

Прихожанину о Божественной Литургии

Н.Колчуринский

Предисловие

Предлагаемый текст представляет собою комментарии на Божественную Литургию и был задуман как пособие для прихожанина, молитвенно участвующего в совершении Божественной Литургии. Вследствие этого действия и молитвы, не доступные для восприятия прихожанина, комментировались только по мере необходимости. Данный текст является переработкой текстов уже публиковавшихся автором (Беседы о Божественной Литургии- ч.1-2).

Для комментирования использовались почти исключительно тексты Св.Отцов. Исключение составили текст кн. «Новая скрижаль»[1], на авторитет которой опирался в частности Св.Игнатий Бренчанинов [75, гл.13], толкование на Псалтырь Ефимия Зигабена [64], представляющее собою компелятивное собрание святоотеческих толкований, и толкование на Псалтырь бл.Феодорита[45]. Основными использованными текстами были текст «Новой скрижали» и комментарии на Божественную Литургию Св. прав.Николая Кавасилы [2].

Предлагаемые комментарии не могут претендовать на исчерпание всех смысловых глубин Литургии, являемых ее участникам, молящимся вне алтаря, и представляют собою лишь своего рода введение. Желаем, чтобы более углубленное и более расширенное чтение святоотеческих творений и сам живой опыт читателя пополнили недостающее, а ошибки автора покрыла молитва читателя.

Прихожанину о Божественной Литургии.

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

1.Что совершается во время Божественной Литургии?

1.1Тайная вечеря.

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

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

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

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

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

"Причащение есть соединение Бога с нами, обожение нас, освящение, полнота благодати, осияние, отгнание всего противного, подавание всякаго блага и прочее тому подобное; оно есть срастворение и общение с Богом, таинство таинств, освящение святых, истинно святое святых, жертва всех жертв, жрец и жертва. Ибо жертву эту соделал и предал нам един жрец Слово, и Сам Он здесь есть жертва, которую преподал нам, да пребывает с нами всегда" – писал Св.Симеон Солунский [цит. по 1, ч.2, гл.VI, §1].

"Да буду дом Твой причащением священных Таин, живущаго Тя имея в себе со Отцем и Духом, Благодетелю Многомилостиве" (Канон ко Святому Причащению, песнь 9).

"В священнодействии св.Таин (честные) дары прелагаются в Божественное Тело и Кровь; цель его - освящение верных, которые получают чрез (приобщение) Св.Даров оставление грехов, наследие Царства Небеснаго..." - писал Св.Николай Кавасила [2, гл.1].

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

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

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

О существе спасения так писал Св.Феофан Затворник: "Мы едино с человечеством Господа Иисуса Христа; человечество в Господе ипостасно соединено с Божеством Его и в Нем с Троициным Богом. Верующие становятся едино тело с Господом, и как Господь Един с Богом, в Троице поклоняемом, то и все верующие входят чрез Него в единение или преискреннее общение с Триипостасным Богом. В сем состоит вся тайна спасения! **Аз во Отце**, Говорит Господь к ученикам, - **и вы во Мне**. Почему молился ко Отцу: **да вси едино будут: якоже Ты, Отче, во мне, и Аз в Тебе, да и тии в Нас едино будут** " [5, гл.4].

При совершении Тайной вечери по неизреченному божественному действию хлеб и вино превратились в Тело и Кровь Христа. По молитвам каждого православного священника, совершающего Литургию и творящего **сие** (Лук.22, 19) - то есть *то же самое*, что и тогда совершил Христос - хлеб и вино *прелагаются* в Тело и Кровь Христову, с которыми соединена как душа, так и Божество Спасителя. "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 душою и Божеством, или совершенный Бог и совершенный человек" [6, член 17].

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

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

"Сказал Христос: *Сие есть Тело Мое, и сия есть Кровь Моя*; то есть, чтобы мы веровали более словам и силе Его, нежели собственным нашим чувствам, что доставляет нам блаженство Веры" [7, отв.107].

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

Само пресуществование, совершаемое на Литургии, не исчерпывается просто превращением хлеба и вина в Тело и Кровь, появляющиеся на престоле после пресуществования, они имеют своим первоисточником не хлеб и вино, а Пресвятую Деву. "Тело есть воистинну соединенное с Божеством, еже от Святыя Девы начало восприя" - пишет преп.Иоанн Дамаскин о Теле Христовом, присутствующем в Таинстве Св.Причащения. (Точное изложение Православной веры, кн.4, гл.13 - цит. по 8-23). Таким образом, хлеб и вино лишь переходят в состав Тела и Крови, имеющими своим началом Пресвятую Богородицу. То, что появляется при пресуществовании, когда-то родилось от Пресвятой Богородицы в Вифлеемском вертепе. Согласно учению Православной Церкви - *все*, что родилось от Девы, претерпело распятие, смерть и вознеслось на небеса:

"Слово пострадало за нас на кресте собственно и истинно, и умерло истинно тем истинным естеством человеческим, которое Оно приняло от Девы Марии" [7, отв.44].

"Иисус Христос вознесся на небеса, и сел одесную Отца со славою и честью, в том самом теле, в котором пострадал истинно, и воскрес из мертвых" [7, отв.56].

Таким образом, мы вкушаем то, что претерпело рождение, земную жизнь, страдания, смерть, воскресение и вознесение, воссело на небесах по вознесении, и неслучайно мы называем Св.Тайны - *небесными*.² "Освящение даров или самая жертва возвещает Его смерть, Воскресение и Вознесение, потому что эти честные дары претворяются в самое Тело Господне – то самое, Которое все это приняло на себя. Которое было распято, воскресло и вознеслось на небо" – писал Св.прав. Николай Кавасила. [2, гл.1].

То, как попадают на престол в момент пресуществления бесценные дары Божии - Тело и Кровь Христовы, остается от нас скрытым³.

Согласно учению Церкви, "Христос... присно (то есть непрестанно) закаляется, освящая причащающихся" (Последование ко Святому Причащению, Канон, песнь 9). И хотя искупительная голгофская жертва, жертва "безконечной цены и достоинства, как смерть безгрешного и Богочеловека"[8, "О четвертом члене"], сила которой достаточна для

² "Прости, приемше божественных, святых, пречистых, бессмертных, *небесных*...Христовых Таин, достойно благодарим Господа" – возглашает священник или диакон во время Божественной Литургии.

