

Беседы о Божественной Литургии. Ч.2.

Н.Колчурицкий.

3. ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ

3.1. Херувимская песнь и Великий вход

На *Литургии верных*, согласно древним церковным правилам, могут присутствовать только те, кто получил Таинство Святого Крещения и допускаются священноначалием к присутствию в храме во время совершения этого богослужения. Литургия верных начинается со следующего молитвенного прошения:

*Елицы оглашенные изыдите. Да никто от оглашенных, елицы вернии паки и паки миром Господу помолимся*¹.

Далее следует небольшая ектиния², напоминающая малую ектинию, однако отличная от нее как своим окончанием, так и значением. В контексте происходящего она имеет некий особый смысл. Он раскрывается содержанием тайной молитвы, которую читает священник во время этой ектинии. Священник благодарит Бога за то, что сподобил нас (т.е. всех присутствующих на богослужении) приступить к совершению главной ее части, и молится о том, чтобы наши молитвы к Богу и сама бескровная жертва были совершены нами достойным образом.

После обычного для малой ектинии возгласа *Заступи, спаси, помилуй... и Господи помилуй*³ - звучит возглас *Премудрость*. Затем присутствующие за Литургией слышат голос священника, заканчивающего тайную молитву славословием Пресвятой Троицы. Слово *Премудрость* напоминает верным о том великом деле, которое предстоит совершить им своими молитвами (1, ч.2, гл.VII, §27). Это слово напоминает о грядущей встрече со Христом⁴, призывает к особому хранению внимания к слышимому, чтобы в полной сосредоточенности приступить к совершению страшного Таинства Христова.

Далее следует еще одна небольшая ектиния, включающая в свой состав некоторые прошения мирной ектинии (56, §2.2). Так же как и предыдущая ектиния, она имеет свой особый смысловой акцент, раскрывающийся в словах ее тайной молитвы, читаемой священником в алтаре. В ней священник просит о непрестанном, со страхом и любовью служении Богу всем тем, кто в данный момент молится во время Литургии, о неосужденном Причащении ими Святых Христовых Таин и о наследовании ими Небесного Царства. Так же как и в конце предшествовавшей ектинии, в конце этой звучит возглас *Премудрость*. Заканчивается вторая ектиния Литургии верных, как и первая, славословием Бога, в Троице единого.

После того, как хор пропоет *аминь* в ответ на возглас священника, завершающего вторую ектинию Литургии верных, отверзаются царские врата и начинается пение *Херувимской песни*:

Иже Херувимы тайно образующе и животворящей Троице Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение. Все участники Литургии, в том числе все молящиеся в Храме, называются "образующими Херувимов" (изображающими собою Херувимов), потому что каждый, кто достойно причастится

Святых Христовых Таин, станет реальным носителем Христа, победившего смерть и грех (в том числе и в самом причастнике). Ношение Бога и является делом Херувимов, о чем находим многочисленные свидетельства в Священном Писании (1 Царст. 4,4; 4 Царст. 19,15; Пс.17,11; Пс. 79,2; Пс. 98,1; Ис.37, 16; Иезек.9,3).

Кроме того, все участники Литургии будут *соучаствовать* в том ношении Христа, которое будет совершать священник после *пресуществления*⁵. Литургия – общее дело (см..56 , §1.3), поэтому пресуществление и все ее действия совершаются при совместной молитве священника и молящихся в Храме.⁶ В частности, во время Великого входа (который вскоре будет совершаться) священник и диакон будут выносить неосвященные Дары из алтаря по образу *дориношения*⁷, изображая тем самым собою Херувимов. Молитвенно соучаствовать в этом символическом действии будут и все участники Литургии.

Наконец, Великий вход будет завершаться под пение троекратного *аллилуиа* ("Хвалите Бога"), которая является песнью Херувимов (1, ч.2, гл.7, §28). Воспевая это песнопение – подражаем Херувимам, *образуем* их, совершая в тайне от внешних священнодействие Святой Евхаристии.

Трисвятая песнь, о которой идет речь в тексте Херувимской песни, и есть, в частности, это воспеваемое Пресвятой Троице троекратное *аллилуиа*. Иную *Трисвятую песнь*, согласно откровению, бывшему пророку Исаии (Ис.6,3)⁸ , воспевают Всевышнему *Серафимы* перед Его престолом. Слова их песнопения будут петься и участниками Литургии несколько позже, во время совершения Евхаристического канона. Это песнопение также имеется в виду в тексте Херувимской песни. Во время совершения Таинства, воспевая Серафимскую Трисвятую песнь Пресвятой Троице, его участники будут изображать собою пламенных Серафимов. По учению свт.Иоанна Златоуста и свт.Германа, *Трисвятая песнь* в обоих указанных случаях поется участниками Литургии вместе со святыми Ангельскими силами.

Слова Херувимской песни напоминают всем молящимся о том, что они вступают в самую важную и ответственную часть Божественной Литургии, таинственно изображая собою бесплотные высшие силы и совершая их служение. Херувимское служение будет совершаться таинственно - невидимо для самих верующих, тем более для неверных (*тайно образуяще*). Как уже говорилось, по древней традиции только верные имеют право присутствовать во время совершения Таинства (приглашение к выходу оглашенных (см. выше текст) и всех кающихся (тем более неверующих) уже звучало). В древней Церкви всё дальнейшее в чинопоследовании Литургии совершалось "при закрытых дверях".

Приступая к предстоящему великому и страшному делу, мы призываемся тут же, в данный момент (*ныне*), отложить *всякое житейское попечение* - "то есть, (чтобы мы) не думали ни о богатстве, ни о славе, ни о других житейских и плотских привязанностях" (1, ч. II, гл.VII, §28). **Проклят, кто дело Господне делает небрежно** (Иер.48,10), поэтому всякая рассеянность при совершении величайшего молитвенного дела Литургии должна быть удалена от творящих его. Об этом будет неоднократно напоминаться далее по ее ходу.

Таким образом, словами Херувимской песни мы призываемся к достойному совершению последующих священнодействий Литургии с тем, чтобы, достойно приняв в себя Царя славы , смогли "и мы, плотские, вместе с невещественными Херувимирами воспеть Трисвятую песнь Животворящей Троице, то есть *аллилуиа* (в вечной жизни)" (1, ч. II, гл.VII, §28).

Во время пения Херувимской песни открываются царские врата. При открытых царских вратах совершается священником или диаконом каждение алтаря, при этом молитвенно читаются слова покаянного 50 псалма. С этого момента начинается воспоминание крестной жертвы, принесенной на Голгофе, и ее плодов.

Святые Дары, освященные во время проскомидии⁹ и находящиеся на жертвеннике, символизируют распятого на Голгофе Искупителя. Священник и дьякон подходят к жертвеннику, символизируя собою Иосифа и Никодима, снимающих Спасителя с Креста. Они берут Святые Дары и двигаются в направлении северных дверей алтаря. При этом Чаша и Дискос покрыты *покрывцами*, одни из которых обозначает погребальные пелены, другой – сударь, которыми было покрыто тело Искупителя. Выносятся и *воздух*¹⁰, символизирующий плащаницу, в которую было завернуто тело снятого с Креста Спасителя. Обязательно выносятся и горящее кадило с курящимся фимиамом, символизирующее благовония, использованные при погребении Христа.

Во время завершения Херувимской песни священнослужители выходят на солею северными вратами. Совершается так называемый *Великий вход* (или Великий выход). При этом священник (если служит один) выносит из алтаря Дискос и Чашу со Святыми Дарами. Если священник служит с дьяконом, то тот несет Дискос с приготовленным Агнцем, священник же - всегда Чашу. И Чашу и Дискос священнослужители несут, подняв их на уровень чела, что имеет символический смысл и называется *дориношением* (6). Затем, встав на солее лицом к молящимся (на запад), священник произносит молитву о спасении правящего патриарха, правящего архиерея и др. священных лиц, всех присутствующих в храме и *всех православных христиан*. (При служении вместе с диаконом первую часть молитвы произносит дьякон.)

Великаго Господина и отца нашего Алексия, святейшаго патриарха московскаго и всея Руси, и господина нашего преосвященнейшаго (имярек) митрополита (или архиепископа, или епископа, его же есть область), да помянет Господь Бог во царствии Своем всегда, ныне и присно и во веки веков.

Преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы, и весь священнический и монашеский чин, и причет церковный, братию святаго храма сего, вас и всех православных христиан да помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно и во веки веков.

Великий вход символизирует собою перенесение тела Христова с Голгофы к месту погребения. Последующее за входом перенесение даров на престол через царские врата, символизирует погребение Христово. На Дискосе и в Чаше выносятся как бы закланный за нас на Кресте Агнец, берущий на себя грех мира. Священник и дьякон, доринносящие Святые Дары, вместе с другими сослужащими при этом, символизируют собою не только Иосифа и Никодима, переносящих тело распятого Христа, но и сонм Ангельских сил, доринносящих Христа – победителя смерти¹¹.

Согласно толкованию свт.Николая Кавасилы, Великий вход означает шествие Христа на спасительные страдания, вход в Иерусалим (4, гл.24). По толкованию святого прав.Иоанна Кронштадтского, он символизирует собою шествие Спасителя на Голгофу и крестные страдания (5, "О божественной литургии"). При всех толкованиях символического значения Великого входа, он имеет самое непосредственное отношение к искупительным страданиям Христа.

Словами молитвы, читаемой священником: *да помянет Господь во Царствии Своем*- аналогичными словам евангельского разбойника (**помяни мя, Господи, во Царствии Твоем** (Лук.23,42)), напоминает нам о Страшном суде. Примечательно, что это - слова молитвы о спасении на Страшном суде всех вышеупомянутых лиц. В этом есть важный смысл: ни один человек не может получить жизни вечной по справедливости, а только по милости Божией. В ситуации упомянутого разбойника находимся все мы¹². Каждый православный христианин может получить прощение своих грехов на Страшном суде и жизнь вечную только за счет принесенной за него Голгофской жертвы Искупителя. О ней нам напоминает вынос Чаши и Дискоса с еще неосвященными Святыми Дарами. "Неприемлющие благодати искупления, проповедуемого Евангелием, как единственного средства к оправданию нашему пред Богом: анафема" – учит нас Православная Церковь(см. Анафематизмы в Неделю торжества Православия - 7, проп.14).

Во время Великого входа "предстоящий народ, благоговей перед вынесенными Дарами, стоит, наклонившись с глубоким благоговением, и с умилением воспоминает грехи свои, прося ради смерти Христовой, отпущения им и взывая из глубины души подобно разбойнику" (1, ч. II, гл.VII, §29). Именно поэтому при начале пения Херувимской песни диакон или священник читает в алтаре слова 50-го псалма, которыми молится о помиловании. (Псалом 50 начинается словами: **Помилуй мя Боже по велицей милости Твоей...**).

По произнесении слов молитвы, священник и диакон, продолжая *дориношение* неосвященных Даров, входят в алтарь. Дискос и Чаша с еще неосвященными Дарами ставятся на заранее развернутый антиминос¹³. При этом хор поет:

Яко да Царя всех подыдем, Ангельськими невидимо дориносима чинми.

Эти слова являются продолжением текста Херувимской песни. Итак, всякое житейское попечение отбросим, сосредоточившись и устремив свои помыслы горé (ввысь) - с тем, чтобы поднять Царя всех, *дориносимого* Херувимами (см. прим. 7 и 8). Эта сосредоточенность человека, устремленная к Богу, - необходимое условие всякого богоугодного дела, тем более такого важного, как предстоящее священнодействие. По словам свт.Германа, " воспеваемая Херувимская песнь убеждает всех, от настоящей минуты до конца священнодействия, иметь внимательный ум и оставить всякое житейское попечение, потому что всем предлежит чрез Причащение принять великого Царя" (цит. по 1 , ч.2, гл. VII, §28).¹⁴

Участникам Литургии (точнее, причастникам) предложено отложить всякое житейское попечение с тем, чтобы удостоиться принятия Христа и «поднятия» Его. При недостойном состоянии во время Причащения человек может не стать христоносцем, не поднять Христа в себе. Вот что в связи с этими писал свт. Григорий Палама: "Так разорвавший царскую порфиру и запачкавший ее, конечно, подвергнется наказанию; также - выливший какое драгоценное благоухание в грязь, или же заключивший его в зловонный сосуд, одинаковое сделал зло. Божественный Дар, конечно, не терпит ущерба: потому что он - неуязвим; но он тайно улетает от нас; если же этот Дар потерпит урон в том смысле, что окажется *бесполезен*, то за это взыщется с того, кто недостойно принял его" (10, "Беседа о Святых и страшных Христовых Тайнах"). Сознательное отвлечение внимания на разного рода житейские попечения (о недопустимости чего специально только что предупреждала нас Церковь), нераскаянность в этом грехе (как и в любом другом) представляют собою именно эту ситуацию.

Звучит троекратно воспеваемая хором *аллилуиа*. Так воспевается хваление Богу Единому в Троице за совершенное на Голгофе Искупление, в котором сосредоточение нашего спасения. По мнению свт.Германа, хвалу Богу за совершенное искупление человечества воспевают вместе с нами и бесплотные Ангельские силы, тайно сослужащие нам. «Мысленные силы...невидимо вопиют с нами песнь *аллилуиа*» (цит. по 1, ч. II, гл.VII, §29).

