

БЕСЕДЫ О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ. ЧАСТЬ 1.

Колчуринский Н.

В даровании Божественной Литургии Церкви Православной и в даровании ей прочих Таинств дано Богом так много, что никакой ум человеческий не может оценить великость этих даров: дара возрождения, усыновления, обновления, права на вечную жизнь, входа на небо, сожития с Ангелами и всеми святыми и вечного примирения с Отцом Небесным и участия в Его святости и блаженстве.

Св.прав.Иоанн Кронштадтский

1. Что совершается во время Божественной Литургии?

1.1 Тайная вечеря

Вечери Твоя тайныя днесь Сыне Божий, причастника мя прими... - читает каждый православный христианин пред тем как приступить к Таинству Св.Причащения (объяснения сокращений см. прим⁷⁹). Сущность того, что происходит во время Божественной Литургии, остается неизменной, несмотря на то, что отделяют нас от первой Евхаристии во время Тайной Вечери многие столетия и совершает её не Богочеловек, а священник Православной Христовой Церкви.

Вот что повествует нам о том, как впервые совершилась Св.Евхаристия Св.Евангелие: **И когда настал час, Он (Иисус) возлег, и двенадцать Апостолов с Ним, и сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием. ... И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается** (Лк. 22,14-20).

Ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов (Мф.26,28).

Святая Православная Церковь, Соборная и Апостольская, верная заповеди Христовой (**сие творите в Мое воспоминание** (Лк.22,19)), на протяжении уже почти двух тысячелетий продолжает совершать то, что впервые было совершено в сионской горнице самим Спасителем: хлеб и вино становятся Телом и Кровью Христа. Ученики, вкушающие их, соединяются со своим небесным Учителем. **Ядый Мою плоть, и пий Мой Кровь, во Мне пребывает, и аз в нем** (Ин.6,56)¹.

Литургия - так называется то священнодействие, во время которого совершается всё вышесказанное. Ее высшей целью является соединение через Таинство Св.Причащения верующих со Христом и в Нем - с Божеством Его, с нераздельной Троицей.

"Причащение есть соединение Бога с нами, обожение нас, освящение, полнота благодати, осияние, отгнание всего противного, подавание всякого блага и прочее тому подобное; оно есть срастворение и общение с Богом, таинство таинств, освящение святых, истинно святое святых, жертва всех жертв, жрец и жертва. Ибо жертву эту соделал и предал нам один жрец Слово, и Сам Он здесь есть жертва, которую преподавал нам, да пребывает с нами всегда" - писал свт.Симеон Солунский (цит. по [1, ч.2, гл.VI,§1]). *"Да буду дом Твой причащением священных Таин, живущаго Тя (Тебя) имея в себе со Отцем и Духом, Благодетелю Многомилостиве"* (Канон ко Святому Причащению, песнь 9).

"В священнодействии св.Таин (честные) дары предлагаются в Божественное Тело и Кровь; цель его - освящение верных, которые получают чрез (приобщение) Св.Даров оставление грехов, наследие Царства Небесного и тому подобное" - писал Св.Николай Кавасила [5, гл.1].

В этом - существо спасения человека, в этом - весь смысл человеческого бытия, истинная жизнь, для которой создан и существует каждый человек².

При совершении Тайной вечери по неизреченному Божественному действию хлеб и вино превратились в Тело и Кровь Христа. По молитвам каждого православного священника, совершающего Литургию и творящего **сие** (Лк.22, 19) - то есть *то же самое*, что и тогда совершил Христос - хлеб и вино прелагаются в Тело и Кровь Христову, с которыми соединена как душа, так и Божество Спасителя! "Ещё веруем, что в каждой части до малейшей частицы преложеного хлеба и вина находится не какая-либо отдельная часть тела и крови Господней, но тело Христово всегда целое и во всех частях единое, и Господь Христос присутствует по существу Своему, то есть с душою и Божеством, или совершенный Бог и совершенный Человек" [13, член 17].

Таинственное действие, во время которого происходит это преложение называется *пресуществлением*. После пресуществления органы чувств человека (зрение, а при Причащении и после него и другие органы чувств) продолжают ощущать всё то, что присуще обычному хлебу и вину, но на самом деле, как учат нас Отцы Церкви - эти ощущения иллюзорны³.

Видится, обоняется, осязается, чувствуется на вкус - вино и хлеб. В действительности же имеется Тело и Кровь Христа со всеми необходимо присущими им физическими свойствами. При этом хлеб и вино, приготовляемые и используемые для совершения этого Таинства, никуда не исчезают, а переходят в состав Тела и Крови Христовой, и происходит это чудесным, таинственным образом. Но это не должно нам казаться слишком удивительным, поскольку всякая пища, вкушаемая нами, переходит в состав нашего тела и крови.

Само пресуществление, совершаемое на Литургии, не исчерпывается просто превращением хлеба и вина в иные субстанции: Тело и Кровь, появляющиеся на престоле после пресуществления, имеют своим первоисточником не хлеб и вино, а Пресвятую Деву. "Тело есть воистинну соединенное с Божеством, еже от Святыя Девы начало восприя" - так пишет преп.Иоанн Дамаскин о Телес Христовом, присутствующем в Таинстве Св.Причащения (Точное изложение Православной веры, кн.4, гл.13 - цит. по [20]). Таким образом, хлеб и вино лишь переходят в состав Тела и Крови, имеющими своим началом Пресвятую Богородицу. То, что появляется при пресуществлении, когда-то претерпело рождение от Пресвятой Богородицы в Вифлеемском вертепе. И, согласно учению Православной Церкви - *всё человеческое естество Спасителя, родившееся от Девы, претерпело распятие, смерть и вознеслось на небеса:*

"Слово пострадало за нас на кресте собственно и истинно, и умерло истинно тем истинным естеством человеческим, которое Оно приняло от Девы Марии" [16, отв.44].

"Он (Господь Иисус Христос) воскрес в том же теле, в котором родился и умер" [16, отв.53].

"Иисус Христос вознесся на небеса, и сел одесную Отца со славою и честию, в том самом теле, в котором пострадал истинно, и воскрес из мертвых" [16, отв.56].

Таким образом, в Таинстве Св.Причащения мы вкушаем то Тело, которое претерпело рождение, земную жизнь, страдания, смерть, воскресение и вознесение, воссело на небесах по вознесении, и не случайно мы называем Св.Тайны - небесными⁴. То, как попадают на престол в момент пресуществления бесценные дары Божии - Тело и Кровь Христовы остаётся от нас скрытым⁵.

Согласно учению Церкви, "*Христос... присно (то есть непрестанно) закалается, освящаяй причащающихся*" (Последование ко Святому Причащению, Канон, песнь 9). И хотя искупительная голгофская жертва, жертва "безконечной цены и достоинства, как смерть безгрешного и Богочеловека"[20, "О четвертом члене"], сила которой достаточна для оправдания человека, уже принесена, участниками этой жертвы мы становимся снова через заклание Агнца...

Совершение Литургии, таким образом, предстаёт пред нами как священнодействие, выходящее за рамки всех возможных и мыслимых нами человеческих действий. Она действительно Божественна. И если **проклят, кто дело Господне делает небрежно** (Иер.48,10), то эта библейская мысль, может быть, как никогда подходит к ситуации совершения Божественной Литургии. Совершить такое деяния в состоянии души недостойном, - значит совершить страшный грех, довершить, запечатлеть свои грехи ещё одним большим преступлением - недостойным совершением того служения Богу, выше которого трудно что-либо помыслить...

Но ещё более страшное и выходящее за пределы нашего понимания по своему величию происходит при самом Причащении: **Ядый Мою плоть, и пийй Мою Кровь, во Мне пребывает, и аз в нем** (Ин.6,56). При Причащении Св.Христовых Таин происходит наше соединение со Христом, так, что всё в человеке, достойно принявшем Св.Тайны, становится Христовым. Человек в таком состоянии может вслед за Апостолом Павлом сказать, что **уже не я живу, но живет во**

мне Христос (Гал.2,20). Христовым становится душа и тело человека. Вследствие соединения человечества Христа с Его Божеством, тело и душа причастника соединяются таинственной связью с Богом - обоживается при принятии Святых Христовых Таин весь человек. Об этом так писали Св.Отцы:

" Ту самую пренепорочную плоть, которую принял Он (Господь) от пречистой Марии Богородицы и в коей от Неё родился, преподаёт нам в Таинстве (Причащения), и вкушая её, мы имеем внутри себя, разумеется каждый достойно причащающийся, всего воплощённого Бога и Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия и Сына Девы, пренепорочной Марии, седящего одесную Бога и Отца, по слову Его же Самого: **ядый Мою плоть и пияй Мою кроввь во Мне пребывает и Аз в нем** (Ин.6,56). Вселяясь же в нас, Он ... соединяется с существом и естеством нашим неизреченно, и нас обоготворяет, так как мы соделываемся сотелесниками Ему, бывая плоть от плоти Его и от костей Его" [11, слово 45].

"Если, будучи испытаны в трудах добродетели и предочищены слезами, приступая вкушаем от хлеба сего и от чаши сей прием, то сугубое Слово, с двумя естествами нашими (т.е. с душой и телом - прим. авт.) в кротости нашей срастворяясь, всецело претворяет нас в Себя Самого, яко воплощённое и нам по человечеству единосущное..." [15].

"Помысли, какой чести ты удостоен, какой наслаждаешься трапезою! При виде чего трепещут Ангелы и не смеют взглянуть без страха, по причине сияния, отсюда исходящего, тем мы питаемся, с тем сообщаемся и делаемся одним телом и одною плотию со Христом" [50, беседа LXXXII, п.5].

"Со всякою уверенностию примем сие, как тело и кровь Христову. Ибо во образе хлеба даётся тебе Тело, а во образе вина даётся тебе Кровь, дабы приобщась Тела и Крови Христа, соделался ты Ему сотелесным и скровным. Ибо таким образом бываем и Христоносцами, когда Тело и Кровь Его сообщится нашим членам. Так по словам блаженного Петра, *бываем Божественного естества причастницы* (2 Петр.1,4) "[28, поуч.4, п.3].

Личность человека при этом не исчезает, но обновляется в своем составе - по душе и по телу. (Заметим, что и при вкушении обычной пищи, при котором имеет место изменение химического состава нашего тела, личность также остаётся той же самой.)

При обновлении естества человека, имеющем место при Св.Причащении (в том случае, если он причащается достойно), весь его состав (душа и тело) не просто переходят в состав естества Христова, а переходят в состав Св.Таин, принятых при данном Причащении. При принятии нами всякой пищи, её состав переходит в состав нашего тела и крови. При принятии же Святых Христовых Таин происходит нечто противоположное. Мы переходим в состав Тела и Крови Христа, попавших в наш организм при Причащении. Вот что в связи с этим мы находим у святителя Николая Кавасилы: "Можно жить посредством пищи; Таинство же имеет не такой вид, ибо пища, не будучи сама живой, не может сама по себе ввести в нас жизнь. Поелику же она помогает жизни, присущей телу, то и представляется, что она есть причина жизни для приемлющих её. А хлеб жизни сам жив, и ради него истинно живы те, коим преподается он, почему и пища претворяется в питающегося, и рыба, и хлеб, и всё иное вкушаемое в кровь человеческую, здесь же всё напротив. Ибо хлеб жизни сам движет питаемого, и изменяет, и предлагает в себя самого, и что свойственно только сердцу и голове, мы движемся и живём, и в сём уподобляемся Ему, как и Он имеет жизнь; что показывая и Сам Спаситель внушает, что не вид пищи поддерживает жизнь нашу, но Сам Собою вдыхает Он её и доставляет, как сердце или голова, членам жизнь, потому и назвал себя хлебом живым, и сказал: *ядый Мя, и той жив будет Мене ради* (Ин.6:57)" [19, слово четвертое].

Вот в чем причина того, что по Причащении все истинные причастники становятся единым телом во Христе Иисусе, как писал об этом преп.Иоанн Дамаскин. "Хлеб общения - не простой хлеб, но соединённый с Божеством; тело же, соединённое с Божеством; - не одно естество, но одно, конечно, принадлежит телу, другое же - соединённому с ним Божеству. ... Так как мы причащаемся от единого хлеба, то все делаемся единым телом Христовым и единою кровью, и членами друг друга, будучи составляющими одно тело со Христом" [15, кн.4, гл.13].

Всё это удивительное и непостижимое, однако составляющее всю сущность христианства, происходит только с теми, кто достойно готовится к принятию Св.Христовых Таин.

Соединяясь с Телом и Кровью Христовой, соединяемся с Божеством, и в этом вся сущность спасения христианина⁶. "Затем происходит, как совершение всего, преподавание Таинства: кто причащается ему достойным образом, тех оно преобразует соответственно самому себе и делает, по благодати и сопричастию, подобными первопричинному Благу и ни в чём Ему не

уступающими, насколько это возможно и доступно для людей. Поэтому и они могут по усыновлению и благодати быть названы богами, поскольку весь Бог всецело наполнил их, не оставив в них ничего, что было бы лишено Его присутствия» [37, п.43].

Соединяясь с Божеством, причастник исцеляется от духовной смерти. "Поелику (Христос) рождён от Живого Отца, то и Сам есть жизнь по природе, и как скоро животворить есть дело свойственное жизни по природе, то Христос животворит всё. Чем оказывается для нас хлеб земной, не позволяющий разрушаться слабой природе плоти, тем служит и Он, посредством действия Святого Духа животворя дух наш..." - писал св.Кирилл Александрийский [62, толк. на ИоаннVI,32-33].

Соединяясь с Господом в Таинстве Святого Причащения, причастник очищается от всякой греховной скверны в силу безгрешности человечества Спасителя и в силу соединения человеческого естества Христа с Божеством. "Христос, пребывая в нас, укрощает свирепеющий в членах наших закон плоти (См.: Рим. 7,24-25) и животворно возжигает благоговение к Богу, а страсти умерщвляет, не вменяя нам грехопадений наших, но напротив - помогая как больным. Как Пастырь Добрый и душу Свою положивший за овец (См.:Ин.10,11) Он "обвязывает сокрушенное и восставляет падшее" (См.: Иезек.34,16)." [62, толк. на Ин.VI,56].

Соединяясь с Господом, причастник получает прощение всех грехов⁷ - потому что **нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу** (Рим.8,1). (См. подробнее [20, "О девятом члене"]).

Соединяясь с Господом в Таинстве Святого Причащения, христианин тем самым уже здесь на земле начинает жить жизнью Христовой, жизнью, которая будет в вечности. "Какую пользу получает тот, кто причащается Тела и Крови Христовой? - Он теснейшим образом соединяется с Самим Иисусом Христом, и в Нем становится причастным вечной жизни. **Ядый Мою плоть и пияй мою Кровь, во Мне пребывает, и Аз в нем.** (Ин.6,56). **Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь, имать живот вечный.** (Ин.6,56)" [20, "О причащении"]. "Евхаристия есть лекарство бессмертия, не только предохраняющее от смерти, но и дарующее вечную жизнь во Христе Иисусе", - писал Св.Игнатий Богоносец (Послан. к Ефесс., гл.ХХ,2. Цит.по [76]). "В самом деле, без всякого сомнения, невозможно было, чтобы Тот, Кто есть Жизнь по природе, не победил тление и не преодолел смерти. Поэтому хотя явившаяся чрез преступление смерть и вынуждает человеческое тело к тлению, но поскольку в нас является Христос посредством Своей плоти, то, без сомнения, мы воскреснем. Ведь невероятно, даже более - невозможно, чтобы Жизнь не животворила тех, в ком она будет. Подобно тому, как кто, взяв искру, насыпает на неё много мякины, чтобы сохранить семя (продолжение) огня, так и Господь наш Иисус Христос чрез Свою плоть скрывает в нас жизнь и влагает бессмертие как бы некое семя, всецело уничтожающее в нас тление", - писал Св.Кирилл Александрийский [62, толк на Ин.VI,54].

Согласно святоотеческому Преданию, достойно причащающийся перед смертью за святость Таинства получает вход в Небесное Царство. Так об этом писал Св.Иоанн Златоуст: «Отошедши туда с этой жертвою, мы с великим дерзновением вступим в священные обители, как бы ограждённые со всех сторон золотым оружием» [33, беседа 26]. «Также некто другой рассказывал мне, не от другого узнав, но удостоившись сам видеть и слышать, что готовящихся отойти отсюда, если они причастятся Таин с чистой совестью, при последнем издыхании окружают Ангелы и препровождают их отсюда ради принятых ими Таин» [66].

К плодам этого Таинства относят также: "Приложение благодати освящающей христианина и содействующей к продолжению, сохранению и возрастанию в нем духовной жизни. Так что Таинство сие столь же для неё необходимо как пища и питье для жизни телесной. **Ядый Мя, той жив будет Мене ради** (Ин.6,57)." [31, §303]. "Духовный хлеб - тело Христово - укрепляет сердце человека, укрепляет всё существо его, укрепляет волю, укрепляет ум, доставляет правильность пожеланиям и влечениям души и тела, естественные свойства человека освобождаются от недугов, которыми они заразились при падении, которые называются страстями, то есть, страданиями и болезнями. Духовное питание (Кровь Христова) содействует духовной пище. Оно сообщает душе качество свойств Христовых" - писал св.Игнатий Брянчанинов [21, гл.21].

1.2.Условия благоугодного участия в совершении Таинства Евхаристии и плодотворного Причащения Святых Христовых Таин.

"Но сколько велико и чудно это Таинство, столько же верно и то, что если приступаешь к нему с чистою совестью - приступаешь во спасение, если же с совестью лукавою - в наказание и мучение" [60, беседа 46].

"Если ты недостоин приобщения, то недостоин и участия (в Литургии верных), и значит - в молитвах" [65, беседа 3, п.4].

"Я недостоин (причаститься), говоришь ты. Значит: ты не достоин общения и в молитвах, потому что Дух нисходит не только тогда, когда предложены Дары, но и когда поются священные песни"[65, беседа 3, п.5].

"Пусть чистая совесть составляет для нас то время, в которое мы должны приступать (к Тайнам)" [67, беседа 5, п.3].

Совершенно очевидно, что плодотворное принятие Св.Христовых Таин возможно только для человека, свободного от греха. С человеком, пребывающим в состоянии греха, Христос не соединится, потому что Он (Христос) - без греха. Эту возможность очищения себя от всякой скверны даёт человеку *покаяние*, которое, согласно учению Православной Церкви, является необходимым предваряющим этапом для принятия Св.Христовых Таин⁸. "Что требуется от каждого в особенности, желающего приступить к Таинству Причащения? Он должен испытать пред Богом свою совесть и очистить её покаянием во грехах, чему способствуют пост и молитва" [20, "О причащении"]. "Достойное причащение Святых Таин возможно только при постоянно благочестивой жизни, или после решительного раскаяния в жизни греховной и решительном оставлении её, засвидетельствованного и запечатленного покаянием по наставлению святой Церкви" - писал свт.Игнатий Брянчанинов [21, гл. 21].

Если покаяние есть необходимое условие для достойного и спасительного принятия Св.Христовых Таин, то, очевидно, отсутствие покаяния определяет состояние, при котором человек приступает к Святых Христовым Тайнам не должным образом.

Отсутствие подлинного покаяния, будучи состоянием греховным (см.: Мф.4,17) являясь препятствием для плодотворного Причащения Святых Христовых Таин, является и препятствием для всякого подлинного благоугодного дела, сугубо - для богоугодного совершения Таинства Св.Евхаристии⁹.

Что есть «покаяние»? Сохранилось следующее суждение об этом преп.Пимена Великого:

"Что значит покаяться? значит: сознаться, раскаяться в грехах своих, оставить их, и уже более не возвращаться к ним " ("Патерик скитский", цит. по [22, гл.2]).

"Сознаться в грехах своих" - значит познать свои грехи. "Познаем убо грехи наши. Се бо есть начало покаяния"- писал свт.Тихон Задонский [29, письмо 73]. Как познать свои грехи? -Очень часто без знания элементарных заповедей Господних (что характерно для современного человека) это просто невозможно. Видение своих грехов, с другой стороны, является особым Божественным даром, который мы специально спрашиваем во время постовых богослужений, когда в молитве преп. Ефрема Сирина просим Бога: "*Даруй ми зрети моя прегрешения...*" Особый дар видения грехов получает, по слову свт. Игнатия Брянчанинова, только тот, кто разорвал дружбу с грехом, тот, кто действительно решился жить без греха.

"Раскаяться в грехах своих". Покаяние всегда обязательно предполагает определённые чувства. Можно осознать, что ты сделал то- то и то-то, но это ещё не покаяние. Покаяние - сокрушение о соделанном. Грех - источник всех наших бед, как во временной жизни, так и в вечности. До тех пор пока на нас висит его вина, и до тех пор, пока мы не избавились от греха, по учению Св.Отцов, спасение для нас является недоступным¹⁰.

По учению Св.Отцов, подлинные покаянные чувства не должны исчерпываться только чувствами сожаления о своей участи, тревоги или стыда. Обязательной частью покаянных чувств должна быть так называемая "печаль по Бозе" [10, §148-150; 23, гл.17]. Что это? - Когда человек совершает что-то злое по отношению к человеку - особенно по отношению к любимому человеку, то это нередко вызывает в нем острое чувство раскаяния и сожаления о соделанном. Угрызение совести по поводу того, что мы опечалили кого-то, не угодили кому-то из наших близких, наверное, почти всем знакомы. Аналогичные чувства должен испытывать и кающийся грешник по отношению к Богу.