³ Согласно учению Св.Григория Паламы источником Святых Христовых Таин является грудь Спасителя. "Но и Отцем нашим Он (Господь Иисус Христос) стал в силу божественного крещения в Него, и кормит Своею грудью, как грудных младенцев кормит любвеобильная мать; и что еще больше и удивительнее, - не только вместо молока, кормит Своею Кровию, но и Своим Телом, и не только Телом, но и духом..." [9, "Беседа о Святых и страшных Христовых Тайнах"].

Аналогичная мысль – и у Св.Иоанна Златоуста. "Находящееся в Чаше есть то самое, что истекло из ребра Господа; того мы и приобщаемся"[10, беседа 24]. Дословно тоже самое писал и бл.Феофилакт [11, толк. на 1Кор.10,16]. Ту же мысль, хотя и не столь ясно выраженную, можно проследить и в богослужебных текстах. Например: "Да будет ми купель, кровь из ребр Твоих, вкупе и питье..." (Великий покаянный канон преп.Андрея Критского (среда Первой недели Великого поста, песнь 4)).

О совершении Таинства Евхаристии (пресуществления) Св.Григорий Богослов писал Амфилохию: "Но, богочестивейший, не обленись помолиться и ходатайствовать за меня, когда словом привлекаешь Слово, когда безкровным сечением разсекаешь Владычнее тело и кровь, вместо меча употребляя глас" [12, письмо №150(240)].

оправдания человека, уже принесена, участниками этой жертвы мы становимся снова через заклание Агнца (Богочеловека).

Совершение Литургии таким образом предстает пред нами как священнодействие, выходящее за рамки всех возможных и мыслимых нами человеческих действий. Она действительно Божественна. И если **проклят, кто дело Господне делает небрежно** (Иер.48,10), то эта библейская мысль, может быть, как никогда подходит к ситуации совершения Божественной Литургии. Совершить такое деяния в состоянии души недостойном, значит совершить страшный грех, довершить, запечатлеть свои грехи еще одним большим преступлением - недостойным совершением того служения Богу, выше которого трудно что-либо помыслить. И это касается не только священнослужителей, непосредственно совершающих Литургию, в силу того, что Литургия – общее дело, совершаемое всеми молящимися, о чем подробнее - далее.

Но еще более страшное и выходящее за пределы нашего понимания по своему величию происходит при самом Причащении: **Ядый Мою плоть, и пий Мойю Кровь, во Мне пребывает, и Аз в нем** (Иоан.6,56). При Причащении Св.Христовых Таин происходит наше соединение со Христом, так, что все в человеке, достойно принявшем Св.Тайны, становится Христовым. Человек в таком состоянии может вслед за Апостолом Павлом сказать, что **уже не я живу, но живет во мне Христос** (Гал.2,20). Христовым становится душа и тело человека. Вследствие соединения человечества Христа с Его Божеством, тело и душа причастника соединяются таинственной связью с Богом - *обоживается* при принятии Святых Христовых Таин весь человек. Так в связи с этими результатами принятия Св.Христовых Таин писали Св.Отцы:

Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем (Ин.6,56). Блаженный Феофилакт, толкуя это место, говорит: "Здесь мы научаемся величию тайны Причащения. Ядущий Плоть и пьющий Кровь Господню пребывает в Самом Господе, и Бог в нем. Дивно и выше всяких слов сие соединение, которым Бог в нас и мы в Боге пребываем"[13]. И еще тот же блж.Феофилакт говорит от лица Христова: "Ядущий Меня, соединившись, живет со Мною и преобразуется в Меня, могущего живить его" (Толкование на гл.6 Евангелие от Иоанна в переводе, приводимом Св.Димитрием Ростовским [14]). "Внемлем же мы этому слову Христову в

Феофилактовом толковании: "Преображается в Меня". Кто, говоря я, причащается Чаши Господней, причащается Тела и Крови Христовой, тот преобразуется во Христа. Согласно с этим говорит и Св.Кирилл Иерусалимский: "Мы в святом Причащении соделываемся христоносцами и даже соплотными и сокровными Христу" - писал Св. Димитрий Ростовский [14].

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

При обновлении естества человека, имеющем место при Св.Причащении (в том случае, если он причащается достойно), весь его состав (душа и тело) не просто переходят в состав естества Христова, а переходят в состав Св.Таин, принятых при данном Причащении. При принятии нами всякой пищи, ее состав переходит в состав нашего тела и крови. При принятии же Святых Христовых Таин происходит нечто противоположное. Мы переходим в состав Тела и Крови Христа, попавших в наш организм при Причащении. Вот что в связи с этим мы находим у Св. Николая Кавасилы: "Можно жить посредством пищи; таинство же имеет не такой вид, ибо пища, не будучи сама живой, не может сама по себе ввести в нас жизнь. Поелику же она помогает жизни, присущей телу, то и представляется, что она есть причина жизни для приемлющих ее. А хлеб жизни сам жив, и ради него истинно живы те, коим преподается он, почему и пища претворяется в питающегося, и рыба, и хлеб, и все иное вкушаемое в кровь человеческую, здесь же все напротив. *Ибо хлеб жизни сам движет питаемого, и изменяет, и прелагает в себя самого*(выдел. авт.), и что свойственно только сердцу и голове, мы движемся и живем, и в сем уподобляемся Ему, как и Он имеет жизнь; что показывая и Сам Спаситель внушает, что не вид пищи поддерживает жизнь нашу, но Сам Собою вдыхает Он ее и доставляет, как сердце или голова, членам жизнь, потому и назвал себя хлебом живым, и сказал: *ядый Мя, и той жив будет Мене ради* (Ин.6:57)" [15, слово четвертое].

"Если, будучи испытаны в трудах добродетели и предочищены слезами, приступая вкушаем от хлеба сего и от чаши сей прием, то сугубое Слово, с двумя естествами нашими (т.е. с душой и телом - прим. авт.) в кротости нашей срастворяясь, всецело претворяет нас в Себя - Самого, яко воплощенное и нам по человечеству единосущное..." – писал преп.Никита Стифат[16].

