткое изложение его комментариев. Шестопсалмие начинается со слов 3-го псалма: **Господи, что ся умножишася стужающи ми?** И далее говорится о тех, кто "свидетельствуют" приступающему к покаянию о его «безнадежном» состоянии - невозможности спасения, чему молящийся противопоставляет свою твердую надежду на помощь свыше. Кто же эти многочисленные "восстающие" и "стужающие"? Согласно толкованию Свт.Феофана Затворника, - это помыслы безнадежия, всеваемые бесами человеку, желающему покаяться в своем греховном образе жизни, или только подумывающему об этом; "не возможно!" - вот их ответная реакция [34]. И предлагается множество "неопровержимых" аргументов, и о том, что уже

⁴³ Не было подлинного угождения Богу и у ветхозаветных праведников, так пишет об этом Свт.Иоанн Златоуст, комментируя слова Апостола Павла: **Обновляйтесь же духом ума вашего и облечитесь в нового человека, созданного по Богу в правде и преподобии истины** (Ефес.4,23-24). "Была некогда правда, было и преподобие у иудеев, но - не истины, то была праведность прообразовательная. Так, телесная чистота была образом чистоты, но не истинной чистотой; был образ праведности, а не истинная праведность. В преподобии, говорит, и правде истины. Может быть, это сказано и касательно ложной праведности, потому что многие у неверующих считают себя праведными, но они обманываются. Праведностью называется добродетель всеобъемлющая. Послушай, что говорит Христос: **аще не избудет правда ваша паче книжник и фарисей, не увидите в царствие небесное** (Матф.V,20); и в другом месте праведным назван тот, кто греха не творит (1 Иоан.3,9)." [35, беседа 13]. "После Адама действительно и грешили все, и грешными все были почитаемы. К греху Адама прилагали свои и бывали сугубо грешными пред Богом" - писал Св.Феофан Затворник [22 - толк. на Рим.5,20].

привычка ко греху неискоренима и о том, что Бог - правосудный и непременно воздаст по делом, и о том, что если захочешь каяться, то надо будет жизнь менять, а это невозможно, "по ряду соображений", и о том, что в случае изменения твоего образа жизни, все от тебя отвернутся и т.д. и т.п. Это, согласно Свт.Феофану - первый контрудар темной силы, так сказать ее авангарда, по каждому, кто далеко зашел в греховную дебрь и желает приступить к покаянию и вырваться из бесовских лап.

Пытаясь привести грешника к отчаянию в своей участи, враг не жалеет сил, но кающийся грешник, возгревает надежду на Всевышнего, и силой этой надежды на Бога, не хотящего смерти всякого грешника, каким бы он ни был и в каких бы обстоятельствах не жил, побеждает этот первый контрудар. "Как умеет враг обжигать душу этим безотрадным: *несть спасения!* Но мужайся, кающийся! Чувство покаяния, которое носишь в сердце своем, Бог подал тебе. Следовательно, Он хочет принять тебя и уже простер к тебе руку Свою. Гони же врага с его отчаянием и спеши к Богу с благонадежием помилования. Припомни, что за нас, грешных, Сын Божий распят на Кресте и на нем раздрано рукописание грех наших, и не усомнись ни на минуту, что прощение тебе готово" [34]. "Псалом кончается молитвенным исповеданием, что в Боге - источник спасения и благословения. Начало - в вере. Вера рождает упование. Упование с верою рождает молитву, низводящую утешение в сердце и благословение в жизнь"[34].

Следующий 37-ой псалом занимает центральное место по своему значению во всем шестопсалмии - в нем находим полное изображение всего того, что составляет процесс покаяния при обращении от греховной жизни, написан он пророком Давидом также, как и 50-ый псалом после грехопадения.

2. Господи, да не яростию Твоею обличиши мене, ниже гневом Твоим накажеши мене. "Тут выражается обычный ход возникновения грешника от греховного усыпления"[34] - душа его поражается страхом Божиим. "Сказано будет по левую сторону стоящим: *Идите от Меня в огонь вечный* (Мф.25,41). Этого страшнейшаго наказания боясь, просит и молит: *Господи, да не яростию Твоею обличиши мене.* Да не буду я между теми, коим скажешь Ты: *Отыдите от Меня в огонь вечный.* В этой жизни накажи и исправь (блж.Августин)" - цит. по [34].

3.Яко стрелы Твоя унзоша во мне, и утвердил еси на мне руку Твою. "Святой пророк изображает не то, что вне, а то, что происходит у него внутри. Страх Божий чрез совесть пронзает обличениями, как стрелами. Эти боли сердца и чувства гнева Божия ничего отрадного не имеют, мучат, как

воткнувшиеся в живое тело стрелы. Стрелы эти суть разные ужасающие помышления. Что ни вспомнит грешник о Боге - все то стрела ему. Благость ли, правосудие ли, вездесущие ли, обетования ли, угрозы ли, придут ему на мысль - все то, быв принято совестью, поражает и жжет. Как нет никакого извинения, то утверждается ожидание: вот-вот спадет молния и поразит. А там - Суд и вечное мучение"[34].

3-4 Несть исцеления в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих. "Плоть и кости - весь состав, все существо человека. Грешник страдает по причине греха сверху - от гнева Божия, снизу - от самого греха. Гнев Божий прекращает благословение - следовательно, прилив живительных сил; а тут грех сам действует, как ад снедающий. От этого благо не пребывает, а зло растет. И "нет целости" - в первом отношении, ибо Божие благоволение необходимо для полноты жизни нашей. "Нет мира" - во втором: идет разложение, расстройство сил; начинается вражда тела на дух, сердца на ум, страстей на совесть и проч. Грех зол не тем только, что гнев совне от Бога привлекает, но и тем, что и сам в себе есть ядовитое зло"[34].

5.Яко беззакония моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготеша на мне. "Множество грехов в словах: *беззакония моя превзыдоша главу мою.* ... Грех не приходит один. Как каждое понятие имеет круг сродных себе понятий, кои и привлекает всякий раз, как само попадает в ум, так и в деятельной стороне всякий грех имеет свой круг соприкосновенных ему грешных чувств и дел, кои всегда и собирает вокруг"[34]. "К сознанию численности грехов в кающемся прибывает потом сознание и чувство их тяжести"[34].

6. Возмердеша и согниша раны моя от лица безумия моего. "Сначала сказал, что грехов много; потом - что они тяжелы; теперь говорит, что они суть раны, врезались так глубоко, вошли внутрь и действуют разрушительно. Множество грехов указывает только на количество особых дел; но повторение одних и тех же дел образует привычки греховные, наклонности, страсти. Они то - гноящиеся раны души" [34].

7. Пострадах и слякохся до конца, весь день сетуя хождах. "Четвертая причина горькости греховного состояния - упадок сил и духа. ... Не осталось никакой энергии, ничего и делать не хочется; все предприятия, особенно на пути добром, брошены. Когда грехи начинают преобладать, то одни за другими покидаются добрые привычки богоугождения, братолюбия и воздержания. Сюда потом и мысли не заходят. Эта область совсем становится забытою, и умение действовать в сем чине теряется, и понятия о тех порядках совсем выпадают из головы или извращаются" [34].

8. Яко лядвия моя наполнишася поруганий, и несть исцеления в плоти моей. Причина болезни - одна: душа и тело, осквернены, обесчещены грехом. (Пророк Давид говорит здесь слово *лядвия* - что значит чресла, что соответствует его блудному грехопадению с Вирсавией, но падает человек и в гнев, и в сребролюбие, и в ересь, но всегда при этом наносит удар поругания самому себе, как образу Божию).

9.Озлоблен бых и смирихся до зела, рыках от въздыхания сердца моего. Здесь, увидя всю картину следствий греховной жизни, грешник переходит от сетования о последствиях греха к сетованию о причине - о совершенном грехе. "*Озлоблен бых* - с греческого - разозлился, раздосадовахся. На кого? На себя, свой злой произвол, на свое безумие. Как можно было позволить себе такие низости? *Смирихся* - себя уничижил, счел себя ничтожным, неразумным, пустым человеком, тогда как прежде меры не было самоуверенности. *Рыках от въздыхания* - Переполнилось сердце чувствами раскаяния, стыда, страха, сожаления: и что Бога оскорбил и себя унизил, и что зашел в такое состояние, в котором все худо и безотраднo, - и разверзлось оно въздыханиями, которые от терзания внутренняго превращались в рыкания львиные" [34].

10.Господи, пред Тобою все желание мое и въздыхание мое от Тебе не утаися. Сознавая всю бедственность своего положения и его причину - грешник обращается к Богу и возвещает ему свою болезнь и свое искреннее желание исправления, поскольку сам встать из ямы он не в силах. "Когда был я похотником зла, не были желания мои пред Тобою. Ныне же, когда я смиряюсь, и каюсь, и Твоего желаю врачевства, желания мои пред Тобою" (Свт. Василий Великий - цит. по [34]).

11. Сердце мое смятеся, остави мя сила моя, и свет очию моею, и той несть со мною. "У исправно живущих дух бодр, плоть же немощна. У побеждаемых же грехом плоть подымает голову, а душа слабою становится. "Когда, - говорит, - согрешил я, умная сила моя пришла в смятение"" (Свт.Василий Великий - цит . по [34]).

12.Друзи мои и искреннии мои прямо мне приближишася и сташа, и ближнии мои отдалече мене сташа. Под словом "ближние" имеются в виду Св.Ангелы, которые еще не оказывают грешнику помощи, поскольку в душе его еще не созрела решимость бросить грех, бесы же "толпятся с беспокойством и, желая удержать грешника во зле, внушают ему разные мысли, чтоб разбить добрые начинающиеся преднамерения оставить грех" [34].

13. И нуждахуся ищущии душу мою, и ищущии злая мне глаголаху суетная и льстивным весь день поучахуся. В этом стихе как раз и изображается их попытка и усилия не дать грешнику восстать из состояния па-

дения [34]. "Когда же пробуждается (грешник) от усыпления, проясняется для него и эта сторона. Видно становится, что позывы на грехи, хотя в нем чувствуются, но не его суть, а бесовские и что, удовлетворяя им, он не себе удовлетворяет, а бесов; себя же мучит. Это открытие усиливает неприязнь к греху и разгорячает желание освободиться от него, указывая в сем свободу от ига ненавистных бесов. Дошедши до таких мыслей, он говорит в себе: "Вот кому служу! Не хочу же больше быть их рабом!" Может быть это отвержение темных сил и есть начало решения на добро, как в Крещении за отречением от сатаны последует сочетание со Христом"[34].

Эти попытки остановить грешника на пути к исправлению посредством помыслов, всеваемых бесами, могут выглядеть, например, так: "Куда идешь - на безвестное? там все невидимо, неосвязаемо, а наше все ты уже перепробовал, вкус знаешь. К тому же тронься переменить жизнь - надо будет переменить отношения и связи. Друзья станут недругами и сотрут; потеряешь положение, и жить нельзя будет. Уже начинал - сколько раз? Опять воротись, и со стыдом. Но тогда, может быть, уже не найдешь такой обстановки, какая теперь у тебя. Так не лучше ли не начинать? Но благодать Божия, воспомоществуя грешнику кающемуся, научает его отвергнуть такие внушения. И он, одолев их, выносит из борьбы мысли и чувства, противоположные внушаемым, которые потом входят в строй его решимости или в пункты завета с Богом, который полагается при сем в сердце. То верно, что пока не превозмогут в сердце эти противомыслия и противочувствия, борьбе внутренней, на перелом воле, конца не бывает. Напротив, как только образуются они - именно готовность на всякаго рода лишения, на поругания со стороны мира, на гонение, муки и даже смерть, - тотчас и борьбе конец"[34].

14-15.Аз же яко глух не слышах и яко нем не отверзаяй уст своих. И бых яко человек не слышай и не имый во устех своих обличения. «В ходе покаяния этим выражается решительное пренебрежение бесовских внушений. Духи жужжат в уши грешнику разные страхования, но истинно кающийся не внимает им. "Что Господу угодно, - говорит он в себе, - то пусть и будет. Его заповеди - Его и покров исполняющим их!"»[34].

16.Яко на Тя, Господи, уповах, Ты услышиши, Господи Боже мой. "В ходе же покаяния здесь поворот к внутренней решимости переменить жизнь. Решаясь оставить грех, грешник должен порвать все связи и сломать все сложившиеся дотоле порядки жизни. Между тем он не может не видеть, что враги сильны, сам же бессилен и помощи - ни от кого. При такой обстановке решимость его немислима, если он не найдет для себя где-либо точки опоры. Он находит ее в Боге Спасителе, к Которому и вопиет: "На Тя

уповаю! Ты услышишь! Ты Творец мой! Не оставишь бедной твари в руках врагов на конечную погубу! Ты Искупитель мой! Не дашь погибнуть овце заблудшей, а возьмешь ее на рамена и принесешь к Отцу Своему"[34].

17.Яко рех: да не когда порадуют ми ся врази мои: и внегда подвижатися ногам моим, на мя велеречеваша. 18. Яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну. *Болезнь* - ни что иное, как опытом познанный грех и последствия греха.

"В ст.17 и 18 показывается, на чем утверждается у грешника кающегося надежда на Бога. Она утверждается у него, во-первых, на той уверенности, что быть не может, чтоб Бог попустил еще порадоваться врагам его (ст.17), и, во-вторых, на изъявлении своей готовности на все страдания и лишения, лишь бы только удержаться на пути, Богу угодном (ст.18). Это те противорешения, которые при молчании уст, в молитвенном к Богу обращении, образовались в борьбе со лстивыми и суетными внушениями врагов, наперекор им. Они внушали: "Не устоишь, опять будешь наш"; а он взошел к той уверенности, что Бог не даст им еще о нем порадоваться - и яко Творец, и тем паче, яко Искупитель. Они влагали страхи об ожидающих его впереди бедах, а он против этого положил: "Хоть умереть, но грешить больше не стану"[34]. Принятие такого решение - является совершенно необходимым для совершения покаяния и получения помилования и очищения от греха от Бога. В том случае, если человек решает не грешить при одних обстоятельствах и все-таки грешить - при других, на лицо намерение совершать грех, что само по себе является грехом. «Грех бывает делом, словом, помышлением, желанием и намерением» - Свт.Тихон Задонский [5, §40].

19.Яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе моем. ""Сам разглашу о грехе своем, чтоб всем засвидетельствовать, что не одобряю его, отвращаюсь от него, мерзю им" (Ефимий Зигабен). И не это только сделаю, но о после исповеди не предамся беспечности, а приложу всю заботу, чтобы быть исправным. *Попекуся о гресе моем* - постараюсь загладить его, отвыкнуть от него, исправиться; не буду нерадеть, усердно позабочусь. Это то, что всякий кающийся обещает на исповеди Богу, не хотящему смерти грешнику: "Согрешил - не буду""[34].