Всякий грех, будучи враждой против Бога [9, письмо 27], есть не просто зло, но зло *по отношению* к Богу, совершеннейшему и всеблагому, которому мы обязаны всем без исключения¹¹.

Все это можно *знать*, но душа при этом может продолжать спать. Покаяние - это обязательно *чувство* раскаяния. Чувство сожаления, раскаяния в содеянном - это чувство, а «сердцу не прикажешь». И покаянное чувство - это Божий дар. В Церкви существует множество средств для возбуждения наших покаянных чувств - это пост и молитва и, в частности, особые церковные молитвословия (например, великопостные службы), направленные на это...

Совершенно особого покаяния и сожаления требуют так называемые *смертные грехи*. Человек, по учению Церкви, не принесший должного покаяния хотя бы в одном из таких грехов, есть духовно мертвый и не спасается.

Так в связи с этим писал свт.Игнатий Брянчанинов, опираясь на творения других св.Отцов: "Знаменуя смерть души, святой Иоанн Богослов сказал: **есть грех к смерти, и есть грех не к смерти** (1 Ин.5, 16-7). Он назвал смертным грехом грех, убивающий душу, тот грех, который совершенно отлучает человека от Божественной благодати, и соделывает его жертвою ада, если не уврачуется покаянием действительным и сильным, способным восстановить нарушенное соединение человека с Богом. ...Покаяние в смертном грехе тогда признается действительным, когда человек, раскаявшись в грехе и исповедав его, оставит грех свой. (Мнение преподобного Пимена Великого /Патерик Скитский/. Оно выражено многими другими святыми Отцами, - наконец святым Тихоном Воронежским. Это мнение принадлежит вообще Церкви, и основывается на словах Спасителя. Исцелив расслабленного в Вифезде, при овчей купели, Господь сказал ему: **Вот, ты выздоровел; не грехи больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже** (Ин. 5,14). Жене, уличённой в прелюбодеянии, Господь сказал: **И Я не осуждаю тебя; иди и впредь не грехи.**(Ин.8,11)).

...Выше было сказано, что смертный грех православного христианина, неуврачеванный должным покаянием, подвергает согрешившего вечной муке.... Смертные грехи для христианина суть следующие: ересь, раскол, богохульство, отступничество, волшебство, отчаяние, самоубийство, любодеяние, прелюбодеяние, противоестественные блудные грехи, кровосмешение, пьянство, святотатство, человекоубийство, грабёж, воровство и всякая жестокая, безчеловечная обида" [24, "Слово о смерти"].

На ту же тему так писал свт. Тихон Задонский: "Двойкий грех, по рассуждению учителей церковных, примечается. Иной есть владеющий человеком, о каковом глаголет Апостол: **Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его** (Рим.6,12). Сей грех иначе называется самопроизвольный, яко с хотением, советом, умыслом и знанием и предрассуждением делается, и противу совести бывает, которую и уязвляет и беспокоит, - например, соблудить, похитить, украсть чужое, обмануть, прельстить ближнего, злобиться на него, и прочее. Сей грех называется смертный, яко смерть вечную согрешающему, когда не покается, соделовав, по учению апостольскому: **возмездие за грех – смерть** (Рим.6,23); и паки: **сделанный грех рождает смерть** (Иак.1,15). С таковым грехом вера и благодать Святого Духа в человеке купно быть не может, но изгоняется чрез него; и согрешающий человек тако лишается всех благ, чрез Христа приобретенных; и Христос ему ничего не пользует, пока тако грешить не перестанет..." [10, §376]. По учению свт. Игнатия Брянчанинова, "Покаяние в смертном грехе (для мирянина - *прим. авт.*) состоит в том, чтоб исповедать грех духовному отцу, приняв от него эпитимию, и впредь в этот грех не впадать" [9, Письма к мирянам, п.51].

Свт.Тихон Задонский писал о том, что христианин должен постоянно каяться, жалеть и о всех своих неведомых грехах, а также жалеть и о всех без исключения грехах, которые он совершил в течение всей своей жизни [10, §375-379], и это тоже необходимое условие пребывания в том состоянии, которое называется *покаянием*.

3)."Оставить (грехи) и уже более не возвращаться к ним". Человек должен решиться перестать грешить во что бы то ни стало [25, отд.2]. Лучше по иглам буду ходить, чем буду грешить [23, гл.16]. Лучше смерть чем грех [26, ч.3, гл.1]. Действительно, без этого решения нет подлинного покаяния, потому что, если предполагается грешить при каких-то обстоятельствах – то, значит, имеется некое намерение согрешить, а такое намерение само по себе уже есть грех, это - сознательное противление воли Божией¹².

"Оставить грехи свои и более к ним не возвращаться" - это значит прекратить грешить. Как это возможно? - только по благодати Божией человек может очищаться от "*всякия скверны*"¹³, и только посредством живой веры, которая есть дар Божий, человек приходит в состояние безгрешия.

Итак, для того чтобы получить благодатные дары Таинства Св.Причащения, для того чтобы неосужденно участвовать в совершении Литургии, человеку необходимо очистить себя от всякой

греховной скверны - т.е. покаяться. И это зависит в значительной степени от его воли. Для покаяния человеку необходимо принять решение прекратить греховную жизнь и все силы своей души, все свое существование посвятить служению Богу. Именно поэтому св.Отцы выделяли следующие группы лиц, которым не должно преподавать Св.Причастие: "Подобает нам знать, что есть пять классов людей, которым воспрещается от св. отцов приступать ко Святому Причастию: первый - оглашенные, как ещё некрещёные; второй - крещёные, но возлюбившие срамные и неправедные дела, как отступники от святой жизни, для коей крещены, как-то: блудники, убийцы, лихоимцы, хищники, обидчики, гордецы, завистники, злопамятливые, которые все, будучи таковыми, не чувствуют, что суть враги Богу, и находятся в бедственном положении, почему не сокрушаются, не плачут, о грехах своих не каются; третий - бесноватые, если они хулят и поносят Божественное Таинство сие; четвертый - те, которые пришли в чувство и раскаялись, прекратили греховные дела свои и исповедались, но несут наложенную на них епитимию стоять вне церкви определённое время; и пятый - те, у которых ещё не созрел плод покаяния, т.-е. которые не дошли ещё до решимости посвятить Богу всю жизнь свою и жить прочее во Христе жизнью чистою и безукоризненною. Эти пять классов, очевидно, недостойны Святаго Причастия. Достоин же причаститься Пречистых Таин тот, кто чист и непричастен грехов, о коих мы сказали. Но когда кто-либо из таких достойных осквернится каким-либо осквернением, как человек, тогда, конечно, и он недостойно причастится, если не отмоеет покаянием того, чем осквернился. Таким образом, и тот есть ядый и пияй недостойно, кто будучи достоин, не приступил достойно ко Святым Тайнам." [11, слово 33].

Вот что писал свт.Игнатий Брянчанинов о тех, кто дерзает приступать к принятию Св.Христовых Таин в грехе произвольном и смертном (в частности, всякий человек, не желающий каяться в каком-либо грехе, не имеющий твердого намерения оставить какой-либо грех, находится в этом состоянии):

"Иное значение имеет причащение Святых Таин при произвольно и намеренно греховной жизни, при впадении в смертные грехи, при неверии и при зловерии. Причащающиеся в таком состоянии, совершают преступление, навлекающее казни уже не исправительные, казни решительные, навлекающие вечную муку (Точное изложение православной веры святого. Иоанна Дамаскина). Преступление это подобно преступлению, которое совершили убийцы Богочеловека (Св. Иоанн Златоуст. Нравоучение 16-е в беседах на Иоанна. Точное изложение Православной веры св. Иоанна Дамаскина), осыпавшие Его поруганиями, ударявшие по ланитам, покрывавшие заплевываниями Его лицо, истерзавшие тело Его жестоким биением, гвоздями, распятием. **Посему, сказал великий Павел, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней.** (1 Кор.11, 27).**Некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью, то сколь тяжчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?** (Евр.10, 28-29). **Да испытывает же себя человек** (1Кор. X1,28), да рассматривает себя, прежде нежели приступит к Святым Тайнам, - и, если он погряз в скверне греховной, да устрашится страшного Причащения, чтобы не завершить и чтоб не запечатлеть грехов своих самым тяжким грехом: наруганием над Святыми Тайнами Христовыми, наруганием над Христом" [21, гл.21].

Однако и недостаточно серьёзное и глубокое покаяние перед принятием Святых Таин также может приводить к весьма неблагоприятным последствиям для нас. Так писал об этом свт.Игнатий Брянчанинов: "Рассеянная, невнимательная жизнь, неозарённая и неуправляемая словом Божиим, направленная по представлениям собственного разума, по влечениям грехолюбивого сердца и тела, оставляя человеку тщетное имя христианина, лишает его основательного Богопознания и самопознания, лишает должного понятия о Святых Тайнах, лишает приличествующего приготовления пред принятием их, приличествующего настроения и состояния при принятии, необходимого хранения по принятии. **Кто ест и пьёт недостойно, тот ест и пьёт осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем** (1 Кор.11,29), не давая ему цены, не приготовив сосуда своего к принятию величайшего, святейшего сокровища. Сокровище спасительнейшее есть вместе и сокровище самое страшное по неизреченной святыне своей. Не карал бы нас суд Божий, если б мы проводили внимательную жизнь по заповедям Господним, тщательно исполняя их, тщательно врачую упущения в исполнении покаянием. **Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы** (1Кор. 11,31). Легкомысленную и недостаточно добродетельную жизнь карает суд Божий, возбуждаемый недостойным принятием Святых Таин,

карает с милосердием, карает казнями во времени с целью спасения в вечности. **Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром.** (1Кор. XI, 32). Исчисляя казни, которым коринфяне подвергались за недостойное причастие святых таин при недостаточно богоугодной жизни, Апостол говорит: **Оттого, ради недовольно достойного причастия Святым Таинам, многие из вас немощны и больны и немало умирает** (1Кор.11,30)..." [21, гл.21].

Естественно, возникает вопрос, как определить то состояние, при котором можно приступать к страшным Христовым Тайнам, если по слову преп.Варсанофия Великого, никто не должен по справедливости (т.е. в соответствии со своими «заслугами») считать себя достойным принятия Св.Христовых Таин [30, отв.461]?

Святые Отцы учат нас, что истинное покаяние составляет как необходимое, так и достаточное условие плодотворного принятия святых Христовых Таин.

"Недостойнство истинно кающихся удостаивается Божественного Причастия во оставление грехов, ибо они просят, как недужные, врачевства согласно слову Христову: **"не здоровые имеют нужду во врачах, но больные** (Мф. 9,12)" (Св.Димитрий Ростовский - цит. по [32, стр. 21])¹⁴.

Свт.Иоанн Златоуст, комментируя слова апостола Павла писал: "Не так повелевает Павел: он знает одно только время для приступания к Тайнам и Причастия, - когда чиста совесть"[33, комментарий на 1Кор.11,28]. И тот же святитель, рассуждая об условиях достойного и недостойного Причастия, пишет: "Оставь зло, полюби добродетель, отстань от порока, обещай больше не делать так, и этого достаточно будет для твоего оправдания. Я свидетельствую и уверяю, что если каждый из нас, грешников, оставит прежние грехи, даст искренний обет Богу впредь даже не начинать их, то Бог ничего другого не потребует к *полнейшему оправданию* (выдел. авт.)" (Свт.Иоанн Златоуст. "Беседа 6-я против Аномеев" -цит. по [34]).

Те же мысли находим и у свт. Димитрия Ростовского: "Кающийся же истинно есть тот, который, исповедуя свои грехи и жалея о них, полагает, надеясь на помощь Божию, твёрдое намерение никогда не возвращаться к своим прежним делам и всячески хранит себя от них. Такой удостаивается как Божественного Причастия, так и милосердия Божия, хотя бы он был весьма и недостойным. Примером такого сподобления при несовершенном достоинстве может быть преподобная Мария Египетская. О ней пишется, что она настолько была недостойна Божией милости из-за своей грешной жизни, что даже церковь не желала её впустить внутрь себя, о чём она после сама рассказывала преподобному Зосиме на исповеди: "Когда моя грешная нога коснулась церковного порога, то церковь, принимавшая всех, не приняла меня окаянной, но появилось как бы воинство для того, чтобы загородить вход, и возбранила мне войти какая-то сила Божия". Когда же эта грешница положила в сердце своём истинное покаяние, намерение и твёрдое обещание никогда не возвращаться к греху, то тотчас не только церковь её впустила внутрь себя, но в тот же день она сподобилась Причастия Божественных Таин, Тела и Крови Христовых в церкви Иоанна Предтечи, что при Иордане, как об этом пространно пишется в житии этой святой. Она еще ни удовлетворения не сделала за грехи свои, ни коснулась скорбного пустынного жития и постнических подвигов; едва день один прошёл после её скверной жизни, но уже от неё, истинно кающейся, не отнимается Чаша Господня " (Свт.Димитрий Ростовский "Творения", изд.Сойкина, стр.233-234 - цит. по [32, стр.21]).

Таким образом, состояние истинного покаяния является тем искомым состоянием, которое требуется как при совершении Литургии, так и при принятии Святых Христовых Таин.

К достижению этого состояния и будет вести нас весь ход Божественной Литургии, призванный подготовить нас к достойному участию в совершении Таинства и достойному причастию Св.Христовых Таин.

1.3. Литургия - общее дело.

Таинство Святой Евхаристии совершается во время Божественной Литургии. Как и всякое Таинство¹⁵, это Таинство может быть совершено только священником Православной Церкви и только при определенных условиях. Всякая Литургия должна быть непременно совершаема только в храме. При этом пресуществление может быть совершено только на освящённом архиереем престоле этого храма или, в крайнем случае, на освящённом им *антиминсе* (специальном платке, предназначенном для совершения Таинства Евхаристии). Для

пресуществления необходимо, чтобы хлеб, используемый для Таинства, был квасной, пшеничный и чистый [20, "О десятом члене"]. Вино, употребляемое для Таинства Евхаристии, может быть только виноградное, как и во время Тайной вечери ("Известие учительное"[12]).

Слово *Литургия* означает в переводе "общественное служение" (по дословному переводу - "общее дело"). Хотя совершает Литургию обязательно только священник, вместе с ним участником её является и кто-то из других лиц - молящихся, поющих, помогающих при её совершении. В чинопоследовании Литургии [12] указан *лик*, то есть хор, который вместе со священником участвует в молитвах Божественной Литургии. При пении, чтении, при возгласах и на ектениях - происходит своего рода диалог между ними. В тексте Литургии прямо говорится о совершении Литургии несколькими лицами совместно: *станем добре станем со страхом святое возношение в мире приносить* и др. Священник, воссылая Богу молитву о живых и усопших после пресуществления, воссылает её от лица нескольких людей [12]¹⁶.

Таким образом, Литургия, согласно ее чинопоследованию, всегда совершается несколькими её участниками - в этом "общее дело". Совершение Литургии одним священником (без остальных её участников) без архиерейского благословения недопустимо. Это общее дело совершается как минимум совместной молитвой его участников, но главным лицом во время совершения Литургии, по молитве которого происходит *пресуществление*, является все-таки иерей Божий. Совершение пресуществления не зависит от того, в каком состоянии совершает её священник. Оно совершается даже в том случае, если священник пребывает в нераскаянном смертном грехе¹⁷.

Священнику в его священнодействиях, осуществляемых во время Литургии в алтаре, помогает *пономарь* (в современной практике таким лицом является *алтарник*).

Всё, что совершается во время Божественной Литургии имеет непосредственное отношение к священнодействию самого пресуществления и к принятию Св.Христовых Таин. Без должной внутренней подготовки (как уже говорилось выше), невозможно с пользой для души приступить к этому страшному делу, как тем, кто непосредственно в нём участвует и соучаствует в его осуществлении своей молитвой, так и принимающему Св.Тайны.

Поэтому всё, что совершается на Литургии перед пресуществлением и принятием Св.Христовых Таин направлено на внутреннюю подготовку её участников к совершению этих важнейших для христианина действий. Подготовка человека заключается в освящении его - избавлении от всякой греховной скверны. Состояние освящения - это состояние человека, при котором всё существо его устремлено к богоугождению. Только при этом условии выполняется главная заповедь Евангелия: **Возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею мыслию твоею** (Мф.22,37). И только при этом условии имеет место подлинное покаяние (см. §1. 2). Достоинно принимать Св.Христовы Таины и достойно совершать Литургию не возможно без этого состояния освящения.

Цели достижения освящения и служат молитвы, псалмы и чтения, совершаемые во время Литургии. Молитвы обращают наши сердца к Богу¹⁸, через молитвы мы получаем прощение грехов¹⁹, славословия Бога, звучащие в текстах псалмов и молитв, также привлекают к нам Божественную благодать, очищающую нас от всякой скверны плоти и духа²⁰.

Псалмы, воспеваемые на Литургии, и новозаветные чтения также призваны возбуждать в нас чувства страха Божия, благодарности и любви к Богу, "и таким образом вселяют в нас решительную готовность к исполнению Его заповедей" [5, гл.1], что собственно и составляет любовь к Богу и освящение. **Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня** (Иоан.14,21).

То, что происходит (читается, поётся, совершается) во время Божественной Литургии, имеет ещё и другой смысл - повествует о *домостроительстве спасения*, совершенном Господом нашим Иисусом Христом. При этом главная цель остается неизменной - освящение участников Литургии, как необходимое условие подготовки их к совершению Таинства и к принятию Святых Христовых Таин.

Об этом так писал свт.Николай Кавасила: "Через всё, что совершается в священнодействии, мы получаем освящение и другим способом - тем, что во всем этом мы созерцаем здесь образ Христа, Его дела в отношении к нам и Его страдания. Ибо и в псалмах, и в чтениях, и во всем том, что совершается священнослужителем во все продолжение священнодействия, изображается домостроительство Спасителя, так что то, что составляет первое в этом домостроительстве, объясняется в первых действиях этого священнослужения, второе - во вторых, следующее за тем - в последних священнодействиях; так что у тех, кто смотрит на это, все те (обстоятельства) находятся как бы пред глазами. Так, например, освящение даров или самая жертва возвещает Его

смерть, воскресение и вознесение: эти честные дары претворяются в самое Тело Господне, то самое, которое всё это приняло на себя, которое было распято, воскресло и вознеслось на небо. А что предшествует этой жертве, изображает то, что было до смерти (Спасителя), Его пришествие, Его явление, Его окончательное вступление (в дело служения спасению рода человеческого); а что следует после жертвоприношения - обетование Отца, о котором Сам Он сказал, сошествие на апостолов Святого Духа, обращение чрез них к Богу и введение язычников в общение с Богом. ...

Что совершается при священнодействии Святых Даров, всё имеет прямое отношение к домостроительству Спасителя, и это с той целью, чтобы созерцание этого домостроительства, находящегося как бы у нас пред глазами, освящало наши души и, таким образом, мы делались способными к принятию Святых Таин. Как тогда это домостроительство воскресило Вселенную, так точно и теперь, если постоянно будем созерцать его, оно делает душу созерцающего лучше и боголюбивее. А если говорить точнее, то и тогда оно несколько не принесло бы пользы, если бы его не созерцали, если бы в него не веровали.

Потому-то о нём и было проповедано, и потому-то Бог и употребил бесчисленные средства для того, чтобы в него уверовали, ибо иначе оно не могло бы произвести и своего действия - спасти людей, если бы существование его было сокрыто от тех, кто имел спастись. Но тогда об этом (домостроительстве) только еще проповедовали, и оно возбуждало почитание ко Христу, веру и любовь к Нему в душах людей неведущих, - возбуждало, значит, чувства, которых не было, а теперь, когда оно с благочестивым усердием созерцается людьми, уже уверовавшими, оно не возбуждает в них этих благочестивых чувств потому, что они уже есть в них, а только сохраняет, обновляет, усиливает; оно придаёт им большую твёрдость в вере, большую горячность в благочестии и любви. Если уж оно в состоянии было дать бытие тому, чего не было, то ещё легче, конечно, может это соблюсти, сохранить и обновить. Между тем благочестие, вера, любовь к Богу, полная горячности - это все такие чувства, которые непременно мы должны иметь, приступая к Святым (Тайнам), без которых даже и смотреть на них крайне нечестиво. Поэтому чин священнодействия, естественно, должен служить выражением того созерцания, которое бы могло возбудить в нас такие чувства, чтобы мы не умом только размышляли, но некоторым образом видели глубокую нищету Богатого, странническую жизнь Того, Кто объёмлет всякое место, перенесение оскорблений Благословенным, страдания Бесстрастного, видели, до какой степени Его ненавидели, и однако ж как Он сам любил, Кто Он был, и как уничижил Себя, что претерпел, что сделал и какую после того уготовал нам трапезу, и, таким образом, поражённые удивлением при виде неожиданного спасения, изумлённые множеством Его щедрот, мы почтили бы Того, Кто оказал нам такую милость, Кто даровал нам такое спасение, вверили Ему свои души, предали Ему свою жизнь и воспламенили сердце огнем любви к Нему; потом, достигнув такого состояния, безбоязненно, как свои, приступали к пламени Святых Таин. Ибо, чтобы достигнуть нам такого состояния, для этого недостаточно того, чтобы в известное время изучить всё, касающееся Христа, и знать это; нет, для этого необходимо, чтобы око нашего ума было постоянно обращено к этим предметам, чтобы мы созерцали их, употребив все усилия к тому, чтобы удалить все другие помыслы, так как мы должны при этом иметь в виду сделать свою душу, как я сказал уже, способной к освящению.