3.2. Просительная ектиния и Символ веры

Поставление Чаши и Дискоса на антиминс (на котором изображено положение тела Господа во гроб) символизирует собою погребение тела Спасителя после распятия. При этом Чаша и Дискос покрываются *воздухом* (см. выше), обозначающим в данный момент камень, приваленный к входу погребальной пещеры, где было положено тело Спасителя. По перенесении на престол Святых Даров затворяются царские врата. Это означает сошествие Христово во ад. Задерживается также и завеса. Это означает приставленную ко гробу стражу (кустодию) (см. Мф.27,66).

Приближается самый важный момент Божественной Литургии. Великое дело - совершение Святой Евхаристии, требует особого духовного приготовления всех, кто совершает Таинство, в первую очередь - иерея, по молитве которого произойдет пресуществление.¹⁵

Однако подготовка нужна не только для священника. Все присутствующие и молящиеся на Литургии - непосредственные участники Евхаристии, поэтому вслед за перенесением Чаши и Дискоса звучит особая просительная ектиния. Смысл ее - испросить у Бога помощи для подготовки участников Литургии к совершению пресуществления. Первое прошение ектинии: *о предложенных честных Дарех Господу помолимся*. Этими словами молимся о сохранении Святых Даров до момента их пресуществления. Далее звучат другие прошения, совпадающие с прошениями мирной ектинии. *О святом храме сем и с верою и благоговением входящих в оны ; о избавитися нам от всякия скорби...; заступи, спаси,...* (см. комментарии в 56, §2.2). Прощения этой ектинии имеют важное значение для подготовки молящихся к совершению Таинства. Смысл большинства из этих прошений - избавление и сохранение нас от греха и других препятствий для достойного совершения Таинства.

Далее звучат прошения, аналогичные входящим в состав *просительной ектинии*, звучащей во время богослужения Утрени: *Дне всего совершенна, свята, мирна и безгрешна, у Господа просим*. Слово *мирный* в этом прошении (так же как и в тексте мирной ектинии) указывает на мир с Богом. Затем звучит прошение о ниспослании нам *Ангела мирна, хранителя и наставника души и телес наших*. По мнению свт.Иоанна Златоуста, это прошение - о ниспослании особого Ангела, хранящего мир (11, беседа 3). После этого следует прошение о *прощении и оставлении грехов и прегрешений*.¹⁶ Грехи и прегрешения - все множество наших разнообразных беззаконий. Прощение - невменение в грех. Оставление - такое прощение, при котором грех уже больше никогда и ни при каких обстоятельствах не будет вменен человеку. Такое совершенное оставление получают праведники на Страшном суде. Далее следует прошение о всяких благах (*добром и полезном*) для нас и о *мире миру* - т.е. о даровании для всех людей благодатного мира с Богом, при котором прощены человеку все его грехи и он свободен от уз греха (см. комментарий на великую ектинию - §2.2 в 56).

Далее звучит прошение о том, чтобы нам пребывать в мире с Богом до окончания нашей жизни (*прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати...*). В этом состоит смысл спасения¹⁷. Просим здесь и о том, чтобы все остальное время нам пребывать в покаянии. Покаяние, согласно учению святых Отцов, - заповедь, объемлющая все остальные заповеди Господни¹⁸. Поэтому пребывать в мире с Богом иначе мы и не можем, как пребывая в покаянии, а, пребывая в покаянии, пребываем в мире с Господом. Каждый человек, сохранивший состояние непрестанного покаяния вплоть до своей кончины, по учению святых Отцов, наследует жизнь вечную¹⁹.

Звучит прошение о христианской кончине нашей жизни. Это является необходимым условием спасения всякого человека. **Кто будет верить и креститься, спасен будет; а кто не будет верить, осужден будет** (Марк.16,16). Просим также о кончине безболезненной, непостыдной для внешних и мирной (т.е. в мире с Богом). Надо заметить, что мирная (в этом смысле) кончина всегда приводит к благоприятному ответу на Страшном суде (см. прим. 17). Здесь же просим и об этом ответе – т.е. о том, чтобы нам наследовать Царствие со всеми угодившими Богу и не получить воздаяния за свои грехи, т.е. не быть осужденными на вечное мучение (Мф.25, 31-46).

Затем следует поминание Пресвятой Богородицы и всех святых, как ходатаев в наших прошениях. Это – то же самое поминание, что звучит в конце великой ектинии (см. комментарии в § 2.2 в **56**). Заканчивается ектиния (как и мирная, великая ектиния) обещанием предать всю свою жизнь Господу.

По окончании ектинии священник, благословляя молящихся в Храме из алтаря, возглашает: *мир всем*. Этим возгласом он увещевает всех, приступающих к совершению Евхаристии, совершать ее в мире. В ответ хор от лица присутствующих на Литургии молится о даровании мира и самому служащему священнику: *и духови твоему*. Здесь, так же как и в тексте ектинии, имеется в виду не только мир между всеми присутствующими, но и мир с Богом, обретаемый только при нашем покаянии. При отсутствии любви к ближнему - мира с Богом также быть не может.²⁰

В конце этой ектинии звучат слова, произносимые священником или диаконом: *возлюбим друг друга да единомыслием исповемы*. В знак единомыслия с ним, заканчивает его мысль хор: *Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и нераздельную*.²¹

Предстоящее великое дело Евхаристии, как и всякое подлинно доброе дело, может совершаться богоугодно только при любви к Богу и ближнему.²² В таком состоянии пребывает человек, имеющий *живую веру во Христа* (см. прим. 26). Не имеющий истинной живой веры - Богу угодить не может, и поэтому любить Бога не может²³.

Поэтому перед началом совершения страшного тайнодействия мы все призываемся к любви и единомыслию в вере. Разномыслие - признак наличия ошибок и заблуждений, есть одновременно и признак того, что тот, кто заблуждается, находится вне Церкви,²⁴ и вследствие этого не может быть свободен от греха²⁵. Поэтому он не может участвовать в совершении Святой Евхаристии достойным образом (см. подробнее **56**, §1.2).

Звучит возглас: *двери, двери, премудростию вонмем*. При произнесении этих слов снимается воздух со святых даров и открывается завеса царских врат. Снятие

воздуха символизирует отваливание Ангелом камня, закрывавшего гроб, а отдергивание завесы означает бегство стражи.

Слова: *двери, двери* имеют несколько значений. Во-первых, в древней Церкви этими словами подавался знак привратникам не допустить, чтобы кто-либо из оглашенных, кающихся или неверующих присутствовал при совершении Таинства. Во-вторых, этими словами нас призывают быть предельно внимательными к происходящему далее. При этом органы слуха и зрения уподобляются дверям, которые надо открыть для восприятия того, что происходит во время совершаемого Таинства, и закрыть для всего постороннего. В- третьих, этими словами обращается наше внимание на открытие завесы, закрывающей царские врата. Этим действием нам напоминает как о бегстве стражи от гроба Господня, так и о всех других обстоятельствах Воскресения Господа.

Кроме того, отдергивание завесы и снятие воздуха, которым были накрыты Святые Дары, означает, что с воскресением Христовым для нас стало доступным тайнодействие Евхаристии, стали доступны сокровенные тайны Божии.

Слова: *премудростию вонмем* означают, согласно свт.Герману следующее: "*премудростию*, то-есть Сыном и Словом Божиим, вникнем в премудрость Божественного символа, изложенного святыми и богоносными отцами, и *вонмем*, дабы охотно и разумно с умом умиранным приступить к таинственной жертве" (цит. по 1, ч.2, гл.7, §34).

Слово *вонмем* привлекает к внимательному слушанию, поскольку далее (по укоренившейся в Русской Православной Церкви традиции) поется всеми присутствующими на Литургии *Символ веры*. С одной стороны он указывает на воскресение Христово, поскольку в его тексте подробно звучит учение о Христе и Его воскресении. С другой – он обновляет в нашем сознании и все другие истины спасительной веры. Живая вера во Христа, как указывалось выше, является необходимым условием совершения всякого подлинно богоугодного дела, в том числе и *святого возношения*²⁶, призыв к совершению которого прозвучит сразу после пения Символа Веры.

Возгласы, подаваемые священнослужителями вслед за пением Символа веры - последние подготовительные возгласы. Они особым образом нацелены на приготовление участников Литургии к молитвенному участию в совершении бескровной жертвы.

Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносити, - призывает молящихся диакон или священник, совершающий Литургию. Призываются к совершению священнодействия (к принесению жертвы) все присутствующие. Призываются все к совершению жертвы *добре, со страхом и в мире*. "*Стоять добре* (здесь) значит ни что иное, как стоять так, как следует человеку (стоять) пред Богом, со страхом и трепетом, с трезвенною и бодрственною душою. " - писал свт. Иоанн Златоуст (29). По мнению свт.Николая Кавасилы, слова *станем добре, станем со страхом* относятся к только что пропетому Символу веры и означают призыв к стоянию в истинной вере, без которой ничто подлинно доброе и богоугодное не совершается (4, гл.25).

Снова звучат слова о мире - мир с ближним есть необходимое условие принесения всякой жертвы Богу²⁷. Очевидно, что здесь имеется в виду и мир с Богом. Только будучи в мире с Богом (т.е. без греха), можно достойно совершать святое дело Благодарения (Евхаристии).

Хор отвечает согласием на этот призыв священника (или диакона), от лица всех участников Литургии: *Милость мира, жертву хваления*. Тем самым выражается готовность присутствующих к совершению Таинства, заключающаяся в их мирном духе. Слова о мире означают и то, что мир в наших душах мы готовы принести Богу в качестве богоугодной жертвы (1, гл.7, §35). Слово *милость* в начале ответа хора указывает на особую, главную роль милости в заповеди Божией: **милости хочу, а не жертвы** (Мф. 9,13). Под словом «милость» можно понимать как милостивое отношение к ближним, так и – милостивое отношение к себе, к своей душе, сохранение себя от всякого греха. Такая милость и любовь к себе заповеданы каждому (см. 7, гл.38). Слова *милость мира* указывают на то, что милость есть необходимый плод мира с Богом. " А милость есть порождение твердого и чистого мира, ибо, когда душу не возмущает никакая страсть, то ничто не препятствует ей быть исполненной милостию " (4, гл.26). Но и предстоящая жертва есть жертва, цель которой - великая милость ближним, которые будут приобщаться Святым Христовым Таин. С этой жертвой будет связана исключительная по своей силе молитва о живых и усопших. Жертвою хваления Богу, как уже говорилось, может быть названа и милость мира, однако в собственном смысле жертвою хваления обычно именуется Евхаристия.

"Когда они это скажут, священник испрашивает то, что всего божественнее и важнее: *благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святого Духа буди со всеми вами*. А верные, испрашивая того же священнику по заповеди, повелевающей молиться друг за друга, отвечают ему: *и со духом твоим*. Молитва же сия взята из писаний блаженного Павла (2 Кор. 13, 13). Она испрашивает нам у Пресвятой Троицы благо, *всяк дар совершен* (Иак. 1, 17); и благо от каждой из блаженных Ипостасей именуется особым именем: от Сына - благодатию, от Отца - любовью, от Духа - причастием. Ибо, тогда как мы ничего не привнесли своего, а еще подлежали и осуждению, Сын соделался Сам нашим Спасителем, *яко еще грешником сущим*, сказано, *Он за ны умре* (Рим. 5, 8), а потому смотрение Его о нас есть благодать. Поелику же Отец чрез страдания Сына примирился с человеческим родом, и возлюбил врагов, то Его благодетельное в отношении к нам называется любовью. А так как врагам, соделавшимся друзьями, подобало соделаться участниками в благах Богатого милостию, то это совершает нисшедший на апостолов Дух Святый, а посему Его благодать к людям именуется причастием. Но, может быть, скажет кто-нибудь, что все сии блага уже даровал людям пришедший Спаситель, а потому какая нужда теперь в молитве о том, что уже дано нам? Очевидная - именно, чтобы, получив эти блага, нам не потерять их, но постоянно пользоваться ими до конца. Оттого не сказал: да подастся всем вам, ибо уже дано, но: *буди со всеми вами*. Да не отступает от вас, говорит, данная благодать" - писал свт.Николай Кавасила (4, гл. 26).

Словами *благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святого Духа буди со всеми вами* священник призывает на всех божественную, освящающую и оправдывающую благодать, с тем, чтобы она пребывала с нами всегда. Только будучи причастником этой благодати можно достойно совершать Таинство.