Вот в чем причина того, что в результате Причащения все истинные причастники становятся единым телом во Христе Иисусе, как писал об этом преп.Иоанн Дамаскин. "Хлеб общения не - простой хлеб, но соединенный с божеством; тело же, соединенное с божеством; не - одно естество, но одно, конечно, принадлежит телу, другое же - соединенному с ним божеству. ... Так как мы причащаемся от единого хлеба, то все делаемся единым телом Христовым и единою кровию, и членами друг друга, будучи составляющими одно тело со Христом" [17, кн.4, гл.13].

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

Соединяясь с Телом и Кровью Христовой соединяемся с Божеством, и в этом все существо спасения. "Яко да чистым сведением совести моя, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому Телу Твоему и Крови, и имею Тебе во мне живуща и пребывающа, со Отцем, и Святым Твоим Духом" - молитвы ко Св.Причащению, молитва Св.Василия Великого 1-ая. "Затем происходит, как совершение всего, преподавание Таинства: кто причащается ему достойным образом, тех оно преобразует соответственно самому себе и делает, по благодати и сопричастию, подобными первопричинному Благу и ни в чем Ему не уступающими, насколько это возможно и доступно для людей. Поэтому и они могут по усыновлению и благодати быть названы богами, поскольку весь Бог всецело наполнил их, не оставив в них ничего, что было бы лишено Его присутствия" [18, п.43].

Соединяясь с Божеством, исцеляемся от духовной смерти. "Поелику (Христос) рожден от Живого Отца, то и Сам есть жизнь по природе, и как скоро животворить есть дело свойственное жизни по природе, то Христос животворит все. Чем оказывается для нас хлеб земной, не позволяющий разрушаться слабой природе плоти, тем служит и Он, посредством действия Святого Духа животворя дух наш..." - писал Св.Кирилл Александрийский [19, толк. на ИоаннVI,32-33].

Соединяясь с Господом в Таинстве святого Причащения, очищаемся от всякой греховной скверны в силу безгрешности человечества Спасителя и в силу соединения человеческого естества Христа с Божеством. "Христос, пребывая в нас, укрощает свирепеющий в членах наших закон плоти (Рим.7,24-25) и животворно возжигает благоговение к Богу, а страсти

умерщвляет, не вменяя нам грехопадений наших, но напротив - помогая как больным. Как Пастырь Добрый и душу Свою положивший за овец (Ин.10,11) Он "обвязывает сокрушенное и восставляет падшее" (Иезек.34,16)." – Св.Кирилл Александрийский [19, толк. на Иоан. VI,56].

"...Страсти умерщвляет, не вменяя нам грехопадений наших." Соединяясь с Господом, получаем прощения всех грехов - потому что **нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу** (Рим.8,1). См. подробнее [8, "О четвертом члене"]. "Кто хочет получить оставление своих грехов? Кто хочет, чтобы все злое, сделанное от юности, все его дела, слова и помышления были прощены и преданы вечному забвению? Я думаю, что всякий желает такого блага. Поэтому и я говорю: если ты , человек, хочешь оставления грехов, то почему убегаешь от Причащения Чаши Господней? разве не слышишь, как Сам Господь говорит: "приимите, ядите... пейте...во оставление грехов (Мф.26,26-28)" – пишет Св.Димитрий Ростовский [14].

Соединяясь с Господом в Таинстве святого Причащения, христианин тем самым уже здесь на земле начинает жить жизнью Христовой, жизнью, которой будут жить праведники в вечности, сущность которой будет так же заключаться в соединении со Христом. "В. Какую пользу получает тот, кто причащается Тела и Крови Христовой? О. Он теснейшим образом соединяется с Самим Иисусом Христом, и в Нем становится причастным вечной жизни. *Ядый Мою плоть и пияй мою Кровь , во Мне пребывает, и Аз в нем.* Иоан.6,56. *Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь, иматъ живот вечный.* Ст.56" [8, "О причащении"]. "...Один Хлеб, это врачество бессмертия, не только предохраняющее от смерти, но и дарующее жизнь во Иисусе Христе " [20, гл.20].

Согласно святоотеческому Преданию, достойно причащающийся перед смертью за святость Таинства получает вход в Небесное Царство. Так об этом писал Св.Иоанн Златоуст: "Отошедши туда с этой жертвою, мы с великим дерзновением вступим в священные обители, как бы огражденные со всех сторон золотым оружием" [10, беседа 26]). "Также некто другой рассказывал мне, не от другого узнав, но удостоившись сам видеть и слышать, что готовящихся отойти отсюда, если они причастятся Таин с чистой совестью, при последнем издыхании окружают Ангелы и препровождают их отсюда ради принятых ими Таин" [21].

"Духовный хлеб - тело Христово - укрепляет сердце человека, укрепляет все существо его, укрепляет волю, укрепляет ум, доставляет правильность пожеланиям и влечениям души и тела, естественные свойства человека освобождаются от недугов, которыми они заразились при падении, которые называются страстями, то есть, страданиями и болезнями. Духовное питание (Кровь Христова) содействует духовной пище. Оно сообщает душе качество свойств Христовых" - писал Св.Игнатий Брянчанинов [22, гл.21].

"Нет слов, нет средств, чтобы изобразить состояние, в которое возводятся причастники тела и крови Богочеловека. Богочеловек изобразил это состояние так: *Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь, во Мне пребывает, и Аз в нем* (Иоанн. VI, 56). Изображенное и объясненное этими словами состояние пребывает непостижимым и необъяснимым: этими словами изображается недостижимая для ума человеческого высота состояния. Ведомая она единому Богу: *никто же весть, кто есть Сын, токмо Отец* (Лук. X, 22), и соединившийся с Сыном во едино, не постижим вполне ни для ближних, ни для себя, удовлетворительно постижим для одного Бога" - писал Св.Игнатий Брянчанинов о причастниках Св.Христовых Таин [22, гл.36]."