Ибо, если мы будем иметь только понятие о благочестии так, что когда нас спросят о нём, мы могли бы отвечать здраво, а когда нужно приступать к Тайнствам, не будем созерцать всего как следует, а, напротив, внимание наше будет обращено на другие предметы, то от этого знания нам не будет никакой пользы потому, что при этом в нас не может пробудиться ни одно из тех чувств, о которых было сказано, - мы будем иметь настроение, соответственное тем мыслям, которые будут занимать нас в это время, в нас будут преобладать такие чувства, какие они в состоянии пробудить. Поэтому-то и присвоен священнодействию такой вид, при котором одно не только высказывается словами, но и представляется подробно взорам; другое выражается во всем священнодействии для того, чтобы посредством первого удобнее действовать на наши души, чтобы в нас было возбуждено чувство, а не простое только созерцание: так как воображение при содействии глаз гораздо яснее представляет нам образы предметов. А посредством другого не дать места забвению, не допустить мысли обращаться на другие предметы, пока дело не дойдет до самой трапезы, чтобы таким образом, будучи исполнены таких мыслей и имея сознание в полной силе, мы приобщились Святых Таин, присовокупив к освящению освящение, к освящению в созерцании - освящение самым делом и преобразуясь от славы в славу, от меньшей в такую, которая больше всех. Вот смысл всего священнодействия, говоря вообще" [5, гл.1].

"Чтобы богоугодно стоять во время Литургии, надобно овладеть предметом Литургии, которая есть вся жизнь Спасителя от пелен до гроба, от воскресения до вознесения и ниспослания Святого Духа, тогда Литургия вполне проникает наш ум и сердце" - писал св.прав.Иоанн Кронштадтский [49, "О Божественной Литургии"].

1.4. Евхаристия как жертва

Пресуществление и Причащение, совершаемые во время Божественной Литургии носят название Таинства *Евхаристии* - то есть в переводе *благодарение*.

Совершая Божественную Литургию с благодарностью ко Христу, вспоминая в молитвах Литургии страдание и смерть, воскресение и вознесение Христа, ниспослании нам Святого Духа, благодарим Его за совершенное Им наше спасение²¹. Мы благодарим Бога за спасение человеческого рода, за открытый путь в Небо, за тех, кто уже получил новую жизнь в небесных обителях, - за всех, угодивших Богу в Ветхом и Новом Завете. Это прославление и благодарение Бога за Божественной Литургией по смыслу единит Литургию с главным христианским праздником - Пасхой Христовой, суть которого заключается также в воспоминании дарованного нам Богом спасения, прославлении и благодарении Бога за открытый путь в Небо²². За Божественной Литургией мы благодарим Бога и за все прочие блага, которыми непрерывно пользуемся.

Божественная Евхаристия есть форма благодарения Бога не только в силу чувств, с которыми она совершается. Никакое благодарение Бога, не сопровождающееся послушанием Ему, как состояние греховное, не может быть Ему угодно. И напротив, всякое богоугодное послушание Богу, совершаемое всегда из любви к Богу и ближнему²³, является высшей и единственной формой благодарения Бога, угодной Создателю²⁴.

Божественная Евхаристия, будучи возвышеннейшей Божественной заповедью (**Сие творите в Мое воспоминание** (Лк.22,19)), при совершении её должным образом, из состояния сердечной веры, всецелой любви к Богу и ближнему, становится, таким образом, высочайшей формой благодарения Богу²⁵.

Благодарение Бога как таковое есть ни что иное, как новозаветная христианская *жертва*. Так о благодарении как о форме *жертвы христианской* находим у свт.Тихона Задонского. "Жертва хваления и благодарения, когда мы от сердца благодарим Ему за показанные и показуемые от Него нам неисчетные благодеяния. Он нас создал, и разумною душою и образом Своим почтил, да славим Его. Он нас падших восстановил, и заблудших разыскал и погибших искупил **не серебром или златом, но честною кровию Сына Своего** (1Петр.1,18), да усердно и от любви благодарим Ему...Таковой жертвы требует от нас Бог: **Принеси в жертву Богу хвалу** (Пс.49,14)» [10, §318].

Совершаемая Евхаристия оказывается, таким образом, высочайшей *жертвой* Богу. Будучи выражением благодарения Бога, она является в первую очередь *жертвой благодарственной*.

Всякое от чистого сердца совершаемое послушание само по себе так же есть христианская *жертва* Богу. "Бог бо, яко дух (См.:Ин.4,24), ничем не благоугождается, как только духовною жертвою, то-есть, верою, доброхотною волею, покорением воли своей воле Его и прочими веры плодами" [10, § 319]. Будучи высочайшим послушанием (Лк.22,19), должным образом совершаемое священнодействие святой Евхаристии, оказывается, таким образом, высочайшей жертвой.

Совершая заповеданное Богом это величайшее Таинство с чистым сердцем, всем своим существом, устремленным к богоугождению, совершающие его приобретают пред Ним особое дерзновение в молитве. **Много бо может молитва праведнаго** (Иак.5,16)²⁶.

Во время Литургии молитва о живых и усопших, творимая по совершении пресуществления, адресуется непосредственно самому Богу, присутствующему на престоле алтаря Храма в Теле и Крови Своей вместе с душою Своею и Божеством. Священник при этом просит о нуждах людских и о даровании прощения грехов усопшим *ради совершаемой словесной службы* [12], поэтому совершение Таинства Евхаристии называется и есть *просительная жертва* и *жертва умилостивительная*. "Сие Таинство приносится также вместо жертвы за всех православных

христиан, живших и умерших, в надежде воскресения в жизнь вечную, каковая жертва не кончится до последнего суда" [16, отв.107].

По причине величия совершаемого Таинства Евхаристии - молитвы, воссылаемые священником о тех, кого он поминает во время Литургии сразу после совершенного пресуществления, всегда обладают особой, исключительной силой [5, гл.24; 52]. Причем этой силой обладают его молитвы независимо от состояния самого иерея. Благодать предстательства в молитвах неотделима от священнического сана [31, §313]. Так о силе молитвы при совершении Литургии писал Св.прав. Иоанн Кронштадтский: "Польза Литургии, совершаемой с благоговейным вниманием, неизмерима не только для всей Церкви Православной, но и для всей Вселенной, для всех людей всяких вер и исповеданий, ибо жертва бескровная и молитвы приносятся Господу и о всей Вселенной. Из-за совершения Литургии Господь долготерпит всему миру и милует весь мир, даруя ему изобилие плодов земных, успехи гражданственные, успехи в науках, искусствах, в земледелии, в домашнем хозяйстве, милуя не только человек, но и скотов, служащих человеку....В совершении Литургии я сподобляюсь бесчисленных милостей от Господа, и не я один, а все люди православные, весь мир, по милости и беспредельной силе бескровной Жертвы, приносимой на святом престоле. Это рычаг всего мира, коим можно подвинуть все народы, племена и языки к Богу, ибо Агнец объемлет весь мир: Агнец вземляя грехи мира, просвещаяй вся языки к познанию Его. Буди,буди!" [49, "О Божественной Литургии"].

Совершаемая Евхаристия является продолжением Голгофской Жертвы, принесённой Спасителем за грехи всего мира. Если в Ветхом Завете под жертвой понималось не только само умерщвление (заколение) жертвы, но и все дальнейшие действия с телом животного (рассечение, сожжение и т.д. (См.: Исх.29,10-28 и др.))²⁷, то при совершении Евхаристии происходит продолжение голгофского Жертвоприношения - на престоле появляются Тело и Кровь, перенесшие голгофские мучения и смерть²⁸. Дальнейшие действия, которые совершаются священником с Телом и Кровью Христовою также оказываются продолжением Голгофского Жертвоприношения²⁹.

О совершении Таинства Евхаристии (пресуществления) свт. Григорий Богослов писал Амфилохию:

"Но, богочестивейший, не обленись помолиться и ходатайствовать за меня, когда словом привлекаешь Слово, когда безкровным сечением разсекаешь Владычнее Тело и Кровь, вместо меча употребляя глас" [55, письмо ном.150(240)].

О совершении Евхаристической жертвы так писал свт. Иоанн Златоуст: "Нет, один Христос везде, и здесь полный, и там полный, одно Тело Его. И как приносимый во многих местах Он - одно Тело, а не много тел, так и жертва одна. Он - наш Первосвященник, принёсший жертву, очищающую нас; её приносим и мы теперь, тогда принесённую, но не оскудевающую. Это совершается в воспоминание бывшего тогда: **сие творите** сказано, **в Моё воспоминание** (Лк.22, 19). Не другую жертву, как тогдашний первосвященник (имеются в виду ветхозаветные первосвященники - прим. авт.), но ту же мы приносим постоянно; или, лучше сказать, совершаем воспоминание жертвы" [59, беседа 17]. Свт. Иоанн Златоуст говорит здесь о том, что *жертва* является и уже принесённой и то, что мы её же приносим. Очевидно, что о совершившейся жертве говорится, имея в виду страдания и смерть на Голгофе. Они-то имеют самое важное значение (см. прим.29) и преимущественно называются *жертвой* (Евр.10,12)³⁰. То, что совершается во время Евхаристии является продолжением того, что имеет своим источником Голгофу³¹, является продолжением жертвоприношения в том смысле, в котором использовалось слово "жертва" в Ветхом Завете (раздробление жертвенного животного, сожжение и т.д.) (См.: Исх.29,10-28 (прим.27)). Но Жертвенный Агнец уже был заклан на Голгофе (умерщвлён) и в силу этого то, что совершается во время Евхаристии, все дальнейшие действия с уже закланным Агнцем, совершаются в "воспоминание *жертвы*". "Мы постоянно приносим одного и того же (Агнца), а лучше: совершаем воспоминание о том приношении как бы ныне совершаемом" (Бл. Феофилакт - [35, толк. на Евр.10,1]).

Так о цели и сущности всякого жертвоприношения Богу в новозаветное и ветхозаветное время писал свт. Ириней Лионский: "Не приношения вообще отменены; ибо есть приношения там, есть приношения и здесь, - есть жертвы у народа (иудейского), есть жертвы и в Церкви; - но изменён только вид, так как приношение делается уже не рабами, но свободными. Один и тот же Господь; но свой характер рабского приношения, и свой - свободных, чтобы чрез самые приношения обличался признак свободы. Ничего нет у Него праздного, ничего - без знамения или без мысли. И посеуму те (иудеи) посвящали Ему десятины своих (имений); а получившие свободу определяют

всё имущество своё для целей Господних, радостно и свободно давая не меньшее, в надежде получить большее; так бедная вдова всё своё состояние отдала в сокровищницу Божию³²... В начале Бог призрел на дары Авеля, потому что он приносил их в простоте и праведности, на жертву же Каина не презрел, потому что его сердце было разделено злобою и завистию против своего брата,... ибо не жертвою умиловливается Бог. Итак не жертвы освящают человека, ибо Бог не нуждается в жертвоприношении, но чистая совесть приносящего освящает жертвоприношение и делает то, что Бог принимает его как друга. "Грешник же - говорит Он - закалающий для Меня тельца, всё равно как бы он убивал собаку" (См.: Исаии 66,3).

Поелику же Церковь делает приношение в простоте, то по справедливости дар её почитался у Бога чистою жертвою... Ибо надлежит нам делать приношение Богу и во всём оказываться благодарными к Создателю Богу, в чистой мысли и вере нелицемерной, в твёрдой надежде и горячей любви принося Ему начатки Его творений. И такое чистое приношение одна только Церковь приносит Создателю, принося Ему с благодарением от Его творения." [61, кн.4, гл.XVIII, п.2-4].

Таким образом, Св.Церковь, принося Богу *добре, со страхом и в мире святое возношение* (см. далее текст Литургии), приносит Ему жертву, не задобривающую Бога как некое свирепое и кровожадное животное, не приносит новую искупительную жертву за грехи (см. прим. 29). Совершая заповедь Господню о св.Евхаристии, она сердечно и сыновне благодарит Создателя; совершая заповедь Христову, с чистым сердцем и, предавая полностью себя Богу, молится около Самого Тела и Крови Господней. Что может быть прекраснее и совершеннее такой жертвы?³³ Какая молитва может быть сильнее такой молитвы?

Итак будем чрез Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть, плод уст, прославляющих имя Его (Евр.13,15), - писал апостол Павел к христианам из обрезанных, обозначая этими словами ни что иное, как святую Евхаристию. "Евхаристия - "плод устен исповедающихся", то есть, исповедающих имя Его" [35, толк. на Евр.13,15]. В силу этого Евхаристия именуется "словесной службой" и "бескровной жертвой".

2 Проскомидия и Литургия оглашенных.

2.1. Проскомидия

Всё последование Божественной Литургии делится на три части: *проскомидия, Литургия оглашенных и Литургия верных*. Собственно Таинство Евхаристии (пресуществление и причастие) совершается во время последней части Литургии. Первые две части - являются приготовительными к ней³⁴.

Проскомидия - в переводе с греческого означает *принесение*. Во время этой части Литургии готовятся, освящаются молитвами и священнодействиями и помещаются в священных сосудах части хлеба и вина, которые будут использованы далее для пресуществления, последующего во время *Литургии верных*. При этом вспоминаются события Рождества Христова, пророчества о Его искупительных страданиях и смерти и сами эти события.

Совершается проскомидия только священником в специальном месте алтаря, которое называется *жертвенник* или *предложение*. Это место, так же как и действия священнослужителей при совершении проскомидии скрыты от молящихся в Храме, которые участвуют в совершении этого священнодействия своими приношениями (см. далее), и подавая поминальные записки с именами живых и усопших.

Для совершения Таинства Евхаристии используется только пшеничный квасной хлеб. Именно такой хлеб был использован впервые для совершения этого Таинства во время Тайной вечери. В греческом тексте Евангелия стоит слово *артос* (*άρτος*), что в переводе с греческого означает «квасной хлеб». Если при совершении Литургии должно твориться *то же*, что было совершено Иисусом Христом за Тайной вечерей (Лк.22,19) - то для Таинства Евхаристии необходимо использовать именно такой хлеб, который был использован тогда - т.е. квасной³⁵.

В прошлом такие хлебы (*просфоры* - что в переводе также означает *приношение*) заранее приносились верующими в Храм для совершения Евхаристии. Приносилось также ими и вино для совершения Таинства, поэтому эта часть Литургии носит название – проскомидия (принесение)³⁶.

Вино, используемое для совершения Таинства Евхаристии, может быть только виноградным, как и имело место во время Тайной вечери. (см. "Учительное известие" [12]). По древней церковной традиции вино берется красного цвета, наиболее близкое по своему цвету к цвету крови.

В настоящее время в Русской Православной Церкви принято совершение проскомидии на пяти служебных просфорах, при этом для поминовения о здравии и об упокоении используются также в неограниченном числе поминальные просфоры, традиционно делаемые меньшими по размеру, чем служебные.

Священник начинает проскомидию и, следовательно, всю Литургию словами "*В воспоминание Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа*". "Это значит - как бы в воздаяние Ему за Его смерть, в благодарность Ему; именно поэтому эти слова при принесении даров и произносятся прежде всего, что смерть Господа была для нас виной всех благ" [5, гл.10].

При совершении проскомидии из одной из служебных просфор вырезается часть, называемая *agneц* - прямоугольной (кубообразной) формы, который впоследствии должен перейти в состав Тела Христова. При этом вспоминаются события Рождества Христова, Голгофских страданий и смерти Господа. В Чашу (потир) отливается необходимое количество вина и воды. Вода добавляется в воспоминание того, что во время Голгофских страданий из ребра Господня истекли кровь и вода (См.: Ин.19, 34).

Из других просфор вынимаются священником частицы в воспоминание Пресвятой Богородицы и всех святых (Богородичная и девяточинная просфоры). Из двух других (здравной и заупокойной) вынимаются частички за каждое имя (живых и усопших), молитвенно произносимое во время проскомидии. Священник читает имена живых и усопших, вынимая при этом частички из поминальных просфор. Все вынутые частицы располагаются священником на дискосе³⁷ рядом с приготовленным агнцем.

После совершения проскомидии агнец, лежащий на дискосе, и вино в Чаше символизируют собою закланного за грехи мира Агнца Божия - Богочеловека Иисуса Христа. Вынутые частицы, лежащие рядом с агнцем - Вселенскую Церковь: Церковь торжествующую на Небесах и Церковь земную. В середине - Агнец Божий, Глава Церкви, освящающий всех. Каждая частичка - знак имени. О всех людях, молитвенно поминаемых на проскомидии, будет совершаться молитва ещё неоднократно, в частности, во время совершения сугубой ектинии на Литургии оглашенных и, что особо важно, после совершенного пресуществления. В том случае, если за проскомидией поминается большое число людей, перечисление всех их имен в указанные моменты Литургии нарушило бы её течение и ритм. Но на дискосе лежат частички - каждая означает человека: живого или усопшего. Когда священник, перечисляя имена, живых или усопших, молится о *всех zde нами поминаемых*, то имеет в виду и тех из них, о которых на проскомидии совершалась молитва и были вынуты частицы.

После совершения проскомидии агнец (лежащий на дискосе), вино (соединенное с водой в Чаше), вынутые частицы в дальнейшем будут использоваться для совершения Таинства и поэтому представляют собою то, что пожертвовано Богу³⁸.

Самая главная цель человека – спасение, поэтому самая главная просительная молитва на Литургии - молитва о спасении живых в этой жизни, усопших по их отшествии и, самое главное, живых и усопших - в вечности после Страшного Суда. Это спасение осуществляется только путем соединения человека с Богом во Христе Иисусе (см. примечание 6) и может иметь место только по причине страданий и Крестной смерти Богочеловека³⁹. Спасение человека – ни что иное как соединение человека с Церковью, в которой **всё и во всех Христос** (Колос.3,11). В этом состоянии человек, будучи соединенным со Христом, не подлежит осуждению (См.: Рим.8,1), так как **кровь Иисуса Христа Сына Его очищает нас от всякого греха** (1Иоанн 1,7)⁴⁰. И спасённые, о которых молимся, и все святые, уже получившие небесное воздаяние, - составят в вечности единое племя людей, в жилах которых потечёт Кровь Христова. **Уже не я живу, но живет во мне Христос** (Гал.2,20) - говорит Апостол Павел о таком состоянии человека. В воспоминание соединения всех в Церкви - теле Христовом, в надежде на это соединение всех святых и всех поминаемых во время Литургии в Единой Церкви - во времени и в вечности, священник в конце Литургии верных опустит все частицы просфор, вынутые на проскомидии, в Кровь Христову со словами: *Отмый, Господи, грехи поминавшихся zde Кровию Твоею честною, молитвами святых Твоих*⁴¹.

Надежду на спасение через соединение со Христом в будущей жизни имеют только те, кто в этой жизни начали жить такой жизнью, стали в этой земной жизни членами Христовой - Единой Святой Соборной и Апостольской (Православной) Церкви. Те лица, которые не вошли во время

своей земной жизни в этот новый Ноев ковчег [20, "О девятом члене"] дверь Святого Крещения, не имеют никакой надежды на спасение [13, член 16]. Вследствие этого о некрещённых (живых или усопших) во время совершения проскомидии на Божественной Литургии Церковь не молится и частицы за них вынимать не полагается. Не положено поминовение на проскомидии и отлученных от Церкви (анафематствованных), поскольку до тех пор, пока с них не сняты церковные осуждения, они остаются вне Церкви.

После совершения проскомидии в алтаре на жертвеннике в священных сосудах (на дискосе и в Потире) присутствуют хлеб и вино, которые впоследствии должны пресуществляться в Тело и Кровь Христову. На дискосе расположены и частицы, вынутые из просфор в молитвенное воспоминание о живых и усопших православных христианах⁴². При этом хлеб и вино символизируют собою закланного Христа. В конце совершения проскомидии священник накрывает указанные священные сосуды специальными покровцами - *покровцами и воздухом*, символически означающими, в частности, погребальные пелены Христа⁴³. В дальнейшем, во время совершения великого входа, дискос и Чаша, покрытые покровцами, будут выноситься из алтаря в Храм через северные врата и снова заноситься в алтарь - т.е. переноситься с жертвенника на престол. Это действие символизирует перенесение Тела Христа с Голгофы в Гроб Господень и Его погребение.

2.2. Начало Литургии оглашенных. Антифоны изобразительные

Вторая часть Божественной Литургии - *Литургия оглашенных*, начинается с возгласа священника: *Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков . Аминь*⁴⁴.

С этого момента начинаются совместные молитвенные действия священнослужителей и молящихся в храме.

Почему в начале второй части Литургии дается именно этот возглас? Евхаристия, благодарение Богу за совершенное спасение, за открытое для нас Небесное царство составляет смысл всей Литургии. Провозглашение этого Царства, напоминание о нём - содержится в этом возгласе.