20.Врази же мои живут и укрепятся паче мене, и умножишася ненавидящие мя без правды. 21.Воздающие ми злая воз благая оболгаху мя, зане гонях благостыню. 22. Не остави мене, Господи Боже мой, не отступи от мене. 23.Вонми в помощь мою, Господи спасения моего. При том, что обет посвятить себя всецело Богу произнесен (а слова "согрешил - не буду" означают именно это, поскольку главная заповедь Евангелия -

заповедь о полном посвящении своего естества и всех своих сил Богу (Мф.22,37-40)), грешник не полагается на свои силы, зная коварство и ярость врагов своего спасения и свою немощь противостоять их внушениям, соблазнам и страхованиям, поэтому все упование возлагает на помощь Божию и обращается к Нему с усиленной молитвой о том, чтобы устоять в принятом им новом образе жизни. Не случайно при чтении шестопсалмия 22 и 23 стихи повторяются, подчеркивая важность этого прошения - все упование кающегося возлагается на Бога.

Вслед за 37 псалмом звучит псалом 62 . Стихи этого псалма, также как и стихи всех псалмов шестопсалмия излагают покаянные мысли и чувства кающегося грешника [34]. В них выражает пророк свою любовь к Богу (**возжада Тебе душа моя** (ст.3)), повторяя тем самым обет о верности Ему и выражает надежду на Его заступление (ст.3) [14]; свидетельствует о своей готовности принять с благодарением все, что будет ниспослано Промыслом: **"Яко лучши милость Твоя паче живот, устне мои похваляете Тя** (ст.4). Животами называет, по словам Феодорита, роскошную жизнь, или проведение плотолюбивыми людьми жизни в наслаждениях. Для меня, говорит, лучше получать от Тебя, Господи, милости в сей пустыни, нежели проводить мою жизнь в роскоши и наслаждении телесными удовольствиями"[14]. Вспоминает он и промыслительную помощь Божию (ст.8) и выражает надежду на то, что промыслительно враги его будут посрамлены и погибнут: **Царь же возвеселится о Бозе, похвалится всяк кленыйся Им, яко заградишася уста глаголющих неправедная.** Таинственно под именем царя разумеется здесь человек, царствующий над страстями [14], а под клянущимся – тот, кто приносит обет быть верным Богу и делом подтверждает свое обещание [14] – (эти мысли перекликаются с мыслями предыдущего 37 псалма). Бесы же, **глаголющие неправедная,** будут подвержены в итоге лютой казни (**предадутся в руки оружия**) [14].

В конце чтения этого псалма при чтении шестопсалмия снова повторяется стих девятый: **Прильпе душа моя по Тебе, мене же прият десница Твоя.** В котором выражена как сила любви к Всевышнему, о которой говорит пророк, так и твердая надежда на то, что Бог пошлет ему помощь. Эти слова имеют особенное значение, если рассматривать шестопсалмие как выражение чувств и мыслей кающегося грешника. В связи с этим нельзя не привести комментарий на них Свт.Кирилла: "Прилеплением называет как бы некоторым образом окруженную мысль и стремление к добродетели и неразрывность в любви. Таков был Павел, говорящий: кто меня отлучит от любви Христовой. Ибо ничто не может отделить того, кто всею мыслею предан Богу. А когда кто посредством очищения совокупится с чистым; то

уже таковой и водится десницею Его, т.е. Христом. Ибо Он десница Божия, которою совершает все и все производит. Так Он говорит: Я рукою моею утвердил его (Ис.45,12). Прилепится же к Богу может тот, кто совершает хождение свое вслед Бога, так что может говорить с Павлом: течение совершил я; кто достиг самого конца блаженства, и слышит повеление Божие: ты же стань со Мною (Вт.5,34). Ибо кто совершил путь во всякой добродетели и приблизился к Богу - краю желаний, в котором всякое желание останавливается; тот более не ходит, но соединяется с Богом и прилепляется к Нему и бывает в Духе, так что сообъемлется Божиею Десницею, то есть, Единородным, посредством которого мы имеем доступ и единение" - цит. по [14]. Итак в этом стихе, на котором заканчивается первая половина шестопсалмия, говорится о даровании истинному Божию любителю обожения (соединения с Богом) и вечного блаженства в Боге, и это состояние - доступно всякому кающемуся грешнику.⁴⁴ Такова вершина покаяния, его полнота, даруемая благодатию Божиею, ставшая доступной только в новозаветное время. Свт.Тихон Задонский - "Покаяние бо не иное что есть, как воскресение духовное. Ибо пока человек в грехах пребывает, хотя телом и живет, но духом мертв есть: не имеет бо в души своей Бога, Иже есть живот и живота источник. Понеже что телу нашему душа, тое души нашей Бог" [5, §151, п.14].

После этих слов сразу звучит *Слава и ныне* и троекратное *Аллилуиа* (хвалите Бога). Значение звучания этого слова в этом месте очевидно – Богом дарована возможность спасение и обожения всякому кающемуся грешнику, и дьявол не может удержать больше никого. Вслед за этим начинается вторая половина шестопсалмия, в ней будут звучать стихи псалмов, раскрывающие эту заключительную мысль первой части шестопсалмия, они должны утвердить грешника в надежде на спасение.

Последующие два псалма - 87 и 102 будут говорить о том, *благодаря чему* кающийся грешник может достичь не только прощения своих грехов и очищения от греховных язв - но и достичь обожения и вечной жизни с Богом.

Согласно Свт.Афанасию Великому [39], 87-ой псалом посвящен пророчествам о страданиях Искупителя, и только благодаря им, покаяние становится действительным путем к Богу. Согласно учению Православной Церкви, надежда на прощение грехов и на очищение от греховной скверны (к чему и стремится грешник всей своей душой (Пс.37)) возможны только благодаря, как искупительным страданиям, смерти и воскресению Спасителя,

⁴⁴ Но мѣтїю сострагѣга тѣплѣ кающыяся, ѿ чїстїиши, ѿ свѣтлїиши, ѿ свѣта творїиши причѣтнїки, Общнїки бж҃еетвѣ твоегѡ содѣлованїя незакїснѣннѡ. (Молитвы ко Причащению).

так и благодати Св.Духа, усваивающей верующим благодатные дары Искупления, являющиеся исключительно плодом Голгофской жертвы. Очиститься от скверны страстей и грехов и получить их полное прощение человек не мог бы без благодати Искупления и в силу этого конец всякого грешника был бы только в вечной адской муке.⁴⁵ Царь Давид пророчески изображает в стихах этого псалма многие моменты, относящиеся к жизни, искупительным страданиям и смерти Господа - см. [13].

При начале чтения этого псалма, в котором говорится об искупительной Жертве Христовой, из алтаря выходит священник и стоя перед закрытыми царскими воротами, лицом к алтарю читает так называемые *утренние молитвы*. При этом так же, как и на Вечерне во время чтения светильничных молитв (см. гл. 1) выход и чтение священником молитв, (в которых также, как и в светильничных молитвах, представлены разнообразные прошения о молящихся в храме), символизируют ходатайство о нас Искупителя [7, ч.2, гл.4, §6].

Помимо того, что текст данного псалма приложим ко Христу, его текст одновременно с этим изображает и состояние человека, подвергнутого бедствиям вследствие греха, что перекликается с текстом 37 псалма. В таком аспекте истолковывает текст 87-го псалма Ефимий Зигабен [14].

Следующий 102-ой псалом изображает нам плоды пришествия в мир Спасителя, Его страданий, смерти и воскресения, которые имеют самое непосредственное отношение к покаянному состоянию грешника – а именно, изображаются плоды покаяния - благодатные дары прощения грехов и очищения от скверны греха⁴⁶. Пророк призывает свою душу благословить

⁴⁵ "Еслиб не пришел Господь, не сделался человеком и не принес Себя в жертву за нас, и еслиб не благоволил Он так устроить, чтоб всякий верующий в Него, преисполнясь освящения чрез принятие благодати Его, освобождался от уз мира; то никто никогда и не освобождался бы от них, т.-е. не освобождался бы от тех трех страстей (сластолюбия, сребролюбия и славолубия - прим. Авт), - ибо оне суть узы мира, - и все бы погибли, ибо другаго пути ко спасению нет и быть не может" [6, слово 23].

"Неприемлющим благодати искупления, проповедуемаго Евангелием, как единственного средства к оправданию нашему пред Богом: анафема" (Анафематизмы в неделю торжества Православия – [12, гл.14]).

⁴⁶ «Двойкий плод истинному обращению и покаянию последует. Первый плод есть отпущение грехов, которого кающийся грешник от Преподобного Бога сподобляется, ради Ходатая всех Иисуса Христа, Господа нашего. «А если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, Праведника», – говорит апостол (1Ин 2:1). А где отпущение грехов, там все блага, смертью Христовою приобретенные, последуют; там вместо проклятия благословение Божие, вместо гнева благодать и милость Божия подается. О, чудная и воистину желаемая перемена! Окаянный грешник в число праведных принимается, из сына тьмы сыном света, из чада дьявольского чадом Божиим, из наследника вечной смерти и ада наследником вечной жизни, вечно блаженства и царствия Божия делается. ... Второй плод истинного обращения и покаяния есть новое сердце и дух новый, которого Бог от нас требует: «Сотворите себе сердце новое и дух новый» (Иез.18:31). Это сердце и дух Сам Бог обещается истинно кающимся подать ради святого имени Своего. «Дам вам сердце новое и дух новый дам вам, и отниму сердце каменное от плоти вашей и дам вам сердце плотное, и дух Мой дам вам, и сотворю, чтобы вы в заповедях Моих ходили и суды Мои сохранили и исполняли их» (Иез.36:26–27) [40, §151].

Господа за те благодеяния, которые он предвидит получить в будущем, когда появится на земле спасительная благодать, которая явится в Церкви земной и во всей полноте воцарится в Церкви Торжествующей. Это очищение *всех беззаконий* и избавление от *всех недугов*, избавление от смерти, как духовной, так и телесной, дарование обожения, избавление от последствий первородного греха. При этом дарование всех этих благодеяний произойдет не по заслугам людей, а по милости Божией. Пророк предвидит совершенное удаление беззакония от людей, прощение грехов и особую милость боящимся Бога, говорит о воздаянии Божиим Его сынам, пребывающим в заповедях Господних, и наконец призывает Ангелов и спасенных человек и всю тварь составить единый хор славословия Творца, предсказывает о том, что прославление Бога будет осуществляться на всяком месте, как это и делается в Новозаветной Церкви (толкования взяты из [14]).

Последним во второй части шестопсалмия звучит 142 псалом, который также, как и остальные псалмы шестопсалмия представляется возможным попытаться понять, имея в виду состояние кающегося грешника. Узнав о даровании искупления Христом и о благодатных дарах, которые даны истинным христианам (пс.87 и102), грешник умоляет Бога смиловаться над ним, и не осудить его по делу, послав ему благодать, (об оправдывающей благодати говорилось подробно в предыдущем 102 псалме). Именно о даровании *милости* говорят слова **услыши мя в правде Твоей**, т.е. в той правде Божией, которая всегда растворена Его милосердием [14]. О заступлениях Божиих и о Его оправдывающей благодати слышим издревле и о ней проповедуют дела Божии на земле - вся история Церкви (ст.5). И без этой благодати человек как иссохшая земля (ст.6) и без нее человеку одна дорога - во ад.

О даровании благодати Св.Духа умоляет грешник, она должна наставить его на прямой и правый путь, путь ведущий в блаженную вечность: **Дух Твой Благий наставит мя на землю праву** (Пс.142,10). Согласно Свт.Иоанну Златоусту здесь говорится именно об обожении, соединении человека с Богом: "Видишь ли, как он внушает нам, как научает нас совершать путь Духом Святым?" [37]. Не по заслугам, но ради милости Божией уповает грешник оживления себя (**Имени ради Твоего, Господи, живиши мя** - ст.11). И здесь нельзя помыслить иного оживления, как воскресения от духовной смерти, что означает ничто иное, как соединение с Богом - и в этом оживлении вершина покаяния, которое предполагает, как веру

и решимость самого человека, так и действие божественной благодати, очищающей его от всякой скверны.

И душа будет изведена от печали и враги (демоны) будут побеждены также только по милости Божией, а не по Его правосудию, потому что при правосудном суде – **не оправдится пред Тобою всяк живой** (Пс.142,2), и поэтому человек при таком суде не может быть достоин каких-либо милостей от Бога. И дважды повторяется в конце шестопсалмия моление о том, чтобы Бог поступил с кающимся грешником по *Его* правде (которая всегда растворена милостью), а не по правосудию (**услыши мя в правде Твоей и не вниди в суд с рабом Твоим**) и снова с надеждой говорится о Св.Духе, который, соединившись с кающимся грешником, наставит его на правый путь, потому что иного руководителя в жизнь вечную у человека нет. Спасение души - только в обожении.

§2. Бог Господь, сихословие Псалтири

По окончании шестопсалмия зажигается свет в храме и начинается мирная ектиния (см. гл. 1). Зажженный свет означает, как славу, осиявшую вифлеемских пастухов (Лук.2,9), так и славу (свет) Второго пришествия Господня, которое будет иметь место также как и первое - среди ночи. Особое песнопение, звучащее далее, говорит нам также как о первом, так и о Втором Христовом пришествии: *Бог Господь, и явился нам, благословен Грядый во имя Господне* (Пс.117,27 и 26). В этих словах пророк Давид пророчески повествует и молится о явлении Господа Христа, дарующего спасение [13]. *Благословенным* называли иудеи собственно только Бога (Мк.14,61), *во имя Господне* означает "имея на себе имя Божие и будучи Богом" [14]. Песнопением *Благословен Грядый о имя Господне*, согласно ветхозаветному преданию, было положено встречать явившегося Миссию. Так встречали иудеи Христа во время входа в Иерусалим (Мр.11,9), этими словами во время Божественной Литургии встречаем Христа перед пресуществлением и при выносе Чаши с освященными Дарами. Песнопение *Бог Господь*, повторяется в этом месте Утрени пять раз, чередуясь со стихами из 105-го и 117-го псалмов:

Стих 1: **Исповедайтесь Господеви. яко благ, яко в век милость его** (Пс.105,1). Этим стихом призываемся к покаянию [14] (также как и словами шестопсалмия), поскольку только нынешний век - время его совершения, когда Всевышний готов простить человеку всякий грех при условии раскаяния. Время Второго пришествия - время Суда.

Стих 2: **Обышедше обыдоша мя, и именем Господним противляхся им** (Пс.117, 11). При нашем покаянии и исправлении часто встречаем сопротивление демонов, но имя Иисусова разрывает все их козни [14].