Затем звучит возглас священника: *Горé имеем сердца*. Эти слова призывают нас устремить мысли и чувства в горний (вышний) мир. Пресуществление, которое должно вскоре произойти, является событием, по своему значению затмевающим все события земного бытия. На указанный возглас священника отвечает за всех предстоящих и молящихся хор: *Имамы ко Господу*. Этими словами подтверждается

наша готовность устремить все внимание, все наши силы к предстоящему священнодействию. О важности этого обещания так читаем у свт. Иоанна Златоуста:

"Что делаешь ты, человек? Не обещался ли священнику, и на его слова: *горе имеем ум наш и сердце*, не сказал ли *имама ко Господу?*"

Когда уготована таинственная трапеза, когда закаляется за тебя Агнец Божий, когда за тебя подвизается священник, когда огонь истекает от пречистой трапезы, предстоят Херувимы, летают Серафимы, шестокрылатые закрывают свои лица, все бестелесные силы молят за тебя вместе с иереем, духовный огонь сходит с неба, от пречистаго ребра изливается в чашу Кровь в твоё очищение, - ты не боишься, не стыдишься в этот страшный час оказаться лжецом?"(27).

Вслед за этим следует благодарение, с которого начинается совершение самого Таинства - *Евхаристический канон*.

3.3. Евхаристический канон

"Кто настроен так хорошо и свято, тому что остается, как не обратиться к благодарению Подателя всех благ Бога? Таким образом, подражая первому Иерею, Который пред сообщением Таинства Причащения принес благодарение Богу и Отцу²⁸, и священник пред совершительною молитвою, которою священнодействует Святые Дары, приносит благодарение Богу и Отцу Господа нашего Иисуса Христа: *благодарим Господа...*" (4, гл.27).

На этот возглас священника, приглашающий к благодарению, хор отвечает: *Достойно и праведно есть поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице Единосущней и Нераздельней*.

Вместе со священником в благодарении участвуют все молящиеся (Литургия есть *общее дело*). Воссылается благодарение Богу единому в Троице за все блага, но преимущественно за дарование нам спасения, за благодатное усыновление Богу. Воссылать Богу благодарение есть действительно *достойно и праведно* (т.е. справедливо). Так писал в связи с этим свт. Кирилл Иерусалимский : "Поистине долженствуем благодарить Бога, что Он нас недостойных призвал в толикую благодать; что *врагов сущих примирил нас* (Римл.5,10); что удостоил нас *Духа сыноположения* (Римл.8,15). На сие говорите вы: *достойно и праведно*. Ибо, воссылая благодарение, мы совершаем достойное и праведное дело: Бог же не по правде, но выше правды действуя облагодетельствовал нас, и толиких благ сподобил" (28, "Поучения тайноводственные", поуч.5, п.5).

Благодарение совершается преимущественно за дарованное нам спасение. Это подтверждается тем, что во время пения *Достойно и праведно...* священник тайно читает молитву, в которой благодарит Бога преимущественно именно за этот неоценимый дар. Священник тайно в алтаре воссылает благодарение Всевышнему, единому в Троице, о всех бесчисленных благодеяниях, преимущественно о том, что "Царство даровал еси будущее" и, в частности, о даровании возможности совершать великое священнодействие Евхаристии (при котором на престоле православного Храма через несколько секунд появится Тело и Кровь Бога) нам - людям, не заслуживающим ничего по своим грехам.

Служение нами, людьми, при пресуществлении, означает фактически возведение нас в единый чин со святыми Ангелами, служащими у Небесного престола²⁹. О святых Ангелах звучат последние слова указанной тайной молитвы, в

которых иерей благодарит за данную нам возможность совершать богослужение Евхаристии. При совершении Ее человек предстоит Богу так же, как и высшие Ангельские силы - Серафимы, предстоящие престолу Божества, *победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще* (эти слова произносятся вслух священником).³⁰

Победная песнь Серафимов, о которой говорится здесь, – прославляющая Всевышнего песнь о победе триипостасного Бога над диаволом и смертью, о даровании человечеству спасения: *Свят Свят Свят, Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея*.³¹ При этом каждое из трех "Свят" относится отдельно к каждому из Лиц Пресвятой Троицы, а Господь Саваоф - к Богу единому в Троице. "Слова *исполнь небо и земля славы Твоея*, указывают на познание трисвятаго Божества, дарованное народам, по божественному смотрению, через Ангелов и апостолов Христовых, и исполнившее славы Его и горé (см. § 3.2) и на земле" (1, ч.2, гл.7, § 43) .

Победную песнь Ангелов вслед за возгласом священника поет хор, прибавляя к словам Ангелов и слова человеческие: *Осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне* (Мф.21,9). Эти слова были воспеты еврейскими отроками, встречавшими Мессию у ворот Иерусалима. Слово *осан* означает "спасение"; "на" - подай; *в вышних* - "на Небесах". Все вместе означает: Даруй спасение, жизнь вечную вместе со всеми Ангелами Божиими на Небесах.

Слова: *Благословен грядый во имя Господне* - указывают как на тот путь, которым праведники войдут в жизнь вечную (Второе Христово пришествие), так и на то, что Господь грядет (т.е. скоро появится) в Святых Тайнах Божественной Литургии.

Сочетание в одном песнопении ангельских и человеческих слов указывает на то, что благодаря дарованной человечеству спасительной благодати люди и Ангелы составляют уже здесь, на земле, одно целое. "Ибо как единая Церковь составила чрез Христа из Ангелов и людей, то народ и поет песнь эту, заимствованную от Ангелов и людей, показывая чрез то будущее прославление наше с Ангелами и настоящее единение с ними" (1, ч.2, гл.7, § 43).

По мнению свт.Иоанна Златоуста, в эти моменты Литургии при пении *Трисвятой песни* вместе с участниками Литургии ее поют и небесные силы: "Если они (святые мученики), еще находясь в теле, чрез общение в Таинствах принадлежали к тамошнему лику, воспевая *Трисвятую песнь* вместе с Херувимами, как известно вам, посвященным в тайны, - то гораздо больше тогда, наслаждаясь с сотоварищами по лику, они с великим дерзновением участвуют в тамошнем славословии" (31). По словам свт.Иоанна Златоуста: "Не люди только одни здесь страшно взывают, но и Ангелы припадают к Владыке и Архангелы молятся"(32).

Во время *победной песни* священник тайно читает в алтаре молитву, прославляя Единого в Троице Бога за совершенное наше спасение через веру в Единородного Его Сына. Он прославляет Всевышнего за дарованное нам Таинство Святой Евхаристии, вспоминая обстоятельства Тайной вечери. Вслух при этом он произносит лишь слова Спасителя : *Примите, ядите, сие есть Тело Мое еже за вы ломимое во оставление грехов*, и затем : *Пийте от нея вси, Сия есть Кровь Нового Завета, яже за вы и за многи изливаемая во оставление грехов*. Эти слова произнес Христос при первом совершении Евхаристии в сионской горнице.

После того, как молитву священника хор запечатлеет словом *аминь*, священник приступает к самому главному - совершению пресуществления. Священник тайно

читает благодарственную молитву, в которой вспоминает заповедь о совершении Святой Евхаристии (**Сие творите в Мое воспоминание** (Лук.22,19)) и все домостроительство спасения человечества. Он произносит громко лишь слова: *Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся*. Последние слова этой молитвы поются хором от лица всех молящихся: *Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, и молим Ти ся, Боже наш*. Хотя здесь произносятся слова благодарения за все, но по смыслу слов тайной молитвы священника, это - благодарение (как и вся Евхаристия) совершается преимущественно за домостроительство нашего спасения.³² Троекратное повторение слова *Тебе* означает последовательное обращение к каждому из Лиц Пресвятой Троицы (мысль свт.Германа – см. 1, ч.2, гл.7, §49).

Одновременно с произнесением слов: *Твоя от Твоих...* священник (или диакон при сослужении со священником) возносит Дары (хлеб и вино), поднимая их в Чаше и Дискосе, сложив руки крестообразно. Это действие символизирует приношение их как жертвы Богу.

Очевидно, что слова: *Твоя от Твоих Тебе приносяще* относятся не только к неосвященным Дарам, но предваряют дальнейший ход Литургии. Через несколько секунд хлеб и вино станут Телом и Кровью Христа. Все, что будет совершаться далее во время Божественной Литургии по чину Православной Церкви с появившимися Святыми Дарами, будет приношением их Богу, поскольку будет употребляемо по Его воле. Принадлежащее Ему (*Твоя* - т.е. Святые Дары, Его Тело и Кровь) не может и не должно быть никак иначе употреблено, как по Его воле, иначе нарушается справедливость. Далее во время Литургии Святые Дары будут потребляться так, как положено Самим Богом: **Сие творите в Мое воспоминание** (Лук.22,19). Поскольку с Ними будут поступать так, как это заповедал Бог, то сразу по пресуществлении Святые Дары будут *жертвоваться* Богу. В этом будет продолжаться наше Благодарение. Закончится Литургия Святым Причащением - потреблением Святых Даров теми, кто соединился со Христом через покаяние ("*Святая святым*" - см. далее), что и будет заключительным действием приношения (жертвования) Христу Его же Даров.

Во время песнопения: *Тебе поем ...* по молитве иерея на престоле происходит самое главное событие Литургии - *пресуществление*. По мнению святого прав.Иоанна Кронштадтского, во время песнопения *Тебе поем* «о пресуществлении должен молиться не только священник, но и все присутствующие в храме» (5, "О божественной литургии"). В этом смысл слов, воспеваемых хором: *и молим Ти ся, Боже наш*.

При пресуществлении на престоле вместо хлеба и вина появляются Тело и Кровь Христовы, соединенные с Его душой и Божеством³³. Совершается это Самим Богом. Священник же - только орудие в Его деснице³⁴: "Не человек совершает его (Таинство), потому что иерей есть человек, но Христос во Святом Духе, чрез священство иереев" (1, ч.2, гл.7, §51). О том, как это происходит, писал свт.Григорий Богослов: "Но, богочестивейший, не обленись помолиться и ходатайствовать за меня, когда словом привлекаешь Слово, когда безкровным сечением отсекаешь Владычнее Тело и Кровь, вместо меча употребляя глас" (33, письмо к Амфилохию, №.150(240))³⁵.

Важность этого момента одновременно очевидна и непостижима по своему величию. «Это Таинство и здесь делает для тебя землю Небом. Открой же врата Неба и взгляни, или лучше, не Неба, а Неба Небес, и ты увидишь тогда сказанное. Что там есть самого драгоценного, тоже я покажу тебе и на земле. Как в царских чертогах

всего важнее не стены и не золотая крыша, а тело царя, сидящего на престоле, так и на Небесах - Тело Царя. Но то же самое и ты можешь видеть и ныне на земле, видеть не Ангелов и Архангелов, не Небеса и Небеса Небес, а самого Владыку всего этого. Не правда ли, что ты видишь на земле то, что всего важнее, не только видишь, но и прикасаешься, не только прикасаешься но и вкушаешь, и вкусив, отходишь в дом твой? Очищай же душу, уготовляй сердце к принятию этих Таин.» - писал свт.Иоанн Златоуст (26, беседа 24).

Сразу после пресуществления как служители алтаря, так и присутствующие в храме воздают Телу и Крови земной поклон. Это поклонение имеет особый смысл - это *божеское* поклонение Христу, присутствующему в Тайнах. "Честь, которую надлежит воздавать сим страшным Таинам, должна быть таковая же, каковая воздается Самому Христу"(21, отв.107).

Какая молитва может обладать большей силой, чем молитва, которую священник воссылает, обращаясь к Живому Богу, ко Христу, присутствующему в Чаше и на Дискосе? По уставу Православной Церкви следующим этапом Литургии будет именно молитва - о живых и усопших.

Воссылая молитвы у освященных Святых Даров, священник начинает с молитвы о причастниках, которым предстоит приобщиться Святых Христовых Таин во время данной Литургии. Он молится о том, чтобы Причащение послужило им во оставление грехов, а не в суд или во осуждение. Далее священник возносит молитву о *всех в вере почивших*, присоединяя к этому поминовение всех святых угодников Божиих. "*Еще приносим Ти словесную сию службу, о иже в вере почивших, праотцех, отцех, патриарсех, пророцех, апостолах, проповедницех, евангелистех, мученицех, исповедницех, воздержницех, и о всяком душе праведнем в вере скончавшемся*".

Эти слова представляют собою благодарственную молитву, благодарение словом за всех, кто обрел уже спасение в Царстве Небесном через живую веру во Христа и наследует жизнь вечную после Второго Христова пришествия.³⁶ Благодарение делом совершается в Таинстве Евхаристии.

Продолжая слова тайной молитвы, священник, возсылая особое благодарение за прославление в Небесном Царстве Пресвятой Богородицы, возглашает громко: *Изрядно о Пресятей, Пречистой, Преблагословенней, Славней Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии*. Пресвятая Богородица вспоминается благодарственно *изрядно*, потому что Она, родив Сына Божия, стала источником и причиной спасения человеческого рода. Она святостью своей превосходит все лики святых и чины Ангельских сил. Она является нашей всемогущей Ходатаицей перед Всевышним. Она стала Царицей Небесной, и за все это - сугубое благодарение Богу.³⁷

Хор в ответ прославляет Царицу Небесную - причину и источник спасения человеческого рода. В этот момент часто звучит *застойник*, повторяющий слова молитвы: *Достойно есть яко воистину блажити (благодарить) Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Бога Слова рождиую, сущую Богородицу Тя величаем*.³⁸

Таким образом, благодарение, воссылаемое Пресвятой Богородице, послужившей спасению человеческого рода, соединяется с Евхаристией – благодарением Бога за дарованное спасение.