1.2. Условия плодотворного Причащения Святых Христовых Таин

"Но сколько велико и чудно это Таинство, столько же верно и то, что если приступаешь к нему с чистою совестью - приступаешь во спасение, если же с совестью лукавою - в наказание и мучение" [23, беседа 46].

Совершенно очевидно, что плодотворное принятие Св.Христовых Таин возможно только для человека, свободного от греха. С человеком, пребывающим в состоянии греха, Христос соединиться не может, потому что Он (Христос) - без греха. Эту возможность очищения себя от всякия скверны дает человеку *покаяние*, которое, согласно учению Православной Церкви, является необходимым предваряющим этапом для принятия Св.Христовых Таин. "В. Что требуется от каждого в особенности, желающего приступить к Таинству Причащения? О. Он должен испытать пред Богом свою совесть и очистить ее покаянием во грехах, чему способствуют пост и молитва" [8, "О причащении"]. "Достойное причащение святых таин возможно только при постоянно благочестивой жизни, или после решительного раскаяния в жизни

греховной и решительном оставлении ее, засвидетельствованного и запечатленного покаянием по наставлению святой Церкви" - писал Св.Игнатий Брянчанинов [22, гл. 21].

Что есть покаяние? Сохранилось следующее суждение об этом преп.Пимена Великого: "Что значит покаяться? значит: сознаться, раскаяться в грехах своих, оставить их, и уже более не возвращаться к ним " ("Патерик скитский", цит. по [24, гл.2].

Покаяние соделывает человека безгрешным. 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 Св. Димитрий Ростовский [26]. "Покаяние, полагаясь на Божие благоволение, срастворяет кающегося с благодатию Святаго Духа и человека всецело делает сыном Божиим" - писал преп.Ефрем Сирий [27]. "Благость и человеколюбие Божие и безмерное Его богатство кающегося о грехах своих, яко праведного и безгрешного приемлет, как то через Иезекииля означает" - Иустин Философ[28, п.47].

Безгрешное состояние дается человеку только в результате действия на него новозаветной Божественной благодати (см. Приложение 1). Покаянная деятельность человека обязательно должна быть дополнена действием Бога. В молитве Покаянного канона мы читаем: "даруй мне покаяние всецелое".

Если покаяние есть необходимое условие для достойного и спасительного принятия Св.Христовых Таин, то очевидно, что отсутствие покаяния, будучи само по себе грехом (Мф.4,17), будет определять наличие того состояния, при котором человек приступает к Св.Христовым Тайнам не должным образом. Отсутствие подлинного покаяния, будучи состоянием греховным, являясь препятствием для плодотворного Причащения святых Христовых Таин, является и препятствием для всякого подлинного благоугодного дела⁴,

⁴ "Добрыя дела состоят в исполнении заповедей Божиих, которыя человек соблюдает охотно при помощи Божией и при содействии собственного разума и воли, из любви к Богу и ближнему, не имея ни откуда никакого препятствия собственно так называемаго" [7, ч.3, отв.3]. Заметим при

очевидно, что сугубо - и для богоугодного совершения величайшего дела - совершения Таинства Св.Евхаристии.

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

"Иное значение имеет причащение святых таин при произвольно и намеренно греховной жизни, при впадении в смертные грехи, при неверии и при зловерии. Причащающиеся в таком состоянии, совершают преступление, навлекающее казни уже не исправительные, казни решительныя, навлекающие вечную муку (Точное изложение православной веры святого. Иоанна Дамаскина). Преступление это подобно преступлению, которое совершили убийцы Богочеловека (Святой Иоанн Златоуст. Нравоучение 16-е в беседах на Иоанна. Точное изложение Православной веры святого Иоанна Дамаскина), осыпавшие Его поруганиями, ударявшие по ланитам, покрывавшие заплеваниями Его лице, истерзавшие тело Его жестоким биением, гвоздями, распятием. *Иже аще яст* , сказал великий Павел, *хлеб сей, или пьет чашу Господню недостойно, повинен будет телу и крови Господни* (1 Кор.Х1, 27). *Страшное некое чаяние суда, и огня ревность поясти хотящего сопротивляя. Отвергся кто закона Моисеова, без милосердия при двоих или троих свидетелях умирает, колико, мните, горшия сподобится муки , иже Сына Божия поправый, и кровь заветную скверну возмнив, еюже освятися, и Духа благодати укоривый* (Евр. X, 28,29). *Да искушает человек себе* (1Кор. Х1,28), да рассматривает себя, прежде нежели приступит к святым таинам, - и, если он погряз в скверне греховной, да устрашится страшного причащения, чтобы не навершить и чтоб не запечатлеть грехов своих самым тяжким грехом: наруганием над святыми таинами Христовыми, наруганием над Христом" [22, гл.21].

Св.Христовы Тайны, будучи принятыми в таком состоянии, производят не очищение и освящение человека, а нечто противоположное. Так писал в связи с этим Св.Иоанн Златоуст: "Эта жертва есть духовная пища; и как телесная пища, попадая в желудок, имеющий худые соки, еще больше усиливает

этом, что состояние любви к Богу есть состояние, при котором человек чист от всякой греховной скверны (см.[13], толкования на Иоанн.14 и 15).

немошь, не по своему свойству, но по болезни желудка, так обыкновенно бывает и с духовными таинствами. И они, когда сообщаются душе, исполненной злобы, то больше повреждают и губят ее, не по своему свойству, но по болезни принявшей души" [29].