Стих 3: **Не умру, но жив буду, и повею дела Господня** (Пс.117,17). Говорится пророком и о своем воскресении и о своем будущем нескончаемом прославлении Бога в жизни вечной, которая должна наступить после Второго пришествия Христова [14].

Стих 4: **Камень, егоже небрегоша зиждущии, сей бысть во главу угла: от Господа бысть сей, и есть дивен во очесех наших** (Пс.117,22). Краеугольный камень - Христос, соединяющий Собою всех спасенных, принадлежащих как народу иудейскому, так и языческим народам, в единую Церковь Торжествующую, которая должна начать свое вечное существование после Второго пришествия Христова. **Дивен во очесех наших** - дивное созерцание Христа во славе откроется тогда для непрестанного наслаждения членов Торжествующей Церкви в жизни вечной [14].

После *Бог Господь* звучат *тропари*, соответствующие данному богослужебному дню, и весьма часто они звучат в месте с соответствующими им по гласу богородичными тропарями, напоминая нам о том, источник новозаветной благодати берет свое начало от Пречистой.

Вслед за пропетыми тропарями начинается *стихословие Псалтири*. Само понятие стихословие Псалтири означает *антифонное пение* кафизм [7, ч.2, гл.4, §10]. Это стихословие имеет свой устав [8, гл.17], согласно которому в разные дни богослужебного года поются разные кафизмы Псалтири. Стихословятся две или три кафизмы - в зависимости от календарного дня богослужения. Кафизмы как обычно делятся (каждая) на три *славы*, после которых всегда обязательно поется *Слава и ныне* и троекратная *аллилуиа*. В данном месте богослужения пение *аллилуиа* употребляется не в значении "хвалите Бога" (как, например, при пении *Блажен муж*), а в значении «Господь грядет»⁴⁷, то есть как указание и на уже имевшее место Его первое пришествие и на будущее - второе. Троекратное пение *аллилуиа* совершается в честь Пресвятой Троицы.

После каждой кафизмы положено песнопение *седальнов* с их богородичными, которые отражают содержание богослужебного дня. Седален - краткое песнопение, соответствующее по смыслу богослужебному дню или празднику, во время которого, как правило, разрешается сидеть.

⁴⁷ Слово *аллилуиа* может переводиться с древнееврейского двояким образом: *хвалите Бога* и *Господь грядет*. В последнем значении поется *аллилуиа* на Утрени вместо *Бог Господь* во время великопостных служб.

По Уставу [8, гл.10] в перерывах между кафизмами положено чтение святоотеческих творений. После каждой кафизмы обязательно звучит малая ектиния.

§3 Полиелей

При совершении некоторых Всенощных бдений после *стихословия Псалтири* звучит *полиелей*.

Полиелей начинается с особо торжественного пения хором 134 и 135 псалмов, в которых многократно воссылается хваление и благодарение Всевышнему и при этом многократно произносятся слова: **яко в век милость Его**. Полиелей в переводе с греческого дословно означает "многомилостивое".

Согласно Уставу [8, гл.2], во время пения полиелея в храме возжигаются все светильники и свечи, и все стоят в храме с зажженными свечами. В самом начале пения полиелея открываются царские врата, ведущие в алтарь, где также сияет свет всех горящих там светильников; священство выходит через царские врата и становится в середине храма перед праздничной иконой. При этом совершается каждение алтаря и затем всего храма и всех стоящих в нем. Поскольку при пении *полиелея* в храме горят все светильники - то возможно и иное понимание значения этого слова: при таком понимании слово *елей* берется в буквальном значении. И полиелей при этом - указывает на то, что в храме горят все лампы, заправляемые по традиции елеем (оливковым маслом). Однако и сам елей имеет при этом символическое значение милости.

В стихах 134 и 135 псалмов воссылается хвала Всевышнему за многочисленные благодеяния, явленные роду человеческому. Но нельзя не обратить внимание на то, что в этих стихах особо и многократно упомянуты те благодеяния, которые получили израильтяне во время событий, связанных с исходом из Египетского рабства (спасение от фараона, избивание египетских первенцев, разделение Черного моря и др.).

Столь торжественное воспоминание событий, связанных с исходом израильского народа из Египта, связано с их прообразовательным смыслом, поскольку эти события, описанные в книге Исход, являются символами последующих спасительных Божиих благодеяний, которые получили православные христиане в Новом завете. Само спасение израильтян из рук фараоновых и их исход в землю обетованную прообразовало ничто иное как избавление от власти греха и дьявола, как спасение душ христианских. События Пасхи Ветхозаветной - прообраз Праздника Праздников - Пасхи Нового Завета.

Вот что в связи с этим писал Ефимий Зигабен : "Если же сей (135) псалом станем изъяснять в высшем значении, то Иаковом и Иерусалимом можно назвать новый христианский народ, а Египтом - нечестие и грех; знаменами и чудесами среди онаго - чудеса, произведенныя Христом, апостолами и прочими святыми; фараоном - бесов и людей служащих бесам. Далее пораженными и сокрушенными многочисленными народами можем назвать полчища бесов; а Сионом и Огом - самага сатану и втораго по сатане; ханаанскими царями - греховныя власти. Под землю их, данную новому Израилю, можем разуметь те места, в которых прежде господствовали демоны, и из которых после изгнаны; под домом Израилевым вообще весь христианский народ; под домом Аароновым - архиереев и священников, а под домом Левиным - диаконов; под боящимися Господа - добродетельных и праведных. Далее под именем Сиона - Церковь Христову; под первородными египетскими - более усладительные и приятнейшие страсти, каковы особенно плотския, или то, что особенно вожделенно для бесов, как и первородные дети вожделенны для родителей. Под Чермным морем можем представлять сладость и горечь нечестивых учений, которыми окружаются и потопляются неверные и нечестивые; под пустынею - неплодство заблуждений, которое пройдя и от котораго освободясь, благочестивые христиане достигают плодоносной истины. Там же под смирением мы должны понимать наше смирение христианское, не только против воли причиняемое нам искушениями, но и добродетельное, т.е. добродетель смирения, совершаемую свободным нашим произволением" [14].

Заметим, что полиелей - торжественное прославление Бога, поется при открытых царских вратах, ведущих в алтарь - символ открытого для нас Царства Небесного, заметим что царские врата открыты и во время всей Светлой Пасхальной седмицы (алтарь символизирует собою небо). И как во время *Бог Господь* обилие света символизирует приближающееся Царство, вход в которое открыт теперь для нас Христом. "От смерти бо к жизни и от земли к небеси Христос Бог нас преведе, победную поюще" - ирмос первой песни канона Св.Пасхи. Так каждый раз во время пения полиелея мы вспоминаем Пасху Христову - переход от духовной смерти, власти греха и диавола - к новой жизни во Христе Иисусе. "При пении *хвалите имя Господне* и каждении алтаря, царских врат, местных икон, всего иконостаса, народа и храма Господь подавал мне возвышенные мысли и великое сердечное умиление при мысли, как Господь помиловал человечество, как спас, исхитил из тления, мерзости греха и вечной погибели, как почтил, облагородил, благоухал Собою нашу растленную, смертную грехами природу, как просветил, обожил ее, вознес на небо и

посадил на престоле Божества, соделал нас царями и священниками Богу и Отцу Своему (Апок.1,6)...

Хвалите имя Господне - поется благовременно и вполне справедливо. В нем прославляются благодеяния Божии человеческому роду, явленные через Его явление в мир и, в особенности, чрез страдания за мир и воскресение из мертвых. Канон - продолжение этой хвалы" – писал Св. прав. Иоанн Кронштадский [29, гл. "О богослужении и молитве"].

Весьма часто после полиелея по Уставу положено пение *величания* святому или празднику [8]. Прославив и возблагодарив Господа за полученное спасение, как бы продолжаем это прославление величанием или святого, уже достигшего Царства или того события, имеющего отношение к домостроительству нашего спасения, посредством которого оно совершилось.

Это величание повторяется многократно, чередуясь со стихами *избранного псалма*, в которых пророчески изображаются новозаветные события, связанные с праздником. При этом для каждого праздника избранный псалом подбирается особо. Если совершается Утреня воскресной службы, то вслед за величанием или, в том случае, если его нет, вслед за 135-ым полиелейным псалмом обязательно поются *тропари по непорочных*⁴⁸ - в которых говорится о воскресении Христовом, посредством которого нам открылся вход в Царство небесное, воспеваемый в псалмах полиелея⁴⁹.

После полиелея (и в том случае, если они есть – после величания и тропарей по непорочных) звучит малая ектиния, вслед за которой на Утрнях в воскресные дни часто следуют воскресные *ипакои* и воскресная *степенна* (*антифоны степенны*.) Словом *ипакои* означает особый праздничный тропарь. (Само слово это означает "повиновение, послушание и внимание").

Антифоны степенны составлены преп.Иоанном Дамаскиным на основе 119-133 псалмов, которые пели ветхозаветные израильтяне, восходя вверх по ступеням древнего иерусалимского храма (все эти псалмы имеют надпись *песнь степеней*). В антифонах преп.Иоанна - преимущественно мысль о восхождении человека от земной жизни преисполненной скорбями и грехом к жизни вечной, где нет греха и зла.

⁴⁸ Хорошо знакомые всем *тропари по непорочных*, которые поются, чередуясь с 12-ым стихом 118 псалма (**Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим**), носят это название в силу того, что в те воскресные дни, когда пение полиелея не положено, они поются после 17 кафизмы - последней кафизмы стихословия этого дня, которая начинается словами: **Блаженни непорочнии в путь**.

⁴⁹ «Позволяющим себе говорить, что к нашему спасению и очищению от грехов не нужно пришествие в мир Сына Божия по плоти, Его вольные страдания, смерть и воскресение: *анафема*» (Анафематизмы в неделю Торжества Православия [12, гл.14]).

В другие праздничные (невоскресные) дни, за малой ектинией обычно следует праздничный седален (*седален по полиелеи*) с богородичным и затем 1-ый антифон воскресной степенны 4-го гласа:

От юности моя мнози борют мя страсти: но Сам мя заступи, и спаси Спасе мой.

Ненавидящи Сиона, посрамитесь от Господа: яко трава бо огнем будете изсохше.

Слава Отцу и Сыны и Святому Духу. Святым Духом всяка душа живится и чистотою возвышается, светлеется троическим единством священнотайне.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святым Духом всяка душа живится и чистотою возвышается, светлеется троическим единством священнотайне.

Стихи этого песнопения составлены на основе стихов 128 псалма. Если в первом стихе этого псалма (**Множицею брашася со мною от юности моя (Много теснили меня от юности моей)**), (ст.1)) говорится о борьбе с демонами лишь прикровенно [14], то в первом стихе у преп.Иоанна прямо говорится о страстях, как врагах нашего спасения. Под Сионом во втором стихе этого антифона следует понимать, также как и в 5-6-ом стихах 128 псалма, Церковь Христианскую [14]. И если Давид молится о том, чтобы ненавидящие Сиона были бесплодны в своих начинаниях, как трава, растущая на крышах домов, и потому быстро засыхающая, не успев принести плодов (**да будут яко трава на здех** (ст.5-6)), то преп.Иоанн пророчествует о том, что врагов Церкви ждет геенский пламень.

Последний стих антифона говорит нам о тайне духовного воскрешения души человеческой (обожении), при этом говорится о том, что каждый человек может стать участником обожения - и в этом существе спасения души.

Вслед за этим песнопением звучит *прокимен* со своими стихами, предваряющий чтение Св.Евангелия, и вслед этим краткая и всегда неизменная последовательность молитвенных обращений:

Диакон (или священник): *Господу помолимся.*

Хор: *Господи помилуй.*

Священник: *Яко свят еси , Боже наш, и во святых почиваеши , и Тебе славу воссылаем , Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и вовеки веков . Аминь.*

Здесь очевидно снова звучат мысли, уже слышанные нами в последнем стихе степенного антифона 4-го гласа - спасение человека происходит через соединение его с Богом, через обожение - Бог почивает во святых.

И вслед за этим звучит всегда один и тот же 6-ой стих 150 псалма, звучащий по образу обычных прокимнов неизменно перед чтением Евангелия на Утрени: *Всякое дыхание да хвалит Господа*. Значение этого последнего стиха во всей книги Псалтирь - моление о соединении всего человечества в лице спасаемых.⁵⁰ Мысль этого стиха как бы продолжает, развивает смыслы, символизируемые полиелеем.

К этому стиху, звучащему по образу обычного прокимна, присоединяется и 1-ый стих того же 150-го псалма: *Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его*. "Хвалите, и славьте Бога за святых Его, т.е. за то, что Он жизни людей даровал такое святое благоустройство, что она, по словам Златоуста, из людей сделала их ангелами"[14]. Призывание хвалить Бога "во утверждении силы Его" - призывание прославлять Его за созданную им видимую нами Вселенную, но о ней говорится лишь после того, как сказано о дарованной людям святости, поскольку святые люди "достойны большей чести", чем вся видимая тварь [14].

И вслед за этим после специальной молитвы о даровании нам слышания Св.Евангелия священником читается фрагмент Евангелия, соответствующий по смыслу празднуемому событию⁵¹.

После чтения Св.Евангелия, всегда заключающегося прославлением Бога (*Слава Тебе Боже наш, слава Тебе*), на воскресном богослужении обязательно звучит песнопение *Воскресение Христово видевше* - смысл которого прославление Бога за обновление нашего естества в естестве воскресшего Спасителя и через это дарование нам святости и обожения.

Легко заметить, что все, происходящее от начала полиелея до данного момента, проникнуто одной мыслью - прославлением и благодарением Бога за дарование спасения (обожения), жизни вечной всем истинным христианам и потенциально - всему роду человеческому.

После чтения Евангелия (или песнопения *Воскресение Христово* в воскресный день) звучит 50-ый покаянный псалом. В древней Церкви, как об

⁵⁰ "Сие слово весьма сообразно в объеме всей книги псалмов, положив печать на все, призывает к хвалению Бога всякое дыхание, как бы в великом теле совокупляет главу с ногами и прочие члены мира сего в одно целое и составляя из всего одну стройность: ибо это может быть целью всего, именно то, чтобы дыхание расторгнувшее союз и распавшееся на различные противные друг другу свойства, прекратило наконец сие враждебное отношение друг к другу, покорилось одному игу и составило один лик спасаемых Богом..." (Евсевий - цит. по [14]).

⁵¹ Во время воскресной утрени Евангелие износится из алтаря для чтения его в храме и последующего целования, при этом Евангелие символизирует самого Христа, а изнесение Евангелия через открытые царские врата означает воскресение Христово. (На обложке напестольного Евангелия неизменно изображается воскресший Спаситель).