Далее священник читает тайную молитву, в которой он благодарственно поминает имена святых угодников Божиих, начиная с Иоанна Предтечи. Идет Евхаристия. Мы благодарим Всевышнего за спасение их в Царстве Небесном (и тем самым в вечности) и просим Бога помиловать нас по их святым молитвам. Благодарение Бога за спасение святых в Царстве Небесном, по словам свт.Николая Кавасилы, особым образом подвигает их на молитву за нас. Принесение Святых Даров в благодарственную память об их спасении, является выражением любви к ним и подвигает их на ответную любовь к нам. Ничто так не приятно святым, как то дело, которому они посвящали свою земную жизнь - прославление Всевышнего. Прославляя Бога через слова и Жертву Святой Евхаристии, прославляя Его за величайший дар, данный человечеству, уже полученный святыми, мы тем самым подвигаем и их к особой любви к нам (4, гл.48)³⁹.

Далее иерей молится об упокоении православных христиан, помяная некоторых поименно («ихже хочет по именам» (36)). Имена усопших православных христиан, поминавшихся на Проскомидии, могут при этом поминаться или не поминаться. Однако имена усопших символически присутствуют в частицах, вынутых на Проскомидии, которые лежат рядом с освященным Агнцем. Поминование этих усопших, таким образом, совершается не независимо от того, вспоминает их священник поименно в данный момент или нет.

Помолившись об упокоении усопших, иерей молится о живущих православных христианах, начиная со священнического чина. Особо вслух молитвенно поминаются Патриарх и правящий архиерей (*В первых помяни, Господи...*). Хор отвечает: *и всех и вся*. Это означает поминование всех лиц как мужского, так и женского пола, составляющих собою земную Церковь.

Далее священник продолжает тайно молиться о православных христианах и их нуждах, особо помяная по именам живых (так же как и при поминовании усопших, называя имена *ихже хочет*(36)), и заканчивает эту тайную молитву возгласом, произносимым вслух: *И даждь нам единем усты и едином сердцем славити и воспевати пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков*. Хор отвечает: *аминь*. Здесь звучит моление не только о том, чтобы воспевать всем участникам происходящей Литургии имя Господня - сегодня и в вечности, но чтобы совершать это *единем усты и едином сердцем*. Почему это важно? Единомыслие - необходимый признак того, что все участники Литургии пребывают в истине. Напротив того - наличие разномыслия говорит о том, что кто-то в истине не пребывает, принял за истину ложную мысль. Такое состояние, при котором ложь принимается за истину, по учению святых Отцов называется состоянием *бесовской прелести* (18, гл.24, отд.II). В состоянии прелести человек спастись не может (см. там же). Вот почему для каждого, желающего спасения, столь важно пребывание в истине. Вот почему об этом во время Божественной Литургии воссылает священник специальную молитву. Наличие разномыслия - очевидное препятствие и для достойного Причащения. Пребывание во лжи – всегда пребывание в грехе (см. выше §3.2). Молитва о едином сердце – это молитва о единстве нашей воли и стремлений наших сердец, о том, чтобы мы все имели нашу волю соединенной с волей Божией. В ином состоянии (т.е. в состоянии греха) наше спасение невозможно⁴⁰. При отсутствии полного подчинения нашей воли воле Божией, достойное Причащение также не возможно, потому что при этом имеет место греховность нашей воли.

По словам свт.Германа, смысл молитвы таков: "Поддай нам один дух и одну душу, дабы, соединившись союзом любви, мы могли с дерзновением насладиться предлежащей Трапезы и были достойны причаститься Божественных Таин" (цит.1, кн.2, гл.7, §60). Единение мыслей и воли спасающихся должно начаться на земле. О том, чтобы это единение между нами имело место, и молится в своей молитве священник.

Это единение мысли и воли должно быть единением во Христе, при котором в христианах **всяческая (все) и во всех Христос** (Кол.3,11), в Котором не может быть различий в воле или разномыслия. Только при наличии такого единения плодотворное Причащение становится возможным. Такое единение во Христе Иисусе даруется нам только по благодати Божией. Священник, заканчивая совершение поминовения живых и усопших, обернувшись лицом к молящимся, молится о ниспослании им всем милостей от Христа Бога: *И да будут милости Великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами.* Эта молитва, в частности, - и о неосужденном принятии Святых Даров причастниками (1, кн.2, гл.7, § 60).

3.4. Приготовление ко Святому Причащению

"Когда он говорит: *святая святым*, то говорит: кто не свят, тот не приступай. Не просто говорит: чистый от грехов, но: святой; а святым делает не одно только отпущение грехов, но и наитие Духа, и обилие дел благих" - свт.Иоанн Златоуст (37, беседа 17).

После молитвы священника о ниспослании нам милостей от Бога и Господа нашего Иисуса Христа (в которой испрашивается нам, в частности, благотворное приобщение Святых Христовых Таин) звучит ектиния. Цель ее и последующих молитв - приготовление нас к достойному приобщению Святых Христовых Таин.

Помянув всех святых, мы обращаемся к Господу Единому в Троице с молением *о принесенных и освященных честных дарех*. Мы молимся не о Телe и Крови Христовой, а о том, чтобы их принятие нами при Причащении было для нас полезным, и не было бы в «суд или во осуждение».

Следующее прошение этой ектинии - о даровании нам благодати Святого Духа. *Яко да Человеколюбец Бог наш, прием я во святей и пренебесный и мысленный Свой жертвенник, в воню благоухания духовнаго, возниспослет нам божественную благодать и дар Святаго Духа помолимся.* Согласно свт.Николаю Кавасиле, в словах этого прошения под *мысленным и пренебесным жертвенником* имеются в виду сами освященные Дары. Поскольку дар освящается жертвенником, и в вещественном мире нет ничего более святого, чем сами Кровь и Тело Богочеловека, поэтому они сами являются и жертвой и жертвенником одновременно (4, гл.30). Прощение о ниспослании нам божественной благодати и дара Святого Духа является прошением о том, чтобы Причастие послужило нам к получению благодатных даров.

Далее звучит особая просительная ектиния, включающая в себя прошения обычных просительной и мирной ектиний. Эти прошения уже звучали во время ектинии перед пресуществлением (см.§3.2). Во время этих прошений мы просим у Бога такого состояния наших душ, которое бы соответствовало достойному Причащению Святых Христовых Таин. Достойное Причащение зависит исключительно от нашего внутреннего состояния, поэтому прошения этой приготовительной ектинии - преимущественно о состоянии душ причастников. О достойном принятии Святых

Даров участниками Литургии молится тайно и священник во время произнесения прошений ектинии. Очищение покаянием - необходимое условие принятия Святых Христовых Таин, поэтому снова приводится нам на память: *прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати.*

Последнее прошение пригласительной ектинии о *соединении веры и причастии Святаго Духа* заключается обещанием предать *весь живот* (т.е. всю свою жизнь) *Христу Богу*. Это обещание (*Тебе Господи*) поется хором. Оно дается от имени всех присутствующих в храме Божиим. Прощение о *соединении веры*, очевидно, предполагает прошение о даровании нам свыше единой спасительной *живой (сердечной) веры во Христа* (4, гл.25 и 34). Такая вера, согласно учению Отцов Православной Церкви, есть необходимое и достаточное условие очищения человека от греха (см. примечания 23, 36 ; 7, гл.33). Именно поэтому она есть необходимое условие для плодотворного Причащения. Такая вера безусловно является божественным даром (38, кн.4, гл.Х; 23, §282). Без нее *причастие Святаго Духа* невозможно, поскольку в этом случае человек неизбежно пребывает в состоянии греха (см. прим. 23). Получение дара Св.Духа требует от человека выполнения определенных условий. Все они кратко описаны в заключительных словах этого прошения. Они являются своеобразным повторением крещального отрицания от «сатаны и всех дел его»: *сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим*. При ином взгляде на свое будущее, т.е. при отречении от главной заповеди Евангелия (Мф.22,37-38), налицо грех, хотя и творимый пока только в намерении человека. В таком состоянии ни получение дара живой веры, ни причастие Святого Духа, ни плодотворное Причащение Святых Христовых Таин, ни спасение не могут иметь места.

Комментируя указанный возглас, свт.Николай Кавасила писал следующее: "Что же это такое «единение веры»? Муж двоедушен, не устроен во всех путех своих, - говорит Писание, называя двоедушным человека нерешительного, который ни на чем твердо не останавливается; кто склоняется на обе стороны и ни в ту, ни в другую не направляется с решимостью. Единением же веры означает противоположное тому - твердость, решительность, постоянство. Потому что, кто твердо верит, тот знает о предмете что-нибудь одно, или - что он есть, или что его нет, - между тем, как переменчивый склоняется то на то, то на другое, как показывает и самое название. Так вот что значит единение веры - это непоколебимость, чуждая всякого двоедушия. А причастие Святого Духа означает благодать Его. Она называется *причастием* потому, что, после того, как Христос разрушил Крестом Своим средостение ограды между Богом и нами, подобало еще соединить и привести в общение тех, которые были удалены друг от друга, и не имели ничего общего между собою, сблизиться и иметь общение; а это-то и совершено сошествием Святого Духа на апостолов. Отсюда и святое крещение, и открылся обильный источник всех даров Божественной благодати, и соделались мы, по слову блаженного Петра, участниками божественного естества. Итак, тому, кто хочет предать себя Богу, как должно, нужна твердая вера и помощь от Святого Духа. И мы предаем Богу не каждый только себя самого, но и друг друга: так как, по закону любви, должно искать не своего только, но и того, что нужно для других " (4, гл.14).

Вслед за этим все молящиеся в храме вслух обращаются с молитвой к Богу Отцу ("людие", как сказано в Служебнике (36), поют *Отче наш*). Предварительно священник вслух молится о *неосужденном* совершении нами этой молитвы. Если в молитве Бога своим Отцом называет нераскаянный грешник, то эта молитва служит

ему во осуждение, увеличивая число его согрешений. Нераскаянный грешник может называть Бога своим Отцом или, признавая тем самым, что Бог может иметь таких детей как он (и тем самым богохульствовать), или называть Бога Отцом лицемерно. Человек, носящий в себе греховные страсти и называющий Бога Отцом, порочит Своего небесного Родителя. Поэтому священник испрашивает молящимся такое состояние, при котором они могли бы неложно, непогрешительно назвать Бога Отца *своим* Отцом. Только при таком состоянии действительного усыновления Богу призывание его как Отца может быть *неосужденным*.⁴¹

В словах молитвы *Отче наш* звучат прошения о том, чтобы нам пребывать в святости жизни. Это необходимое условие Святого Причащения. *Да святится имя Твое* - оно святится тогда, когда мы нашей жизнью прославляем небесного Отца. Напротив, порочная жизнь тех, кто именует себя христианами, - бесчестие для Бога. *Да придет царствие Твое* – означает, в частности, прошение о том, чтобы Бог воцарился в нас совершенным образом (22, ч.2, "О втором прощении"). *Да будет воля Твоя яко на Небеси и на земли* – прошение, в частности, о том, чтобы все в жизни творилось нами только по воли Божией (так, как творится святыми Ангелами на Небеси). Прощение о хлебе насущном также имеет прямое отношение к Святому Причащению: под насущным хлебом понимаются, в частности, Святые Дары (22, ч.2, "О втором прощении"). Прощение об оставлении долгов, под которыми подразумеваются наши грехи, также имеет самое непосредственное отношение к грядущему Причащению. Его главный плод, согласно свт.Николаю Кавасиле, должен заключаться именно в прощении наших прегрешений (4, гл.34). Обязательное условие получения этого прощения - немедленное прощение нами всех обид, нанесенных нам. "Да не медлим, и да не откладываем прощать друг другу (в этот момент Литургии (прим. авт.))» (28, поуч.5, п.16). Завершается молитва *Отче наш* прощением об избавлении нас от искушений (или о даровании нам сил к перенесению их): козней диавола и всякого злого умысла, в частности, всего того, что может еще помешать причастникам богоугодно причаститься Святых Христовых Таин.

Призывающий Бога Отца словами молитвы *Отче наш*, приносит Богу обещание чистой жизни, чистоты своей совести, искренно желая совершения всех будущих дел только по воле Божией (*да будет воля Твоя*). (Обещание предать всего себя Богу только что звучало в конце просительной ектинии). Такого рода настроение встречает благословение священника - ниспослание мира всем тем, кто так настроил себя, произнеся нелицемерно слова *Отче наш*. Звучит возглас: *Мир всем*. Взаимно желая мира иерею, хор отвечает: *И духови твоему*.⁴²

Вслед за этим звучит специальная тайная молитва священника, при которой все находящиеся в храме приклоняют главы. Приклонение глав во время чтения этой молитвы символизирует собою как нашу рабскую преданность Богу, так и благодарение за наше сыновство Отцу. Перед нами Кровь едиnorodного Его Сына, которой мы искуплены, приобретены Ему, стали Его рабами в полном смысле (Его *достоянием* - см. далее §3.5), и приобрели усыновление. В этой молитве священник благодарит Бога за содействие во всяком благом деле и за приведение из небытия в бытие всего сущего. Здесь подразумеваются, в частности, и уже совершенное пресуществление, и Святые Дары, чудесно явившиеся на престоле. Далее священник молится о ниспослании всем приклонившим главы всяческих благ духовных и телесных. Звучащие вслух слова священника: *Благодатию и щедротами и человеколюбием Единороднаго Твоего Сына, с Ним же благословен еси, со*

Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков являются заключительными словами тайной молитвы. Они говорят о том, что всех благ мы можем просить у Бога только в силу заслуг Спасителя, только в силу Его благодати, причастниками которой становимся мы.