Недостаточно глубокое покаяние, при котором в человеке сохраняется грех, также имеет свои отрицательные последствия, но несколько иного характера, так писал в связи с этим преп.Иоанн Дамаскин: "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 осуждены 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" [17, кн.4, гл.13]. Недостаточно серьезное и глубокое покаяние перед принятием Св.Таин может навлекать на нас Божий гнев. Так писал об этом тот же Св.Игнатий: "Рассеянная, невнимательная жизнь, неозаренная и неруководимая словом Божиим, направленная по представлениям собственного разума, по влечениям грехолюбиваго сердца и тела, оставляя человеку тщетное имя христианина, лишает его основательного Богопознания и самопознания, лишает должного понятия о святых таинах, лишает приличествующего приготовления пред принятием их, приличествующего настроения и состояния при принятии, необходимого хранения по принятии. *Ядый и пий недостойно суд себе яст и пьет, не рассуждая тела Господня* (1 Кор.Х1,29), не давая ему цены, не приготовив сосуда своего к принятию величайшего, святейшего сокровища. Сокровище спасительнейшее есть вместе и сокровище самое страшное по неизреченной святине своей. Не карал бы нас суд Божий, если бы мы проводили внимательную жизнь по заповедям Господним, тщательно исполняя их, тщательно врачую упущения в исполнении покаянием. *Аще быхом себе рассуждали, не быхом осуждены*

были (1Кор. X1,34). Легкомысленную и недостаточно добродетельную жизнь карает суд Божий, возбуждаемый недостойным принятием святых таин, карает с милосердием, карает казнями во времени с целью спасения в вечности. *Судими же от Господа наказуемся, да не с миром осудимся* (1Кор. X1, 32). Исчисляя казни, которым коринфяне подвергались за недостойное причащение святых таин при недостаточно богоугодной жизни, Апостол говорит: *сего ради, ради недовольно достойнаго причащения святым таинам, в вас мнози немощни и недужни, и спят довольны* (1Кор.X1,30), т.е. значительное число умирает" [22, гл.21].

Итак, для того чтобы получить благодатные дары Таинства Св.Причащения, человеку необходимо очистить себя от всякой греховной скверны - т.е. покаяться. И это зависит в значительной степени и от его воли. Человек должен принять решение прекратить греховную жизнь - все силы своей души, все свое существование он должен решиться посвятить служению Богу. Именно поэтому Св.Отцы выделяли следующие группы лиц, которым не должно преподавать Св.Причастие: "Подобает нам знать, что есть пять классов людей, которым воспрещается от св. отцов приступать ко святому причастию: первый - оглашенные, как еще некрещеные; второй - крещеные, но возлюбившие срамные и неправедные дела, как отступники от святой жизни, для коей крещены, как-то: блудники, убийцы, лихоимцы, хищники, обидчики, гордецы, завистники, злопамятливые, которые все, будучи таковыми, не чувствуют, что суть враги Богу и находятся в бедственном положении, почему не сокрушаются, не плачут о грехах своих не каются; третий - бесноватые, если они хулят и поносят божественное таинство сие; четвертый - те, которые пришли в чувство и раскаялись, прекратили греховные дела свои и исповедались, но несут наложенную на них епитимию стоять вне церкви определенное время; и пятый - те, у которых еще не созрел плод покаяния, т.-е. которые не дошли еще до решимости посвятить Богу всю жизнь свою и жить прочее во Христе жизнью чистою и безукоризненною. Эти пять классов очевидно недостойны святаго причастия. Достоин же причаститься пречистых таин тот, кто чист и непричастен грехов, о коих мы сказали. Но когда кто либо из таких достойных осквернится каким-либо осквернением, как человек, тогда конечно и он недостойно причастится, если не отмоет покаянием того, чем осквернился. Таким образом и тот есть ядый и

пий недостойне, кто будучи достоин, не приступил достойно ко святым тайнам." [30, слово 33].

Святые Отцы учат нас, что истинное покаяние составляет как *необходимое*, так и *достаточное* условие плодотворного принятия святых Христовых Таин. "Недостойнство истинно кающихся удостоивается Божественного причащения во оставление грехов, ибо они просят, как недужные, врачевства, согласно слову Христову: "Не требуют здравии врача, но болящий" (Мф. 9:12). Недостойнство же кающихся ложно или же вовсе не кающихся не удостоивается Божественного причащения, ибо написано: "Не дадите святая псом (Мф. 7:6)"[14]. В Последовании ко Св.Причащению, в молитве преп.Симеона Нового Богослова читаем: "Душею сокрушенною, ныне бо к Тебе приходя, вем, Спасе, яко иный, якоже аз, не прегреси Тебе, ниже содея деяния, яже аз содеях. Но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего многое долготерпение, и человеколюбие крайнее; но милостию сострастия тепле кающихся, и чистиши, и светлиши, и света твориши причастники, общники Божества Твоего соделоваяй независтно, и странное и Ангелом, и человеческим мыслем, беседеши им многажды, якоже другом Твоим истинным. Сия дерзостна творят мя, сия вперяют мя, Христе мой. И дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуяся вкупе и трепеща, огневи причащаюся трава сый, и странно чудо, орошаем неопально, якоже убо купина древле неопальне горящи. "

Естественно возникает вопрос, как определить то состояние, при котором можно с пользой приступать к страшным Христовым Тайнам, если по слову преп.Варсанофия Великого, никто не должен по справедливости (т.е. в соответствии со своими "заслугами") считать себя достойным принятия Св.Христовых Таин [31, отв.461]?

Если "покаяться" значит: "сознаться, раскаяться в грехах своих, оставить их, и уже более не возвращаться к ним " ("Патерик скитский", цит. по [24, гл.2]), то, естественно у причастников могут возникать вопросы. Достаточно ли мое покаяние? Достаточно ли мое раскаяние в грехах? Достаточно ли тверда моя решимость не возвращаться к греху? Нет ли во мне тайного греха? Тем более, что полнота покаяния – дар Божий.

Божественная сила довершает недовершенное. Святитель Иоанн Златоуст писал следующее: "Оставь зло, полюби добродетель, отстань от порока,

обещай больше не делать так, и этого достаточно будет для твоего оправдания. Я свидетельствую и уверяю, что если каждый из нас, грешников, оставит прежние грехи, даст искренний обет Богу впредь даже не начинать их, то Бог ничего другого не потребует к *полнейшему оправданию (выдел.авт)*" ("Беседа 6-я против Аномеев" - цит. по [32]). Аналогичным образом рассуждает и Св. Феофан Затворник: "Покайся! " Велико ли и трудно ли это? Все дело покаяния в двух словах: "согрешил, не буду! " Какой труд сказать это? А между тем какая великая сила сокрыта в кратком слове сем! Хотя бы молча кто, в сердце только своим, чувством своим внутренним изрек: "согрешил, не буду! " Внутреннее слово сие пронесется по всему Небу и там произведет всеобщую радость. О "едином грешнике кающемся радуются все Ангелы" (Лк.15,7),— говорит Господь. Радуются; но чего ради? Это они "покаявшийся в День Суда. Ту тесноту, то горе, ту беду, кои ожидают грешника на Суде, совершенно отстраняет это небольшое покаянное слово: "согрешил, не буду! " [33, Поучение в неделю мясопустную].