Причина употребления этого возгласа, согласно свт.Николаю Кавасиле, заключается в следующем: "Молитва к Богу обыкновенно состоит в благодарении, в славословии, в исповедании, в прощении. Но первое место между ними принадлежит славословию, в особенности потому, что таково правило людей благоразумных, приступающих к Господу, - прежде всего выставлять на вид не то, что касается их самих, а то, что как будто бы только и относится к Господу. А таково именно и есть славословие, ибо кто просит, тот водится желанием поправить свои обстоятельства; кто приносит исповедание, стараясь освободиться от зла, тот также выставляет себя на вид; и кто благодарит, очевидно, действует под влиянием удовольствия при виде своих благ; а кто приносит славословие, тот оставляет в стороне и себя, и всё своё, и славословит Господа ради Самого Господа, ради Его силы и славы" [5, гл.12].

В возгласе, начинающем Литургию оглашенных, звучит исповедание Таинства Пресвятой Троицы : Бог Един по Своему существу и троичен в Лицах. Так как далее по ходу Литургии будет изображаться домостроительство спасения человеческого рода Сыном Божиим, то с первых слов мы вводимся в таинство Пресвятой Троицы.

Хор от лица всех молящихся в храме отвечает: *Аминь*⁴⁵. Слово это в переводе с еврейского означает «истинно, да будет так». По словам бл.Феодорита, "Простолюдин, после возгласных молитв, ответствуя *Аминь*, бывает участником награды молений, ни чем не менее того, кто оныя в собрании (*Церкви*) приносит" (цит. по [74, §26]).

Далее сразу же начинает возглашаться *великая* или *мирная ектиния*. Слово "ектиния" обозначает «пространное моление» и представляет собою последовательность разнообразных прошений⁴⁶. Данная ектиния носит название *мирной*, поскольку первый её возглас призывает к миру⁴⁷. Основная мысль, звучащая в великой ектинии, – прошение о ниспослании освящающей благодати Божией как присутствующим в Храме, так и другим лицам. (Подробно о смысле прошений великой ектинии см. [77]).

Заканчивая великую ектинию, звучащую в начале Литургии оглашенных, священник завершает её 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*. Мысль о том, что Богу подобает всякая слава, как бы переключается со всем содержанием разнообразных прошений мирной ектинии. Все блага, о которых просим, мы можем получить только от Бога, по милости Божией, но не по своим заслугам⁴⁸. Человек в своих отношениях со Всевышним всегда в положении несостоятельного должника⁴⁹. Триипостасному Богу мы приписуем всякую славу⁵⁰. Произнося славословие, завершающее ектинию, священник свидетельствует о том, что мы во всем стремимся к славе Божества. Всё то, о чём просим - просим для Его славы.

Славословие, произносимое священником, и запечатлеваемое словом *Аминь*, поёмым хором, завершает не только текст великой ектинии, но и текст *молитвы первого антифона*, которую, испрашивая милости для молящихся, читает тайно священник в алтаре одновременно с прошениями мирной ектинии.

Вслед за мирной ектинией начинают петься особые песнопения, называемые *антифоны*, которых всегда три. Эти песнопения имеют такое название из-за того способа, которым они исполняются - попеременно обоими ликами - правым и левым.

Антифоны на Литургии бывают *вседневные, изобразительные*, которые поются в более торжественные дни (например, всегда - на обычной воскресной Литургии) и *праздничные*, в которых отражается содержание празднуемого события.

Первые два антифона изображают собою ветхозаветное время и говорят о домостроительстве спасения человеческого рода через Христа, но говорят об этом пророчески, словами псалмов пророка Давида, как бы глядя на новозаветное время из времени ветхозаветного.

Третий антифон всегда предваряется песнопением *Единородный Сыне*, повествующем о воплощении Слова и совершённом Им спасении через распятие. Третий из вседневных антифонов, так же как и первые два, представляет собою пророческое повествование о грядущем Спасителе. Стихи третьих праздничных антифонов также взяты из Псалтири, однако исполняются, перемежаясь с праздничными тропарями. Лишь третий из изобразительных антифонов повествует словами Нового Завета о событиях, происходящих в новозаветное время. Во всех остальных случаях слова стихов третьего антифона - взяты из Псалтири.

Наиболее часто на богослужении звучат *антифоны изобразительные*. Они пророчески *изображают* грядущий приход Спасителя и плоды искупления. Первый из изобразительных антифонов звучит так (Пс.102):

1.Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Здесь Давид призывает весь свой состав - душу и тело, к хвалению и благодарению Бога за грядущие дивные благодатные дары⁵¹.

2.Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Давид призывает свою душу не забывать всех Божиих благодеяний, которые дарует Он человечеству в будущем, несмотря на все грехи людские [8].

3.Очищающего вся беззакония твоя, исцеляющего вся недуги твоя. Очищение толкуется преп.Ефимием как долготерпение Божие, в тех случаях, когда всякий грешник кается в своих согрешениях [8]. Но здесь идет речь преимущественно о полном очищении грехов, которое могло совершиться только после принесения крестной Жертвы Искупителя, и которого сподобляются "все уверовавшие" [7]. Под недугами (тем более если речь идет о *всех* недугах: душевных и телесных [8]) можно и должно понимать как страсти, так и вообще заразу первородного греха, поразившую род человеческий.

4.Избавляющего от истления живот твой, венчающего тя милостию и щедротами. Бог-источник всех милостей и щедрот, но самое великое Его благодеяние, о котором пророчествует Давид, - это избавление боголюбивой души от смерти духовной и смерти вечной. Так читаем у св.Отцов: "Избавляет жизнь от тления, дабы не проводил более жизнь в тлении и страстях, но в нетлении из любви ко Господу Иисусу, Который в воскресение, сообщая тебе тело нетленное, избавляет твою жизнь от тления" (*Дидим* - цит. по [8]). "Нам даровал надежду воскресения, дал залог Духа, облек нас в ризу бессмертия" [7]. И это венчание человека спасением будет совершенно только по милости Божией, потому что перед Богом никто не может оправдаться [8] (Ср.: Пс.129,3).

5.Исполняющего во благих желание твое: обновится яко орля юность твоя. Бог исполняет наши подлинно благие пожелания, соответствующие Его законам. И среди них заветное желание Адама - обожение, соединение с Богом [8]. Под обновлением (*обновится яко орля*), согласно

Св.Отцам, следует понимать как дар обновления естества человека, снимающего с него проклятие Адамово, так и дарование жизни вечной. «Обновлением орла изображает новотворение, даруемое через Крещение. Сие новотворение даровал нам Владыка чрез Всесвятое Крещение, и, изгладив старость греха, из старых сделал нас новыми. Согласно с сим Бог говорит и через пророка Исаию: с терпением ожидающие Господа получают новую крепость; вырастят перья, как орлы. Поелику мы при создании получили Божественные и царственные свойства, потом мы очернили и повредили их многоразличными греховными делами: то посему через сие пророческое слово он обещает нам возвращение царствования. Ибо сия птица (т.е. орёл) есть царственная и получившая царство над птицами" [7]. "Слова *Афанасия*: Орлом изображается дар воскресения; ибо мы, посевааясь тленными, воскреснем нетленными, так что не будем более ветшать и приходить в тление. А уподобив обновляемых высокопарному и царственному орлу, который открыто может смотреть на свет солнца, сим, по словам *Евтихия*, изображает обновление души и возлетание от земли на небо и будущую жизнь её в крайнем свете" [8].

6. Творяй милостыни Господь, и судьбу всем обидимым. Здесь говорится о всех обижаемых, но преимущественно о находящихся в плену у диавола. Это - пророческое предсказание об избавлении людей от его власти и о суде Божиим над ним (в этом значении употреблено слово "судьба" – т.е. суд) [8].

7. Сказа пути Своя Моисеови, сыновом Израилевым хотения Своя. "Но не по раскаянию устроил нам сие спасение, напротив того, издревле предвозвестил сие чрез Пророков, и чрез Божественного Моисея предначертал наше спасение. И море стало прообразом Всесвятаго Крещения, камень - сению бессмертных токов, а манна - изображением небесной снеди... (т.е. Тела и Крови Христовой – прим. авт.)" [7].

8-9. Щедр и Милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Не до конца прогневается, ниже во век враждует. Здесь, согласно свт.Афанасию Великому, говорится о спасении человеческого рода: "Хотя, говорит, Бог и прогневался за преступление наше во Адаме, и осудил род его на смерть, но не продолжает гнева своего до конца; ибо в последния времена послал Единороднаго своего Сына для избавления нас от тления; потому что не может иметь продолжительного гнева Тот, Кто, как снисходительный к кающимся говорит: когда гнев ярости Моей кончится, Я опять уврачую (См.:Исаии 7,4); и если гневается, не для погубления и истребления это делает" (цит. по [8]).

10. Не по беззаконием нашим сотворил есть нам, ниже по грехом нашим воздал есть нам. "Не восхотел соразмерить наказание с нашими грехами и ещё продолжать гнев Свой на нас" [7]. Нигде и никогда никто не видал ещё полного воздаяния за грехи человеку. Такое воздаяние - ожидает всех нераскаянных грешников на Страшном суде, но в этой жизни с неопишым ужасом вечного мучения не сталкивается никто. Возможно, что здесь Давид говорит и о тех, кто получит спасение в вечности, - о том, что они получают его только по милости Божией. По крайней мере, эта мысль неоднократно звучит в текстах псалмов (Пс.129,3 и др.).

11. Яко по высоте небесней от земли, утвердил есть Господь милость Свою на боящихся Его. Здесь говорится о *безмерной* милости Божией к боящимся Его. Она велика так же, как велико расстояние от земли до неба [8]. Безмерно, неопишимо и вечно блаженное воздаяние, которое получают праведники в жизни вечной.

12. Елико отстоят востоцы от запад, удалил есть от нас беззакония наша. Здесь пророчески говорится об очищении праведников от *всех* грехов. "Находящиеся во грехах пребывают во тьме и на западе, а освободившиеся от преступлений переселяются во свет; почему освобождение от грехов прилично назвал переходением от запада на восток, желая вместе и нас научить тому, каково расстояние между грехом и правдою" (*Исихий* - цит. по [8]). Полное удаление греха от человека изображается здесь [8], и именно этим высочайшим даром будут пользоваться новозаветные праведники в этой жизни и во всей полноте разовьется он в жизни вечной.

13. Якоже щедрит отец сыны, ущедри Господь боящихся Его. Милость Божия к боящимся Его и хранящим заповеди Его превосходит всякую человеческую меру[8].

14-16. Яко той позна создание наше, помяну, яко персть есмы. Человек, яко трава дние его, яко цвет сельный, тако оцветет, яко дух пройде в нем, и не будет, и не познает ктому места своего. Человек - смертен и немощен, будучи сотворён из праха, и, будучи предоставлен самому себе, удобопоползновенен на зло[8].

17. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его. Снова повторяется мысль о милости Божией к боящимся Его. Она простирается на все времена и на будущую жизнь[8].

18. **И правда Его на сынех сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творити я.** И те, кто вступают в благодатный завет с Ним, не только знают, но и творят Его заповеди, к каким бы поколениям они не принадлежали, получают Его справедливое воздаяние за добро, творимое ими [8].

19. **Господь на небеси уготова Престол Свой, и Царство Его всеми обладает.** Всеблагий Промысл Божий распространяется на всякого человека [7] и благодатные дары новозаветной благодати, в принципе, доступны каждому. Упоминанием о Небесном престоле Господа, согласно преп.Ефимию, Давид намекает на то, что "желающие предстать престолу Его должны мыслить о Небесном"[8].

20-21. **Благословите Господа вси Ангели Его, сильнии крепостию, творящии слово Его, услышати глас словес Его. Благословите Господа вся силы Его, слуги Его, творящии волю Его.** Давид призывает к хвалению и славословию Бога всех Его Ангелов, затем всех тех, кто творит Его волю. "Если и между людьми находятся такие, которые ведут равноангельскую жизнь и сильны к исполнению слова Его; то и они да благословляют Его; и никто из преступников слова Его и преслушников гласа Его да не дерзает нагло на сие" (*Евсевий* - цит. по [8]).

22. **Благословите Господа вся дела Его.** "Дела Его" - означает вообще все создания, которые служат к славе Творца своего тогда, когда разумные твари (люди и Ангелы), созерцая их красоту и величие, прославляют Создателя. Призывая к славословию и всю неразумную тварь вслед за людьми и Ангелами, Давид тем самым показывает, что славословия всех разумных созданий Божиих не достаточно, чтобы прославить величие Творца.

Таким образом, Давид как бы призывает всё разумное создание Божие (людей и Ангелов) составить единый хор, прославляющий Создателя. Этот хор святых человек и святых Ангелов составляется с появлением новозаветной Церкви, прославляющей Бога на всяком месте, а не так, как это имело место в Ветхом завете (в Иерусалимском Храме). Реально такое славословие происходит во время совершения Божественной Литургии.

На всяком месте владычества Его. "Очевидно, что Давид говорит сии слова, пророчествуя о евангельском и новом богослужении народов, которое и предпочитает древнему и подзаконному"[8]. "Сие не приложимо к Иудеям; потому что, когда пленившие их повелевали воспеть от песней сионских, поступая законно, сказали они: **како воспоем песнь Господню на земли чуждей** (Псал.136,4). А нам Божественный Апостол предписывает **молитвы творя на всяком месте, воздевать преподобныя руки** (1Тим.2,8)" [8].

При пении на Литургии 102 псалом завершается словами славословия: *Слава и ныне. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя Имя Святое Его. Благословен еси, Господи.*

Вслед за первым антифоном всегда возглашается дьяконом *малая ектиния*, которая представляет собою часть великой мирной ектинии: *Паки и паки* (т.е. "снова и снова") *миром Господу помолимся*. (Подробнее о её прошениях см.: [77]). В конце её, так же как и во время мирной ектинии, священник тайно читает молитву (*молитву второго антифона*), которая так же как и молитва первого антифона завершается читаемым вслух славословием Бога и завершаемым словом *Аминь*, которое поётся хором.

Вслед за малой ектинией звучит второй антифон. В том случае если, поются изобразительные антифоны, поется 145 псалом.

1-2. **Хвали, душе моя, Господа. Восхваляю Господа в животе моем; пою Богу моему, дондеже есмь.** Призывая свою душу к благословию Бога, Давид не только говорит, что не перестанет прославлять Всевышнего в этой жизни, но также указывает, что прославление Бога будет совершаться его устами и в вечности (*Евсевий* - цит. по [8]). Тем самым он предсказывает жизнь вечную, ожидающую праведников.

3-4. **Не надейтесь на князи, на сыны человеческия, в нихже несть спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою. В той день погибнут вся помышления его.** В следующем (5-ом) стихе Пророк укажет путь достижения вечной жизни – истинная вера в Бога Вседержителя и неотделимая от веры надежда на Него. Поэтому тот, кто уповает на Него, там будет назван блаженным, (так же будут называться и все, кто перечисляется позже при пении *блаженн* - см. далее текст). Здесь же указывается на препятствие к достижению вечности. Это - надежда на сильных века сего, в том числе - на всякого человека, не исключая и себя самого. С такой надеждой истинная вера в Бога не совместима. **Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа** (Иер.17,5).

5. **Блажен, ему же Бог Иаковль Помощник его, упование его на Господа Бога своего.** Надежда на Бога неразрывна с истинной живой верой в Него. По учению Св. Отцов, надежда на Бога может быть как истинной, так и ложной, т.е. имеющей прелестный характер. Такая надежда - у всякого проводящего незаконную жизнь⁵². Имеющий истинную надежду на Бога действительно блажен, как имеющий залог спасения.

Давид называет Бога **Богом Иакова**, поскольку Иаков, в многочисленных трудных обстоятельствах возлагая всё своё упование на Всевышнего, многократно получал от Него помощь и заступление [7].

6. **Сотворшаго небо и землю, море и вся, яже в них, хранящаго истину в век.** Давид упоминает о причинах крепости надежды на Всевышнего. Он - Творец видимого и невидимого мира и Вседержитель его. Он - Бог неложный в Своих обещаниях как казни законопреступников, так и спасения праведников [7].

7. **Творящаго суд обидимым, дающаго пищу алчущим.** Господь - отмститель обижаемых и кормитель алчущих. Он отмстит диаволу за его козни против человека и насытит "алчущих и жаждущих правды" [8], тех, кто как пищи и питья желают богоугождения в его совершенной форме. Это богоугождение появится на земле с пришествием Мессии.

Господь решит окованныя. 8. **Господь умудряет слепцы. Господь возводит низверженныя.** Помимо тех вещественных благодеяний, которые свойственны Богу, здесь имеются в виду и благодеяния духовные, которые будут даны Всевышним падшему человечеству. "Господь восстанавливает не только падших из состояния здоровья в состояние болезненное, из счастья телесного в несчастье, но и тех, которые ниспали из добродетели в порок, каковы были язычники, которые по отношению к добродетели были связаны, почему и не могли производить её, и слепцы в отношении к истине и - низринуты в пропасть погибели" [8]. Здесь - пророчество о будущем спасении язычников в Церкви.

Господь любит праведники. 9. **Господь хранит пришельцы.** Церковь составится, как из тех, кто придет в Неё от правды ветхого закона, так и из тех, кто будучи совсем чужд закона, войдет в неё (как пришлец из вне) из числа язычников [8]. Давид говорит о любви Божией к тем и другим.

Сира и вдову примет. Покаявшийся грешник разрывает с диаволом все свои отношения, поэтому он в отношении родства с ним может быть назван как сиротой, так и вдовицей. Бог своим благодатным заступлением хранит таких людей и ведёт их ко спасению. "Итак сего-то сироту и сию-то вдову Господь заступает, подавая им свою помощь, и сироту делает своим сыном, а вдову невестою своею посредством Святого Духа" [8].

И путь грешных погубит. В отличие от этого греховный образ жизни человека неизменно имеет катастрофический финал.

10. **Воцарится Господь во век, Бог твой, Сионе, в род и род.** Царству Сына Божия не будет конца [8]. Сионом называется новозаветная Церковь [8] и говорится о том, что Бог есть Бог как живущих в ней и умирающих, так и восстающих из мертвых ("в род и род") [8].

Если вспомнить смысл и цель Божественной Евхаристии - благодарение Бога за совершенное домостроительство спасения, то 103 и 145 псалмы посвящены преимущественно именно этому благодарению и являются ветхозаветным прообразом смысла совершаемой Евхаристии.

По окончании 145 псалма на Божественной Литургии звучит песнопение *Единородный Сыне*, написанное св. блгв. императором Юстинианом. Если два изобразительных антифона пророчески изображали плоды пришествия Мессии, то это песнопение и последующие *блаженны* свидетельствуют о реальности уже совершившегося спасительного пришествия Его:

Единородный Сыне, и Слове Божий, Безмертен Сый. И изволивый спасения нашего ради воплотится от Святыя Богородицы и Приснодевы Марии, непреложно Вочеловечивыйся. Распный же, Христе Боже, смертью смертью поправый. Един Сый Святыя Троицы, Спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас.

Так же как и после первого антифона, после второго всегда звучит малая ектиния.

Вслед за ней начинается пение третьего антифона. Если поются антифоны изобразительные, то это т.н. *блаженны*, которые представляют собою заповеди блаженства (См.: Мф. 5, 1-12). Они были во всей полноте исполнены самим Спасителем. В них изображается земная жизнь безгрешного Христа, пострадавшего ради нашего спасения.

Одновременно *блаженны* являются заповедями Спасителя, следуя которым достигаем вечного спасения. О Царстве Небесном говорит первый стих, поемый на *блаженных*. (*Во Царствии*

Твоем, помяни нас Господи, егда приидеши во Царствии Твоем.) Царства Небесного человек может достичь только по милости Божией и никогда - "по заслугам". По мысли свт.Игнатия Брянчанинова, все должники перед Богом и все должники несостоятельные [24, гл.10, ч.1] (См. также примечание 49). Поэтому спасение каждого аналогично спасению покаявшегося на кресте евангельского разбойника (См.: Лк.23,42). С его слов (Лк.23,42) и начинается пение *блаженн: Во Царствии Твоем, помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем. Блажени нищии духом, яко тех есть Царство Небесное. Блажени плачущии, яко тии утешатся. Блажени кротцыи, яко тии наследят землю. Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся. Блажени милостивии, яко тии помиловани будут. Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят. Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся. Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царство Небесное. Блажени есте, егда поносят вам, и изженут, и рекут всяк зол глагол на вы, лжуще мене ради. Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша многа на Небесех.*

Вместе со стихами блаженн, чередуясь с ними, читаются и тропари⁵³ канона, совершаемого в этот день на Утрени. При этом, как правило, берутся тропари, чередующиеся со стихами 3 и 6 библейских песен канона. Эти песни посвящены соответственно рождению пророка Самуила у неплодной Анны, прообразовательно изображающему собою наречение новозаветной Церкви (3-я песнь) и страданиям, смерти и воскресению Христовым, которые предизображаются в истории пророка Ионы и в словах его пророчества (6-ая песнь). Тропари, звучащие вместе со словами этих песен канона Утрени, отражают как указанный прообразовательный и пророческий смысл, так и новозаветное содержание, относящееся к данному богослужебному дню. Выбираются тропари именно этих песен, потому что на Литургии преимущественно вспоминается как домостроительство спасения, совершенное через страдания, смерть и воскресение Христово, так и плоды этого домостроительства - появление на земле Св.Церкви.