Затем звучит тайная молитва священника о совершенном освящении участников Литургии и о том, чтобы Господь промыслительно устроил их Причащение.

Далее священник возносит (приподнимает) освященный Агнец со словами *Святая святым*. Это означает, что только Агнец, единственный источник освящения, есть глава Церкви, глава над всем... Соединение с этим Хлебом всех достойных причастников будет иметь место через несколько минут (см. **56**, §1.1). Вместе с этим поднимаемый Агнец символизирует Собою распятие на Кресте Спасителя, которое является необходимым источником освящения наших душ и тел.⁴³

Произносимые священником слова *Святая святым* означают, что святыня Тела и Крови предназначается и может быть принята с пользой и безвредно только тем, кто полностью очистил себя покаянием (см. **56**, §1.2). Полное покаяние означает святость.⁴⁴

Хор отвечает: *Един свят, Един Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Аминь*, тем самым свидетельствуя о том, что святость (безгрешие)⁴⁵ принадлежит только Христу⁴⁶. Участниками этой святости по благодати становятся лишь те, кто своей живой верой в Него (неразлучной с покаянием, с истинной решимостью жить, посвящая всего себя Богу (Матф.22,37)) получают от Бога дар усыновления Ему⁴⁷. Тут уже нет ни иудея, ни еллина, нет ни мужского пола ни женского, но **всяческая (все) и во всех Христос** (Кол.3,11), и все они **одно во Христе Иисусе** (Гал.3, 28) (см. подробнее **22**, "О четвертом члене"). Так писал в связи с этим свт. Николай Кавасила: "Они (христиане) называются святыми ради Святого, с Которым они имеют общение и Которого Тела и Крови причащаются, ибо они - члены Тела Его, плоть от плоти Его и кость от костей Его. Итак, пока мы бываем соединены с Ним и сохраняем связь, мы живем жизнью святою, извлекая через Таинства освящение из той Главы и сердца. Когда же отделимся и отпадем от целостности всесвятого Тела, тогда без пользы приемлем священные Таинства: потому что жизнь не перейдет к мертвым и отсеченным членам. Что же отсекает эти члены от святого Тела? *Греси ваши*, - сказано, - *разлучают между Мною и вами* (Ис. 59:2)..." (**4**, гл.36). В состоянии святости должен быть каждый, желающий с пользой душевной приобщиться Святым Христовых Таин. "Благодать освящает нас чрез Дары, если найдет нас способными к освящению. Если же встретит нас неприготовленными, то и не принесет никакой пользы, и причинит бесчисленный вред" - писал свт. Николай Кавасила (**4**, гл.34).

После пения слов *Един свят...* перед закрытыми и занавешенными царскими вратами ставится горящая свеча. Перед тем, как войти в алтарь для участия в Причащении священнослужителей, диакон крестообразно препоясывается орарем⁴⁸. Поскольку орарь есть символ ангельского крыла, то крестообразное препоясывание им символизирует закрывание Херувимами своих лиц во время их предстоянию престолу Божества. Диакону через несколько секунд надлежит принять участие в важнейших приготовлениях Святых Даров и самому причаститься Святым Христовых Таин. Опоясание орарем означает также его готовность совершить свое служение. В древней Иудее работали, препоясавшись; препоясание было символом готовности трудиться (Лук.12,35).

Начинается Причащение священнослужителей в алтаре. При этом хор поет *кинонник* (причастный стих, причастен).⁴⁹ Очень часто – это слова 148 хвалитного псалма : *Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних*. Словами этого причастного стиха призываемся мы – люди и Ангелы Божии, к прославлению и благодарению Бога. Пресуществление и связанные с ним молитвы завершены, но евхаристическое настроение должно не покидать участников Литургии. К киноннику обязательно припеваётся *аллилуиа*. Означая в данном случае *Господь грядет*, этот припев относится к предстоящему изнесению Чаши из алтаря для Причащения присутствующих в Храме.

Перед Причащением священнослужителей Агнец, ставший Телом Христовым, разделяется специальным образом⁵⁰. Раздробленные частицы Тела погружаются в Чашу с Кровью Христовой. В Чашу вливается некоторое количество подогретой воды, которая имеет следующее символическое значение: "Теплая вода, бывшая причастной огню, является символом Святого Духа, подобного огню (Деян.2:3-4) и названного водой (Ис.44:3; Ин.7:38-39). Она вливается после совершения [Таинства] и освящения Честных Даров, символизируя схождение на Церковь Святого Духа, Который тогда сошел после заклания, воскресения и исполнения домостроительства Христова, и Который всегда сходит после совершения [жертвы]. Ибо Утешитель приходит к достойно ей причащающимся. Если есть сама жертва, ранее принесенная и ныне совершаемая, и посредник сам Христос, тогда и сам Дух, в которого веруют подобным образом, нисходит. Эта теплая вода изливается на честные Дары не для того, чтобы символизировать схождение Святого Духа на честные Дары, так как они во время освящения приняли благодать, но чтобы явить образ, по которому Церковь стала причастна, и вновь и вновь становится причастной Святому Духу. Это происходит благодаря посредничеству Спасителя нашего Христа. Поэтому сначала вливается теплота в Святые Дары, а затем оттуда причащаются священнослужители и дают причащаться остальным, так как и Дух Святой прежде исполнил богоносную плоть самого Господа, а затем из нее словно из источника и вместе с нею излился на Церковь и всегда изливается. Об этом же свидетельствует божественный Иоанн: и от исполнения его мы все прияхом (Ин.1:16)."(6).

3.5. Причащение присутствующих в храме. Окончание Литургии

Открываются царские врата, через которые священнослужители выносят на солею Чашу с Телом и Кровью Христовой со словами "*Со страхом Божиим и верою приступите*". Только в этом состоянии - с верою и благоговейным страхом человек может достойно приступить к святой Чаше.

Это появление священнослужителей с Чашей на солее символически означает явление ученикам воскресшего из Гроба Господа нашего Иисуса Христа. Явившегося в Святых Таинах Спасителя хор от лица всех присутствующих в храме приветствует словами пророка Давида: "*Благословен грядый во имя Господне, Бог Господь, и явися нам*". В этих словах прославляется истинный Мессия (Христос), пришедший во *имя Отца* (Лжемессия-Антихрист придет во *имя свое* (Иоан.5,43)), явившийся на Земле для искупления человека , грядущий судить Вселенную и присутствующий в данный момент в Святых Таинах.

Согласно святоотеческой традиции, при изнесении Святых Даров присутствующие в Храме должны положить земной поклон Телу и Крови, находящимся в

потире. Этот поклон -явившемуся Христу (47, "Правила наружного поведения для новоначальных иноков")⁵¹. Священник читает молитву свт. Иоанна Златоуста перед Святым Причащением: *"Верую Господи и исповедую, яко Ты еси воистину Христос..."* Затем происходит Причащение присутствующих в Храме священником, стоящим на *солее*. Солея - от лат. *solium* - "престол" (имеется в виду престол Божий), которым оказывается в данной ситуации это возвышение. Все причастники подходят к Чаше со скрещенными на груди руками, что означает рабскую покорность Богу и исповедание распятого Спасителя. Хор (или как это часто бывает – все присутствующие в храме) при этом припевает: *Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите*.

Священник при Причащении каждого причастника произносит слова: *Причащается раб Божий... честнаго и святаго Тела и Крове Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, во оставление грехов своих и в жизнь вечную*.⁵²

По окончании Причащения хор троекратно поет *аллилуиа*, означающее в данном случае троекратное прославление Господа, явившегося по Воскресении и вновь явившегося нам в Божественной Литургии при изнесении Чаши и в Святом Причащении.

После Причащения присутствующих в храме священник и диакон (если Литургия совершается вместе с диаконом) заходят в алтарь. Священник ставит Чашу на престол. Диакон при этом тихо произносит слова пасхальных песнопений, говорящих о Воскресении Христовом. Затем опускает в Чашу частицы, вынутые из просфор во время совершения Проскомидии, лежащие на Дискосе, со словами: *"Отмый Господи, грехи поминавшихся zde Кровию Твоею Честною, молитвами святых Твоих"* (36). Вынутые частички из просфор символизируют собою христиан (каждая - живого или усопшего). Опускание их в Чашу - символ соединения поминавшихся христиан со Христом в Единой Христовой Церкви, чего и уповают как священник, так и те, кто молился о них за Литургией.⁵³

Последующие события и действия, совершаемые во время Литургии, символизируют Вознесение Господне. Христос перед тем, как вознестись на небеса, благословил своих учеников. Священник, обращаясь лицом к молящимся, благословляет их крестообразно и произносит слова, взятые из книги Псалмов (Пс.27,9): *Спаси, Боже люди твоя и благослови достояние твое*. Эта молитва, читаемая одновременно с благословением, относится как к стоящим в Храме (в первую очередь, к причастникам, только что принявшим Тело и Кровь Христовы), так и вообще ко всем православным христианам. Присутствующие на Литургии называются людьми Божиими и Божиим именем (достоянием): ведь Господь стал их подлинным Владыкой. Он стал Владыкой их разума и воли (4, гл.40). Об этом «приобретении» человека Богом молился в древности пророк Исаия: **Господи Боже наш, стяжи нас** (Ис.26, 13). Это стяжание человека Богом стало возможным только после искупительного страдания и воскресения Христова⁵⁴.

В подтверждение благословения священника, его молитвы о достоянии Божиим хор отвечает: *Видехом Свет истинный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру истинную, Нераздельной Троице поклоняемся, Та бо нас спасла есть*. Хор свидетельствует о спасении через истинную веру; суть спасения души - причастие Святого Духа, соединение с Богом (обожение).⁵⁵

При пении *"Видехом Свет истинный"* священник тайно прославляет Господа вознесшегося на Небеса. Он говорит о том, что слава Господа (т.е. проповедь Евангелия) распространилась чрез Апостолов по всей Вселенной. При этом он

совершает каждение Святых Даров, символизирующее преподание Господом Апостолам Святого Духа по своему Воскресению (Иоан.20,22).

Если богослужение совершается вместе с диаконом, то священник передает диакону Дискос и кадило. Диакон высоко подняв Дискос, относит его на жертвенник. При этом он обязательно должен посмотреть через царские врата на стоящих в храме людей. Этот взгляд означает, что Сам Господь и по Вознесении Своим не перестает внимать всем тем, кто остается верен Ему.

Затем, взяв Чашу, в которой находятся освященные Святые Дары, священник поворачивается в сторону присутствующих в Храме и тайно произносит слова: *Благословен Бог наш* и затем во всеуслышание: *Всегда и ныне и присно и во веки веков*. При этом он крестообразно осеняет Чашей с Телом и Кровью Христовой всех молящихся. Эти слова свидетельствуют о непрестанном пребывании с нами Господа по Его Вознесении, согласно с Его обетованием (**И се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь** (Мф.28,20)). Кроме того, эти слова означают, что Господь будет утешением для верных Ему людей *во веки веков*.

Затем священник переносит Чашу на жертвенник. Этим действием изображается Вознесение. После постановки Чаши на жертвеннике осуществляется каждение Святых Даров. При этом дым фимиама символизирует облако, скрывшее возносившегося Господа от смотревших на Него учеников (Деян.1,9).

Хор, отвечая словом *аминь* на прозвучавший возглас священника, продолжает: *Да исполнятся уста наша хваления Твоего, Господи, яко да поем славу Твою, яко сподобил еси нас причаститися святым Твоим, Божественным, бессмертным⁵⁶ и животворящим Тайнам, соблюди нас во Твоей святости, весь день поучатися правде Твоей. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.*

В этих словах - смиренное моление о том, чтобы достойным образом благодарить и славить Бога за Его блага и, в частности, за свершившееся Святое Причащение. Одновременно звучит молитва о том, чтобы Господь не отнял от нас Своей спасительной благодати, освящающей нашу жизнь⁵⁷. Просим и о том, чтобы поучаться в правде Божией (учению Господню). Сами истины домостроительства нашего спасения (в том случае, если мы с верою приемлем их) по словам свт.Николая Кавасилы, способны освящать нашу жизнь (4, гл.40). Как часто бывает в подобных прошениях на богослужении, - просим о сохранении нас только на предстоящий день (**Довольно для каждого дня своей заботы** (Мф.6,34)). Троекратное *аллилуиа* - означает прославление Бога за дарованное соединение с Ним в Таинстве Святого Причащения. Оно указывает также на второе и славное Его пришествие. На него указывают и события, имевшие место при Вознесении Господа (Деян.1,10-11), которое символически изображается в эти моменты действиями священнослужителей⁵⁸.