Грешник, принесший Богу такой обет может смело приступать к Св.Тайнам. Св.Иоанн Златоуст, комментируя слова Апостола Павла писал: "Не так повелевает Павел: он знает одно только время для приступания к тайнам и причащения, - когда чиста совесть"[10, комментарий на 1Кор.11,28]. "Итак, никто не удаляйся от Чаши Господней и только истинно покайся, и положи в сердце своем обещание не возвращаться, как пес, на свою блевотину. Имея такое покаяние, ты хотя и не совершил удовлетворения за свои грехи, хотя и не являешься достойным так, как подобает быть достойным, однако же, уповая на милосердие Божие, непреодолимое и всеми человеческими грехами, дерзай приступить ко Причащению. Дерзай со страхом, а бойся с надеждой, и причащайся, не сомневаясь в человеколюбии Божиим, и получишь оставление грехов" [14].

В случае, если такой обет сочетается с Таинством Покаяния, нет никаких оснований для сомнений относительно наличия покаяния и плодотворности Св.Причащения. "Кающийся же истинно есть тот, который исповедуя свои грехи и жалея о них, полагает, надеясь на помощь Божию, твердое намерение никогда не возвращаться к своим прежним делам и всячески хранит себя от них. Такой удостоивается как Божественного Причащения, так и милосердия Божия, хотя бы он был весьма и недостойным" - писал Св.Димитрий Ростовский [146]. Св.Феофан Затворник: "Кто исповедал

грехи свои совершенно, ничего не утаивши; кто жалеет о них, плачет и кается; кто имеет волю и неперемное намерение не возвращаться более ко греху, но блюстись опасно от всякаго грехопадения; кто постом и молитвою, и другими подвигами благочестия приутрудил себя, умилоствляя Господа; кто со всеми примирился и ни с кем не оставил у себя вражды, тот достойно готов: *и тако от хлеба да яст и от чаши да пьет!*" [33, гл.19].

Итак, состояние истинного покаяния является тем искомым состоянием, которое необходимо и достаточно для благотворного принятия Святых Христовых Таин. К достижению этого состояния и будет вести нас весь ход Божественной Литургии, призванный подготовить нас к достойному Причащению Св.Христовых Таин и к достойному участию в совершении Таинства Евхаристии.

1.3. Литургия - общее дело.

Таинство Святой Евхаристии совершается во время Божественной Литургии. Иногда и вся Литургия именуется словом Евхаристия. Как и всякое Таинство это Таинство может быть совершено только священником Православной Церкви⁵ и только при определенных условиях. Всякая Литургия должна быть непременно совершаема только в храме. И лишь в особых случаях допускается по благословению архиерея ее совершение вне храма. При этом пресуществление может быть совершено только на освященном архиереем престоле храма или, в крайнем случае, на освященном им *антиминсе* (специальном платке, предназначенном для совершения Таинства Евхаристии).

Слово *Литургия* означает в переводе "общественное служение" (по дословному переводу - "общее дело"). Хотя совершает Литургию обязательно только священник, вместе с ним участниками ее являются и другие лица - молящиеся, поющие, помогающие при ее совершении. В чинопоследовании Литургии [34] указан *лик*, то есть хор, который вместе со священником

⁵ Исключением из этого правила является лишь совершение Таинства Св.Крещения в экстремальных условиях.

участвует в молитвах Божественной Литургии, при этом при пении, чтении, при возгласах и на ектениях - происходит своего рода диалог между ними. В тексте Литургии прямо говорится о совершении Литургии несколькими лицами совместно: *станем добре станем со страхом святое возношение в мире приносить* и др. Священник, воссылая Богу молитву о живых и усопших после пресуществления, воссылает ее от лица нескольких людей [34].

Лицом, носящим священный сан и сослужащим священнику при совершении Таинства Евхаристии, является *диакон*. В священнодействиях, осуществляемых во время Литургии в алтаре, священнослужителям помогает *пономарь* (в современной практике таким лицом является *алтарник*).

Таким образом, Литургия, согласно ее чинопоследованию, всегда совершается несколькими ее участниками - в этом "общее дело". Совершение Литургии одним священником, без остальных ее участников, без архиерейского благословения недопустимо и невозможно. Но главным лицом во время совершения Литургии, по молитве которого осуществляется *пресуществление*, является все-таки иерей Божий – носитель благодати священства, которая и дает ему возможность совершения Таинства. Совершение пресуществления не зависит от того, в каком состоянии совершает ее священник. Оно совершается даже в том случае, если священник пребывает в нераскаянном смертном грехе. "Все совершает благодать, а священник есть только служитель" - писал в связи с этим Св.Николай Кавасила [2, гл.46]. "Когда священник священнодействует, совершив смертный грех, бывает ли действительным Таинство? Бывает, так как Таинство свое начало имеет от Христа, но только в этом случае самому священнику, как находящемуся в грехе, оно не сообщает никакой благодати: "Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем", - говорит апостол (1Кор.11,29)" (Св. Димитрий Ростовский [35]).

Все, что совершается во время Божественной Литургии имеет непосредственное отношение к священнодействию самого пресуществления и к принятию Св.Христовых Таин. Без должной внутренней подготовки, невозможно с пользой для души приступать к этому страшному делу, как тому, кто непосредственно его осуществляет, так и тому, кто соучаствует в нем своей молитвой, ни тем более принимать Св.Тайны.