2.2. Малый вход

При пении третьего антифона, (третий из изобразительных антифонов представляет Христа, явившегося во плоти (см. §2.1)) открываются царские врата в алтарь (в знак того, что Христос начал являть Себя миру). В конце его при пении *слава...* начинается совершаться *малый вход*. В это время дьякон и священник выходят из алтаря через северные врата. Идущий впереди дьякон выносит напрестольное Евангелие.

Изнесение Евангелия символизирует выход Спасителя на проповедь. Евангелие означает при этом, как евангельское учение, так и Самого Христа (так же, как и при изнесении Евангелия для целования на воскресном Всенощном Бдении). Перед Евангелием выносятся зажжённая свеча, символизирующая Иоанна Предтечу и других пророков, проповедь которых предшествовала евангельской проповеди. Изнесение свечи означает, что "закон Божий, выносимый в Евангелии, есть светильник ногам нашим (См.: Пс.118,105), ибо сказано: **ходите, дондеже свет имате, и веруйте во свет, да сынове света будете** (Ин. 12,35-36)" [1, ч.2, гл.7, § 7].

Выйдя через северные врата и встав перед открытыми царскими вратами, священник читает тайную молитву входа. Эта молитва о том, чтобы Господь вместе с входом священнослужителей в алтарь сотворил и вход святых Ангелов, сослужащих и сослავословящих священнослужителям⁵⁴. После целования священником Евангелия и окончания пения последнего антифона, диакон, стоя впереди священника перед царскими вратами, лицом к алтарю, возвышает Евангелие, изображая им крест и громко возглашает: *Премудрость, прости.*

Что означают эти слова? - На этот вопрос отвечает свт.Николай Кавасила: " Что же такое премудрость? Приличные священнодействию помыслы, с которыми исполненные веры должны смотреть и слушать совершаемое и произносимое, не имея ничего человеческого. Это-то христианская премудрость, и таково-то значение сего слова, которое священник во время священнодействия многократно произносит верным; о сих помыслах напоминает оно, ибо так нередко мы одним речением напоминаем друг другу целую мысль и возобновляем её в душах слушателей. А для чего нужно напоминание? Велика сила забывчивости, и из человеческих страстей ни которая столь часто и легко не поборает человека, как эта. Когда же необходимо стоять с надлежащими помыслами и принимать участие в священнослужении, в слушании и созерцании священных песней и действий, чтобы не бесплодно находиться при этом и не вотще тратить время, - что не легко, - то нужно, чтобы мы сами себя возбуждали и сами собою трезви-

лись; да нужно также и внешнее напоминание, чтобы свой ум, непрестанно уловляемый забвением и увлекаемый к суетным надеждам, могли мы снова восстанавливать"[5, гл.21]. Слово это во время совершения богослужения звучит в тех его местах, когда особенно нужно внимать слышимому. Согласно автору Новой скрижали - возгласение *премудрость* есть ни что иное, как указание на то, что далее пойдет речь о Христе, Божией Премудрости. В данный момент, поскольку эти слова совпадают с возвышением Евангелия, они указывают на высоту и Божественность евангельского учения, преподанного нам Христом.

Слово *прóсти* означает "стойте прямо". Тем самым мы призываемся к особому сосредоточению нашего внимания, к особой готовности к действию, как слуги, готовые слушать приказание своего господина.

Вслед за этим звучит краткое песнопение *Приидите поклонимся и припадем ко Христу, спаси ны Сыне Божий...* Поклонение Св.Евангелию, к которому оно нас призывает в этот момент, означает принятие нами Евангелия, принесённого в мир Спасителем. Заканчивается это краткое песнопение по-разному в зависимости от богослужебного дня (В дни празднования святым, например, припеваётся: *во святых дивен Сый, поюция Ти*). Но всегда при этом прошение о спасении, обращённое к Христу заканчивается словом: *Аллилуиа*. Это слово имеет двоякое значение: "Хвалите Бога" и "Господь грядет". В этом случае оно употребляется во втором значении - для обозначения второго пришествия Спасителя. Именно о нём мы вспоминаем здесь, воссылая молитву о нашем спасении.

Диакон и священник входят в алтарь, Евангелие ставится на престол, а хор начинает петь тропари, положенные в Уставе на данный день. Часто это - тропари святым, памяти которых посвящен богослужебный день.

Вхождение священника в алтарь и последующий его переход к горнему месту, так же, как аналогичное его перемещение на вечерне во время входа [1, ч.2, гл.1, §20-23], по всей вероятности, означает вознесение Христова после совершения Им спасительной Жертвы и Воскресения и Его пребывание одесную Отца. По крайней мере, при совершении Литургии архиереем совершаемый им вход, аналогичный входу священника, имеет именно это значение [67, гл.VIII].

Пение тропарей святым в этот момент Литургии означает, что Христос по Своем воскресении и вознесении отверз им всем *райские двери*. В тех случаях, когда поются тропари праздникам, вспоминаются события этих праздников, практически всегда имеющих прямое отношение ко Христу, явившемуся на земле и совершившему домостроительство нашего спасения [1, ч.2, гл.7, § 8]. Вместе с тропарями поются и положенные в Уставе *кондаки* (см. прим. 53) . В конце очень часто звучит песнопение Пресвятой Богородице (богородичен), поскольку с Рождества Христова начинается земная жизнь Сына Божия и совершение через это спасения святых угодников Божиих.

2.3. Трисвятое

В то время, как хор поет тропари и кондаки, священник, стоя перед престолом, тайно читает молитву Трисвятого. В ней он молит Бога принять от нас *трисвятую песнь* и призывает благодать Божию принести прощение наших грехов. Еще молит он освятить нас для приготовления к дальнейшему ходу Божественной Литургии. Молит он и том, чтобы мы достойно проводили время земной жизни, чтобы мы, очищенные от всякой скверны, могли в вечности прославлять Бога вместе с Ангелами, составляя с ними единый хор. Текст этой молитвы читается тайно, во всеуслышание звучат только последние слова священника: *Яко свят еси Боже наш и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно*.

Господи, спаси благочестивыя и услыши ны, и во веки веков - при этом добавляется диаконом, который обводит орарем от иконы Спасителя к иконе Богородицы и далее к престолу алтаря, указывая таким образом орарем на стоящих в храме людей и на всех присутствующих. Этим он выражает надежду на то, что стоящие в храме, воссылая славу Триипостасному Божеству (при пении *Трисвятого*), будут воссылать славу Творцу и *во веки веков*.

Далее звучит *Трисвятое*, которое обычно поёт хор от лица всех молящихся. (по древнему обычаю, *Трисвятое* должен петь весь храм [1, ч.2, гл.7, §12]). *Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас*. Троекратное *Свят, Свят, Свят* – ни что иное, как песнопение Серафимов (См.: Ис.6,3). *Крепкий, бессмертный* - слова пророка Давида (См.: Пс.41,5). *Помилуй*

нас - прибавлено от новозаветной Церкви. Весь текст *Трисвятого* сочетанием слов, взятых из текстов Ветхого и Нового Заветов, выражает единение этих двух Заветов. Но не только это. Согласно Откровению, этими словами (исключая *помилуй нас*) Ангелы славословят Всевышнего на Небесах [39, Житие свт.Прокла, 20 ноября]. Воспевая *Трисвятое*, подражаем ангельскому песнопению, возносим Богу славословие ангельскими словами.

Помилуй нас - молимся о том, чтобы в вечности составить с Ангелами единый хор. Если *Трисвятое* поется всем храмом, то при этом хор символизирует ангельское пение, а поющие в храме прихожане - человеческое. При архиерейском богослужении особо воспеваемое в алтаре священнослужителями *Трисвятое* также символизирует пение Ангелов.

Трисвятое – это наше исповедание веры в Триипостасного Бога, принесённой на землю воплощённым Спасителем. Поскольку слова *помилуй нас* звучат вместе с ангельскими, то этим означает единение ангельских сил и человека, осуществившееся с явлением Божественной новозаветной благодати, освящающей человека. Так продолжают мысли, звучавшие в изобразительных антифонах и входных тропарях⁵⁵. Если пение тропарей - прославление Бога за дарованное святым вхождение в Небо, то здесь - молитва о том, чтобы и нам удостоиться той же участи и воспевать вместе с Ангелами Триипостасное Божество.

2.4. Чтение Священного Писания

Вслед за *Трисвятым* на Литургии следует чтение Апостола и Евангелия. Отойдя ко горнему месту в алтаре, священник, став к югу от него⁵⁶, благословляя, преподаёт мир всем стоящим в Храме. При этом он символизирует Христа, принесшего мир на землю⁵⁷. Свт.Иоанн Златоуст пишет, что "мир есть источник всех благ: он приносит с собою радость" [53, беседа 3]. Мир, получаемый в новозаветное благодатное время, есть мир с Богом, заключающийся в отпущении грехов и избавлении нас от всякой греховной скверны. Мир, принесённый на землю Христом, есть плод Его искупительных страданий и воскресения⁵⁸. Его молитвенно преподаёт всем верным священник от лица Христа; его же и мы в ответ желаем священнику: чтец от нашего лица отвечает: *И духови твоему*⁵⁹.

Далее следует возглас *премудрость*, который означает, что за ним будут звучать слова, имеющие непосредственное отношение ко Христу: *прокимны*⁶⁰ - краткие стихи, выбираемые как правило, из псалмов Давида. В них нередко пророчески отражены события, так или иначе связанные с пришествием Христовым. Прокимны часто имеют отношение и к празднуемому в данный день событию⁶¹. По другому толкованию - слово *премудрость* означает призыв нас к особо внимательному слушанию того, что будет звучать далее, к тому чтобы мы имели при слушании мысли, соответствующие читаемому (Подробнее см. комментарий свт.Николая Кавасилы в §2.2).

Прокимны читает чтец, стоящий напротив царских врат перед амвоном, лицом к алтарю. Вслед за ним их повторяет, пропевая, хор. Вместе с прокимнами звучат и соответствующие им по смыслу *стихи*, также, как правило, выбираемые из Псалтири⁶².

После пения прокимнов начинается чтение Апостола (при этом читаются фрагменты из Посланий Св.Апостолов или Деяний Св.Апостолов). Перед чтением текста Апостола, снова звучит возглас *премудрость*, возглашаемый священником или диаконом (смысл этого возгласа - см. выше), и вслед за ещё одним призывом сосредоточить внимание на слушании Св.Писания (*вондем*) - звучит текст Апостола. В это время священник сидит справа от горнего места. При этом сам он символически изображает собою Христа, восседающего на Небесном престоле, а читающий - посланного в мир Апостола (в лице одного - всех Апостолов) и продолжающуюся на земле апостольскую проповедь.

По окончании чтения Апостола священник преподаёт (возглашает, благословляя) *мир* чтецу. Затем звучит слово *премудрость*, указывающее на особую значимость воспевания хвалы Богу, которое следует далее. Звучит *Аллилуиа* - хваление Богу за ниспосланную миру истину спасительного вероучения, дошедшую до нас через Апостолов. (Пение *Аллилуиа* в этом месте Литургии свт.Николай Кавасила называл хвалебным гимном [7, гл.22]). Сначала *Аллилуиа* произносит чтец, затем его повторяет, воспевая несколько раз, хор. При этом звучат и специальные стихи (*аллилуарий*), читаемые чтецом попеременно с пением *Аллилуиа*. Так же, как и прокимны, они, как правило берутся из Псалтири. По своему содержанию они являются своего

рода прокимнами к чтению Св.Евангелия. (По другому пониманию слово *Аллилуиа* означает "Господь грядет", и его пение после чтения Апостола относится к последующему вскоре за этим чтению Св.Евангелия.)

По окончании чтения Апостола священник или диакон (при совершении Литургии священником и диаконом) кадит алтарь и иконостас. Это каждение имеет свой особый символический смысл: им означается пришествие в мир благодати Св.Духа, снисходящей на тех, кто с живой верой принимает Евангельское благовестие.

При сослужении с диаконом священник во время пения аллилуария читает тайную молитву. В ней он просит Всевышнего возжечь (*воссиять*) в наших сердцах *свет богоразумия* (познания Бога), просит о даровании нам благодати разуметь Евангельские заповеди, чтобы мы, поправ все плотские страсти, жили *вся, яже ко благоугождению Твоему, и мудрствующе и деюще*⁶³. Затем передаёт Св.Евангелие диакону и благословляет его на чтение Св.Евангелия. Дьякон выносит Св.Евангелие на амвон и, стоя перед царскими воротами, готовится к чтению. Перед стоящим на амвоне диаконом (к западу от него) обязательно ставятся зажжённые свечи (или стоят свещеносцы с горящими свечами). Снова звучат слова *премудрость прости*. Об употреблении этого слова так читаем у свт.Николая Кавасилы: "И возглас: *прости* есть также увещание. Какое же увещание? Оно хочет, чтобы мы находились пред Богом и Таинствами в подвиге не леностно, а с усердием и со всяким благоговением держали себя, видим ли, говорим ли, слушаем ли что-либо из священных молитвословий, и первый знак сей ревности и сего благоговения показывали бы в прямом положении тела, то есть совершали это не сидя, а стоя, ибо таков образ молящихся, таков образ слуг... А мы ведь молим Бога о важнейшем, мы слуги во всех родах служения. Таков смысл сих слов" [5, гл.21].

Далее мы призываемся к слушанию Евангелия. Священник возглашает: *услышим Святаго Евангелия*, и затем особо перед чтением Св.Евангелия им снова преподается *мир всем*. После прославления Бога (*Слава Тебе, Господи, слава Тебе*), обязательно звучащего всегда перед чтением Св.Евангелия, во время богослужения⁶⁴, звучит возглас *вонмем*. Сразу после этого читается Евангельский текст (один или несколько фрагментов).

По окончании чтения Св.Евангелия священник преподаёт *мир* читающему. Хор снова прославляет Бога за дарованное нам слышание слова Божия⁶⁵. Чтение Евангелия и Апостола означает явление на Земле Божественного Откровения, Евангельского благовестия⁶⁶.

2.5.Ектинии

После чтения Св.Евангелия начинает звучать *сугубая ектиния*. Слово *сугубая* означает "особо усиленная" и начинается она особыми словами возгласа священнослужителя (или диакона): "*Рцем вси, от всея души и от всего помышления нашего рцем...*". Второй возглас - прошение о том, чтобы Бог услышал нас и помиловал. Третье прошение тоже о помиловании. В нём мы призываем Бога помиловать нас по Его великой милости. И на каждое прошение этой ектинии, начиная с третьего, звучит троекратное (усиленное) *Господи помилуй*, никогда больше не звучащее во время ектиний о живых. Прощения сугубой ектинии - преимущественно о прощении грехов [1, ч.2, гл.1, §24]⁶⁷. В её прошениях в отличие от мирной ектинии (во время которой слышим о разнообразных нуждах) перечисляются различные лица, о прощении которых молится Церковь.

Первые прошения сугубой ектинии, (звучащей после чтения Св.Евангелия) - о тех, кто хранит Евангельское учение: о предстоятелях Церкви и о тех, кто живет по Евангелию. Так Св.Церковь ублажает тех, кто наиболее близок ко Христу по своей жизни. Она молится *о всем во Христе братстве нашем*. Так по-матерински ублажает она тех, кто составляет её тело, тело Единой Святой, Соборной и Апостольской Церкви, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного (Ефес.5,27).

Воссылаем во время этой ектинии и прошения о *властях и воинстве*, независимо от их религиозной принадлежности, помня слова Апостола, призывавшего молиться за царей и представителей власти: **Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно**

Спасителю нашему Богу (1Тим.2, 1-3)⁶⁸. Молимся о священстве и ещё раз *о всем во Христе братстве нашем* (при этом еще раз повторяются слова первого прошения сугубой ектинии). Молитвенно поминаем и вселенских патриархов, создателей данного храма (или обители) и поминаем всех усопших православных христиан.

В следующем прошении молимся о прощении грехов всех благодетелей, всех трудящихся в Храме и всех, кто пребывает в Храме с молитвой. Завершается сугубая ектиния славословием Бога в Троице Единого: Священник возглашает: *яко милостив и человеколюбец Бог еси и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь* - отвечает хор.

Вслед за сугубой ектинией часто на Божественной Литургии звучит ектиния об усопших. Снова звучат те же слова, которые звучали в начале сугубой ектинии *Помилуй нас Боже...* - просим Бога помиловать нас по Его великой милости. И снова, как и во время сугубой ектинии, особо усиленно - по три раза отвечает хор *Господи помилуй* на каждое прошение заупокойной ектинии.

Загробная участь человека определяется двумя судами Божиими над ним: судом частным, который проходит каждый человек после смерти, и всеобщим Страшным судом. Поэтому в прошениях этой ектинии Св.Церковь молится о помиловании душ усопших, не делая никаких уточнений о времени помилования.

Первое прошение заупокойной ектинии - об *упокоении усопших рабов Божиих* (имя рек) и о прощении *им всякого прегрешения, вольного или невольного*.

Ни один человек не может оправдать себя перед Богом⁶⁹ Прощение грехов на частном суде и спасение в вечности после Страшного суда люди могут получать только по великой милости Божией. Об этом и упоминает первое прошение заупокойной ектинии. Все усопшие нуждаются в этой милости Божией и из этого правила нет ни одного исключения⁷⁰.

Церковь молится об *упокоении рабов Божиих*, употребляя слово *упокоение* в самом широком смысле. Просить у Бога *упокоения* после смерти можно для всякого человека, в том числе и для тех, чья участь в плане спасения в вечности кажется безнадежной⁷¹. Церковь на ектиниях молится об упокоении всякого, кто стал членом Православной Церкви (как правило это осуществляется через Таинство Святого Крещения) и не был от Нее отлучен перед кончиной (об исключениях из этого правила см. прим⁷².)

В этом же первом прошении заупокойной ектинии просим о прощении поминаемым нами рабам Божиим *всякого прегрешения вольного же и невольного*. Бог по молитвам Св.Церкви может простить усопшим многие и тяжкие грехи (см. описание мытарств бл.Феодоры [24, "Слово о смерти"]). Однако безусловным препятствием для получения полного прощения на частном суде является состояние греха, состояние нераскаянности, в котором человек заканчивает свою земную жизнь⁷³. Это состояние является единственным состоянием, препятствующим спасению человека в вечности. "Страшная истина. Нераскаянные грешники после смерти теряют всякую возможность измениться к лучшему и, значит, неизменно остаются преданными вечным мукам: Если бы не благодать Божия, кто бы из грешников обратился к Богу, так как свойство греха - омрачать нас, связывать нас по рукам и ногам. Но время и место для действия благодати - только здесь: после смерти - только молитвы Церкви и то на раскаянных грешников могут действовать, на тех, у которых есть приемлемость в душах, свет добрых дел, унесенных ими из этой жизни, к которому может привиться благодать Божия или благодатные молитвы Церкви. Нераскаянные грешники - несомненные сыны погибели," - так писал об этом Св.прав.Иоанн Кронштадтский [70]⁷⁴.

Поскольку последние мгновения, решающие вечную участь каждого человека⁷⁵, скрыты от нас, мы не можем точно сказать, как кто из скончавшихся окончил свою земную жизнь. Поэтому для всех упомянутых лиц, мы с надеждой просим на этой ектинии *милости Божией, Царства Небесного и оставления грехов*.

Особую важность заупокойные молитвы и поминовение усопших на Литургии имеют во время, отделяющее кончину человека от окончательного решения о его судьбе на частном суде, которое (решение) определяет его участь вплоть до Страшного суда. Молитвы Церкви могут в ряде случаев повлиять на частный суд, спасая человека от осуждения на адское мучение (см. описание прохождения мытарств бл. Феодорой [24, "Слово о смерти"]).

Заканчивается заупокойная ектиния на Литургии специальной молитвой об упокоении всех поминаемых в Царстве Небесном, читаемой священником.

Следующая небольшая ектиния - об *оглашенных*. Оглашенными в Церкви называются те, кто не получил еще благодати Таинства Св.Крещения. Сначала им предлагается помолиться отдельно от

всех остальных присутствующих в храме, затем отдельно о них молятся *верные* (о том, кто такие *верные* см. примеч. 34) - о просвещении их истиной Евангелия (*открыет им Евангелие правды*), соединении их с Церковью верных и о ниспослании им благодати. При этом звучит прошение *Заступи, спаси...*, аналогичное прошению на мирной ектинии (смысл этого прошения см. подробно в [77]). Затем, после приглашения приклонить главы, оглашенные стоят с наклоненными головами. При этом священник тайно в алтаре читает молитву о них, в которой - прошения о даровании им принятия благодати Св.Крещения и о соединении их с Церковью. Заканчивается эта молитва возгласом, произносимым вслух : *Да и ти с нами* (то есть с верными) *славят пречестное и великопое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков*. Хор отвечает: *Аминь*. Этим прошением о том, чтобы вместе со всею Церковью здесь и в вечности оглашенные славили Бога, заканчивается ектиния об оглашенных. Вслед за этим звучит приглашение оглашенных к выходу. В храме должны остаться только верные. После произнесения упомянутого возгласа, священник разворачивает на престоле *антиминс*, на котором будет совершено пресуществление во время *Литургии верных*.