этом свидетельствует Свт. Василий Великий, в этом месте Утрени 50 псалом обязательно пелся не антифонно, как кафизмы, а всем храмом. "И так, проведши ночь в разных песнопениях, на рассвете все вообще, как бы одними устами и одним сердцем, воспевают Господу покаянный псалом (пятидесятый), и всякий слова его применяет к самому себе" - цит. по [7, ч.2, гл.4, §10]. Пение 50-го псалма напоминает нам о необходимости постоянного пребывания в покаянии, как мы просим во время просительной ектинии. Без покаяния участие в спасении, принесенном на землю Христом, не возможно.

С покаянной молитвою словами 50 псалма, по-видимому, связано то, что во время праздничной Утрени после 50 псалма всегда звучат молитвенные обращения к Божией Матери и святым об очищении "множества согрешений наших", воспеваемые хором как бы от лица всех молящихся. Здесь, как это часто бывает во время богослужений, молитва к Господу (в данном случае 50 пс.) подкрепляется молитвою к святым с просьбой о ходатайстве их с целью получения просимого нами, в данном случае - прощения и очищения грехов.

Вслед за праздничной стихирой, далее звучит молитва священника (диакона) о спасении и благословении православных христиан и о ниспослании им милости молитвами угодников Божиих, сопровождаемая перечислением многих их имен. И после двенадцатикратного *Господи помилуй*, которое как бы разделяет на две части указанное прошение, воссылаемое священнослужителями о ниспослании нам милости, начинает петься *канон*.

§4 Канон

С понятием "канон" всегда связывается нами или какое-то правило или по крайней мере что-то установленное и регулируемое определенными правилами. Действительно канон Утрени "потому так называется, что имеет известное и определенное число тропарей, содержащихся в девяти песнях". При этом тропари имеют "определенную меру" [7, ч.2, гл.4, §17].

Девять песней всякого канона Утрени - это девять торжественных победных песней, взятых из текстов Священного Писания, при этом все они кроме девятой взяты из книг Ветхого Завета. Эти песни носят название песней Священного Писания и библейских песен. Все они по своему содержанию несут пророческий или прообразовательный мессианский смысл.

Число девять соответствует "трижды три" и поэтому указывает нам на таинство Пресвятой Троицы, кроме этого песни Священного Писания и связанные с ними тропари при совершении канона на Утрени разделяются на три части двумя малыми ектиниями, звучащими после 3-ей и 6-ой песней,

что также указывает нам на таинство Пресвятой Троицы. Число девять напоминает нам и о девяти чинах иерархии небесных сил, непрестанно поющих славу Творцу.

Вместе со стихами библейских песен, чередуясь с ними, как уже упоминалось, звучат тропари, при этом пение стихов библейских песен и тропарей должно совершаться антифонно - правым и левым хором. Тропари, хотя и могут перекликаться по смыслу с содержанием стихов библейских песен, однако в основном излагают события, соответствующие данному дню или празднику. Исключением из этого правила является, как правило, только самый первый тропарь среди тропарей, относящихся к данной песни, который носит специальное название – *ирмос* (от греческого слова *εἶρο*, означающего свзывать, соединять), и который обычно соответствует смысловому содержанию стихов данной библейской песни.⁵² При том, что канонов существует великое множество, ирмосов насчитывается относительно небольшое количество, что связано с тем, что раньше при отсутствии пения по нотам певцы запоминали то, как поется тот или иной ирмос, и по его образцу пели далее все тропари, звучащие в данной песни. Ирмосом, содержащим то же число слогов, что и в последующих тропарях данной песни, определялся напев, которым они пелись.

В конце песен нередко звучит т.н. *катавасия*⁵³, представляющая собою особо важный по смыслу ирмос, который по этой причине пели на сходе оба лика, сойдясь вместе в середине храма. Характер звучания катавасии и тропарей данной песни не обязательно совпадал (в отличие от первого - ирмоса, определявшего напев всех тропарей данной песни).

На канонах после третьей и шестой песен вслед за малыми ектиниями звучат кондаки, седальны и икосы (и гораздо реже – ипакои). Слово *кондак* означает «маленький дом». Слово *икос* в отличие от слова *кондак* означает не маленький дом, а большой, но также, как и кондак, икос содержит в себе основные мысли празднуемого события. Согласно Уставу [8], после малых ектиний и упомянутых песнопений во время канона, должны звучать поучения. Общецерковно принятые тексты поучений, относящиеся к данному празднику, звучащие после 6-ой песни канона Утрени носят названия *синаксарий*.

⁵² В силу этого по содержанию ирмоса, как правило, бывает очень просто определить, какая песнь канона совершается в данный момент. Например, слова *Воду прошед яко сушу* - сразу указывают нам о переходе израильтян через Черное море по суше и тем самым - на первую песнь канона.

⁵³ Слово *катавасия* в переводе с греческого означает схождение, выход, соглашение.

Библейские песни, используемые в канонах Утрени, следующее: Первая песнь - песнь пророчицы Мариамы, сестры пророка Моисея, воспетая ею после спасения израильтян от войска фараона при переходе их через Чермное (Красное) море. Вторая песнь - песнь пророка Моисея, которая поется только в дни Великого поста, во все же другие дни оставляется, поскольку преимущественно содержит в себе строгие обличения развратных и непокорных иудеев. Третья песнь - песнь пророчицы Анны, воспетая ею после разрешения своего неплодства рождением пророка Самуила, что является прообразом неплодствовавшей ветхозаветной Церкви, ставшей изобиловать благодатью после пришествия Спасителя. Четвертая песнь - песнь пророка Аввакума, видевшего в пророческом видении грядущее воплощение Христа от Девы. Пятая - песнь пророка Исаии, в которой в частности звучат слова о грядущем воскресении мертвых и даровании жизни вечной по воскресении. Шестая - песнь пророка Ионы, который трехдневным пребыванием во чреве кита изображал собою трехдневное пребывание Спасителя "в преисподних земли" и своим исшествием из чрева этого животного - славное Христово Воскресение. Седьмая - славословие Бога трех еврейских отроков, чудесно спасенных Сыном Божиим, явившегося им, от огня вавилонской печи (Даниила 3), что прообразовало воплощение Бога-Слова. В восьмой песни те же отроки, орошенные чудесной росой в печи (что прообразовывало собою таинство Св.Крещения), и спасаемые ею от ужасного пламени, призывают всю тварь к славословию Всевышнего. О девятой песне см. далее.

Каждая из девяти библейских песен заканчивается славословием Пресвятой Троицы. Последними стихами каждой из библейских песен являются при этом соответственно *Слава*, после которой звучит тропарь, и далее *и ныне*, после чего обязательно звучит тропарь богородичен, смысл употребления которого, как и при пении стихир - прославление Пресвятой Богородицы, как виновницы получения Новозаветной Церковью божественной благодати. Исключением из этого правила является лишь восьмая песнь. Здесь вместо *слава* звучат слова: *благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа* - слова трех отроков, благословляющих Бога, единого в Троице. И после последнего богородичного тропаря здесь слышим: *хвалим, благословим, поем, поклоняемся Господеви, поюще и превозносяще во вся веки*. Отроки увидели Сына Божия, явившегося им в печи в виде Ангела и поклонились Ему. Эти слова являются и их пророчеством о грядущем наступлении блаженного и вечного царства Миссии.

Вавилонская пылающая печь и чудесное спасение в ней трех праведных отроков не может нам не напоминать о спасении человеческого рода от

неизбежной угрозы геенского пламени⁵⁴, спасение от которого могло быть осуществлено только чудесным, непостижимым для человека образом, также как и спасение от пламени человека, брошенного в огромную разожженную печь. И это спасение - спасение вечное. Поэтому устами святых отроков призывается вся видимая и невидимая тварь к *вечному* прославлению Создателя. *Пойте и превозносите Его во веки* - так заканчиваются стихи восьмой песни канона.

О домостроительстве спасения, о том, как оно было совершено будет говорить девятая песнь, начинающаяся с пророческих слов Пресвятой Богородицы, уже носившей во чреве Спасителя мира и получившей пророческую весть от праведной Елизаветы о грядущем рождении от нее Миссии (Лук.1, 43) – звучит известнейшее песнопение Утрени *Честнейшую херувим*:

Величит душа моя Господа, и возрадовася дух мой о Бозе Спасе моем. Яко призре на смирение Рабы Своея, се бо от ныне ублажат Мя вси роди. Яко сотвори Мне величие Сильный, и свято Имя Его, и милость Его в роды родов боящимся Его (Лук.1, 46-50). Бл.Феофилакт: «Дева, будучи совершенно уверена в истине предсказанного ей, славословит Бога, приписывая чудо не себе, а Ему; ибо Он, говорит, призрел на меня смиренную, а не я воззрела на Него; Он явил мне милость, а не я Его взыскала. И “отныне будут ублажать меня все роды”, не одна Елисавета, но и роды верующих. За что же ублажать? Ужели за мою добродетель? Нет! Но за то, что Бог явил надо мною величие. — Наименовала Его “Сильным”, чтобы всякий верил словам ее, принимая во внимание, что Господь силен сделать это. “Имя Его” назвала “святым”, чтобы показать, что Чистейший, зачинаясь во утробе жены, нисколько не оскверняется, но пребывает свят. Не ко мне одной “милость Его”, но и ко всем боящимся Его; ибо не боящиеся Его, но совершенно недостойные не получают милостей. Сказавши, что милость Божия “в роды родов”, указала на то, что боящиеся Бога милость получают и в нынешнем роде, то есть в нынешнем веке, и в будущем роде, то есть в бесконечном веке; ибо и здесь получают во сто крат, а там еще более (Матф. 19, 29)» [4].

Сотвори державу мышцею Своею, расточи гордыя мыслию сердца их.

54 «Известно из Святого Писания, что все люди, сколько их ни было, – и есть, и будет, – согрешили пред Богом. «Все согрешили и лишены славы Божией» (Рим 3:23). Всех Писание заключило «под грехом» (Рим 3:9). А «написано: проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона» (Гал 3:10). Следовательно, все люди подверглись проклятию, как законопреступники (Гал 3:10), и следовало всем, в силу проклятия, вечной казни и мучению преданным быть, ибо этого требует закон, проклинаящий беззаконников.»[38, п.6].

Низложи сильныя со престол, и вознесе смиренныя: алчущыя исполни благ, и богатящыяся отпусти тщи. Восприял Израиля отрока Своего, помянути милости, якоже глагола ко отцем нашим, Аврааму и семени его даже до века (Лук.1, 51-55). «Мышца Отца — Сын; итак, Бог и Отец в Сыне Своем явил власть и силу над природою, ибо при воплощении Сына природа побеждена: Дева — родила. Бог соделался человеком, а человек Богом. Господь “рассеял надменных” бесов, изгнав их из душ человеческих и послал одних в бездну, а других — в свиней. Можно разуместь и об иудеях, которых рассеял по всякой стране и которые и поныне в рассеянии. “Низложил сильных с престолов”, то есть бесов, которые господствовали над людьми и в душах человеческих имели престолы, покоясь в них. Но и фарисеи суть сильные, как похитители принадлежащего бедным, и, как учителя, имеют престолы, с коих они низложены. “Вознес смиренных” людей или язычников, коих грех смирил; вознес их, даровавши им сыноположение; подобно как и алчущих, тех же самых, то есть язычников (ибо они не имели писаний, закона или заповедей), исполнил благами от Писаний, а иудеев, богатящихся законом и заповедями, выслал вне Иерусалима, горнего и дольного, лишенными всякого блага. Ибо иудеи ныне не имеют ничего, хотя и кажутся имеющими. “Восприял Израиля, отрока Своего”. Говорится или о чувственных израильтянах, ибо многие десятки тысяч и из них уверовали, и исполнилось обетование Бога Аврааму, сказавшего ему: “И благословятся в тебе все племена земные” (Быт. 12, 3); или говорится об Израиле духовном, ибо всяк видящий Бога называется Израилем, так как имя сие означает: видящий Бога; итак, восприял сих видящих Бога, возведши в небесное наследие» [4].

К каждому стиху припеваем: *Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую сущую Богородицу ты величаем* - прославляем Пречистую, как виновницу спасения рода человеческого.

Следующие далее стихи девятой песни - представляют собою слова пророчества Захарии - отца Иоанна Предтечи, которые продолжают по своему смыслу пророческие слова Пресвятой Богородицы о пришедшем Мессии.

Благословен Господь Бог Израилев, яко посети и сотвори избавление людем своим.

И воздвиже рог спасения нам, в дому Давидове отрока Своего.

Якоже глагола усты святых, сущих от века пророк Его, спасение от враг наших, и из рук всех ненавидящих нас.

Сотворити милость со отцы нашими, и помянути завет святой свой.

Клятву, ею же клялся ко Аврааму отцу нашему, дати нам без страха из руки враг наших избавльшимся.

Служити Ему преподобием и правдою пред Ним, вся дни живота нашего.

«Захария благословляет Бога, призревшего на израильтян. Он действительно пришел к погибшим овцам дома израилева, но очень многие из них не захотели принять благодати, почему Он и призрел на истинных израильтян, то есть на тех, кои уверовали. “Воздвиг рог спасения”, то есть силу и царство спасительное. Ибо “рог” означает или силу, так как рогатые животные имеют силу в рогах, или царство, ибо цари помазывались из рога. Христос есть сила и царство Отца; итак, для нас восстал рог спасения — Христос. Ибо Он, по-видимому, почивал, когда не обращал внимания на многие грехи и долготерпел идолобесие; но когда Он воплотился в последняя времена, Он восстал и сокрушил всех ненавидящих нас бесов, и не продолжает уже покоиться и долготерпеть. Воздвиг “в доме Давида”, то есть в Вифлееме; ибо там Он родился. Вифлеем, разумеется, город Давидов, как говорили пророки. Ибо все они говорили о воплощении, а Михей упомянул и о доме Давидовом, то есть Вифлееме, говоря: “И ты, Вифлеем, ни чем не меньше воеводств Иудиных; ибо из тебя произойдет Вождь” (Мф. 2, 6 и Мих. 5, 2). — “Сотворил милость” не только с живыми, но и “с отцами нашими”, ибо благодать Христова простерлась и на них, хотя они уже умерли. Именно: нам живым Он даровал надежду воскресения, и мы воскреснем; но не мы только удостоимся этого благодеяния, а и те, кои прежде скончались. Ибо вся природа получила это благо. И иначе: “сотворил милость с отцами” в том, что исполнил ожидания их, ибо чего они надеялись, то увидели на Христе исполнившимся. Да и детей своих, видя в блаженстве от толиких благ, отцы радуются и, участвуя в радости, принимают милость, как бы для них самих сделанную. О каком упомянул завете и о какой клятве, данной Аврааму? Без сомнения, о сей: “Благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое” (Быт. 22, 17). Авраам действительно умножился теперь, когда все народы чрез веру сделались его сынами; ибо как он уверовал, так и они чрез веру сделались ему сынами. — “Избавил нас от врагов без страха”. Часто иные избавляются, но со страхом и многими трудами, и борьбою; а Христос распялся за нас, без всякого с нашей стороны труда, и избавил наконец без страха, то есть без опасности. Для чего же Он избавил нас? Не для того ли, чтоб мы жили в удовольствиях? Нет; но для того, чтобы мы служили Ему, и не день, не два, но всякий день, и служили не плотским только поклонением и служением, но преподобием и правдою. Преподобие есть праведность в отношении к Богу, а правда — справедливость в отношении к людям.