По учению Св.Отцов, условия для благодатного, полезного для человека участия в совершении Таинства Евхаристии, которое происходит во время

Литургии верных (см. далее), в том числе и для молящегося в Храме, точно такие же как и условия для достойного Причащения. И самое основное здесь – покаяние, очищающее человека от всякой скверны плоти и духа. "Я недостойн (причаститься), говоришь ты. Значит: ты не достоин общения и в молитвах, потому что Дух нисходит не только тогда, когда предложены дары, но и когда поются священные песни" - писал Св.Иоанн Златоуст [36, беседа 3, п.5]. Св.Николай Кавасила писал: "Благочестие, вера, любовь к Богу, полная горячности, - это все такие чувства, которые непременно должны мы иметь, приступая к Святым (Тайнам), без которых даже и смотреть на них крайне нечестиво" [2, гл.1]. Любовь же к Богу заключается только в полноте предания себя Ему (см. толк бл. Феофилакта Мф.22,37-38 [13]). Преп. Симеон Новый Богослов не рекомендовал одному из своих духовных чад присутствовать во время совершения Таинства Божественной Евхаристии "пока не стяжешь твердаго намерения никогда уже не оставлять добрых дел и добродетелей и совершенно не возненавидишь грех" [30, слово 32].

Святые Отцы свидетельствуют, что при совершении Литургии людям сослужат Св.Ангелы. "Представь, близ кого ты стоишь, с кем будешь призывать Бога: с Херувимами! Подумай, с кем вместе ты ликуешь, и этого достаточно будет для возбуждения в тебе бдительности, когда вспомнишь, что ты, облеченный телом и связанный плотию, удостоен прославлять общего всем Владыку вместе с бесплотными силами" - Св.Иоанн Златоуст [37]. "*Ядый бо и пияй недостойне, суд себе ясть и пьет*, по написанному. И небо и земля, и море, и все, что на них, трепещут и отступают; а ты приходишь бесстыдно? Чистые Ангелы служат с трепетом, и закрывая лица, не смеют возвести взора; а ты, нечистый и нераскаянный, не чувствуешь стыда, и не содрогаешься?" - преп.Ефрем Сирий [38-82].

Все, что совершается на Литургии перед пресуществлением и принятием Св.Христовых Таин, направлено на внутреннюю подготовку ее участников к осуществлению этих важнейших действий. Подготовка человека, необходимая для столь важных действий, заключается, как уже говорилось, ни в чем ином как в освящении его - избавлении от всякой греховной скверны. Состояние освящения - это состояние человека, при котором все существо его устремлено к богоугождению, только при этом условии выполняется главная заповедь Евангелия: **Возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею мыслию твоею.**(Мф.22,37) и только при этом

условии имеет место подлинное покаяние (см. выше разд.1.2). Освящение человека всегда происходит при совместном действии его собственной воли и божественной благодати, воздействующей на него.

Цели достижения освящения и служат молитвы, псалмы и чтения, слышимые нами во время Литургии. В молитвах будет испрашиваться получение нами Божественной благодати, освящающей нас. Молитвы обращают наши сердца к Богу, через молитвы мы получаем прощение наших грехов⁶, славословия Бога, звучащие в текстах псалмов и молитв также привлекают к нам божественную благодать, очищающую нас от всякой скверны плоти и духа. Псалмы, воспеваемые на Литургии, и новозаветные чтения призваны возбуждать в нас как чувства страха Божия, так и благодарности и любви к Богу, "и таким образом вселяют в нас решительную готовность к исполнению Его заповедей" [2, гл.1], что собственно и составляет любовь к Богу. **Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня** (Иоан.14,21).

То, что происходит (читается, поется, действуется) во время Божественной Литургии, повествует нам о *домостроительстве нашего спасения*, совершенном Господом нашим Иисусом Христом. Совершение Евхаристии заповедано Христом – **сие творите в Мое воспоминание** (Лук.22,19). При этом главная цель остается неизменной - освящение участников Литургии, в чем необходимое условие подготовки их к участию в совершении Таинства и к принятию Святых Христовых Таин.

Так об этом писал Св.Николай Кавасила: "Через все, что совершается в священнодействии, мы получаем освящение и другим способом - тем, что во всем этом мы созерцаем здесь образ Христа, Его дела в отношении к нам и Его страдания. Ибо и в псалмах, и в чтениях, и во всем том, что совершается священнослужителем во все продолжение священнодействия, изображается домостроительство Спасителя, так что то, что составляет первое в этом домостроительстве, объясняется в первых действиях этого священнослужения,

⁶ Прощение грехов - необходимое условие освящения человека. Поскольку, при наличии вины во грехе человек пребывает в состоянии духовной смерти ("Кончина бо оных (т.е. расплата за грех - прим. авт.) смерть", и телесная весьма часто, и душевная всегда"- писал бл. Феофилакт [11, толк.на Рим.6,20]). Человек при этом отделен от Бога и поэтому без греха быть не может. Так писали об этом Св.Отцы, в частности Св.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" [9, Омилия 33].

второе - во вторых, следующее затем - в последних священнодействиях; так что у тех, кто смотрит на это, все те (обстоятельства) находятся как бы пред глазами. Так, например, освящение даров или самая жертва возвещает Его смерть, воскресение и вознесение: эти честные дары претворяются в самое Тело Господне, то самое, которое все это приняло на себя, которое было распято, воскресло и вознеслось на небо. А что предшествует этой жертве, изображает то, что было до смерти (Спасителя), Его пришествие, Его явление, Его окончательное вступление (в дело служения спасению рода человеческого); а что следует после жертвоприношения - обетование Отца, о котором Сам Он сказал, сошествие на апостолов Святого Духа, обращение чрез них к Богу и введение язычников в общение с Богом. ...