Затем начинается благодарственная ектиния - благодарение Бога за принятые Христовы Тайны. Священник или диакон возглашает: *Прости, примиши Божественных, Святых, Пречистых и Животворящих, Страшных Христовых Таин, достойно благодарим Господа.*⁵⁹

Слово *прости*, как уже говорилось, означает "стойте прямо", т.е. есть с благоговением, и настроив себя на совершение добрых дел. Никакого другого подлинного благодарения Богу, кроме жизни по Его заповедям не существует (23, §224). Сразу же после призывания к благодарению звучит возглас: *Господи помилуй*, поскольку для того, чтобы достойно благодарить Господа (т.е. жить по Его

заповедям), мы нуждаемся в Его благодати. Об этом говорится и в последующем прощении: *Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, твоею благодатию* (значение этих слов см. 56, §2.2). Далее испрашивается совершенное проведение времени текущего дня и высказывается обещание предать всю жизнь Богу. Это прошение подтверждается словами отвечающего хора: *Тебе Господи*.

Иерей, заключив ектинию славословием Пресвятой Троицы, возглашает: *С миром изыдем*. Этот возглас означает разрешение покинуть Храм - Литургия закончена. Только с определенного момента и по благословению священника ее участники могут покинуть Храм. В канонических правилах предусматриваются строгие прещения тем, кто покидает Храм Божий без уважительной на то причины во время совершения Литургии, до благословения священника (54, Апост.9).

На возглас священника хор отвечает: *О имени Господни*. Ответ хора означает согласие выходить только с благословения священника, преподаваемого именем Господним. Хотя разрешение на исхождение уже дано (*С миром изыдем*), но верующие не покидают Храм до тех пор, пока священником не будет прочитана о них так называемая *заамвонная молитва*.

Эту молитву священник читает, выйдя царскими вратами из алтаря в Храм, сойдя с амвона и став перед амвоном лицом к престолу. В словах этой молитвы священник молится о даровании благословения Божия Его достоянию, даровании мира и прочих благ людям Божиим. К числу этих лиц принадлежат все причастники и участники Литургии.

Хор, ответив *аминь* на слова священника, после троекратного *Буди имя Господне благословенно отныне и до века* начинает петь 33 благодарственный псалом. Затем следует *Отпуст*, предваряемый благословением иерея со словами: *Благословение Господне на вас Того благодатию и человеколюбием всегда и ныне и присно и во веки веков*.

Текст самого отпуста (*Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своея Матери, Святых славных и всехвальных апостол, иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинограда, Златоустаго и святаго (Храма и дня), и всех святых, помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец*) является молитвой о нас перед Христом, истинным Богом, Которого умоляет иерей молитвами Пресвятой Богородицы и святых.

Эти слова звучат впрочем, в утвердительном смысле. Поэтому представляется возможным предполагать, что они содержат и такое значение. Действительно, тот, кто решительно предал себя Богу и не отступит от своего решения до скончания дней (об этом только что говорилось в тексте Литургии - после Святого Причащения во время благодарственной ектинии хор от лица всех присутствующих в храме обещал предать всю жизнь Христу Богу - *Тебе Господи*), тот есть наследник Царства. Так об этом писал свт.Василий Великий: "Обычай есть, плавающим по морю на небо смотреть, и оттуду плавания течение принимать, во дни от солнца, ношью же от северных или иных каких являющихся звезды, и от сих всегда правое течение плавания примечать. И ты убо, то есть, по морю мира сего плавая, очеса на небо возведи, по примеру рекшаго: **к Тебе возвожу очи мои, Живущий на небесах!** (Пс.122,1). Смотри на Солнце правды, то-есть, Христа, и, аки звездам неким светлым, заповедям Господним в правление себе отдай, и бодрствующее имей око. Не даждь сна очима твоима, и веждама твоима дремания, да всегдашнее возмиеешь от заповедей течение. **Светильник, бо, рече, ногама моима закон твой и свет стезям**

моим (Пс.118,105). Аще бо никогда не будешь дремать при кормиле, пока в сем житии находишься: помощь Духа содействующего получишь, Который тебе всегда далее будет вести, и легким и тихим дыханием даже до спасительного, тихаго и веселаго пристанища онаго доведет " ("Беседы на начало Книги Притчей"). Так этот фрагмент был переведен свт.Тихоном Задонским (**23**, §271).

После совершения Литургии, по установившейся традиции присутствовавшие на ней целуют, подходя, напрестольный крест, который держит священник. При этом им раздаются частицы *антидора*. Он представляет собою часть той просфоры, из которой взята была срединная часть для Агнца. Поскольку агничная просфора во время проскомидии была жертвована Богу, над нею произносились священником молитвы и совершались священнодействия, то оставшиеся от нее части приносят нам освящение.⁶⁰

Закрываются царские врата.

Пока живем на земле, мы имеем возможность совершать общее дело - Литургию, через которую получаем прощение грехов, освящение, обожение и жизнь вечную в Святом Причащении. После смерти (которая и изображается закрытием царских врат) мы уже не сможем совершать Литургию. "После отшествия от сей жизни, не время каяться и делать" (**21**, отв. 64).

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Слово *елицы* означает "все те, которые". *Паки и паки* означает «еще и еще».

² "Ектиния - *греч.* протяженность. Этим именем называется протяженно совершаемое моление, содержащее в себе разные прошения, из которых каждое заканчивается пением: *Господи помилуй*, или *Поддай Господи*. В этом пении главным образом и состоит протяженность этого рода молений". (Полный церковно-славянский словарь).

³ О малой ектинии см. первую часть настоящего издания.

⁴ Слово *премудрость* часто звучит на богослужении для обозначения того, что далее пойдет речь о Христе.

⁵ Слово *пресуществление* означает преложение, превращение вина и хлеба в Тело и Кровь Христовы (см.56).

⁶ Согласно толкованию преп.Ефрема Сирина(2), начало 10-ой главы книги пророка Иезекииля говорит пророчески о том, что будет происходить в новозаветной Церкви при совершении Литургии: **И видел я, и вот на своде, который над главами Херувимов, как бы камень сапфир, как бы нечто, похожее на престол, видимо было над ними. И говорил Он человеку, одетому в льняную одежду, и сказал: войди между колесами под Херувимов и возьми полные пригоршни горящих угольев между Херувимами, и брось на город; и он вошел в моих глазах. Херувимы же стояли по правую сторону дома, когда вошел тот человек, и облако наполняло внутренний двор. И поднялась слава Господня с Херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа. И шум от крыльев Херувимов слышен был даже на внешнем дворе, как бы глас Бога Всемогущего, когда Он говорит. И когда Он дал повеление человеку, одетому в льняную одежду, сказав: "возьми огня между колесами, между Херувимами", и когда он вошел и стал у колеса, - тогда из среды Херувимов один Херувим простер руку свою к огню, который между Херувимами, и взял и дал в пригоршни одетому в льняную одежду. Он взял и вышел (Иезек.10,1-7).** Здесь, согласно преп.Ефрему, прообразовательно изображается следующее: человек в льняной одежде - новозаветный священник, в виде угля изображаются Святые Дары, бросанием углей на город - раздача Тела и Крови Христовой людям. Без помощи Божией человек в льняной одежде не может получить углей, также как и новозаветный священник не может совершить Таинства без наития и действие Святаго Духа, совершающего пресуществление (2). Выполняет служебную роль для получения горящих таинственных углей - Херувим. В новозаветной Церкви Пресуществление происходит при участии верующих и молящихся, и их молитва в некотором смысле выполняет роль Херувимского служения, описанного у пророка.

⁷ Слово *доринишение* - означает специальное ношение победителя во время триумфа по поводу победы над врагами. В данный момент вспоминаем победу над грехом, дьяволом и смертью, совершенную Христом на Голгофе.

⁸ В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, - и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен (Ис.6,1-7). Горящий уголь, согласно свт.Василию Великому— ничто иное, как Святое

Причастие (3, гл.6). Об очищении говорится в прошедшем времени, но такая форма употребления глаголов – очень часто используется в библейских пророчествах для обозначения будущего.

⁹ О проскомидии см. 56, §2.1.

¹⁰ О воздухе см. 56, §2.1.

¹¹ О *ношении* Херувимами Бога говорится в частности в пророчестве Иезекииля (Иезек.1). Согласно толкованию преп.Ефрема Сирина, в этом пророчестве изображается триумфальное ношение Херувимами Сына Божия, страданиями и смертью совершившего искупительную победу над грехом и дьяволом (2).

При сослужении нескольких священников из алтаря во время Великого входа выносятся и другие священные предметы, употребляемые при совершении Таинства Евхаристии, а также напрестольный крест. Все эти священные предметы освящены, являются принадлежностью святого алтаря и мы, взирая на них, получаем освящение. Все они напоминают нам Голгофские страдания Спасителя.

¹² "Заимодавец - бесконечно богат, а должники - все несостоятельны" (7 гл.10, ч.1). Всякий человек может попасть в вечность только в результате *помилования*. " **Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, - Господи! кто устоит?** (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 (8, 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 - 9, толк. на 129 пс.).

¹³ Антиминс – освященный плат, на котором происходит пресуществление. См. 56, §1.3.

¹⁴ В древней Церкви существовала традиция Причащения всех участников Литургии, поэтому слова свт.Германа о принятии Царя тогда буквально были применимы к каждому ее участнику.

¹⁵ И именно поэтому в этот момент Литургии иерей, как это ни парадоксально, испрашивает со смирением молитвенной помощи его сослужителя - диакона. И затем молится о том, чтобы достойно совершить предстоящее священнодействие.

¹⁶ Прощение грехов - неперемное условие очищения человека от греховной скверны, поскольку человек, повинный греху, духовно мертв. "...*Кончина бо онех* (т.е. *расплата за грех*, согласно толкованию свт.Феофана на Рим.6,20 (12) - прим. авт.) *смерть*", и телесная весьма часто, и душевная всегда" - писал бл. Феофилакт (13, толк.на Рим.6,20). А духовно мертвый, лишенный благодати Святого Духа, неизбежно грешит: "Как тело без души мертво, и ничего не может делать: так и душа, без небесной души, без Божественного Духа, мертва для царствия, и без Духа Святаго не может совершать ничего угоднаго Богу"(14).

¹⁷ Варсонуфий Великий: "...Смерть без грехов - не смерть, но переход от скорби к покою, от тьмы в неизреченный свет и жизнь вечную. " (15, отв.144). Напротив: "Конец жизни во грехе смерть, - смерть духовная, за которой неминуемо следует и смерть вечная по смерти телесной" (13, толк. на Рим.6,23).

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 (16, п.241). См. подробнее 17.

¹⁸ "Первая заповедь, данная Спасителем мира всему без исключения человечеству, есть заповедь о покаянии: **Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное** (Мф.4,17). Эта заповедь объемлет, заключает, совмещает в себе все прочие заповеди" (18, гл.24, отд.2).

¹⁹"Кайся и стой в том до конца, и спасешься: чего как себе, так и тебе от сердца желаю" (19, письмо 19).

²⁰ В древней Церкви в этот момент совершалось целование верных друг друга в знак мира и любви. В настоящее время в этот момент Литургии принято только лобзание священнослужителями друг друга в алтаре.

²¹ Нераздельность Пресвятой Троицы означает простоту Ее существа (20, кн.1).

²² "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..." (21, ч.III, отв.3)

²³ "Как свидетельствует слово Божие, *без веры не возможно угодити Богу*. Евр.11,6." (22, Введение, "Предварительные понятия"). "Видишь на древе сухую ветвь, которая ради того суха есть, что не имеет сока, оживляющего ее. Разумей, что тако имеется христианин, как ветвь иссохшая, который не имеет живой веры, любовию и прочими плодами живность свою оказывающей. Таковой никакого участия не имеет со Христом, иже есть лоза истинная (Иоан.15,1), - с истинными христианами, *иже суть уды Его* (Ефес.5,30); чужд надежды вечного живота, доколе тако пребывает" (23, "Случай и духовное от того рассуждение", п.LXXXIII).

²⁴ "Несомненно исповедуем, как твердую истину, что Кафолическая Церковь не может погрешать или заблуждаться и изрекать ложь вместо истины" (24, чл.12).

²⁵ По слову свт.Феофана Затворника - "Ничего нет нам нужнее, как держать себя в святой Церкви, и ничего нет ценнее сего. Кто в Церкви истинной, тот избавлен от греха, проклятия и смерти, - тот сын и наследник Богу и сонаследник Христу. - тому принадлежат все дары благодатные здесь и все блага наследия на небесах. - Так есть из-за чего позаботиться, чтобы не отпасть от Церкви. - Кто отпадает, тот лишается всех сих неоцененных благ ее и губит душу свою." (25, гл.20). "Все вне (Церкви) пребывающие, погибают и потопляются в потоке бездны адской" (23, §290).

²⁶ *Возношение* - в переводе со славянского означает "жертва".

²⁷ **Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойдй, прежде примиришься с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой** (Мф.5,23-24).

²⁸ Здесь имеется в виду текст Евангелия (Лук.22,19).