Например, кто держит себя в удалении от священных предметов и не прикасается нечестиво к вещам божественным, но сохраняет совершенное уважение к тому, что досточтимо, тот преподобен; равно преподобен и тот, кто почитает родителей, ибо и они суть домашние боги. А кто не любостязателен, ни хищник, ни вор, ни прелюбодей, ни блудник, тот — праведен. Таким образом должно служить Богу “преподобием”, то есть благоговением к божественным предметам, и “правдою”, то есть похвальным образом жизни в отношениях человеческих, служить пред Ним, а не пред людьми, как человекоугодники и лицемеры» [4].

И ты, отроча, пророк Вышняго наречешися, предидеши бо пред лицем Господним, уготовати пути Его.

Дати разум спасения людем Его, во оставление грех их, милосердия ради милости Бога нашего.

В нихже посети нас восток с высоты, явитися во тьме и сени смертной седящым.

Направи ноги наша на путь мирен.

«Кажется странным, что Захария говорит такие слова дитяти, ибо с младенцем, ничего еще непонимающим, не свойственно беседовать. Можно на это сказать, что дитя сие как рождение имело необычайное, — ибо в пришествии Марии оно играло и пророчествовало во утробе, — так ничего нет невероятного, если оно и после рождения понимало слова отца. “Предвидешь, — говорит, — пред лицем Господа”, оставив меня вскоре. Ибо Захария знал, что немного спустя он лишится Иоанна, так как сей имеет удалиться в пустыню. Зачем же предвидешь? Затем, чтобы “приготовить пути Ему”. А пути суть души, к коим Господь приходит. Итак, Предтеча приготовил души к тому, чтобы в них ходить Господу. Как же он приготовил их? Чрез сообщение людям познания о спасении. Спасение есть Господь Иисус. Итак, Иоанном преподано людям познание о спасении, то есть о Христе, ибо Иоанн свидетельствовал об Иисусе. Познание заключалось в отпущении грехов, ибо Господь иначе не был бы и признан Богом, если б не отпускал грехов народу. Ибо отпускать грехи свойственно Богу. А Он простил нам грехи по благоутробию милости, а не за наши дела; ибо мы не сделали ничего доброго, а Он, называемый Восток, призрел на нас свыше. Ибо Он есть Солнце правды и воссиял нам, бывшим во тьме, то есть в грехе. Два зла господствовали над природою человеческою: незнание о Боге, в котором находились язычники, и грех, который имели евреи, хотя и знали Бога. Итак, Он явился природе человеческой, чтобы просветить и “сидящих во тьме”, то есть в неведении и безбожии, и сидящих “в тени смертной”, то есть в грехе. А грех есть тень смерти в том, думаю, смысле, что как тень

следует за телом, так где смерть, там и грех. Например, из того, что Адам умер, ясно, что был и грех. Равно и смерть Христову найдешь не без греха, ибо Христос умер, но за наши грехи. Посему грех, всегда сопровождаемый смертью, справедливо называется тенью смерти. Можно и другое сказать на это, и, думаю, мы сказали при изъяснении Евангелия Матфея. Но достаточно ли только воссиять омраченным? Нет; нужно еще направить ноги наши на путь мира, то есть праведности. Ибо как грех есть вражда с Богом, так праведность — мир. Итак, путь мира есть праведный образ жизни, к которому направил стопы наших душ воссиявший свыше Христос» [4].

Так констатацией пришествия Мессии и в ближайшее время грядущих плодов Его пришествия, заканчивается цикл пророческих песен канона Утрени. После последней песни канона после малой ектинии звучит так называемый *светилен* (их может быть и несколько)⁵⁵. Это - краткое песнопение, которое с одной стороны весьма часто отражает содержание богослужебного дня или праздника, а с другой его цель - приготовление нас к восприятию следующей весьма важной части Утрени - весьма часто в тексте светильнов присутствует моление о ниспослании нам духовного света для восприятия последующих *хвалитных* и *великого славословия*, которые следуют за каноном.

§5 Хвалитны и великое славословие

Хвалитными называются псалмы, которые звучат в этом месте Утрени. Это - 148, 149 и 150 псалмы. В них воссылается хвала Богу от всей твари. Эти псалмы являются как бы продолжением того хваления, которое звучало во время полиелея и продолжалось во время канона. *Хвалитны* начинаются с последнего стиха 150 псалма (*Всякое дыхание да хвалит Господа*), который является одновременно и последним стихом всей Псалтири, и содержит в себе важнейшую мысль - моление о спасении в вечности всех людей (см. далее), и только вслед за этим стихом идут стихи 148 псалма:

1.Хвалите Господа с небес, хвалите его в вышних. 2.Хвалите Его вси Ангели Его, хвалите Его вся силы Его. 3.Хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет. 4.Хвалите Его небеса небес, и вода яже превыше небес. 5.Да восхвалят Имя Господне. Яко Той рече, и быша: Той повеле, и создашася. 6.Постави я в век, и в век века: повеление

⁵⁵ Иногда светильны носят название *эксаностилариев*. Это слово происходит от слова "посланный", так называются в частности воскресные светильны, в которых нередко повествуется о послании на проповедь Св.Апостолов Христовых и жен мироносиц.

положи, и не мимо идет. 7.Хвалите Господа от земли змиеве, и вся бездны. 8.Огонь, град, снег, голоть, дух бурен, творящая слово Его. 9.Горы и вси холми, древа плодоносна, и вси кедрн. 10. Зверие и вси скоти, гади и птицы пернаты. 11.Царие земстии, и вси людие, князи, и вси судии земстии. 12.Юноши и девы, старцы с юнотами. 13. Да восхвалят Имя Господне; яко вознесет Имя Того Единого. Исповедание Его на земли и на небеси. 14. И вознесет рог людей Своих. Песнь всем преподобным его, сыновом Израилевым, людем приближающимся Ему.

Сначала пророк призывает к хвалению Бога ангельские силы, а затем - всю тварь. Естественно возникает вопрос - как же может бездушная тварь хвалить Бога. В связи с этим так читаем у Ефимия Зигабена: "Итак хвалите, призывает, Бога и вы безсловесныя и бездушныя (светила) вашими свойствами, которыя побуждают зрителей ваших удивляться и приносить за вас Творцу вашему похвалу и обращать язык вашим величием, вашею красотою, вашим местоположением и тем употреблением, которое доставляете, вашим служением, постоянством, твердостью и другими подобными естественными вашими свойствами - к хвалению Бога; так как все, по словам Григория Богослова, хвалит и прославляет Бога неизреченными голосами; и от всего возносится благодарение Богу чрез меня; и таким образом от кого я получаю повод к пению, хваление того делается нашим (Слово на неделю новую)" [14].

Пророк призывает нас прославлять Бога не только за те блага, которые очевидно полезны и приятны нам, но и за все творение, поскольку оно *все* создано для нашей пользы и причиной вреда, приносимого им, является не сама тварь, а человеческий грех. Так рассуждает в связи с этим Ефимий Зигабен: "Так как более радостныя, красивыя, употребительнейшия и полезнейшия творения Божии явно удивительны и похвальны; то посему Давид, оставя их, счел за нужное коснуться довольно в слове и таких, которыя представляются людям более неприятными, каковы: огонь, молния, град, лед и проч., о которых сказано выше, а равно и тех, которыя кажутся менее употребительными, каковы горы и холмы, плодоносныя деревья и бесплодныя кедрн, сверх того и представляющияся губительными, каковы звери и пресмыкающияся, и все сие призывает к прославлению Бога, дабы тем сильнее из всего показать всеобщий промысел Божий и научить людей, что все сие удивительно, достохвально и нужно, и имеет причину и цель, для которой создано, удивительную, хотя сия причина и цель, может быть, для нас, по словам Златоуста, неудобовразумительна. Молния служит знаком дождя, или часто и ветра; град и снег способствуют совершенству земледелия; дух бурный, т.е. бурный ветер иногда переносит облака с одного

места на другое, а иногда собирает их, между тем, как то и другое делается для пользы, хотя нам и не представляется полезным, по незнанию нашему. Горы и кедры (а под кедрами, как величайшими деревьями, разумеются и все другия бесплодные деревья) способствуют к построению домов и кораблей. Словом: нет ни одного творения излишняго и просто и случайно происшедшаго. Львы и барсы, слоны, единороги, носороги и другие подобные звери; из пресмыкающихся драконы, змеи, скорпионы и другия ядовитыя животныя, также вообще способствуют жизни человека тем, что причиняют нам страх, делают нас скромными, благородными и осторожными. Они же напоминают нам и учиненный в раю Адамов грех и преступление; так как сие все животныя, бывшия прежде у него в подчиненности и получившия от него наименования, после свергли с себя рабство и подчиненность ему. Оставляю рассуждение о других выгодах и пользах, доставляемых зверями и змеями к приготовлению лекарств" [14].

В стихах 11-14 призывает пророк к прославлению Всевышнего весь человеческий род, царей и подвластных, молодых и старых. И напоминает о том, что Господь "вознесет рог", то есть укрепит своих людей, и это укрепление будет заключаться в частности в том, что все преподобные Его, т.е. люди, посвятившие себя Богу, будут прославлены в вечности [14].

Вслед за 148-ым псалмом звучит 149-ый, изображающий торжество новозаветной Церкви: **1. Воспойте Господеви песнь нову, хваление Его в церкви преподобных.** Что же это за *новая песнь*, которую призывает воспеть Давид? Это ничто иное, как по словам Свт. Григория Богослова, *песнь новозаветной Церкви* [14]. Призывает воспеть ее в *Церкви преподобных*, то есть в собрании людей, полностью посвящающих себя Богу, что в ветхозаветное время не было возможным. В этой Церкви, в этом собрании - полное единомыслие ("Показывает, что должно возносить славословия с совершенным согласием, потому что церковь называется соединением, собранием" - Свт. Иоанн Златоуст [37].).

2. Да возвеселится Израиль о Сотворшем его, и сынове Сиони возрадуются о Царе своем. "Да веселится, взывает, поющий Богу новым образом новый Израиль, т.е. каждый христианин с одной стороны потому, что Бог сотворил его человеком, с другой, что чрез веру присвоил его себе и сделал его новым народом своим. Далее сыны Сиона суть сыны новозаветного Евангелия, иначе христиане; они-то, взывает, пусть радуются и поют Господу, благодаря Его с радостью, как о получении от Него бытия, так и о близости к Богу, которой удостоились. Ибо Бог воцарился в них, как в своих сынах и друзьях, что составляет другой вид благоденствия" [14].

3. Да восхвалят Имя Его в лице, в тимпане и псалтири да поют Ему. "Все продолжает христиане - сыны новаго Сиона, да поют имени Господа в лице, т.е. в соединении и согласии, дабы сие согласие в песнословии произвело в них единение и согласие любви и единокровие и единокровие" [14]. "Для нашего христианского народа тимпан есть умерщвление плотских удовольствий; как и тимпан делается из кожи мертвого животного. Псалтирь же для новаго народа есть вдохновение свыше от благодати Духа..."[14].

4. Яко благоволит Господь в людех Своих, и вознесет кроткия во спасение. Благоволит в людях - означает желает блага людям своим. "Что может равняться с сим благодеянием, когда Бог оказывает свою милость? Итак возносить есть дело Божие, а кротость человеческое; впрочем не бывает действий со стороны Бога прежде действий со стороны людей. И смотри, как велик дар. Не сказал просто: спасет, но вознесет во спасение, т.е. не только освободит от бедствий, но и сделает славными, даровав вместе с спасением и славу" (Свт. Иоанн Златоуст - цит. по [14]).

5. Восхвалятся преподобнии во славе, и возрадуются на ложах своих.

6. Возношения Божия в гортани их, и мечи обоюду остры в руках их.

7. Сотворити отмщение во языцех, обличения в людех.

8. Связати цари их путы, и славныя их ручными оковы железными.

9. Сотворити в них суд написан. Слава сия будет всем преподобным Его.

Стихи 5-9 149-го псалма толкуются Ефимием Зигабеном следующим образом: "Похвалятся преподобные славою, это по изъяснению Златоуста, разумеется о будущей их славе: ибо ничего не стоят, по учению Павла, нынешние временныя страдания в сравнении с тою славою, которая имеет открыться в нас (Рим.8,18). ... И возрадуются на ложах своих, т.е. в уготованных им вечных небесных обителях и всегдашних жилищах, как изъясняет Златословесный. Под возношениями Бога мы разумеем богоприличныя в песнях и богословии превозносящая Бога выражения. Мечем обоюдоострым, то есть самым острым, означает крест Господень, как разрушающий и уязвляющий полчища бесов. Под мечем же должно понимать и жизнь Апостолов и преемников их, как изошренную словом и делом, или деятельностью и созерцанием. Произвести отмщение народам, это выражает образ поведения апостолов, которые так поступали с тою целью, чтобы освободить народы от рабства и жестокой власти диавола, и обличить племена иудейския, как беззаконныя и богоборныя и слепотствующие при свете истины, и чтобы связать царей сих народов и славных их узами

железной, по словам Афанасия, веры, страха и любви к Богу. ... Или царями и славными у язычников называет царствовавших над ними бесов и получавших от них славу и честь. Руки у сих бесов связали апостолы узами безсилия. Произвести между ними суд написанный - это также сделали апостолы: они-то имели написать народам суды и писанные законы богоугодной, по словам Афанасия, жизни. Слава сия будет всем поступающим так. Какая сия? Та, что апостолы, по изъяснению того же Афанасия, могли совершить столь великия дела" [14].

Последний из трех хвалитных псалмов - 150-ый, в нем продолжают мысли 149-го псалма:

1. Хвалите Бога во святых Его. "Хвалите, так начинает, и славьте Бога за святых Его, т.е. за то, что Он жизни людей даровал такое святое благоустройство, что она, по словам Златоуста, из людей сделала их ангелами" [14]. Прославляем Бога за появление в мире Святой Новозаветной Церкви, изобилующей дарами благодати Божией.