По древней церковной традиции, вместе с оглашенными выходили из храма и те, кто были вследствие каких-либо тяжких грехов отлучены священноначалием от причащения Св.Христовых Таин и от присутствия во время совершения Таинства. Они не могли пребывать в Храме на заключительной и самой важной части Божественной Литургии. Подобное отлучение является епитимией. Получившие такую епитимию назывались *кающимися*.

Несмотря на то, что в настоящее время эта древняя церковная практика фактически нигде не осуществляется, ектиния об оглашенных должна каждого из нас заставить испытать свою совесть, и, по крайней мере, каждый для себя должен решить вопрос о том, не попадает ли он, согласно учению Церкви, в разряд тех, кто не должен присутствовать на последней, самой важной части Божественной Литургии⁷⁶. Если совесть указывает на нераскаянные грехи, то да спешим утешать себя покаянием. Это всемогущее врачевство, утешающее ризы наших душ, всегда под рукой⁷⁷.

Исход оглашенных символически изображает Страшный суд, на котором также все будут разделены на две части и одни пойдут в жизнь вечную, другие - в муку вечную (Мф.25), как и в этот момент все делятся на достойных и недостойных присутствия на заключительной и самой важной части Литургии.

Со следующего молитвенного прошения начинается *Литургия верных*, на которую в древней Церкви допускались только те, кто получил Таинство Св.Крещения и не попадал в разряд *кающихся*:

*Елицы*⁷⁸ *оглашенные изыдите. Да никто от оглашенных, елицы вернии паки и паки миром Господу помолимся.*

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ "Со всякою уверенностию приемем сие, как тело и кровь Христову. Ибо во образе хлеба дается тебе тело, а во образе вина дается тебе кровь, дабы приобщився тела и крови Христа, соделался ты Ему сотелесным и скровным. Ибо таким образом бываем и Христоносцами, когда тело и кровь Его сообщится нашим членам. Так по словам блаженного Петра, *бываем Божественного естества причастницы* (2 Петр.1,4) "[28, поуч.4, п.3].

² "Бог сотворил человека по образу и подобию Своему...Полнота сходства необходима была для того, чтобы человек удовлетворял своему назначению - назначению быть храмом Всесовершенного Бога.. Ум человека долженствовал быть Умом Божиим (1 Кор.2,16), слово его долженствовало быть Словом Божиим (1 Кор.7,12; 2 Кор.13,3), дух его должен быть соединен с Духом Божиим (1Кор.6,17), его качества должны быть богоподобными (Мф.5,48). Вселение Бога в человека есть вместе и теснейшее соединение Бога с человеком; человек-тварь соделывается причастником Божественного естества (2 Петр.1,4)! Человек, достигший такого состояния, называется богом по благодати! К такому состоянию призваны все мы Творцом при сотворении, в прародителях наших, как возвестил Сам Творец: *Аз рех: бози есте* (Пс.81,6). В таком состоянии находился наш праотец немедленно по сотворении его, так что слова, сказанные им жене, Спаситель мира прямо назвал Словами Божиими (Быт.2,24; Мф.19,4,5)." [27, "Сотворение человека"].

"Чтоб знать в чем состоит спасение наше, надо знать наперед, в чем состоит наша погибель: потому что спасение нужно только для погибающих. Ищущий спасения, этим самым по необходимости признает себя погибшим: иначе для чего бы ему искать спасения? Погибель наша совершилась чрез уничтожение общения нашего с Богом и чрез вступление в общение с падшими и отверженными духами. Спасение наше заключается в расторжении общения с сатаною и в возвращении общения с Богом" [2, гл.20].

³ "Итак, хлеб и вино (в Евхаристии) не разумеи простыми: ибо оныя тело суть и кровь Христова, по изречению Владыки. Ибо хотя чувство тебе и представляет сие, но вера да утверждает тебя. Не по вкусу рассуждая о вещи, но от веры будь известен без сомнения, что ты сподобился тела и крови Христовы" - так писал, в частности свт.Кирилл Иерусалимский [28, поуч.4, п.6].

"Сказал Христос: *Сие есть Тело Мое, и сия есть Кровь Моя*; то есть, чтобы мы веровали более словам и силе Его, нежели собственным нашим чувствам, что доставляет нам блаженство Веры" [16, отв.107].

⁴ "Освящение даров или самая жертва возвещает Его смерть, Воскресение и Вознесение, потому что эти честные дары претворяются в самое Тело Господне – то самое, Которое все это приняло на себя. Которое было распято, воскресло и вознеслось на небо" [5, гл.1]. "Прости, приемше Божественных, святых, пречистых, безсмертных, небесных...Христовых Таин, достойно благодарим Господа" – возглашает священник или диакон во время Божественной Литургии.

⁵ Согласно учению Св.Григория Паламы источником Святых Христовых Таин является грудь Спасителя. "Но и Отцем нашим Он (Господь Иисус Христос) стал в силу Божественного крещения в Него, и кормит Своею грудью, как грудных младенцев кормит любвеобильная мать; и что еще больше и удивительнее, - не только вместо молока, кормит Своею Кровию, но и Своим Телом, и не только Телом, но и духом..." [14, "Беседа о Святых и страшных Христовых Тайнах"]. "Находящееся в Чаше есть то самое, что истекло из ребра Господа; того мы и приобщаемся" - писал Св.Иоанн Златоуст [33, беседа 24]. Буквально то же самое писал и бл.Феофилакт [35, толк. на 1Кор.10,16]. Ту же мысль, хотя и не столь ясно выраженную, можно проследить и в богослужебных текстах. Например: "Да будет ми купель, кровь из ребр Твоих, вкупе и питье..." [17, Великий покаянный канон преп.Андрея Критского (среда Первой недели Великого поста, песнь 4)].

⁶ О существе спасения во Христе так писал Св.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 Триипостасным Богом. В сем состоит вся тайна спасения! **Аз во Отце,**

Говорит Господь к ученикам, - **и вы во Мне**. Почему молился ко Отцу: **да вси едино будут: якоже Ты, Отче, во мне, и аз в Тебе, да и тии в нас едино будут** " [3, гл.4]. См. подробнее на эту тему [71].

⁷ "Кто хочет получить оставление своих грехов? Кто хочет, чтобы все злое, сделанное от юности, все его дела, слова и помышления были прощены и преданы вечному забвению? Я думаю, что всякий желает такого блага. Поэтому и я говорю: если ты, человек, хочешь оставления грехов, то почему убегаешь от Причащения Чаши Господней? разве не слышишь, как Сам Господь говорит: "примите, ядите... пейте...во оставление грехов (Мф.26,26-28)" (Свт.Димитрий Ростовский - цит. по [32, стр.20]).

⁸ Покаяние способно мгновенно переродить человека, очистив его от всякой скверны греха. "Покаяние бо не иное что, 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" [13, §151]. "Благодать и человеколюбие Божие и безмерное Его богатство кающегося о грехах своих, яко праведного и безгрешного приемлет, как то через Иезекииля означает" [35, стр. 64].

"Покаяние, полагаясь на Божие благоволение, срастворяет кающегося с благодатию Святаго Духа и человека всецело делает сыном Божиим" [68].

"Оставь зло, полюби добродетель, отстань от порока, обещай больше не делать так, и этого достаточно будет для твоего оправдания. Я свидетельствую и уверяю, что если каждый из нас, грешников, оставит прежние грехи, даст искренний обет Богу впредь даже не начинать их, то Бог ничего другого не потребует к *полнейшему оправданию (выдел.авт)*" - писал Св.Иоанн Златоуст ("Беседа 6-я против Аномеев" -цит. по [34]).

"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" [21, гл.10, ч.2].

⁹ "Добрые дела состоят в исполнении заповедей Божиих, которые человек соблюдает охотно при помощи Божией и при содействии собственного разума и воли, из любви к Богу и ближнему, не имея ниоткуда никакого препятствия собственно так называемого" [16, ч.3, отв.3]. Заметим при этом, что состояние любви к Богу есть состояние, при котором человек чист от всякой греховной скверны (См. [46], толкования на Ин.14 и 15 главы).

¹⁰ "Затвори писание всех под грех . А писано есть: *проклят всяк , иже не пребудет во всех писанных в книзе законней, яко творите я* (Гал.3,10 и Пс.13 и 52). Следовательно, вси человецы под клятвою быти учинилися , яко законопреступники (Гал.3,10), и следовало всем, по силе клятвы , вечной казни и мучениям преданным быть; сего клятва законная требует" [29, п.6].

"Да уверится же всякий человек грешащий, что он *ни виде и не позна* Бога, и что если он умрет в этой тьме и в этом неведении, то воскреснет потом не для чего другого, как для вечного мучения, вечного потому, что там не будет более смерти, чтобы пресечь это мучение" [11, сл.4].

¹¹ Всякий грех есть нарушение Его Божественного плана нашего спасения. Всякий грех есть чудовищная неблагодарность человека по отношению к Богу за Его бесчисленные благодеяния, ему оказанные. (А Бог - есть источник всех благ). Всякий грех есть бесчестие Бога, потому что, согрешая, человек как бы делом свидетельствует о лживости Божиих обещаний о правосудном отмщении за грех. Всякий грех есть чудовищная несправедливость по отношению к Богу со стороны человека - потому что он все получил от Бога, и, как не свое, это "все" ему не принадлежит. Все, что мы имеем, - не наше, а Божие, есть Божий дар - значит и должно оно быть отдано Богу. Как? Через послушание Ему - чрез предание всего своего естества Богу - в этом сущность первой и главной заповеди: **возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим** (Мф.22,37-38). Но грешник не хочет отдавать долга, и ему нисколько не совестно от того, что он долга своего не отдает. Человек, который живет для себя, а не для Бога, напоминает человека, которому хозяин одолжил какую-то вещь на время с тем, чтобы он пользовался ею для определенных целей, но ни в коем случае не для других. А тот, завладев этой вещью, употребляет ее по собственному желанию и ни сколько не совестится тем, что он нарушает волю хозяина. А что такое наши силы? - физические силы или психические способности - разве это не вещи, данные на время, данные Богом?

По словам свт.Тихона Задонского [10, § 342] - всякий человеческий грех приносит реальную скорбь Христу (вспомним плач Его над нераскаянным Иерусалимом). Кому? - Тому, Кто страдал за нас и если бы не страдал и не умер, то мы были бы обречены на вечное мучение.

¹² "Грех бывает делом, словом, помышлением, желанием и намерением"[10, §40].

¹³ "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 став 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. воздвигает 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, причем земля, когда человек обработав уходит от нее, 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 нее, так делает человека праведным и Бог, т.е. так оправдывает его, что человек, если бы Бог оставил его, может и в Его отсутствие быть тем, чем сделал Его Бог; 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 прилепляться Богу благо есть* (Пс.72,28) и Кому сказано: *державу мою к Тебе сохранию* (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: *благодатию бо есте спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, да никто же похвалится. Того бо есмь творение, создание во Христе Иисусе на дела благая, яже прежде уготовал Бог, да в них ходим* (Еф.2,8-10). И в другом месте, сказав, *со страхом и трепетом свое спасение содевайте* (Фил.2,12), он, чтобы мы не стали этого приписывать себе, как будто сами себя делая праведными и добрыми, непосредственно прибавляет: *Бог бо есть действующий в вас, и еже хотети, и еже деяти о благоволении* (Фил.2,13)" - так писал бл.Августин [45] - кн. VIII, глава XII].

¹⁴ Разумеется, необходимо помнить, что при наличии *намерения* продолжать жизнь во грехе, покаяния у человека нет, поскольку само намерение грешить есть уже грех. "Нет тамо и покаяния, где грехи не оставляются, но бесполезное совести умягчение и прелесть диавольская, который таким ложным покаянием прельщает людей, чтобы в вечную с собою погибель их могл привлечь!" [10, "О повседневном христиан покаянии"].

На практике полезно знать, какие сопутствующие признаки обыкновенно сопровождают истинное покаяние, которое допускает к Св.Чаше всякого. "Кто исповедал грехи свои совершенно, ничего не утаивши; кто жалеет о них, плачет и кается; кто имеет волю и непремненное намерение не возвращаться более ко греху, но блюстись опасно от всякого грехопадения; кто постом и молитвою, и другими подвигами благочестия приутрудил себя, умилившись Господа; кто со всеми примирился и ни с кем не оставил у себя вражды, тот достойно готов: **и тако от хлеба да яст и от чаши да пьет!**" - писал Св.Димитрий Ростовский (Цит. по [32, гл.19]).

¹⁵ Исключением из этого правила является лишь совершение Таинства Св.Крещения в экстремальных условиях.

¹⁶ Святые отцы свидетельствуют, что при совершении Литургии людям сослужат и св.Ангелы.

"Представь, близ кого ты стоишь, с кем будешь призывать Бога: с херувимами! Подумай, с кем вместе ты ликуешь, и этого достаточно будет для возбуждения в тебе бдительности, когда вспомнишь, что ты, облеченный телом и связанный плотию, удостоен прославлять общего всем Владыку вместе с бесплотными силами" (Свт.Иоанн Златоуст, [63]).

"Ядый бо и пияй недостойне, суд себе ясть и пьет, по написанному. И небо и земля, и море, и все, что на них, трепещут и отступают; а ты приходишь бесстыдно? Чистые Ангелы служат с трепетом, и закрывая лица, не смеют возвести взора; а ты, нечистый и нераскаянный, не чувствуешь стыда, и не содрогаяешься?" [64].

¹⁷ "Когда священник священнодействует, совершив смертный грех, бывает ли действительным Таинство? -Бывает, так как Таинство свое начало имеет от Христа, но только в этом случае самому священнику, как находящемуся в грехе, оно не сообщает никакой благодати: **"Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем"**, - говорит апостол (1Кор.11,29) (Свт. Димитрий Ростовский "Творения", изд. Сойкина, стр. 86 - цит. по [32, "Причащение"]). "Все совершает благодать, а священник есть только служитель" - писал в связи с этим свт. Николай Кавасила [5, гл.46].

¹⁸ "Не нужны Богу наши молитвы! Он знает, и прежде прошения нашего, в чем мы нуждаемся; Он, Премилосердый, и на не просящих у Него изливает обильные щедроты. Нам необходима молитва: она усваивает человека Богу. Без нея человек чужд Бога, а чем более упражняется в молитве, тем более приближается к Богу " [22, гл.11].

¹⁹ Прощение грехов - необходимое условие освящения человека. Поскольку, при наличии вины во грехе человек пребывает в состоянии духовной смерти ("Кончина бо оных (т.е. расплата за грех - прим. авт.) смерть", и телесная весьма часто, и душевная всегда"- писал бл. Феофилакт [35, толк.на Рим.6,20].), отделен от Бога и поэтому без греха быть не может. Так писали об этом Св.Отцы: "Когда Бог действует в нас, тогда сшествует с нами всякий вид добродетели; когда же Бог не действует в нас, тогда все совершаемое нами является грехом" [14, Омилия 33].

²⁰ **Пожри Богу жертву хвалы, и воздаждь Вышнему молитвы твоя, и призови Мя в день скорби твоя, и изму тя, и прославиши мя.** (Пс.49,14-15).

²¹ **Что воздам Господи о всех, яже воздаде ми?** (Пс.115,3). Благодеяния Его бесчисленны и самым важным Его даром является дар спасения, данный христианам.

"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 (славолюбия,

сластолюбия и сребролюбия - прим. авт.), - ибо оне суть узы мира, - и все бы погибали, ибо другого пути ко спасению нет и быть не может" (преп. Симеон Новый Богослов [11, Слово 23]).

²² Слово *Пасха* происходит от еврейского слова *фасех*, означающего переход. Празднуя Пасху, христиане прославляют Бога за дарованный переход от смерти и ее последствий в жизнь вечную во Христе Иисусе воскресшем (См. подробнее [41, поучение 20]). Так рассуждает свт. Иоанн Златоуст о связи праздника Пасхи и Божественной Литургии: «Четырдесятница в каждый год бывает однажды, а Пасха (Евхаристия) трижды в неделю, а иногда и четырежды, и даже столько раз, сколько мы захотим; потому что (наша) Пасха - не пост, а приношение и жертва, совершающаяся всякий раз, как бывает собрание (Литургия). А что (наша) Пасха в этом и состоит, послушай слов Павла: **пасха наша за ны пожрен бысть, Христос** (1 Кор. 5, 7); и: **елижды бо аще ясте хлеб сей, и чашу сию пиете, смерть Господню возвещаете** (1 Кор. 11, 26). Значит, всякий раз, как ты приступаешь (к приобщению Св. Таин) с чистою совестью, ты совершаешь Пасху, - не тогда, т. е. когда постишься, но - когда участвуешь в этой жертве. **Елижды бо аще ясте хлеб сей, и чашу сию пиете, смерть Господню возвещаете**; а возвешение смерти Господней и есть Пасха. И сегодняшнее приношение, и то, которое совершено вчера, и совершается каждодневно, одинаково с тем, которое совершилось тогда в субботний день; и то несколько не священнее этого, и это не ниже того, но и то и другое - одинаково, равно страшно и спасительно» [54].

²³ "Добрые дела состоят в исполнении заповедей Божиих, которые человек соблюдает охотно при помощи Божией и при содействии собственного разума и воли, из любви к Богу и ближнему, не имея ниоткуда никакого препятствия собственно так называемого" [16, ч.3, отв.3]. Заметим при этом, что состояние любви к Богу есть состояние, при котором человек чист от всякой греховной скверны (См. [46], толкования на Ин.14 и 15 главы).

²⁴ "Долг любви ничим иным как любовию платится. Любовь бо ничем иным, как взаимною любовию удовлетворяется. Ибо любителю ничто не приятно, как что бы ни делал, ни приносил ему любимый, когда взаимной от него не видит любви. Кольми паче Богу, Любителю и Благодетелю нашему, Господу нашему, Который **благих наших не требует** (Псал. 15,2), и Которого благая суть, какие мы ни имеем, ничто не приятно, что ни принесем, когда любовного и благодарного сердца не принесем. За долг убо любви Божией, которой мы несказанно от Него обязаны, ничего принести не можем, как взаимную любовь и благодарное сердце" [10, §219].

²⁵ Именно в таком настроении призывает нас Св.Церковь совершать святое дело Евхаристии - *добре, со страхом и в мире* (см. текст Литургии).

²⁶ "Совершая благоговейно и чистым сердцем Литургию, можно и должно крепко надеяться, что мы испросим чрез нее у Бога все потребное для душ и телес наших: оставление грехов, здоровье и спасение, и во всем благое поспешение живым, и милость Божию, оставление грехов и упокоение со святыми всем в вере, покаянии и уповании вечной жизни представившимся" [49, "О Божественной Литургии"].

²⁷ Так, например, описывается одна из форм жертвоприношения в книге Исход: **И приведи тельца пред скинию собрания, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову тельца [пред Господом у дверей скинии собрания]; и заколи тельца пред лицом Господним при входе в скинию собрания; возьми крови тельца и возложи перстом твоим на роги жертвенника, а всю [остальную] кровь вылей у основания жертвенника; возьми весь тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки и тук, который на них, и воскури на жертвеннике; а мясо тельца и кожу его и нечистоты его сожги на огне вне стана: это - жертва за грех** (Исх.29,10-14).

²⁸ По мнению свт. Николая Кавасилы, жертва во время Евхаристии имеет место в самый момент пресуществления, поскольку, если при обычном жертвоприношении животное становится жертвой тогда, когда она закалается - т.е. превращается в закланное, и закланное появляется, то во время Литургии такое превращение хлеба и вина в закланные Тело и Кровь Христову и их явление осуществляется в момент пресуществления. "Как перемена в овце делает из неё истинную жертву, так и здесь, чрез сие преложение совершается истинная жертва, ибо хлеб предлагается не в виде заколения, а в самое заколение, в самое Тело Господа, принесенное в жертву" [5, гл.32].

²⁹ Представлять жертвенный характер священнодействий Таинства Евхаристии как жертву, имеющую самостоятельное искупительное достоинство не верно. Это значит унижать цену голгофских страданий и смерти Господа. Эти страдания и смерть имеют "безконечную цену и достоинство" [20, "О четвертом члене"], поэтому христиане не имеют нужды в еще каких-либо еще искупительных жертвах, способных умиловить правосудие Божие, в дополнение к страданиям и смерти Богочеловека на Голгофе. **"Он же един о гресех принес жертву всегда.** Сам же Христос "едину", говорит, "принес жертву", - собственное Свое тело, - за наши грехи, навсегда достаточную нам, чтобы не было нужды во второй" [35, толк. на Евр.10,12].

Православная Церковь строго осуждает всех тех, кто дерзает утверждать, что для оправдания человека (т.е. для его очищения и прощения его грехов) оказываются нужными иные искупительные жертвы кроме Голгофской Жертвы. "Неприемлющие благодати искупления, проповедуемого Евангелием, как единственного средства к оправданию нашему пред Богом: анафема" (Анафематизмы в Неделю торжества Православия - [21, проп.14].