²⁹ Святые отцы свидетельствуют, что при совершении Литургии людям сослужат и святые 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 плотью, удостоен прославлять общего всем Владыку вместе с бесплотными силами" (Свт.Иоанн Златоуст, 29).

³⁰ Эти слова - указание на четырех шестокрылатых животных (*поюще* - говорится об орле, *вопиюще* - о воле, *взывающе* - о льве, *глаголюще* - о человеке). В образах этих четырех животных видел Серафимов Апостол Иоанн Богослов (Апок.4,8, см. 30).

³¹ Господь Саваоф – означает Господь небесных сил. Текст этого песнопения Серафимов находим в книге пророка Исаии. Пророку было фактически открыто то, как в будущем будет совершаться Литургия (см. прим. 8).

³² См. §1.3 в первой части пособия.

³³ "Еще веруем, что в каждой части до малейшей частицы, преложенаго 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 душею и Божеством, или совершенный Бог и совершенный человек" (24, член 17).

³⁴ Десница – правая рука.

³⁵ Так же как и во время Тайной вечери после благодарения принесенные хлеб и вино благословляются священником (Лук.22,19); и только затем происходит освящение (пресуществление) по прочтении тайной молитвы священнослужителя о преложении, обращенной к Богу. После тайного произнесения им слов *преложив Духом Твоим Святым. Аминь. Аминь. Аминь* - на престоле присутствует истинное Тело и Кровь Христова. " Он (священник) затем священнодействует честные дары и совершает всю жертву. Каким образом? Возвестив о той страшной вечери, как Спаситель пред Своими страданиями преподал ее святым Своим ученикам, как взял чашу, как принял хлеб и, возблагодарив, освятил и как изрек те слова, которыми показал, что это - Таинство. Произнеся самые слова эти, священник потом преклоняется до земли, молится и просит, применяя к предлежащим дарам Божественные изречения Единородного Сына Божия, Спасителя нашего, чтобы Всесвятый и всемогущий Дух Божий, почив на них, преложил хлеб в самое честное и Святое Тело Христа, а вино - в самую честную и Святую Кровь Его. После сих слов все священнодействие окончено и совершено; дары освящены, жертва уготована, великий и Священный Агнец, закланный за грехи мира, зрится лежащим на священном престоле. Ибо хлеб Тела Господня уже не образ, не дар, представляющий только вид истинного дара, уже носит в себе не изображение некое спасительных страданий, как бы на картине, но есть самый истинный дар, самое

всесвятое Владычнее Тело, истинно приявшее все оные укоризны, поношения, раны, распятое, прободенное, свидетельствовавшее *при Понтийстем Пилате доброе исповедание* (1 Тим. 6, 13), претерпевшее заушения, биение, заплевания, вкусившее желчь. Подобным образом и вино есть самая Кровь, истекшая из прободенного тела. Это та Плоть и та Кровь, которые соединены Духом Святым в одно Тело, рожденное от Святой Девы, погребенное, воскресшее в третий день, восшедшее на небеса и сидящее одесную Отца" – писал свт. Николай Кавасила (4, гл.27).

³⁶ О плодах сердечной веры во Христа так писал свт.Тихон Задонский: "В вере все существо христианского блаженства состоит, яко кто живую истинную веру имеет, тот имеет Божие благословение, правду Христову, святость, избавление, свободу духовную, вечный живот и блаженство" (23, §283). О сердечной вере во Христа так писал бл.Феофилакт: "Верующий во Христа не пойдет на суд, т.е. в муку, но живет присносущною жизнью, не подвергаясь душевной и вечной смерти, хотяб и вкусил по естеству своему сию временную смерть" (34, толк. на Иоан.V,24). Подробнее о сердечной вере во Христа и ее плодах см. в его книге "Об истинном христианстве"(23, кн.2, ст.4, гл.1 и др.), а также у свт. Игнатия Брянчанинова (7, гл.33).

Представляется, что смысл слов указанной молитвы может быть не только благодарственный, но и просительный. Каждый христианин, окончивший свой земной путь с живой верой во Христа - в вечности безусловно наследует блаженство. Но получение этого блаженства - всегда *дар Божий (Благодатию вы спасены чрез веру и сие не от вас, Божий дар* (Ефес.2,8)). На Страшном суде, на котором предстанет пред праведным Судиею каждый земнородный, не будет ни одного человека, который смог бы оправдаться перед лицом правосудия Божия. (См. прим. 12).

³⁷ По словам свт.Николая Кавасилы "Они -то (святые) составляют для Церкви побуждение благодарить Бога, за них приносит она словесную сию службу, как благодарность Богу, и преимущественно пред всеми другими, за блаженную Матерь Божию, как высшую всякой святости" (4, гл.33). Прославляя святость Пресвятой Богородицы, Церковь, тем не менее, в этот момент Литургии *благодарит Бога* за ее спасение и обожение. Эта великая Ее святость – ни что иное как плод спасительного домостроительства Ее Сына, Искупления и сошествия на Нее Святого Духа (см. подробнее 7, гл.53).

³⁸ В двенадцатые праздники в этот момент звучат особые *застойники* – песнопения, посвященные Пресвятой Богородице. При совершении Литургии свт.Василия Великого звучит застойник "О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь...", в котором особо торжественно прославляется участие Богоматери в спасении человеческого рода, в соединении Ангелов и людей в единый сонм.

³⁹ "Не потому только святые приемлют Дары, что из любви к ним бывает дароприношение, но и потому, что для них крайне приятно и усладительно то самое, что чрез них Бог приемлет благодарение и прославляется. Ибо как величайший грех людей порочных состоит в том, что чрез них имя Божие хулится; так величайшую добродетель святых, добродетель крайне возделенную для них, составляет то, что через них Бог прославляется. Это было непрерывным их подвигом и при жизни в теле; в этом, и по переселении на небо, - постоянное их занятие и наслаждение и верх блаженства. Если в то время , когда они только надеялись получить блага, они непрестанно о всем благодарили Бога и все делали во славу Божию; то какими, нужно думать, сделались они в этом отношении тогда, когда, с одной стороны, признательность их несравненно больше, потому что они сделались совершенными во всякой добродетели, а с другой, - они уже не надеются только получить блага, но на самом деле испытывают щедрость Господа, когда видят, из чего и чем они сделались, из существ перстных - солнцами, из рабов презренных - сынами достопочтенными и наследниками Царства Небесного, из виновных - могущими и других избавлять от вины своим дерзновением к Судии? Поэтому и никогда не могут они насытиться прославлением Бога, и не считают себя одних довольными для благодарения, но хотят иметь себе споспешниками в этом прославлении всех - и Ангелов, и людей, дабы, чрез умножение числа славословящих, тем лучше уплатить свой долг - благодарность Богу. ...

Посему, если кто, вспомнив о них и об их чести, и блаженстве, и славе, будет прославлять увенчанного их Бога, тот доставит им радость выше всех радостей, и особенно, если будет прославлять не одними только словами, но и приношением благодарственных даров, которые так угодны Богу и ценятся ценою самую высокою. В этом случае, как сам Спаситель, милостиво приемля сии дары и цена их выше всякого законного служения, взамен дает нам свое Тело и Кровь; так и святые, радуясь о тех дарах, которыми мы думаем почтить их, как не радуются ни о чем другом, вполне отдают себя на служение нам, так как во всем подражают своему Владыке"(4, гл.48).

⁴⁰"Воля человека есть медная стена между им и Богом" (преп. Пимен Великий) (35, п.54).

⁴¹ "Христианин неисправный, пока не исправится и не очистит себя истинным покаянием, не может Бога с пользою своею призывать, много паче Отцем нарицати и сию молитву глаголати. Надобно неотменно оставить грехи и прихоти плотския, и покаяться, и отступити от неправды, по учению Апостола: *да отступит от неправды всяк, именуяй имя Господне* (2Тим.2,19). Како бо может Ему сказать: *Отче наш*; а сам скотам, или диаволу нравами своими подобится? Ибо которые Бога Отцем нарицают и тако молятся *Отче наш*, должны быть сынами Божиими, а в сынах должны быть свойства, подобныя отцу. Должно убо неотменно, по подобию блуднаго сына, приити в себе, обратиться и возвратиться ко Отцу, и пред Ним со смирением признать свой грех: *Отче! согреших на небо и пред Тобою, и уже не смею достоин нарешися сын Твой* (Лук.15,17-21), - и впредь не отлучаться от Отца небеснаго, но Ему от чиста сердца работать, и с Его домашними, то- есть, истинными христианами, участие иметь, и тако купно сей общий испущати глас к Нему: *Отче наш!*" (23, §334).

⁴² О значении понятия *мир* - см. в первой части учебного пособия в §2.2.

⁴³ "Неприемлющим благодати искупления, проповедуемаго Евангелием, как единственного средства к оправданию нашему пред Богом: анафема" (Анафематизмы в неделю торжества Православия - 7, гл.14). Там где нет *оправдания* перед Богом – там состояния вины за грех, там где состояние вины за грех - там расплата духовной смертью, отделенность от Бога ("**Кончина бо оных** (т.е. расплата за грех), **смерть**", и телесная весьма часто, и душевная всегда"- писал бл. Феофилакт (13, толк.на Рим.6,20)). Там где отделенность от Бога - там неизбежно снова грех (Свт. Григорий Палама: "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" (10, Омилия 33)). (См. подробнее об этом 39).

⁴⁴ Святым в Православной Церкви называется тот, кто не творит греха. Свт. Тихон Задонский: "Которые человеки веруют во Христа, и по слову Божию, и по примеру Христову управляют житие свое, тии суть праведнии, благочестивии и святии: а которые уклоняются от сего святаго светильника, и по своим прихотям живут, тии суть нечестивии, хотя и имя Христово исповедуют" (40).

Покаяние способно мгновенно переродить человека, очистив его от всякой скверны греха. Так в связи с этим писал свт. Тихон Задонский: "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" (23, §151).

Полное покаяние, очищающее человека от всякой скверны, приносит человеку свойство святости. "Вот я уже ответил и отвечаю на предложенный вопрос: можно ли грешнику быть святым и иметь место со святыми? "Далеко от нечестивых спасение", далеко от грешников некающихся, а от тех, которые истинно каются, от них спасение близко: "Близок Господь ко всем призывающим Его" (Пс.144, 18), ко всем призывающим истинно. Таких мы дерзновенно можем написать между святыми и назвать их новыми святыми" - писал свт. Димитрий Ростовский. (Творения. Изд. Сойкина. СПб., стр.351-352.- Цит. по 41). "Покаяние, полагаясь на Божие благоволение, срастворяет кающегося с благодатию Святаго Духа и человека всецело делает сыном Божиим" (42).

"Оставь зло, полуби 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 свт. Иоанн Златоуст ("Беседа 6-я против Аномеев" -цит. по 43). "Благость и человеколюбие Божие и безмерное Его богатство кающегося о грехах своих, яко праведнаго и безгрешнаго приемлет, как то через Иезекииля означает" (44, стр. 64).

"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" (7, гл.10, ч.2).

⁴⁵ "Святость, по изъяснению божественнаго Дионисия, есть совершенная чистота и непричастность никакой скверне» (гл.12, О Божиих именах - цит по 45, коммент. на Пс.92,6). См. также прим. 44.

⁴⁶ По учению святых Отцов, естество человеческое может существовать в трех состояниях: в состоянии безгрешнаго Адама (что принадлежит теперь только прошлому); в состоянии падения («во Адаме» - т.е. во грехе) и в состоянии обновления во Христе Иисусе (см. подробнее 46, гл.21).

⁴⁷ Свт. Тихон Задонский так писал о плодах живой веры: "В вере все существо христианского блаженства состоит, яко кто живую истинную веру имеет, тот имеет Божие благословение, правду (праведность - прим. авт.) Христову, святость, избавление, свободу духовную, вечный живот и блаженство" (23, §283).

⁴⁸ Орарь – необходимая принадлежность облачения диаконского. Он имеет вид длинного и очень узкого полотенца, или скорее - широкой и длинной ленты, которую дикон во время службы носит на левом плече. (Полный церковно-славянский словарь).

⁴⁹ Киноник - от греч. «общий», «входящий в общение». = причастен, стих, заимствованный (большей частью) из пророков, который поется на Литургии в время раздробления Агнца и причащения священнослужителей... (Полный церковно-славянский словарь).

⁵⁰ «Хлеб, его же ломим, не общение ли Тела Христова есть? Что не претерпел Господь на Кресте (ибо кость Его не сокрушилась: Иоанн.19,33.36), то претерпевает Он ныне будучи ломим за нас» (13, толк. на 1Кор.10,16). Та же мысль и у свт.Иоанна Златоуста (26, беседа 24).

⁵¹ О божественном поклонении Святым Христовым Тайнам преп. Иоанн Дамаскин писал : «Плоть по существу своему недостойна поклонения, но становится предметом поклонения в воплотившемся Боге - Слове, не ради ее самой по себе, но ради ипостасно соединенного с ней Бога-Слова; и мы не говорим, что поклоняемся простой плоти, но Плоти Бога или воплотившемуся Богу» (38, кн.4, гл.13).