Хвалите Его во утверждении силы Его. "Т.е. хвалите Его за твердь, созданную так божественною Его силою. Под твердью же разумеет второе небо, как созерцаемое и возбуждающее удивление своим величием, красотой и проч. Заметь порядок наблюдаемый пророком, поелику на земле святые люди достойны большей чести, чем все другия твари; а после них и видимое нами небо"[14].

2. Хвалите Его на силах его, хвалите Его по множеству величества Его. Призывает пророк прославлять Творца и Промыслителя как за Его дивные чудеса, так и за все творение, одним видом своим возвещающее могущество Творца, величие Которого безмерно.

3-5 Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтири и гуслех. Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалех доброгласных. Хвалите Его в кимвалех восклицания. "Пророк повелевает иудеям хвалить Бога всякими музыкальными средствами, как голосом, так и музыкальными инструментами; христианам же повелевает делать это всеми органами телесных членов... Ибо если глаза не смотрят на непотребное и постыдное, но на приличное и полезное, если уши не слушают развращенных речей: но внимают честному и полезному для души; если уста не произносят соблазнительного; если руки не исполнены скупости, если удерживаются от убийства и хищничества, и простираются к добрым делам; если нога не устремляется к порокам, но идет путем правым: тогда мы подлинно всеми органами хвалим Бога, приносим Ему благозвучную согласную песнь" [14].

6. Всякое дыхание да хвалит Господа. Этим последним стихом 150-го

псалма заканчиваются не только хвалитны, но и вся книга псалмов пророка Давида. "Сим обращением ко всему царю-пророк побуждает к хвалению и благодарению Бога весь род и всяк возраст человеческий. Ибо дыханием называет душу, а душою выражает целого человека"[14]. "Сие слово весьма сообразно с объемом всей книги псалмов, положив печать на все, призывает к хвалению Бога всякое дыхание, как бы в великом теле совокупляет главу с ногами и прочие члены мира сего в одно целое и составляя из всего одну стройность: ибо это может быть целью всего, именно то, чтобы дыхание, расторгнувшее союз и распавшееся на различные противные друг другу свойства, прекратило наконец сие враждебное отношение друг ко другу, покорилось одному игу и составило один лик спасаемых Богом, чтобы всякое дыхание, совокупившись в одно, хотя не при одних им тех же органах, впрочем имея в виду одну цель - Бога, могло воссылать Ему хвалу" (Евсевий - цит. по [14]).

Вместе с последним стихом 149-го псалма и со стихами 150-го псалма поются *стихиры на хвалитех*, отражающие события связанные с данным новозаветным праздником. Легко видеть, насколько перекликается пророческий смысл стихов псалмов и событий новозаветного времени, о которых повествуется в стихирах.

При совершении праздничных Всенощных бдений при пении последнего стиха 150-го псалма (*Всякое дыхание...*) правый и левый хор сходятся в середине храма [8, гл.2], изображая собою соединение всей Церкви, о котором говорится в этом стихе. При этом по современной традиции, царские врата в алтарь отворяются, символизируя собою отверстое для Церкви небо⁵⁶.

И в заключение *хвалитных*, как и всегда при пении стихир, звучат *Слава и ныне* - прославление Бога за совершенное дело спасения рода человеческого, за создание на земле Церкви (см. выше комментарий Свт. Иоанна Златоуста на Пс.150,1).

По окончании хвалитных и их стихир звучит возглас священника: *Слава Тебе Показавшему нам свет* - благодарение и прославление Всевышнего за дарованный нам свет - в первую очередь духовный, свет благодати, освящающий темное и неспособное в отсутствии этого света к подлинному добру человеческое естество (см. приложение 2). Впрочем, поскольку возглас

⁵⁶ «Ничего нет нам нужнее, как держать себя в св. Церкви, и ничего нет ценнее сего. – Кто в Церкви истинной, тот избавлен от греха, проклятия и смерти, - тот сын и наследник Богу и сонаследник Христу, - тому принадлежат все дары благодатные здесь и все блага наследия на небесах» [21, гл.20]. Здесь Свт.Феофан имеет в виду Церковь, являющуюся мистическим телом Христовым, в которой **всяческая и во всех – Христос** - см. [2, «О девятом члене»].

этот дается уже в конце Утрени, т.е. тогда, когда в соответствии с Уставом о ее начале [8], уже показался свет солнца – эти слова выражают и прославление Всевышнего за дарованный свет утра. И после этого хор (оба лика) начинает торжественно петь *великое славословие*.

Свт.Марк Ефесский писал: "Потом присовокупляем так называемое славословие, по причине окончания ночи и начала дня. Оно чудно и превосходно сложено из выражений Ветхаго и Новаго Завета, прилично подобранных"- цит. по [7, ч.2, гл.4,§23]. По словам Свт.Симеона Солунского: «И после приличных хвалитных песней читается слава и ныне в честь Троицы, и потом поется великое славословие. Оно уже было изречено прежде (пред шестопсалмием), то есть слава в вышних Богу; но теперь оно пространнее и поется совокупно всеми, как воспевающее таинство, явившееся не пастырям только, но всему миру и всем народам». И далее он же: "Песнь сия издревле составлена отцами и называется великим славословием. Итак, всякому верному надобно поучаться в нем и знать его, и возсылать его к Богу всякий день, утром и вечером" - цит. по [7, ч.2, гл.4, §23], что и совершается Церковью, потому что великое славословие звучит в течение богослужбного дня дважды - на Повечерии и на Утрени. Текст великого славословия продолжает и развивает мысли, звучавшие уже в 8-9 песнях канона и двух последних хвалитных псалмах.

Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. Хвалим Тя, благословим Тя, кланяем Ти ся, славословим Тя, благодарим Тя, великия ради славы Твоя. Господи, Царю Небесный. Боже Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный, Иисусе Христе, и Святый Душе.

Господи Боже, Агнче Божий, Сыне Отець, вземляй грех мiра, помилуй нас, вземляй грехи мiра, прими молитву нашу: сядй одесную Отца, помилуй нас. Яко Ты еси Един Свят. Ты еси Един Господь, Иисус Христос, в славу Бога Отца, аминь. На всяк день благословлю Тя, и восхваляю имя Твое во веки, и в век века. Сподоби Господи в день сей без греха сохранитесь нам!

Благословен еси, Господи Боже отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки, аминь.

Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим [трижды].

Господи, прибежище был еси нам в род и род. Аз рех: Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших Тебе. Господи, к Тебе прибегах, научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой: яко у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет. Пробави милость Твою ведущим Тя.

Заканчивается великое славословие троекратным пением *Трисвятого*.

Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. Великое славословие начинается с того же стиха, что и малое в начале Утрени. Но если там оно воссылалось одним чтецом, олицетворявшим собою Ангела Господня, прославлявшего Бога и объявлявшего о явлении на земли Мессии, в Котором только и было благоволение и с Которым у Бога только и был мир, то здесь те же слова, поемые всем хором и символизирующим собою Церковь, означают плод воплощения Мессии, всего домостроительства спасения - появление на земле Святой, Соборной и Апостольской Церкви, во всей полноте воспринявшей благодать, принесенную на землю Спасителем, Церкви, являющейся телом Христовым (см. примечание 56).

Два лика, поющие великое славословие, олицетворяя собою Церковь, воссылают хваление и благодарение Всевышнему за все дарованные блага и особо - за дарованное спасение в вечности. Вторая строчка этого песнопения (*Хвалим Тя...*) повторяет слова трех ветхозаветных отроков, увидевших явившегося им, брошенным в пылающую печь, Сына Божия - Спасителя, воспевших Ему благодарственную песнь о своем спасении от огня и пророчески о своем спасении в вечности- **ибо Он извлек нас из ада и спас нас от руки смерти** (Дан.3,88) - см. выше комментариев на 8-ую песнь канона.

Вечное спасение свое созерцает и Церковь, воспевая Богу словами трех отроков хвалебную песнь - песнь о вечном спасении от неминуемой гибели : *Хвалим Тя, благословим Тя, кланяем Ти ся, славословим Тя, благодарим Тя , великия ради славы Твоя. Господи, Царю Небесный. Боже Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный, Иисусе Христе, и Святый Душе.* (ср. Дан.3,52 **Благословен Ты, Господи Боже отцов наших, и хвальный и превозносимый во веки, и благословенно имя славы Твоей, святое и прехвальное и превозносимое вовеки**).

Слава - все славные дела Божия и в первую очередь вечное воздаяние праведников, их вечное блаженство (Рим.5,2 – толков. Бл.Феофилакта [19]). Слово *слава* может здесь пониматься в частности и в особом значении, как видение Бога человеком в доступной для него форме, которое и будет, согласно Священному преданию Православия составлять самое большое блаженство праведников в жизни вечной [33, ч.1 , отв.126]. О видении этой славы в той степени, в какой оно доступно для человека на земле, поется в тропаре празднику Преображения Господня: *Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим славу Твою якоже можашу: да возсияет и нам грешным свет Твой присносущный, молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе.* Спасенные в вечности будут наслаждаться созерцанием славы Господней в той степени, которую не может ощутить или

представить себе житель земли. **Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его** (1Кор.2,9).

Господи Боже, Агнче Божий, Сыне Отець, вземляй грех мiра, помилуй нас, вземляй грехи мiра, прими молитву нашу: седяй одесную Отца, помилуй нас. Здесь мысль молитвы совершает тот же крутой поворот, что и в начале Утрени (при чтении малого славословия и затем – шестопсалмия): от созерцания вечной жизни переходим к покаянию - единственному средству войти в небесный чертог. От созерцания вечной славы переходим к воспоминанию о том, что достичь ее можно только по милости Божией и при условии прощения грехов - мысль многократно воспроизводимая в текстах богослужений (Пс.142 - см. выше комментарии на шестопсалмия и др.). И получает человек помилование в своих грехах только в силу того, что Агнец Божий пострадал за грехи мира (Иоан.1,29) - т.е. за все человеческие грехи (см. прим. 24).

Яко Ты еси Един Свят. Ты еси Един Господь, Иисус Христос, в славу Бога Отца, аминь. Исповеданием того, что только один Христос свят, подчеркивается мысль об ответственности каждого перед Богом за свои грехи, и о том, что Сын Божий пострадал невинно и это является абсолютно необходимым условием для того, чтобы Его смерть была жертвой "бесконечной цены и достоинства" [2, "О четвертом члене"]. Слова *в славу Бога Отца* (Филипп. 2, 11), согласно бл.Феофилакту [19], указывают на то, что Иисус Христос - истинный Бог. Божество Агнца Божия - второе обязательное условие для того, чтобы его Жертва на Голгофе обладала вышеуказанным свойством⁵⁷. Далее в тексте *великого славословия* местоимение *Ты* будет указывать на Христа.

На всяк день благословлю Тя, и восхваляю имя Твое во веки, и в век века. Этот фрагмент точно воспроизводит 2-ой стих 144 псалма и здесь снова пред нами изображается картина вечной жизни, в ней праведники будут непрестанно славить Создателя [37].

Но вход в блаженную вечность возможен только для тех, кто без греха, поэтому: *Сподоби Господи в день сей без греха сохранитесь нам!* И прощение относится только к сегодняшнему дню, поскольку **довольно для каждого дня своей заботы** (Матф.6,34). Сам по себе без помощи Божией,

⁵⁷ "Его вольное страдание и крестная смерть за нас, будучи бесконечной цены и достоинства, как смерть безгрешного и Богочеловека, есть и совершенное удовлетворение правосудию Божию, осудившему нас за грех на смерть, и безмерная заслуга, приобретающая Ему право, без оскорбления правосудия, подавать нам грешным прощение грехов и благодать для победы над грехом и смертью" [2, "О четвертом члене"]

без божественной благодати человек без греха быть не может (см. приложение 2).

Благословен еси, Господи Боже отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки, аминь. Этот фрагмент снова воспроизводит фрагмент хвалебной песни трех отроков в вавилонской печи (Даниил. 3,26). Поскольку песнь трех отроков являлась пророческим благодарением за спасение от вечного мучения в аду, снова вспоминаем то, от чего мы спасены были Христом.

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. - буквально воспроизводится 22-ой стих 32-го псалма. Его значение: в той мере, в какой мы имеем на Тебя надежду - в той же мере воздай нам милостью [14]. В связи с этим стихом так писал бл.Феодорит: "Весьма великаго дерзновения слово сие, и смело для нас. Ибо кто имеет такое упование, чтобы безтрепетно сказать: соразмерь милость с моим упованием? Впрочем в священном Евангелии научает и сему Владыка: *и какую мерою мерите, такую и вам будут мерить* (Матф.7,2). Посему, приобретем, как совершенное и искреннее упование, так и жизнь, сообразную с упованием, чтобы плодом сего иметь великую милость" [13].

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим - повторяется трижды и воспроизводит слова Пс.118,12. "Давид славит Бога, хваля Его за полученную им от закона Его пользу. При чем просит о том, чтобы научиться ему еще более и приобрести еще вернейшее и высшее разумение о заповедях Его" [14]. Жизнь по заповедям Господним - абсолютно необходимое условие спасения.

Господи, прибежище был еси нам в род и род (Пс.89,1). Здесь говорится о том, что вся человеческая природа, все человечество пользуется благодеяниями Божиими [13], [14].

Аз рех: Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших Тебе. (Пс.40,5). Здесь снова повторяется мысль о том, что быть Богу угодным для всякого человека невозможно без постоянного пребывания в благодати Божией [14], очищающей всякого согрешившего от всякой скверны плоти и духа. Грех отлучает от Бога, что приводит к новым грехам.

Господи, к Тебе прибегах, научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой (Пс.142,9-10). Здесь молимся о том, чтобы Господь научил нас, как творить Его волю, а не просто знать ее [13], [14], [37].

Яко у Тебе источник живота (Пс.35,10) - говорится о Христе [14], как об истинном Боге, имеющем свойство давать жизнь.

Во свете Твоем узрим свет.(Пс.35,10) "В сих словах заключается богословие, пророчествующее о святой Троице, то есть, что мы, которые уверуем, через Сына Твоего, Отец, познаем Святаго Духа; потому что если

Бог есть свет триипостасный, то посему и каждое лицо Святыя Троицы есть свет: потому то и Сын учил о Святом Духе, называя Его Утешителем единосильным и равночестным; хотя и на оборот, будучи просвещаемы Святым Духом, от Отца происходящие созерцаем, по словам Феодорита, лучи Сына. Ибо, как учит Павел, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым (1Кор.12,3); также: А нам Бог открыл это Духом Своим (1Кор.2,10)» [14] .

Пробави милость Твою ведуцим Тя (Пс.35,11). Понимание этого заключительного перед пением *Трисвятого* фрагмента должно стать ясным в случае, если мы ознакомимся с толкованием на весь 11-ый стих 35-го псалма. Его вторая часть: **и правду Твою правым сердцем.** "То и другое сказал об одних и тех же, сделав же разделение по особенному свойству языка. И не иных разумея под ведущими Бога, а иных под правыми сердцем, одним просил милости, а другим правды; но определив, что совершенная добродетель есть хранение истинных догматов и совершение благих дел, приобретшим оную обещает и милость и правду"[13].