Бог вообще не нуждается в жертвах: ни в безкровных, ни тем более в кровавых. "Сей всесильный и преблагий Бог не требует жертв, подобных вашим, и не ублажается закланием неповинных жертв, но только требует, чтобы мы хранили Его заповеди твердо и непоколебимо" (Слова св. вмч. Екатерины, обращенные к язычникам [39, 24

ноября]). Как это ни парадоксально, но как свидетельствуют Св.Отцы, все ветхозаветные жертвы были *позволены* Богом древним только как снисхождение к их немощи, в частности, в связи со склонностью иудеев к совершению идолических жертвоприношений. "Жертвы были установлены не сами для себя, а для того, чтобы они служили им (иудеям) руководством к другой последующей жизни" - писал свт.Иоанн Златоуст [36, гл.1, п.4]. "Бог прежде не хотел тука и кровей. Когда же увидел, что евреи, принося жертвы идолам, сильно придерживаются этих самых жертв, дозволил им приносить в честь Его жертву" (Бл.Феофилакт [35, толк. на Евр.10, 8-9]).

В силу своей ограниченности человек вообще не может принести Богу ничего, чтобы являлось бы компенсацией за грех, вина которого бесконечна. **Не оправдится пред Тобою всяк живый** (Пс.142,2). В силу этого не могут никакие жертвы, приносимые человеком, изменять правосудные Божии суды - Бог в Своем естестве неизменен, значит неизменен и в Своем правосудии. Не могут никакие жертвы со стороны человека привести к тому, чтобы Бог стал ему чем-то обязан (Лк.17,7-10). Заметим, что голгофские страдания и смерть Христовы имеют свою силу оправдывающей жертвы не в силу того, что утоляют гнев Божий подобно утолению голода свирепого зверя, а в силу того, что в истинных христианах **всяческая и во всех Христос** (Колос.3,11) и **нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу** (Рим.8,1). (См. подробнее [20, ч.1, «О четвертом члене»] и [71]).

³⁰ **По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении, и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его** (Евр.10,10-13).

³¹ В некотором смысле можно говорить о том, что Голгофская Жертва началась еще до Голгофы - на Тайной вечере. «В четверг вечером Господь совершил вечерю и говорил ученикам: *примите ядите тело Мое*. Отсюда видно, что Он как имеющий власть положит душу Свою по своей воле, тогда же и заклал Себя, когда преподавал Своим ученикам тело Свое; потому что без заклания тела не едят» [46, гл.28]. Аналогичная мысль высказывалась и свт.Григорием Нисским (Цит. по [75, т.2, с.320]).

³² Во время Литургии совершающие ее будут призываться: *"Сами себе и друг друга и вестъ живот наш Христу Богу предадим"*. В возможности безгрешного служения Богу и заключается свобода истинных христиан в отличие от ветхозаветных служителей Богу. При таком состоянии человек стремится к цели посвящения всего своего существа Богу и достигает этой цели (см. [41, поуч.1]).

³³ *«Об истинной и совершенной жертве*. Поэтому истинною жертвою бывает всякое дело, которое совершается нами из желания - быть в святом общении с Богом, т.е. дело, имеющее отношение к тому конечному благу, которым мы могли бы быть истинно блаженными. Отсюда и само милосердие, которое оказывается человеку не составляет жертвы, если оно не совершается ради Бога. Ибо хотя жертва и приносится человеком, она, тем не менее, дело Божественное (ges divina), так что древние называли ее и этим именем. Почему и сам человек, посвященный и обещанный Богу, есть жертва, насколько он умирает для мира, чтобы жить для Бога. К милосердию же относится и то, что каждый совершает над самим собою. Поэтому написано: благоугождая Богу милосердствуй о душе своей (Сир.30,24). Даже и тело наше становится жертвой, когда мы очищаем его умеренностию, если делаем это так, как должны делать, ради Бога, т.е. предавая свои члены не греху в орудие неправды, а Богу в орудие праведности (Рим.6, 13). Убеждая поступать так, Апостол говорит: **Молю вы, братие, щедротами Божиими, представите телеса ваша жертву живу, святу, благоугодну Богови, словесное служение ваше** (Рим. 12, 1). Если же тело, которым душа пользуется как последним слугою или инструментом, становится жертвою, когда правильное и доброе пользование им имеет отношение к Богу: то во сколько раз более становится жертвою сама душа, когда она возносится к Богу так, что, обьявшись пламенем любви к Нему, снимает с себя образ мирской похоти, и, подчинившись Ему, как бы преобразуется по Его непреложному образу, угождая Ему тем, что получила от красоты Его? **И не сообразуйтесь веку сему**, говорит об этом Апостол, **но преобразуйтесь обновлением ума вашего, во еже искушати вам, что есть воля Божия благая и угодная и совершенная** (Рим. 12,2). Итак, если истинные жертвы суть дела милосердия или к нам самим, или к ближним, имеющие отношение к Богу; дела же милосердия совершаются не иначе, как ради того, чтобы мы освободились от злополучия и чрез то были блаженными - что достигается только при помощи блага, о котором сказано: **мне же прилепятся Богови благо есть** (Псал.72, 28); то само собою следует, что весь этот искупленный Град, т.е. собор и общество святых, приносится во всеобщую Богу жертву тем великим Священником, который принес и самого Себя за нас в страдании, чтобы мы для такой главы были телом, по образу раба. Этот образ раба Он принес в жертву; в нем принес Он и самого Себя; в силу этого образа Он посредник, в нем Он и священник, и жертва. Поэтому, увещевая, чтобы мы представили свои тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу, в разумное служение Ему, - чтобы не сообразались с веком сим, но преобразались обновлением ума своего, во еже искушати, в чем состоит воля Божия и в каком отношении сами мы составляем благую, угодную и совершенную жертву, Апостол говорит: **Глаголю бо благодатию, давшееся мне, всякому существу в вас не мудрствовати паче, еже подобает мудрствовати: но мудрствовати в целомудрии, коемужду яко же Бог разделил есть меру веры. Якоже бо во едином телеси многи уды имамы, уды же вси не тожде имут делание: такожде мнози едино тело есмы о Христе, а по единому друг другу уди. Имуще же дарования по благодати данной нам различна** (Рим. 12, 3-7). **Мнози едино тело о Христе**: вот жертва христианская! Это-то Церковь и выражает известным для верующих таинством алтаря, которым доказывается ей, что в том, что приносит, приносится она сама» [50, кн.10, гл.6].

³⁴ Согласно Церковному Преданию на последней части Литургии, во время которой происходит величайшее Таинство Евхаристии, разрешается присутствовать только тем, кто получил благодать Таинства Святого Крещения и допущен священноначалием присутствовать при его совершении (не отлучен за какие-либо тяжкие грехи от

присутствия при совершении Таинства Евхаристии). В соответствии с этим последняя часть Литургии носит названия *Литургии верных*. Вторая часть, на которую допускаются в том числе и т.н. *оглашенные* - т.е. те, кто еще не получил благодати Таинства Святого Крещения, но готовится к принятию его, в силу этого называется *Литургией оглашенных*. В богослужебной практике порядок присутствия разных лиц на различных частях Литургии определяется благословением архиерея.

³⁵ Свт.Симеон Солунский так говорит о том, что символизирует собою квасной хлеб: "Хлеб же бывает квасный, как бы в некотором смысле одушевленный посредством закваски и истинно совершенный. Сим свидетельствуется, что совершенно было приятое - то, что прияло ради нас Слово Божие, соделавшееся плотию, без прменения, и пребывшее с душою словесною и разумною, восприяв истое человеческое естество, - (свидетельствуется), что (Христос) есть и был совершенный Бог и человек совершенный, да и меня возсоздаст всего" [47, п.54].

³⁶ В настоящее время в некоторых Храмах сохранился лишь благочестивый обычай приношения (жертвования) вина для совершения проскомидии. Просфоры же изготавливаются лицами, имеющими на это специальное благословение Церкви. Во время совершения проскомидии священником читается специальная молитва о тех, кто принес хлеб и вино для совершения Литургии.

³⁷ Дискос - священный сосуд, используемый во время Божественной Литургии. В данный момент Литургии он имеет следующее символическое значение: "Дискос есть ложе, на котором иерей и диакон уготовляют Тело Господне, сами нося образ Иосифа и Никодима" (Св. Герман – цит. по [1, ч.6, §43]).

³⁸ Иногда говорят, что вынутые на проскомидии частицы в воспоминание Пресвятой Богородицы и всех святых - есть принесенная благодарственная жертва Богу за них, в то время как частицы, вынутые о живых и усопших - есть жертва просительная. Такое понимание допустимо в том случае, если мы имеем в виду, что эти частицы вынимаются с молитвой во время проскомидии, что составляет необходимый момент при совершении Таинства Евхаристии. Тогда характер совершаемого послушания будет иметь характер действия аналогичного жертве - благодарственной или просительной, в зависимости от того, с какими словами молитв и чувствами совершается оно. Понимание жертвенного характера вынимания частиц хлеба, пусть даже освященного молитвой, вне указанного контекста - как самостоятельной жертвы, противоречит представлениям о Божественном правосудии и об отношении Бога к приносимым Ему человеком жертвам - см. примечание 29.

³⁹ "Неприемлющие благодати искупления, проповедуемого Евангелием, как единственного средства к оправданию нашему пред Богом: анафема " (Анафематизмы в Неделю торжества Православия – [21, проп.14]).

⁴⁰ "Кто вступил в общение с Сыном Его Иисусом Христом, тот очищен кровию Его, пролитою за нас" [44, толк. на Ин.1,7]. Так писал в связи с оправданием во Христе один из древних отцов Православной церкви - Екумений: "И благословно было, чтобы мы все соделавшиеся грешниками, и насмертниками чрез единого человека, спаслись через единого же Человека, быв оправданы в Нем и отбыв в Нем оброк смерти" (Цит. по [43, толк. на Рим.5,12]).

⁴¹ Частичка хлеба, частичка-имя погружается в Кровь Богочеловека... Св.Предание Церкви не только позволяет, но и призывает нас совершать такое действие, и оно в противном случае, не будь этого, оказалось бы чудовищной дерзостью. То, что Господь с гневом не отвергает подобное соединение частички-имени человека с собственной Кровью, подает нам надежду на то, что спасение такого человека не безнадежно. В ином случае, при безнадежности спасения грешника, при совершенном отвержении его Богом - следовало бы ожидать событий, препятствующих соединению частички-имени безнадежного грешника с Кровью Богочеловека.

⁴² При совершении пресуществления в состав тела Христова переходит только агнец. Частицы, вынутые в воспоминание Пресвятой Богородицы и всех святых, а также вынутые о здравие живущих и об упокоении усопших не пресуществляются ни в Тело Христово, ни в тела святых.

⁴³ О проскомидии так читаем у св.прав. Иоанна Кроштадтского. « О Божественная, святейшая, пренебесная, всеобъемлющая, небо и землю сосредоточивающая Литургия православная! Сколь ты чудна, вожделенна, полна бесконечной благодати, премудрости, правды, святости Божией, величия непостижимого. Уже предварительная часть твоя, проскомидия, вкратце и в общих чертах изображает твое Божественное величие, спасительность и красоту небесную. Тут в образных, весьма неравных, частях хлеба пшеничного образно представляются: 1) Сам Агнец Божий, Иисус Христос, вземлющий грехи мира, 2) Божия Матерь, в честь Которой треугольная частица изымается из особой просфоры и полагается с правой стороны Агнца, 3) лики всех святых - Предтечи, пророков, апостолов, святителей, мучеников, преподобных, бесеребренников, святых праведных Богоотец Иоакима и Анны, святых дневных и того святого, имя которого носит Литургия. Это - небесная, торжествующая Церковь, имеющая единство с земною Церковью, 4) представляется в образных частицах вся земная Церковь - все епископство церковное на земле, во Христе, как служащий чин при таинствах, молитвах и учительстве, и 5) наконец, образно представляется третье колено церковное - преисподних, или умерших в вере и покаянии чад Церкви. Видите, какой чудный всеобъемлющий союз Божественный небесных, земных и преисподних! Отраднo, величественно, Божественно стоит посредине дискаса Агнец Божий, закланный и прободенный, т.е. четверугольная большая часть хлеба, имеющая пресуществиться в Тело Христово, а рядом с диском стоит святой потир, образ той чудной Чаши с вином, о которой на Тайной вечери Господь возгласил: пейте от Нея вси, Сия есть Кровь Моя Нового Завета (Мф. 26, 27). Но слушайте,

что читает священник, какую молитву, оканчивающую проскомидию. *Боже, Боже наш, небесный хлеб пищу всему миру Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, полавый Избавителя и Благодетеля, благословляюща и освящающа нас. Сам благослови Предложение сие и пришли Жертву сию в пренебесный Твой жертвенник. Помяни, Господи, принесших и их же ради принесоши и нас неосужденно сохрани во священнодействии Божественных Твоих Тайн!* Какая трогательная Божественная любовь изображается в этой молитве Отцу Небесному! Какая невыразимая не только человеческими, но и ангельскими духовными устами любовь Божия к миру! Не какую-либо земную пищу, не какую-либо манну с неба, но Плоть и Кровь Самого Сына Своего отдал в пищу и питье - теснейшее общение и срастворение наше с Божеством и человечеством! О любовь невыразимая, о честь высочайшая! О снисхождение, поражающее все ангельские, херувимские и серафимские умы! О премудрость Божия! О правда Божия, милость, красота и величие таинства неопишуемого! И мы, недостойные священники или архиереи, совершаем эту Литургию так часто, причащаемся Святых Таин иногда и ежедневно! О торжество любви Божией! О блаженство! О утверждение, обожение наше, столь часто воспринимаемое! Как мы относимся к Литургии? С любовью ли, благодарением и страхом всегдашним, изменяемся ли всегда добрым изменением? Делаемся ли небесными, Божественными, святыми? Приступая к совершению проскомидии, священник, знаменуя трижды копием агничную просфору, говорит: в воспоминание Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и, затем, уготовляя квадратную часть просфоры, знаменующую будущего Агнца, или будущее пречистое Тело Христово, он говорит словами пророка Исайи: **яко овча на заколение ведесе** и пр. (Ис. 53, 7) и со словами: *яко вземлетя от земли живот Его*, берет четвероугольную часть из середины просфоры и ставит ее на дискос и, разрезывая крестообразно, говорит: *жрется Агнец Божий, вземляй грех мира, за мирской живот и спасение*, прободая его сбоку, говорит: **един же от воин копнем ребра Ему проводе, и абие изыде кровь и вода** (Ин. 19, 34). О неопишуемая любовь Божия! О невыразимое чудо чудес - Литургия! Пади пред ней, человечество, и лей слезы покаяния: *ведь за твои грехи она совершается»* [69, гл.2].

⁴⁴ Эта вторая часть Литургии носит такое название в силу того, что в древней Церкви во время нее *оглашенные*, т.е. еще не получившие благодати Таинства Св.Крещения, допускались к общей молитве вместе с *верными* христианами. Здесь и далее в тексте будет излагаться и комментироваться текст Божественной Литургии Св.Иоанна Златоуста, как наиболее часто совершаемой в Русской Православной Церкви.

⁴⁵ В древности многие песнопения и прошения Божественной Литургии воспевались всеми верующими. (Эта древняя традиция благочестиво сохраняется в некоторых православных приходах и в наше время).

⁴⁶ О богослужебных 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..." [49, стр.253].

⁴⁷ Существует и другая ектиния, которая так же начинается с призыва к миру, но, являясь лишь частью великой мирной ектинии, будучи значительно меньше ее, она называется *малой ектинией*. - см. далее.

⁴⁸ По мнению свт.Николая Кавасилы, прошения мирной ектинии (*Господи помилуй*) говорят только о помиловании : "О чем они просят? О помиловании. А это просьба осужденных: когда у этих последних нет более никаких средств к защите, когда им нечего уже бывает говорить в свое оправдание, они обращаются к судье с этим последним словом в надежде получить просимое если уже не по праву, то по его человеколюбию. А кто поступает так, тот этим самым свидетельствует, с одной стороны, об особенном добродушии Судии, с другой - о своих дурных качествах: здесь одно есть свойство исповеди, а другое - свойство благодарения " [5, гл.12].

⁴⁹ **«Аще беззакония назириши, Господи, Господи, кто постоит?** (Пс.129,3).Если правдиво будешь держать весы суда, кто в состоянии будет перенести произносимый на него приговор? Ибо всем необходимо подвергнуться погибели» - писал бл.Феодорит [10, толк. на 129 пс.]. «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 – [4, толк. на 129 пс.]).

⁵⁰ 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 [73]).

⁵¹ Комментарий на псалмы взяты из толкований бл.Феодорита [7] и преп. Ефимия Зигабена [8].

⁵² Вот что писал в связи с этим свт.Тихон Задонский: "Должно примечать оное Псаломника слово: **уповай на Господа, и твори благостыню** (Пс.36,3) , которое слово показывает нам, что уповающему на Бога должно благое творить, последовать воле Божией, а не своей. Напрасно тот надеется на Бога, который противится Богу; напрасно чает от Бога милости, который не перестает Его раздражать нераскаянным нравом; напрасно руки простирает и очи возводит к Богу, который сердцем от Него отвращается и обращается к маммоне, серебру и злату, нечистоте и прочим бездушным божкам. Бог бо Избавитель *Своим*, а не чужим, то-есть, противникам Своим. **Господь крепость людем Своим даст**, глаголет Псаломник, а не чужим, **и молитву их услышит боящихся, и спасет я**, а не небоящихся (Пс.144,19). Не бояся же Бога, которые безстрашно закон Его нарушать дерзают. Таковых **воли не сотворит**, понеже сами они воли Его не творят; **и молитвы их не услышит**, понеже сами Его не хотят слушать и каяться: **но паче лице Господне на творящих злая, еже потребити от земли память их** (Псал.33,17)." [10, §232].

⁵³ О значении слов *тропарь* и *кондак* – см. Колчуринский Н. Беседы о богослужении. Вечерня, М., 2004.

⁵⁴ Сразу после этого диакон обращается к священнику с прошением о благословении "*святаго входа*". священник благословляя, произносит: *Благословен вход святых Твоих всегда и ныне и присно и во веки веков*. Поскольку при совершении входа на вечерни, символически означают вхождение в рай святых угодников Божиих [1, ч.2, гл.1, §20], звучат те же слова, можно предполагать, что и на Литургии вход с Евангелием священника и диакона так же, как и на вечерне означает вхождение в Небо как Самого Христа, так и святых угодников Божиих (см. подробнее [77]). Поэмы почти сразу после этого тропари святым символизируют то же (см. далее в тексте).

⁵⁵ При чтении молитв перед началом богослужения *Трисвятое* имеет несколько иной смысловый акцент и является сугубо покаянной молитвой [1, часть 2, гл.1, §6].

⁵⁶ Христос, восседающий на престоле, означает во время совершения Божественной Литургии архиерейским чином особым образом: тем, что в этот момент архиерей садится на горнем месте на специальное седение, лицом к молящимся.

⁵⁷ Перед тем как священник преподаст *мир всем*, диакон, (в том случае, если Литургии совершается при сослужении с диаконом) возглашает *вонмем*, что означает "послушаем, станем внимать все с умиренною душою"(Св.Герман – цит. по [1, ч.2, гл.7, §15]).

⁵⁸ См. подробнее о значении слова *мир* в комментариях о мирной ектинии [77].

⁵⁹ Подобный ответ на возглас священника, преподающего мир, согласно Св.Иоанну Златоусту, имеет очень древние корни, и в первые десятилетия существования Церкви при обилии в ней очевидных даров Божественной благодати Св.Духа, имел вполне конкретное значение - указание на духовные дарования священника [33, беседа 26, п.4].

⁶⁰ Слово *прокимен* означает в переводе "предшествующий". Содержание прокимнов нередко отражает в себе пророческий смысл последующих вслед за этим более пространных текстов, звучащих во время богослужения. В данном месте Литургии - это тексты апостольского и евангельского чтения. По толкованию Св.Германа звучание прокимнов символизирует всю совокупность ветхозаветных пророчеств о новозаветной благодати [37].

⁶¹ Праздники Православной Церкви почти все имеют отношение к событиям новозаветного времени, связанным с пришествием Христа.

⁶² В древней Церкви посвященный в стихарь чтец читал прокимны и Апостол с амвона - специального места, предназначенного в Храме для вознесения слова Божия. При этом чтение Апостола предварялось традиционными для ветхозаветных пророчеств словами: "Тако глаголет Господь". Считается, что до 5 века вместо прокимнов звучали целые псалмы. В пользу этого предположения говорит то, что часто и текст прокимна и стиха к нему берутся из одного и того же псалма.

⁶³ Жизнь по заповедям Евангелия - есть необходимое и достаточное условия нашего спасения. Так учат нас Св.Отцы. "Истинное христианство и истинное монашество заключается в исполнении Евангельских заповедей. Где нет этого исполнения, там нет ни христианства, ни монашества, какова бы ни была наружность" ([45, гл.IV]; см. там же гл.I-IV). Поэтому столь торжественно и обстоятельно во время Литургии совершается чтение Св.Евангелия.

⁶⁴ "Но для чего пред чтением Писаний мы восхваляем Бога? Для того, что это надобно делать во всех случаях, в которых Он всякий раз непременно посылает нам Свои дары, особенно же когда мы получаем какое-нибудь великое благо, например слышание Божественных словес" [5, гл.22].

⁶⁵ "При Евангелии делаем славословие без прошения, чтобы знать, что чрез Евангелие знаменуется Христос, Которого обретшие имеют всё, ибо Жених внутри, и имеющим всё нет надобности просить Его о чем-либо, так что сынам брачным неприлично и постыжно, поелику с ними Жених, но должно только чтить и восхвалять Его. Такова и песнь Ангелов, как передают ее пророки; и она по той же причине есть только песнь и изъята от всякого прошения" [5, гл.22].