⁵² Оставление грехов причастников, по словам свт.Николая Кавасилы - главная цель Святого Причащения (4, гл.34). Так свидетельствовал Сам Господь (Лк.22,19; Мф.26,28). Оставление грехов даруется человеку в силу соединения его со Христом в Таинстве Святого Причащения . Соединенный со Христом оказывается имеющим душу и тело, имеющие своим началом Христа, душу и тело уже перенесшие во Христе страдание и смерть бесконечной цены и достоинства, страдания и смерть за грехи всего мира. Так писал в связи с оправданием во Христе один из древних Отцов Православной церкви - Экумений: "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 12, толк. на Рим.5,12).

Имеющий оставление грехов имеет и *освящение* - исцеление от всякой скверны греха. "Где отпущение грехов, там о вся благая, смертию Христовою приобретенная последуют; тамо вместо клятвы благословение Божие, вместо гнева благодать и милость Божия подается" (23, пар. 151) (см. на эту тему подробнее 39). Имея освящение - имеем и *жизнь вечную*. Эту мысль находим у многих святых Отцов, например, у преп.Иоанна Дамаскина: "Воскреснут мертвии и восстанут сущие во гробех, причем сохранившие заповеди Христовы и отшедшие в правой вере наследуют жизнь вечную"(48) (см. об этом подробнее 17, гл.1).

⁵³ Чаша со Святыми Дарами есть символ Церкви и даже более чем символ - основа и корень всей ее жизни. Так писал в связи с этим свт.Николай Кавасила. "А Церковь указывается Тайнами, не как символами, но как сердцем указываются члены, как корнем дерева - отрасли и, как сказал Господь, как виноградную лозою - ветви. Ибо здесь не одинаковость только имени, и не сходство подобия, но тождество дела, так как Тайны суть Тело и Кровь Христа. Для Церкви Христовой они - истинная пища и питье. Причащаясь их, она не превращает их в человеческое тело, как какую-нибудь другую пищу, но сама превращается в них, потому что лучшее пересиливает худшее. Так и железо, собшившись с огнем само становится огнем, а не огонь делается железом. И как в раскаленном железе мы обыкновенно видим не железо, но огонь, от того, что свойства железа совершенно закрываются огнем, так если бы кто мог увидеть и Церковь Христову в том самом виде, как она соединена с Христом и участвует в плоти Его, то увидел бы ее не чем другим, как только Телом Господним" (4, гл.38).

⁵⁴ "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 (свалюбия, сластолюбия и сребролюбия - прим. авт.), - ибо оне суть узы мира, - и все бы погибли, ибо другого пути ко спасению нет и быть не может" (преп. Симеон Новый Богослов, Слово 23 (49)). У св.прав.Иоанна Кронштадтского: "Не было, братия, для Бога никакой нужды подвергать Себя такому безчестию и таким страданиям на земле: Его самопожертвование совершенно добровольное, - и Он мог не воплощаться, не страдать и не умирать. Только тогда мы все, как грешники и как враги Божии, были бы на веки пленниками и рабами дьявола, и все погибли бы вечно" (50, слово 8). (Под рабством сатане традиционно в Православии понимается рабство греху, пусть даже невольное и неведомое самому человеку, поскольку, согрешая, человек творит волю дьявола - (см. подробнее 51, поучения 1 и 21). "Неприемлющие благодати искупления, проповедуемого Евангелием, как единственного средства к оправданию нашему пред Богом: анафема " (Анафематизмы в Неделю торжества Православия - 7, проп.14).

⁵⁵ По милости Божией такое совершается с каждым достойным причастником Святых Христовых Таин, с каждым истинным христианином "здесь и теперь" (см. 22, "Об осьмом члене"). Со всяким крещеным это имело место при совершении над ним Таинства Святого Крещения.

⁵⁶ Святые Христовы Тайны называются бессмертными в силу этого существенного их свойства. Об этом находим у преп.Иоанна Дамаскина: "Тело и Кровь Христа переходят в состав как нашей души, так и нашего тела, не истощаясь, не уничтожаясь, проникая не в нижний проход (да не будет!), но в нашу сущность и делаясь охраною, защитительным средством от всякаго рода вреда, очищающим от всякия нечистоты; если они заметят неочищенное золото, то очищают через исследующее испытание огнем, для того, чтобы в будущем веке мы не были осуждены вместе с миром. Ибо они очищают посредством болезней и всякаго рода угрожающих происшествий, подобно как говорит божественный Апостол: *Аще бо быхом себе рассуждали, не быхом осуждени были. Судими же, от Господа наказуемся, да не с миром осудимся.* И это означает то, что он говорит: Поэтому, тот, кто причащается Тела и Крови Господа *недостойне, суд себе яст и пьет.* Очищаясь через это, мы соединяемся с Телом Господа и духом Его, и делаемся Телом Христовым" (38, кн.4, гл.13). При недостойном принятии Святые Христовы Тайны, согласно учению свт.Григория Паламы, исчезают из человека (см. § 3.1).

⁵⁷ "И в самом деле, человек отнюдь не нечто такое, чтобы, отступив от своего Творца, мог делать что-нибудь доброе, как сам от себя: вся добродетель его состоит в обращении к Богу, который его сотворил и от которого он делается праведным, благочестивым, мудрым, а не делается и потом оставляется, как излечивается и потом оставляется врачом телесным... Отсюда, человек должен обращаться к Богу не так, чтобы ставши праведным, мог отступить от Него, а так, чтобы Бог постоянно делал его (праведным). Поэтому доколе человек не отступает от Бога, Бог Своим присутствием оправдывает его, освящает его и делает блаженным, т.е. возделывает его и охраняет, господствует над ним, как послушным и покорным. Это похоже не на то, как человек обрабатывает землю, дабы, как мы сказали, она стала возделанною и плодородною, при чем земля, когда человек обработав уходит от нея, остается или вспаханною, или засеянною, или орошенною, или еще какою-нибудь иною, сохраняя на себе ту работу, которая произведена на ней, хотя сам работник уже отошел от ней, 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 прилеплятися 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 есмы 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 (52 - кн.VIII, глава XII).

⁵⁸ Слово *аллилуиа* имеет два значения - "хвалите Бога" и "Господь грядет".

⁵⁹ Благодарение по принятии Святых Христовых Таин совершаем в память о том, как Господь после Тайной вечери вместе с Апостолами воспев славу Всевышнему, отправился на Елеонскую гору (Мф.26,30- см. 53, беседа 83), тем самым продолжаем совершение Евхаристии, продолжая совершать Его заповедь (Лук.22,19).

⁶⁰ Свт.Симеон Солунский в связи с этим писал так: "Так как не все достойны причащаться того (Святых Христовых Таин – прим.авт.), то антидор дается нам вместо его (причащения) и весьма точно называется антидодом, потому что также сообщает дар благодати Божией. Ибо и это - хлеб освященный, знаменуемый копием и приемлющий священные слова; впрочем - не Причащение Тела Христова: то - Тайны, а он только дарует освящение и сообщает божественный дар от слов, произносимых в предложении (т.е. у жертвенника во время *проскомидии* – прим. авт.)" (55, п.68).

ЛИТЕРАТУРА

1. Новая скрижаль, М., 1992.
2. Преп.Ефрем Сирин. Толкование на книгу пророчества Иезекииля, Творения, том 6, М., 1995.
3. Св.Василий Великий толкование на пророка Исаию. Творения, ч.2, М., 1993.
4. Св.Николай Кавасила. Изъяснение Божественной Литургии. В кн. Николай Кавасила. Христос. Церковь. Богородица. М., 2002.
5. Св.прав.Иоанн Кронштадтский. Мысли о богослужении Православной Церкви ("Моя жизнь во Христе" часть III, М., 2001).
6. Св.Николай Кавасила. Изъяснение обрядов Божественной Литургии. В кн. Николай Кавасила. Христос. Церковь. Богородица. М., 2002.
7. Св.Игнатий Брянчанинов. "Аскетическая проповедь", Сочинения, т. 4 - СПб., 1905.
8. Бл.Феодорит . Псалтирь в объяснении значения каждого стиха, М., 1997.
9. Св.Иоанн Златоуст. Беседы на псалмы, М.,2003
10. Св.Григорий Палама. Беседы, ч.1-3, М., 1993
11. Св.Иоанн Златоуст. Беседы послание св.апостола Павла к Колоссянам. Творения, т.11, кн.1, СПб., 1905.
12. Св.Феофан Затворник. Толкование на Послание Св.Апостола Павла к римлянам, М., 1890
13. Бл.Феофилакт Болгарский. Толкования на послания св.Апостола Павла. М., 1993.

-
14. Преп. Макарий Египетский. Беседа о том, что всякая душа, желающая наследовать царствие Божие, должна возродиться от Св. Духа. <Христианское Чтение>, 1839, II, стр.320.
 15. Преп. Варсануфий и Иоанн. Руководство к духовной жизни в ответах на вопрошения учеников, СПб., 1905.
 16. Св.Игнатий Брянчанинов. Письма о подвижнической жизни, Париж-Москва, 1996.
 17. Н.Колчуриинский. Судьбы людские, М., 2000.
 18. Св. Игнатий Брянчанинов. Сочинения, т. 1 - СПб., 1905.
 19. Св.Тихон Задонский. Письма келейные - в книге "Сочинения преосвященного Тихона, епископа Воронежского и Елецкого", т. 15 - М., 1837.
 20. Св. Василий Великий. Против Евномия. В кн. "Творения...", часть III, М., 1993.
 21. Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной, М., 1900.
 22. Пространный христианский катихизис Православной Кафолической Восточной Церкви, М., 1911.
 23. Св.Тихон Задонский. Об истинном христианстве. В кн."Творения Тихона Задонского", т. 2-3, М., 1899.
 24. Послание Патриархов Восточно-Кафолической Церкви о православной вере. В кн." Догматические послания православных иерархов ХУШ-Х1Х веков о православной вере", ТСЛ, 1995.
 25. Св.Феофан Затворник. О Православии с предостережениями от погрешений против него, М., 1902.
 26. Св.Иоанн Златоуст. Беседы на первое послание св.апостола Павла к Коринфянам. Творения, т.10, кн.1, СПб., 1905.
 27. Св.Иоанн Златоуст. О покаянии беседа 9. т.2, ч.1, СПб., 1899
 - 28.Св.Кирилл Иерусалимский, Поучения огласительные и тайноводственные, М., 1991.

-
29. Св.Иоанн Златоуст. Против аномеев IV, В кн. "Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста...", т.1, СПб., 1898.
30. Св.Андрей Кесарийский. Толкование на Апокалипсис, М., 2000.
31. Св.Иоанн Златоуст. Похвала всем святым мученикам, В кн. "Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста...", т.2, СПб., 1896.
32. Св.Иоанн Златоуст. Против аномеев III, В кн. "Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста...", т.1, СПб., 1898.
33. Св. Григорий Богослов. Собрание творений в 2-х томах, Свято- Троице Сергиева Лавра, 1994.
34. Бл.Феофилакт Болгарский. Благовестник (в 2-х частях), М., 1993.
35. Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов, Киев,2001.
36. Служебник, М., 1991.
37. Св.Иоанн Златоуст. Беседы на послание Апостола Павла к Евреям. Творения, т.12, кн.1, СПб, 1906.
38. Преп. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры, СПб., 1894.
39. Н.Колчурицкий. Беседы о превородном грехе и искуплении. [http\\
www.slovotech.narod.ru](http://www.slovotech.narod.ru).
40. Св.Тихон Задонский. Размышления и замечания. Размышление II. Творения, т.1, М., 1889.
41. Настольная книга священнослужителя, т.5, М., 1986.
42. Преп.Ефрем Сирий. О покаянии, Творения, т.3, М., 1994.
43. Св.Иоанн Златоуст. Таинство Чаши Господней, М., 2004.
44. Иустин философ. Разговор с Трифоном иудеянином о истине христианского закона, Ровно, 2001.
45. Преп.Ефимий Зигабен. Толковая Псалтирь, Калуга, 2000.
46. Св.Игнатий Брянчанинов. Сочинения, т. 2 - СПб., 1905.
47. Св. Игнатий Брянчанинов. Приношение современному монашеству, Сочинения, т. 5 - СПб., 1905.
48. Преп.Иоанн Дамаскин. Житие преп.Варлаама, Иоасафа и Авенира (19 ноября). – В кн. "Жития святых... по руководству Четых-Миней Св.Димитрия Ростовского", М., 1904г.

-
49. Преп.Симеон Новый Богослов. Слова, М., 1892.
 50. Св.прав.Иоанн Кронштадтский. Новые грозныя слова, М., 1993.
 51. Преп.авва Дорофей. Душеполезные поучения, ТСЛ, 1900.
 52. Бл.Августин. О книге Бытия, Творения, Киев, 1893.
 53. Св.Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея евангелиста, кн.1-2, М.,1993.
 54. Книга правил, М., 1893.
 55. Бл.Симеон Солунский. Разговор о св. священнодействиях и таинствах церковных, Сочинения, СПб., 1856.
 - 56.Колчуринский Н. Беседы о Божественной Литургии. Часть 1., М., 2005, www.slovotech.narod.ru

Москва 2006

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