Заканчивается Великое славословие пением *Трисвятого*. Это песнопение, во время богослужений может носить двоякий смысл - с одной стороны это покаянное прошение. С другой стороны *Трисвятое* изображает собою хвалебную песнь праведников, воссылаемую Всевышнему в вечности (Именно это значение имеет *Трисвятое*, воспеваемое во время Божественной Литургии [7, гл.7, §11-12]).

После великого славословия звучит тропарь данного дня, и далее за ним две ектинии: сугубая и просительная (см. гл. 1, §6) и после за ними *отпуст* вместе с сопровождающими его молитвами. Он предваряется возгласом священника: *Премудрость*, который означает, что вслед за этим будут следовать особо важные слова о Христе (см. гл.1, §5). И вслед за *благослови* возглашает священник: *Сый благословен Христос Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь.* Слово *Сый* не имеет аналогов в русском языке – оно значит то же, что и еврейское слово «Иегова». Этим словам означает, что Бог есть существо, бытие Которого превышает существования всякой твари, так что Бог не может перестать быть, как всякая другая тварь, при этом Бог непрерывно дает бытие всему. И этим свойством, как и всеми другими свойствами божественного естества во всей полноте обладает воплощенное Слово.

Вслед за этим хор поет прошение об утверждении нас и всех православных христиан в Православной вере - единственной спасительной. И призывает священник в помощь нашей молитве об этом важнейшем даре свыше, на помощь нашему спасению - Пресвятую Матерь Божию: *Пресвятая*

Богородице, спаси нас. Эта молитва завершается и дополняется славословием Богородице, которым отвечает хор на молитву священника; в нем исповедание нашей веры в Небесную Царицу, в силу ее молитв - звучит *Честнейшую херувим.* И после того, как хор пропоет прошение, обращенное к священнику, о благословении именем Господнем, звучит это благословение, завершающее Утреню и представляющее собою собственно то, что называется *отпустом.* «Никто не имеет права оставлять божественные пения и уходить без разрешения священника. Таким образом священник как начинает пения, так и заключает их, и запечатлевает молитвою» - писал Свт.Симеон Солунский о смысле отпуста [24, гл.287].

Произнося отпуст, священник запечатлевает службу именем Христовым. И словами о спасении нас Христом свидетельствует, что все блага новозаветные получены нами через воплощение Сына Божия и все Его домостроительство спасения. Произнося отпуст, он упоминает о всемогущих молитвах о нас Пресвятой Богородицы и всех святых, как уже получивших новозаветные благодатные дары, и имеющих дерзновение пред Богом.

Так, например, звучит отпуст на воскресной Утрени: *"Воскресый из мертвых Христос истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матери, святых славных и всехвальных Апостол, (святаго, его же есть храм и святаго, его же есть день) святых праведных богоотец Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и Человеколюбец "* [28, гл."Отпусты"].

Произносит священник эти слова, несомненно констатируя, что мы все получим эти дары - спасения и обожения. И, как это ни парадоксально, в этом заключается правда. Всякий человек, искренне посвящающий себя Богу (а все молившиеся на службе, неоднократно давали обет жить дальше именно так - таков смысл слов, звучавших на ектиниях: *Сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.* И хор от лица всех молящихся отвечал: *"Тебе Господи"*), в том случае, если пребудет в этом состоянии до конца дней своих, несомненно получит все новозаветные дары: прощение грехов, очищение от всякия скверны плоти и духа, соединение со Христом и с Богом, жизнь вечную. Так писали об этом Св.Отцы. Об этом так читаем мы у Свт. Василия Великого: "Обычай есть, плавающим по морю на небо смотреть, и оттуду плавания течение принимать, во дни от солнца, нощию же от северных или иных каких являющихся звезды, и от сих всегда правое течение плавания примечать. И ты убо, то есть, по морю мира сего плавая, очеса на небо возведи, по примеру рекшаго: *К Тебе возвожу очи мои, Живущий на небесах* (Пс.122,1). Смотри на Солнце правды, то-есть, Христа, и, аки звездам неким светлым, заповедям Господним в правление себе

отдай, и бодрствующее имей око. *Не даждь сна очам твоим, и веждом твоим дремания*, да всегдашнее возъмеешь от заповедей течение. *Светильник, бо, рече, ногама моима закон твой и свет стезям моим* (Пс.118,105). Аще бо никогда не будешь дремать при кормиле, пока в сем житии находишься: помощь Духа содействующего получишь, Который тебе всегда далее будет вести, и легким и тихим дыханием даже до спасительного, тихаго и веселаго пристанища онаго доведет " - цит. по Свт.Тихону Задонскому [5, §276].

Далее после пропетого хором многолетия начинается чтение Первого Часа.

Глава 3. Первый Час

Первый Час начинается троекратным *Приидите поклонимся*, вслед за которым неизменно идут три псалма 1-го часа. И как часто это бывает во время богослужения, троекратное чтение совершается в воспоминание и в честь Пресвятой Троицы. Все эти псалмы, как и в целом весь Первый Час с одной стороны продолжают благодарение и прославление Бога, за ниспослание нам благодати (духовного света), которые совершались в конце Утрени; с другой стороны - Первый Час представляет собою моление о ниспослании нам этого благодатного освящения на предстоящий день. "На первом часе читаются в честь Троицы три псалма, которые утром произносил некогда Давид и которые содержат в себе благодарение Богу и молитву о ниспослании на нас божественной светлости, об исправлении наших дел, об удалении от нас всякаго зла и о ниспослании нам всякаго блага» (Свт.Симеон Солунский - цит. по [7, ч.2, гл.5, §2]).

Мысли о ниспослании света благодати соответствуют времени совершения Первого Часа - он звучит после Утрени - т.е. в то время, когда солнце уже встало. (По крайней мере в тех местах на южных широтах, для которых был написан Иерусалимский богослужебный Устав, на основе которого был составлен наш Типикон [8]).

Мысль о том, что человек преисполнен духовного мрака без божественного освящения и поэтому обречен на гибель, в том случае, если предоставлен сам себе – как бы пронизывает, наполняет все содержание первого часа. Многократное моление о просвещении выражает нашу нищету духа. «И что хотим и делаем Ему угодное, Его благодати приписать должно, яко без Него не можем творити ничесоже. Иоан. XV, 5. Что наше собственное, немощь, растление, тьма, злость, грехи. Слава Его милосердию» [27, п.11].

Первый псалом из трех псалмов первого часа - 5-ый псалом. Согласно толкованию Ефимия и бл.Феодорита, в его стихах пророчески изображено

моление Церкви [13], [14]. Обращаясь с усиленной молитвой к Богу, Церковь исповедует свое единобожие - веру в единого Бога (**Царю мой и Боже мой** (ст.3)) [14]. Не просто говорит о том, что всякий день начнет с молитвы (**Заутра услыши глас мой, заутра предстану Ти, и узриши мя** (ст. 4)), но и указывает на то, что утро новой жизни - явление Христа Мессии уже настало[14]. И причина того, что Господь *узрит ее*, т.е. услышит ее молитвы - ее добродетельное житие ("По причине близости к Тебе, вследствие добродетельного жития моего, я предстану к Тебе, и Ты таким образом заметишь меня еще приближающуюся к Тебе"[14] (ст.4-5)). Только добродетельно живущий может сподобиться "зрения Бога", только его молитва получает просимое.

В отличие от этого все делающие беззаконие - предмет гнева Божия (**возненавидел еси вся делающыя беззаконие** - ст. 7). И в стихах 6-8 говорится о разных беззаконниках, которые по Апостолу царствие Божие не наследуют (1 Кор.6,9). Св.Церковь же, получая благодать исключительно по милости Божией (Еф.2,8), через это входит в общение с Богом (обожение). Так пишет об этом Ефимий: "**Аз же множеством милости Твоея вниду в дом Твой** (ст.8). А я, говорит Церковь о себе, по великой Твоей милости, будучи свободна от заблуждения, войду теперь в Твой, Господи, дом, который я прежде время неразумно старалась разрушить. Или иначе: **вниду в дом Твой**, удостоенная такой близости от Тебя - не за свои собственные добродетели, а только по одной Твоей милости. *Дом же Божий*, по мнению некоторый толкователей, есть ничто иное, как добродетельная жизнь; ибо действительно Господь почиет и обитает у тех, которые стараются следовать жизни добродетельной, как сказал Сам Спаситель в Евангелии, что Он и Отец Его придут и устроят себе жилище у такого человека (Иоанн. 14, 23)" [14]. **Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим** (Иоанн14,23) – т.о., по Ефимию, Церковь уповает получить обожение.

И далее звучит обет, приносимый как бы из уст Церкви, о котором уже говорилось в комментарии на шестопсалмие (гл.2, §1) - обязательное условие единения с Богом и спасения - это решимость жить без греха. Жизнь в страхе Божиим - предполагает это состояние. (Очевидно, что тот, кто предполагает жить в грехе - страха Божия не имеет). **Аз же множеством милости Твоея вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему в страхе Твоем** (ст.8).

9-ый стих начинается словами: **Господи, настави мя правдою Твоею**. "Руководи меня через Твоего Сына, Который, по Апостолу, есть праведность и искупление наше (1 Кор.1,30), - и в Твоем законе, который составляет

праведность человеческую" [14]. Именно при соединении со Христом и через это соединение (в Церкви **всяческая (все) и во всех Христос** (Кол. 3,11)) достигает Св.Церковь таинственного единения с Богом (обожения). И именно в этом смысл божественного освящения благодатию, о котором молимся во время Первого Часа.⁵⁸

Далее Св.Церковь молится об избавлении от многочисленных врагов (видимых и невидимых), которые стремятся сбить ее со спасительного пути (ст.9-11).

Стихи 12 и 13 говорит о праведниках, которые в отличие от врагов Божиих, о которых говорят стихи 9-11, получают вечное блаженное воздаяние и обожение: **12.И да возвеселятся вси уповающие на Тя, во век возрадуются, и вселишися в них, 13.И похвалятся о Тебе любящие Имя Твое. Яко Ты благословиши праведника, Господи, яко оружием благословения венчал еси нас.**

Любящие имя твое - любящие Христа всем своим сердцем. И благословение, о котором здесь говорится - благословение как в настоящей жизни - так и в будущей [14]. А причина всем дарам, которые получают праведники - одна: **яко оружием благоволения венчал еси нас.** "(Благоволением как оружием) **венчал** (оградил) **еси нас.** Ты, говорит, Господи, крепко оградил и верно защитил нас крестом Твоим, этим щитом благоволения, т.е. неизреченного твоего устройства" [14]. Бог преподал своим людям дар благоволения, дар обновления нашего естества и благодатного безгрешия, которое мы получили благодаря Крестной Жертве, и этот дар (Христово устройство по Ефимию) есть непобедимое оружие против всех вражьих козней. Именно об этом непобедимом оружии мы и молимся во время Первого Часа. Упоминание о дарованном Богом благоволении перекликается с первой строчкой великого славословия, где констатируется его появление у Церкви.

Следующий псалом Первого Часа - 89-ый. В нем псалмопевец умоляет Бога о заступлении от врагов (**Не отврати человека во смирение – ст.4**) [14] и многократно приводит на память, как величие Божие, так и наше убожество. Вспоминает пророк ужасающую меру Божественного гнева (ст.11), и умоляет о том, чтобы встать одесную Бога в день судный: **Десницу Твою**

⁵⁸ О существе спасения во Христе так писал Свт.Феофан Затворник: "Мы едино с человечеством Господа Иисуса Христа; человечество в Господе ипостасно соединено с Божеством Его и в Нем с Троициным Богом. Верующие становятся едино тело с Господом, и как Господь Един с Богом, в Троице поклоняемом, то и все верующие входят чрез Него в единение или преискреннее общение с Троициным Богом. В сем состоит вся тайна спасения! **Я в Отце, Говорит Господь к ученикам, - и вы во Мне.** Почему молился ко Отцу: **да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино**" [21, гл.4].

так скажи ми, и **окованныя сердцем в мудрости**. "В кротости и умеренным наказанием управляя мною, дай узнать мне в день суда Твою правую руку. Дашь же Ты мне узнать ее, когда поставишь меня по правую сторону в числе овец Твоих. И сверх того еще покажи мне тогда праведников, соединив меня с теми, сердца которых прежде их смерти окованы были мудростию"[14]. Пророк молится о рабах Господних и пророчески возвещает о будущем *утреннем* исполнении радости и веселья *во все дни жизни* (ст.14-15), понимая под этим утром и этой жизнью - жизнь вечную [14].

И заканчивается 89 псалом молитвой о ниспослании нам **светлости Господа Бога** ("Светлость Божия есть божественная благодать, просвещающая всех своих причастников. Сказал же: **светлость Господа** вместо светлость, которая от Господа" [14]) и исправлении наших дел. Первый Час предваряет наши дневные труды - на всякое время наступающего дня имеем нужду в божественной светлости и божественном исправлении, с тем, чтобы действия наши не уклонялись от правильности (т.е. были угодны Богу).

Заключительный псалом Первого Часа - сотый. В нем изображается добродетельная жизнь праведного человека.

1. **Милость и суд воспою Тебе, Господи**. "Сделаю, говорит, милость и суд Твой, Господи, предметом песни... А восхваляя сии свойства Божии, я буду и подражать им, милуя и вместе производя суд, по словам Евсевия, право "[14].

2. **Пою и разумею (что пою) в пути непорочне**. «Совершая, говорит, путь жизни безпорочно и неукоризненно, таким образом я стану петь и разумею, что пою: потому что кто поет, тот должен разумею что поет. Итак совершать путь, т.е. жить безпорочно составляет деятельную добродетель, а петь песни с разумением содержания их - созерцательную. Или пением выражает деятельную добродетель, а разумением созерцательную; и то и другое должно совершать с тою целию, чтобы приобрести путь, или образ жизни безпорочный и неукоризненный"[14].

Когда придешь ко мне? Здесь снова говорится об обожении, обещанном всем истинным и непорочным рабам Господним: **Иисус** сказал ему в ответ: **кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы *придем* к нему и обитель у него сотворим.** (Иоанн.14,23).

Далее в стихах 3-8 говорится о враждебном настроении праведника по отношению к беззаконникам, чем выражается как его отношение к греховным помыслам, страстям и бесам, так и в особой ненависти к порочным людям,

лицемерно именующим себя христианами⁵⁹, с которыми православный христианин не должен иметь тесного общения (1Кор.5,11- см. толк. Свт.Феофана [36]). В частности слова **"Во утрия избивах вся грешныя земли, еже потребити от града Господня вся делающия беззакония"** - относятся, согласно мнению Св.Отцов, к борьбе с греховными помыслами, которую должен начинать православный христианин с самого утра [14], [15]⁶⁰.