⁶⁶ "Но что значит здесь чтение Священных Писаний? Если хочешь знать назначение, то, как сказано, чтение приготавливает нас и предпочищает пред великим освящением чрез таинство. А если доискиваешься значения, то оно знаменует откровение Господа, которое Он явил вскоре по Своем явлении. Ибо Евангелие сперва показывается закрытым, знаменуя явление Господа, когда явился Он по воле Отца в безмолвии и, ничего не проповедуя Сам, имел при Себе глас вопиющего. А это (т.е. чтение Евангелия) есть уже знак совершенного Его откровения, при котором Он открыто беседовал со всеми и явил в Себе не только то, что Сам говорил о Себе, но и то, что учил говорить апостолов, посылая их к погибшим овцам дома Израилева. Для того-то читаются писания апостольские, читается и самое Евангелие. А почему не прежде Евангелие? Потому, что знамения откровения, явленные Самим Господом, совершеннее,

чем те, которые изречены апостолами. А так как Господь не вдруг явил людям, каков Он по Своей силе и каков по Своей благодати (ибо это относится ко второму Его пришествию), но шел, совершая путь от менее ясного к более ясному, то желающим показать постепенное Его явление естественно читать апостольские писания прежде Евангелия. Для того-то соблюдаются к концу и знаки совершеннейшего Его явления, как это видно будет из последующего" [5, гл.22].

⁶⁷ Состояние человека, при котором его грехи прощены ему - неизбежно состояние, при котором он не грешит. Поскольку в том случае, если человек согрешает, его грех в данный момент всегда является тем грехом, в котором он повинен и будет нести ответственность, если не покается и не оставит этот грех (см. примеч. 10). По поводу состояния человека, при котором все его грехи прощены, у свт.Тихона находим, что это - состояние соединения с Богом, Царство Небесное, воцарившееся в его душе. "Где прощение грехов, там вся благая, смертно Христовою приобретенная, последуют; там вместо клятвы благословение Божие, вместо гнева благодать и милость Божия подается. О, чудного и воистину желаемого пременения! Окаянный грешник в число праведных приемлется, из сына тьмы сыном света, из чада диавольского чадом Божиим, из наследника вечной смерти и ада наследником вечного живота, вечного блаженства и царствия Божия делается" [10, §151].

Если ищем Царства Небесного и правды его, то, по обетованию Господню, получим все остальное нам существенно нужное (Мф. 6,33). Таким образом, испрашивая у Бога прощения грехов для себя и наших ближних - испрашиваем у Бога и всего остального нужного.

⁶⁸ **Молю убо прежде всех творити молитвы, моления, прошения, благодарения за вся человеки: за царя, и за всех, иже во власти суть. Да тихое и безмолвное житие пожи вем во всяком благочестии и чистоте. Сие бо добро и приятно пред Спасителем нашим Богом** (1Тим.2,1-3). Бл.Феофилакт так истолковывает это место Св. Писания: ""Прежде всех", то есть при ежедневном богослужении. Священник, как общий отец целой вселенной, заботится о всех, подобно тому как Бог (печется о всех), на службу которому он посвящается. Обрати внимание на широко простирающуюся благодать. Иудейские молитвы не таковы. Не сказал тотчас же: "за царей", чтобы не показаться льстецом, но прежде говорит: "за вся человеки", и потом уже прибавляет: "за царей", хотя цари были и неверные... Так как вероятным было то, что душа христианина смущалась тем, что во время совершения таинств повелевалось молиться за неверных царей, то Апостол предлагает и выгоду, дабы хотя таким образом склонить к принятию увещания. Их спасение, говорит, приносит для нас успокоение: они ведут войну, чтобы мы были безопасны. Итак, будет ли с чем сообразно, если они из-за нашей безопасности подвергаются опасности, а мы не хотим открыть и губ - помолиться о них? ...На что указывает слово: **сие**? На то, что молиться должно за всех, как за неверных, так и за еретиков" [35].

⁶⁹ **Аще беззакония назириши, Господи, Господи, кто постоит?** (Пс.129,3). Умоляет псалмопевец о даровании прощения грехов всем без исключения людям, потому что **не оправдится пред Тобою всяк живой** (Пс. 142,2). «Если правдиво будешь держать весы суда, кто в состоянии будет перенести произносимый на него приговор? Ибо всем необходимо подвергнуться погибели» (Бл.Феодорит [7]). Аналогичное понимание этих и других подобных слов псалмопевца можем найти и у других св.Отцов (свт.Иоанна Златоуста, преп.Ефимия Зигабена, свт.Игнатия Брянчанинова и др.).

⁷⁰ Согласно учению Православной Церкви, каждый скончавшийся крещеный младенец наследует Царство небесное (см. [24, "Слово о смерти"]). Тем не менее, и при отпевании младенца Церковь молится о его упокоении.

⁷¹ «Однажды авва Макарий, ходя по пустыне, нашел лежавший на земле человеческий череп. Когда авва прикоснулся пальмовою палкою, которая была у него в руках, к черепу, - череп издал из себя голос. Старец сказал ему: кто ты? Череп отвечал: Я был жрецом идолопоклонников, которые жили в этом месте, а ты - авва Макарий, имеющий в себе Святаго Духа Божия, когда, умилосердясь над теми, которые находятся в вечной муке, ты молишься о них, то они получают некоторое утешение. Старец спросил : в чем состоит это утешение? Череп отвечал: сколько отстоит небо от земли, настолько огня под ногами нашими и над нашими головами. Мы стоим посреди огня, и никто из нас не поставлен так, чтоб видеть лицо ближнего своего. Тогда старец, обливаясь слезами, сказал: горе тому дню, в который родился человек, если только таково утешение в муке! К этому старец присовокупил: есть ли мука более тяжкая этой? Череп отвечал: ниже нас мука больше. Старец сказал: кто в ней? Череп: нам, неведавшим Бога, оказывается хотя некоторое милосердие; но те, которые познали Бога и отреклись от Него, и не исполняли воли Его, находятся ниже нас. После этой беседы старец предал череп земле.

Здесь указывается на отвержение деятельности по заповедям Евангелия, как на отречение от Христа (прим.Св.Игнатия Брянчанинова)» [56].

«Некоторый игумен имел в управлении своем десять монахов. Один из этих монахов был очень нерадив; он нисколько не заботился о своем спасении: ел безвременно, пил без воздержания, язык отнюдь не обуздывал. Старец часто увещавал, умолял его, говоря: брат! Имей попечение о душе твоей, потому что ты умрешь, и если будешь жить так нерадиво, то пойдешь в вечную муку. Брат постоянно оказывал непослушание старцу и не внимал словам его. Из среды такой жизни он былвосхищен смертью. Игумен очень печалился о нем, зная, что он жил в великой лености и небрежении. Подвигнутый скорбью об участи брата, игумен начал молиться о нем Богу, говоря: Господи Иисусе Христе, Боже наш, открой мне о душе брата! Так молился он долго. Однажды, стоя на молитве, пришел он в исступление и увидел огненную реку, а в ней множество человеков, опаляемых огнем и испускающих стоны, а посреди их и своего монаха, который стоял в пламени по шею. Игумен сказал ученику: о брат и сын мой! Не умолял ли я тебя позаботиться о душе твоей именно по той причине, чтоб ты не подвергся мучению? Брат отвечал: возношу хвалу Богу за то, что по молитвам твоим голова моя по крайней мере имеет отраду» [56].

⁷² По учению Православной Церкви все некрещенные - несомненные сыны полгибели (Единственное исключение- мученическая смерть, вменяемая в Таинство Крещения («Крещение кровью»)) - см. описание мытарств бл.Феодоры [24, "Слово о смерти"; 13, член 16]. На Божественной Литургии о них Церковь не молится. Лишены церковного поминовения и все отлученные священноначалием от Церкви и самоубийцы, вечная погибель которых не вызывает сомнения (см. подробнее «Слово о смерти» - [24]).

⁷³ Состояние покаяния и состояние греха принципиально несовместимы. Так об этом писал свт.Тихон Задонский: "Нет тамо и покаяния, где грехи не оставляются, но бесполезное совести умягчение и прелесть диавольская, который таким ложным покаянием прельщает людей, чтобы в вечную с собою погибель их могл привлечь" [10, §375-376].

⁷⁴ Подробнее об этом вопросе см. в [72].

⁷⁵ Как свидетельствует святоотеческое предание, судьба человека в вечности определяется последним состоянием его души в этой земной жизни: "Новый завет всюду именует Христианина храмом, домом, сосудом. Цель этого храма, с которою создал его Создатель, цель этого сосуда, с которою устроил его Великий Художник, в том, чтобы он был жилищем Бога, вместилищем даров Святаго Духа. ... Возможность этих изменений продолжается только во время земной жизни, по окончанию которой, тот, кто был последним владельцем храма, остается его владельцем на всю вечность, и Бог составляет Собою вечное блаженство Своего жилища, а грех - вечное мучение своего логовища" – писал свт.Игнатий (Брянчанинов) [9, п.241]. См. подробнее [72].

⁷⁶ Человек, не имеющий твердого намерения начать новую жизнь без греха, и поэтому пребывающий в состоянии греха, (поскольку намерение не оставлять грех есть уже грех сам по себе), очевидно не может участвовать с пользой для себя в *общем деле* совершения св.Евхаристии. **Проклят, кто дело Господне делает небрежно** (Иер.48,10). Приступающий к Литургии - "общему делу", которое не совершается даже св. Ангелами, а только людьми, и не примирившийся со своей совестью, не получит от него пользу, если не покается, что обязательно предполагает оставление греха.

Свт.Николай Кавасила писал : "Благочестие, вера, любовь к Богу, полная горячности, - это все такие чувства, которые непременно должны мы иметь, приступая к Святым (Тайнам), без которых даже и смотреть на них крайне нечестиво" [5, гл.1].

Преп. Симеон Новый Богослов не рекомендовал одному из своих духовных чад присутствовать во время совершения Таинства Божественной Евхаристии "пока не стяжешь твердаго намерения никогда уже не оставлять добрых дел и добродетелей и совершенно не возненавидишь грех" [11, слово 32].

По мнению автора "Новой скрижали" - возглас *оглашенные изыдите* означает приглашение покинуть храм и всем тем, кто не достоин принятия Святых Христовых Таин [1, часть 2, гл.7, §27].

Аналогичную мысль находим и у свт.Иоанна Златоуста: "Да никто из недостойных ясти (Божественную Трапезу!) да никто из немогущих зрети небесную Кровь, изливаемую во оставление грехов! да никто недостойный живья Жертвы! да никто неведущий таинств веры! да никто немогущий прикасаться оскверненными устами к страшным Таинствам (пребыти дерзнет!) Аще имееши на врага гнев, изрини гнев, изрини язву, разреши вражду, да примемши врачевание от трапезы" ("Беседа на притчу о блудном сыне" - цит. по [74, § 71]).

О лицах, не допускаемых, согласно учению Церкви, ко причащению см. §1, 2.

В настоящее время категория лиц, допускаемая для *присутствия* в Храме во врем Литургии верных, определяется архиерейским благословением. Это, однако, не означает, что нераскаянный грешник может при этом с пользой в ней принимать участие.

⁷⁷ "Святая Православная Церковь признает, что нет греха человеческого, которого не могла бы омыть кровь Господа Бога Спасителя нашего Иисуса Христа. Сколько бы раз ни повторился грех человеческий - кровь Богочеловека может омыть его. Грехи всего мира ничего не значат перед всесвятою кровию вочеловечившегося Господа, пролитую за нас. **Той язвен бысть за грехи наша, и мучен бысть за беззакония наша, наказание мира нашего на Нем: язвою Его мы, человеки, исцелехом** (Ис. 53,5). Пребывает неисцельным только тот, кто сам отвергает дарованное ему и всем человекам исцеление и спасение. Так обильно излилась на нас милость Божия, что самый тягчайший грех, повторенный человеком тысячу раз, может быть изглажен покаянием человека. ...Однакож надо знать, что Бог дал покаяние единственно в помощь немощи нашей, - отнюдь не для потачки греха. Дар Божий не должно употреблять во зло, должно обходиться с ним очень благоговейно, благоразумно, осторожно. "Кто, в надежде на покаяние, повторяет свои грехопадения, - сказал св. Исаак Сирский, - тот ведет себя лукаво по отношению к Богу, такового постигает нечаянная смерть"(Сл.80)" [9, "Письма к мирянам", п.27]. Подробнее о покаянии см. [10].

⁷⁸ Слово *елицы* означает "все те, которые".

⁷⁹ Список используемых сокращений:

- 1.Св. – святой.
- 2.Свт. – святитель.
- 3.Преп.- преподобный.
- 4.Прав. – праведный.
- 5.Бл. – блаженный.
- 6.Блгв. – благоверный.
- 7..Вмч. – великомученица, великомученик.

ЛИТЕРАТУРА

1. Новая скрижаль, М., 1992.
2. Св.Игнатий Брянчанинов. Сочинения, т. 2 - СПб., 1905.
3. Св.Феофан Затворник. О Православии с предостережениями от погрешений против него, М., 1902.
4. Св.Иоанн Златоуст. Беседы на псалмы, М., 2003
5. Св.Николай Кавасила. Изъяснение Божественной Литургии. В кн. Николай Кавасила. Христос. Церковь. Богородица. М., 2002.
6. Св.Николай Кавасила. Изъяснение обрядов Божественной Литургии. В кн. Николай Кавасила. Христос. Церковь. Богородица. М., 2002.
7. Бл.Феодорит . Псалтирь в объяснении значения каждого стиха, М., 1997.
8. Преп.Ефимий Зигабен. Толковая Псалтирь, Калуга, 2000.
9. Св.Игнатий Брянчанинов. Письма о подвижнической жизни, Париж-Москва, 1996.
10. Св.Тихон Задонский. Об истинном христианстве. В кн."Творения Тихона Задонского", т. 2-3, М., 1899.
11. Преп.Симеон Новый Богослов. Слова, М., 1892.
12. Служебник, М., 1991.
13. Послание Патриархов Восточно-Кафолической Церкви о православной вере. В кн." Догматические послания православных иерархов ХУШ-ХІХ веков о православной вере", ТСЛ, 1995.
14. Св.Григорий Палама. Беседы, ч.3, М., 1993.
15. Преп. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры, СПб., 1894.
16. Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной, М., 1900.
17. Великий сборник. ч. 3, Мукачево, 1992.
18. Преп.Никита Стифат. Вторая естественных глав сотница, в кн."Добротолюбие", т.5, ТСЛ, 1993.
19. Св.Николай Кавасила. Семь слов о жизни во Христе. в кн.Христос, Церковь, Богородица, М., 2002.
20. Пространный христианский катихизис Православной Кафолической Восточной Церкви, М., 1911.

-
21. Св.Игнатий Брянчанинов. "Аскетическая проповедь", Сочинения, т. 4 - СПб., 1905.
 22. Св. Игнатий Брянчанинов. Сочинения, т. 1 - СПб., 1905.
 23. Св.Феофан Затворник. О покаянии, причащении святых Христовых Таин и исправлении жизни, М., 1909.
 24. Св.Игнатий Брянчанинов. Сочинения, т. 3 - СПб., 1886.
 25. Св.Феофан Затворник. Путь ко спасению, М., 1908.
 26. Св.Тихон Задонский. Сокровище духовное, от мира собираемое, ч.1-4, СПб., 1898.
 27. Св.Игнатий Брянчанинов. Слово о человеке, СПб., 1995.
 - 28.Св.Кирилл Иерусалимский, Поучения огласительные и тайноводственные, М., 1991.
 29. Св.Тихон Задонский. Письма келейные - в книге "Сочинения преосвященного Тихона, епископа Воронежского и Елецкого", т. 15 - М., 1837.
 30. Преп. Варсануфий и Иоанн. Руководство к духовной жизни в ответах на вопрошения учеников, СПб., 1905.
 - 31.Архимандрит Антоний (Амфитеатров) Догматическое богословие Православной католической восточной Церкви -СПб., 1857.
 32. Настольная книга священнослужителя, т.6, М., 1988.
 33. Св.Иоанн Златоуст. Беседы на первое послание св.апостола Павла к Коринфянам. Творения, т.10, кн.1, Спб., 1905.
 34. Св.Иоанн Златоуст. Тайнство Чаши Господней, М., 2004.
 35. Бл.Феофилакт Болгарский. Толкования на послания св.Апостола Павла. М., 1993.
 36. Св.Иоанн Златоуст. Толкование на кн. пророка Исаии. В кн. "Творения...", т.6, ч.1, СПб., 1907г.
 37. Св.Герман Константинопольский. Сказание о Церкви и рассмотрение таинств. Москва, Мартис, 1995.
 38. Иустин философ. " Разговор с Трифоном иудеянином о истине христианского закона", Ровно, 2001.
 - 39."Жития святых... по руководству Четьих-Миней Св.Димитрия Ростовского", М., 1904г.
 - 40.Св.прав.Иоанн Кронштадтский. Новые грозные слова, М., 1993.
 41. Преп.авва Дорофей. Душеполезные поучения, ТСЛ, 1900.
 - 42.Бл.Августин. О книге Бытия, Творения, Киев,1893.
 43. Св.Феофан Затворник. Толкование на Послание Св.Апостола Павла к римлянам, М., 1890.

-
44. Бл.Феофилакт Болгарский. Толкование на Деяния и Соборные послания св. Апостолов, М., 1993.
45. Св. Игнатий Брянчанинов. Приношение современному монашеству, Сочинения, т. 5 - СПб., 1905.
46. Бл.Феофилакт Болгарский. Благовестник (в 2-х частях), М., 1993.
47. Бл.Симеон Солунский. Разговор о св. священнодействиях и таинствах церковных, Сочинения, СПб., 1856.
- 48.Св.Тихон Задонский. Случай и духовное от того рассуждение. В кн."Творения Тихона Задонского", т. 2, М., 1899.
- 49.Св.прав.Иоанн Кронштадтский. Мысли о богослужении Православной Церкви ("Моя жизнь во Христе" часть III, М., 2001).
- 50.Бл.Августин. О граде Божием, в кн. Творения, т.3, СПб., 1998.
51. Преп. Макарий Египетский. Беседа о том, что всякая душа, желающая наследовать царствие Божие, должна возродиться от Св. Духа. <Христианское Чтение>, 1839, II, стр.320.
- 52.Св.Феофан Затворник. Мудрые советы ищущим спасения. Св.-Тр. Серг. Лавра, 1913.
53. Св.Иоанн Златоуст. Беседы послание св.апостола Павла к Колоссянам. Творения, т.11, кн.1, СПб., 1905.
54. Св.Иоанн Златоуст. Против иудеев. Слово третье, Творения,т.1, кн.2, СПб., 1898.
55. Св. Григорий Богослов. Собрание творений в 2-х томах, Свято- Троице Сергиева Лавра, 1994.
56. Св.Игнатий Брянчанинов. Отечник, М., 1996.
57. Преп.Максим Исповедник. Мистагогия, В кн. Творения, кн.1, "Мартис", 1993.
58. Св.Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея евангелиста, кн.1-2, М.,1993.
59. Св.Иоанн Златоуст. Беседы на послание Апостола Павла к Евреям. Творения, т.12, кн.1, СПб, 1906.
60. Св.Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Иоанна Богослова, М., 1993.
- 61.Св.Иринеи Лионский. Против ересей, М., 1868.
- 62.Св.Кирилл Александрийский. Толкование на Евангелие от Иоанна, Творения,кн.2-3, М.,2002.
- 63.Св.Иоанн Златоуст. Против аномеем IV, В кн. "Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста...", т.1, СПб., 1898.
- 64.Преп.Ефрем Сирий. О блаженных местах - В кн.Творения, т.3, М., 1994.

-
65. Св. Иоанн Златоуст. Беседы на Послание к Ефесянам, Творения, т.11, кн.1, СПб, 1905.
66. Св. Иоанн Златоуст. О священстве. Слово 6, Творения, т.1, кн.2, СПб, 1898.
67. Св. Иоанн Златоуст. Толкование на первое послание к Тимофею, Творения, т.11, кн.2, СПб, 1905.
68. Преп. Ефрем Сирийский. О покаянии, Творения, т.3, М., 1994.
69. Св. прав. Иоанн Кронштадтский. Живой колос. М., 1998.
70. Св. прав. Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе, ч.1, СПб., 1998г.
71. Колчурицкий Н. Беседы о превородном грехе и искуплении. [http\\www.slovotech.narod.ru](http://www.slovotech.narod.ru).
72. Колчурицкий Н. Судьбы людские, М., 2000.
73. Колчурицкий Николай. Обретохом веру истинную, М., 2005.
74. Историческое , догматическое и таинственное изъяснение на Божественную Литургию. Сост. Иваном Дмитриевским. СПб., 1884. Репринтное издание Монастыря Параклита Оропос Аттинис - Греция 1992.
75. Православно-догматическое богословие (Макария, архиепископа Харьковского), СПб., 1868.
76. Архим. Киприан. Евхаристия, Париж, 1947.
77. Колчурицкий Н. Беседы о богослужении. Вечерня, М., 2004. www.slovotech.narod.ru.

Москва, 2005.

Публикуется по благословию благочинного Судогодского благочиния Владимиро-Суздальской епархии, прот. Георгия Морохина.