После того как прочитаны три псалма звучит троекратно *Аллилуиа. Аллилуиа. Аллилуиа. Слава Тебе Боже*. И после троекратного *Господи помилуй*, чередуясь со *Слава и ныне* звучит тропарь данного богослужебного дня, положенный в Уставе.

После *и ныне* обычно звучит богородичен, однако на Первом Часе, как и вообще на всех Часах, в отличие от других богородичных (например, в конце стихир на *Господи воззвах* и др.) - он остается неизменным. В нем прославляем Пречистую, сравнивая ее с небом, воссиявшим нам *Солнце правды* - Христа. Снова звучит общая тема Первого Часа: осияния нас светом божественной праведности.

Затем неизменно звучат слова двух псалмов 118 и 70-го.

Стопы моя направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие (Пс.118, 133-134). Общий смысл этих слов – прошение о ниспослании нам благодати для совершения заповедей Христовых. И здесь мы видим как бы два прошения – о наших усилиях по преодолению греха и о совершенном очищении. «Когда и мы привносим свое усердие, и Бог подает помощь и направляет наше шествие; тогда владычество греха не имеет места» [13].

Избави мя от клеветы человеческия, и сохранию заповеди Твоя (Пс.118, 134). Клеветой названы здесь различные напасти от бесов и человеков [13], в частности лжеучения, по-разному препятствующие нам сохранять заповеди; по словам Дидима[14], человеками названы здесь бесы, поскольку диавол – источник всякой лжи (Иоан.8,44).

⁵⁹ "Святая ненависть к ближним заключается в сохранении верности к Богу, в несоизволении порочной воле человеков, хотя бы эти человеки и были ближайшими родственниками, в великодушном терпении оскорблений, нанесенных ими, в молитве о спасении их, - отнюдь не в злоречии и не в однородных злоречию действиях, которыми выражается ненависть естества падшаго, ненависть богопротивная" [11, гл.1].

⁶⁰ Согласно бл.Феодориту 100-ый псалом имеет и такой пророческий смысл - предсказывает о действиях царя Иосии, жившего в ветхозаветное время, который предал смертной казни идольских жрецов, которыми стали некоторые израильтяне [13].

Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи мя оправданием Твоим (Пс.118, 135). «Яви, говорит, Господи, мне надзирающую Твою силу, то есть, возри на меня и научи меня оправданиям (законам) Твоим; ибо если Ты не научишь меня, я сам собою не могу познать их» [14]. Бл.Феодорит изъяснял этот стих, как моление о подаянии всяческих благ [13].

Да исполнятся уста моя хваления (Твоего Господи), яко да воспую славу Твою, весь день великолепие Твое (Пс.70,8). Пророк выражает этими словами свое желание прославлять Бога в течение всего дня [14]. Прославляем же мы Всевышнего не только и не столько словами, сколько праведной жизнью (Мф.5,16) (об этом просим – в первом прошении молитвы *Отче наш*).

Затем после обычных *Трисвятое* и по *Отче наш* звучит кондак, положенный для данного богослужебного дня в Уставе. А затем сорок раз *Господи помилуй*. Согласно Свт.Симеону это и подобные многократные моления за богослужением приносятся по причине наших многочисленных нужд и ради наших многочисленных "неизглаголаных грехов" - цит. по [7, ч.2, гл.2, §5].

После сорокакратного произнесения этой молитвы всегда звучит молитва *Иже на всякое время*, по своему смыслу тождественная с сорокоразовым *Господи помилуй*: *Иже на всякое время, и на всякий час, на Небеси и на земли, покланяемый и славимый, Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробе, Иже праведныя любяй и грешныя милуяй, Иже вся зовый ко спасению, обещания ради будущих благ: Сам Господи, прими и наша в час сей молитвы, и исправи живот наш к заповедем Твоим. Душы наша освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякия скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем в соединение веры, и в разум неприступныя Твоя славы, яко благословен еси во веки веков, аминь.*

Свт.Симеон Солунский так комментировал ее слова: "После *Господи помилуй* читаем всегда молитву самую необходимую: *Иже на всякое время, и на всякий час*. Она все содержит: молит Бога о наших душах, телах, помыслах, чувствованиях и делах; всем просит освящения, избавления от всякого искушения, ограждения и сохранения святыми ангелами, и познания славы Божией, то-есть, чтобы Бог сподобил нас самым делом насладиться неприступным Божиим светосиянием и благодатию" - цит. по [7, ч.2, гл.2, §5].

Подкрепив наше прошение троекратным *Господи помилуй*, обращенным к Богу, единому в Троице и воздав Ему славу за дарованный нам путь ко

спасению (*Слава и ныне*), прославляем источник нашего спасения - Пречистую, родившую нам Богомладенца Христа (Звучит: *Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим без истления Бога Слова рождшую сущую Богородицу Тя величаем*).

После этого иерей читает особую молитву, которая читается только на 1-ом и 9-ом Часах: *Боже ущедри ны, благослови ны, просвети лице Твое на ны и помилуй ны*. Слова *просвети лице Твое на ны* - взяты из Пс.30,17. «Просвети — здесь поставлено вместо — обратись и помоги мне. Ибо, говорит, Ты, Господи, не помогая мне, представляешься отворачивающим лице Твое от меня, чтобы не видеть безобразия грехов моих. А лицом называет посещение и приближение Божие» [14].

В конце первого часа звучит специальная молитва, которую произносит по традиции сам священник, стоя перед царскими вратами: *Христе, Свете Истинный, Просвещающий и Освящающий всякого человека, грядущаго в мир, да знаменается на нас свет лица Твоего, да в нем узрим Свет Непрístupный: и исправи стопы наша к деланию заповедей Твоих, молитвами Пречистыя Твоея Матере, и всех Твоих святых, аминь*. Содержание этой молитвы повторяет те прошения, которые звучали уже в псалмах первого часа. Слово *знаменается* переводится как «обозначается». Что есть свет лица Божия? В толковании на Пс.88,16, также говорящем о свете лица Божия, Ефимий пишет, что это ничто иное, как заповеди Христовы [14]. Через этот свет надеемся увидеть и Свет Божества. Надеемся получить просвещение свыше для нашей жизни по заповедям Господним.

Заканчивается первый час, как и все службы *отпустом*.

Приложение 1.

"Близ некотораго города жил затворник, имевший от Бога дар прозорливства. В том городе была известная всем жителям блудница. Однажды затворник видит простирающийся от женскаго монастыря, находившагося в городе, к небу светлый путь, по которому идет душа в великой радости, руководимая Ангелами, и приближается к вратам небесным. Он послал учника в женский монастырь узнать, кто там преставился. Ученик, возвратившись, принес известие, что в монастыре никто не скончался, а скончалась скоропоститжно пред вратами монастыря известная блудница, пришедши туда из города. Приведенный в недоумение, затворник начал молиться Богу, чтоб Бог объяснил ему видение. "Точно, был ответ Божий святому старцу, ты видел восходившую на небо душу жены, бывшей блудницы. Она положила твердое намерение покаяться и исправиться, и пошла в монастырь с решимостью вступить в него. Что

скончалась она пред вратами монастыря, не успев исполнить намерения, то было по определению Болжию. Но ее намерение Бог принял за самое дело" [12, гл.10].

Приложение 2

"И в самом деле, человек отнюдь не нечто такое, чтобы, отступив от своего Творца, мог делать что-нибудь доброе, как сам от себя: вся добродетель его состоит в обращении к Богу, который его сотворил и от которого он делается праведным, благочестивым, мудрым, а не делается и потом оставляется, как излечивается и потом оставляется врачом телесным... Отсюда, человек должен обращаться к Богу не так, чтобы ставши праведным, мог отступить от Него, а так, чтобы Бог постоянно делал его (праведным). Поэтому доколе человек не отступает от Бога, Бог Своим присутствием оправдывает его, освящает его и делает блаженным, т.е. возделывает его и охраняет, господствует над ним, как послушным и покорным.

Это похоже не на то, как человек обрабатывает землю, дабы, как мы сказали, она стала возделанною и плодородною, при чем земля, когда человек обработав уходит от нея, остается или вспаханною, или засеянною, или орошенною, или еще какою-нибудь иною, сохраняя на себе ту работу, которая произведена на ней, хотя сам работник уже отошел от ней, а скорее на то, что как воздух не раньше света уже светел, а делается светлым от присутствия света, потому что если бы он был уже светлым до света, а не делался светлым от присутствия света, то оставался бы светлым и при отсутствии света, так точно и человек в присутствии Бога освящается, а в отсутствии его остается в постоянном мраке, ибо отступает от Бога не пространственным расстоянием, а отвращением своей воли.

Итак, делает человека добрым и сохраняет его Тот, Кто непреложно благ. Мы должны постоянно быть (добрыми) и постоянно совершенствоваться, прилепляясь и пребывая обращенными к Нему, о Ком говорится: **мне же прилепятся Богови благо есть** (Пс.72,28) и Кому сказано: **державу мою к Тебе сохраню** (Пс.58,10). Ибо мы - Его творение не только потому, что мы - люди, а и потому, что становимся добрыми. Так и Апостол, напоминая обратившимся от нечестия верным о благодати, которой мы спасаемся, говорит: **Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять** (Еф.2,8-10). И в другом месте, сказав, **со страхом и трепетом совершайте свое спасение** (Фил.2,12), он, чтобы мы не стали этого приписывать себе, как будто сами себя делая праведными и добрыми,

непосредственно прибавляет: **потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению (Фил.2,13)**" - так писал бл.Августин [20, кн.VIII, глава XII].

Литература.

- 1.Свт.Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты, Сочинения, т. 2 - СПб., 1905.
2. Пространный христианский катихизис Православной Кафолической Восточной Церкви, М., 1911.
3. Преп.авва Дорофей. Душеполезные поучения, ТСЛ, 1900.
4. Бл.Феофилакт Болгарский. Благовестник (в 2-х частях), М., 1993.
5. Свт.Тихон Задонский. Об истинном христианстве. В кн. "Творения Тихона Задонского", т. 2-3, М., 1899.
6. Преп.Симеон Новый Богослов. Слова, М., 1892.
7. Новая скрижаль, М., 1992.
8. Типикон, СПб., 1992.
9. Преп. Иоанн, игумен Синайской горы. Лествица, СПб., 1998.
10. Николай Колчуринский. Беседы о Пресвятой Троице, 2003, [http\\www.um-islam.nm.ru](http://www.um-islam.nm.ru).
11. Свт. Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты. Сочинения, т. 1 - СПб., 1905.
12. Св. Игнатий Брянчанинов. Аскетическая проповедь. Сочинения, т. 4 - СПб., 1905.
13. Бл.Феодорит. Псалтирь в объяснении значения каждого стиха, М., 1997.
14. Преп.Ефимий Зигабен. Толковая Псалтирь, Калуга, 2000.

15. Преп.Исихий. Слово о трезвении и молитве. В кн. "Добротолубие", т.3, М.,1993.
- 16.Свт.Игнатий Брянчанинов. Письма о подвижнической жизни, Париж-Москва, 1996.
- 17.Преп.Варсануфий и Иоанн. Руководство к духовной жизни в ответах на вопрошения учеников, СПб., 1905.
- 18.Св.прав.Иоанн Кронштадтский. Новые грозныя слова, М., 1993.
- 19.Бл.Феофилакт Болгарский. Толкования на послания св.Апостола Павла. М., 1993
20. Бл. Августин. О книге Бытия / Творения : В 4 томах, Т. 2 - СПб. : Алетейя; Киев : УЦИММ-Пресс, 2000. – 751 с.
- 21.Свт.Феофан Затворник. О Православии с предостережениями от погрешений против него, М., 1902.
- 22.Свт.Феофан Затворник. Толкование на Послание Св.Апостола Павла к римлянам, М., 1890.
- 23.Бл.Августин. О граде Божиим, в кн. Творения, т.3, СПб., 1998.
- 24.Бл.Симеон Солунский. Разговор о св. священнодействиях и таинствах церковных, Сочинения, СПб., 1856.
- 25.Св.прав.Иоанн Кронштадтский . Моя жизнь во Христе, ч.1-2, М., 1998.
26. Свт. Василий Великий. Против Евномия. В кн. "Творения...", часть III, М.,1993.
27. Свт.Тихон Задонский. Письма келейные - в книге "Сочинения преосвященного Тихона, епископа Воронежского и Елецкого", т. 15 - М., 1837.
28. Служебник, М., 1991.

- 29.Св.прав.Иоанн Кронштадтский. Мысли о богослужении Православной Церкви ("Моя жизнь во Христе" часть III, М., 2001).
- 30.Н.Колчурицкий. Беседы о превородном грехе и искуплении. [http\\www.um-islam.nm.ru](http://www.um-islam.nm.ru).
31. Свт.Григорий Палама. Беседы. М., 1993.
32. Свт.Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты, Сочинения, т. 3 - СПб., 1886.
33. Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной, М., 1900.
- 34.Свт.Феофан Затворник. Толкование на псалмы шестопсалмия, М., 2001.
- 35.Свт.Иоанн Златоуст. Беседы на послание к Ефесянам. В кн. «Творения», т.11, кн.1, СПб., 1905.
- 36.Свт.Феофан Затворник. Толкование первого послания Св.Апостола Павла к Коринфянам. М., 1893.
- 37.Свт.Иоанн Златоуст. Беседы на псалмы, М.,2003.
38. Свт.Тихон Задонский. Письма келейные. Собрание творений : [в 5 томах] , Т. 5, М., 2010.
39. Свт. Афанасий Великий. Толкование на псалмы /. - Москва : Благовест, 2011. - 527 с.
40. Свт.Тихон Задонский, Об истинном христианстве, Книга 1, "Полное собрание творений. Том 3", 5-856 с. Издательство сестричества во имя Святителя Игнатия Ставропольского, М., 2009 г.

Содержание

Глава 1. Вечерня.....	1
-----------------------	---

§1. Предначинательный псалом	1
§2. Великая ектиния.....	9
§3. Блажен муж	16
§4. Господи воззвах.....	18
§5. Свете Тихий и вход	26
§6. <i>Сподоби Господи</i> и ектинии	29
§7. Лития и окончание Вечерни	35
Глава 2. Утренняя	41
§1. Малое славословие и шестопсалмие	41
§2. Бог Господь, сихословие Псалтири	53
§3. Поиелей	54
§4. Канон	59
§5. Хвалитны и великое славословие	66
Глава 3. Первый Час.	78
Литература.....	86

Публикуется по благословию прот. Георгия Морохина (Владимиро-Суздальская митрополия)