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

Потому-то о нем и было проповедано, и потому-то Бог и употребил бесчисленные средства для того, чтобы в него уверовали, ибо иначе оно не могло бы произвести и своего действия - спасти людей, если бы существование его было сокрыто от тех, кто имел спастись. Но тогда об этом (домостроительстве) только еще проповедовали, и оно возбуждало почитание ко Христу, веру и любовь к Нему в душах людей неведущих, - возбуждало, значит, чувства, которых не было, а теперь, когда оно с благочестивым усердием созерцается людьми, уже уверовавшими, оно не возбуждает в них этих благочестивых чувств потому, что они уже есть в них, а только сохраняет, обновляет, усиливает; оно придает им большую твердость в вере, большую горячность в благочестии и любви. Если уж оно в состоянии было дать бытие тому, чего не было, то еще легче, конечно, может это соблюсти, сохранить и обновить. Между тем благочестие, вера, любовь к Богу, полная горячности - это все такие чувства, которые непременно мы должны иметь, приступая к Святым (Тайнам), без которых даже и смотреть на них крайне

нечестиво. Поэтому чин священнодействия, естественно, должен служить выражением того созерцания, которое бы могло возбудить в нас такие чувства, чтобы мы не умом только размышляли, но некоторым образом видели глубокую нищету Богатого, странническую жизнь Того, Кто объемлет всякое место, перенесение оскорблений Благословенным, страдания Бесстрастного видели, до какой степени Его ненавидели, и однако ж как Он сам любил, Кто Он был и как уничижил Себя, что претерпел, что сделал и какую после того уготовал нам трапезу, и, таким образом, пораженные удивлением при виде неожиданного спасения, изумленные множеством Его щедрот, мы почтили бы Того, Кто оказал нам такую милость, Кто даровал нам такое спасение, вверили Ему свои души, предали Ему свою жизнь и воспламенили сердце огнем любви к Нему; потом, достигнув такого состояния, безбоязненно, как свои, приступали к пламени Святых Тайн. Ибо, чтобы достигнуть нам такого состояния, для этого недостаточно того, чтобы в известное время изучить все, касающееся Христа, и знать это; нет, для этого необходимо, чтобы око нашего ума было постоянно обращено к этим предметам, чтобы мы созерцали их, употребив все усилия к тому, чтобы удалить все другие помыслы, так как мы должны при этом иметь в виду сделать свою душу, как я сказал уже, способной к освящению.

Ибо, если мы будем иметь только понятие о благочестии так, что когда нас спросят о нем, мы могли бы отвечать здраво, а когда нужно приступать к таинствам, не будем созерцать всего как следует, а, напротив, внимание наше будет обращено на другие предметы, то от этого знания нам не будет никакой пользы потому, что при этом в нас не может пробудиться ни одно из тех чувств, о которых было сказано, - мы будем иметь настроение, соответственное тем мыслям, которые будут занимать нас в это время, в нас будут преобладать такие чувства, какие они в состоянии пробудить. Поэтому-то и присвоен священнодействию такой вид, при котором одно не только высказывается словами, но и представляется подробно взорам; другое выражается во всем священнодействии для того, чтобы посредством первого удобнее действовать на наши души, чтобы в нас было возбуждено чувство, а не простое только созерцание: так как воображение при содействии глаз гораздо яснее представляет нам образы предметов. А посредством другого не дать места забвению, не допустить мысли обращаться на другие предметы, пока дело не дойдет до самой трапезы, чтобы таким образом, будучи

исполнены таких мыслей и имея сознание в полной силе, мы приобщились Святым Тайн, присовокупив к освящению освящение, к освящению в созерцании - освящение самым делом и преобразуясь от славы в славу, от меньшей в такую, которая больше всех. Вот смысл всего священнодействия, говоря вообще" [2, гл.1].

"Чтобы богоугодно стоять во время литургии, надобно овладеть предметом литургии, которая есть вся жизнь Спасителя от пелен до гроба, от воскресения до вознесения и ниспослания Святаго Духа, тогда литургия вполне проникает наш ум и сердце" - писал Св.прав.Иоанн Кронштадтский [39, "О божественной литургии"].

1.4. Евхаристия как жертва.

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

Совершая Божественную Литургию с благодарностью ко Христу, вспоминая в молитвах Литургии страдание и смерть, воскресение и вознесения Христа, ниспослании Им нам Святаго Духа, благодарим Его за совершенное Им наше спасение.⁷ Благодарим Бога за спасение человеческого рода, за открытый путь в небо, за тех, кто уже получил новую жизнь в небесных обителях - за всех угодивших Богу в Ветхом и Новом Завете. Благодарим и за всех православных христиан, получающих дар спасения в Св.Крещении в том числе и за самих себя . Это прославление и благодарение Бога за Божественной Литургией по смыслу единит Литургию с главным христианским праздником - Пасхой Христовой, суть которого заключается

⁷ **Что воздам Господи о всех яже воздаде ми?** (Пс.115,3). Благдеяния Его бесчисленны и самым важным Его даром является дар спасения, данный христианам. "Еслиб не пришел Господь, не сделался человеком и не принес Себя в жертву за нас, и еслиб не благоволил Он так устроить, чтоб всякий верующий в Него, преисполняясь освящения чрез принятие благодати Его, освобождался от уз мира; то никто никогда и не освобождался бы от них, т.-е. не освобождался бы от тех трех страстей (славолюбия, сластолюбия и сребролюбия - прим. авт.), - ибо оне суть узы мира, - и все бы погибали, ибо другаго пути ко спасению нет и быть не может" (преп. Симеон Новый Богослов, Слово 23 [30]).

также в воспоминании дарованного нам Богом спасения, прославлении и благодарении Бога за открытый путь в небо.⁸

О том, что Евхаристия есть благодарение преимущественно именно за этот дар спасения читаем у Св.Иустина Философа и Св.Николая Кавасилы:

"Приношение семидала (хлебной муки) за очищаемых от проказы, приносится преданое, образом было хлеба Евхаристии, который заповедал творити Иисус Христос, Господь наш, в воспоминание претерпеннаго Им страдания за людей, очищаемых душевно от всякия злобы, дабы купно благодарили Бога и за то, что сотворил мир сей со всеми вещьми, в нем находящимися для человека, и за то, что свободил нас от греха, и совершенным разрушением разрушил начала и власти, чрез пострадавшего по Его воле" [28].

"Совершенство Святых есть величайший из даров Божиих человеку, и поэтому было бы несправедливо, если бы Церковь не исповедывала за них благодарности Богу. Но зачем я называю совершенство Святых величайшим даром Божиим? В нем совмещаются все дары Божии: потому что лики Святых - вот цель, вот плод всех благ, которые Господь оказал роду нашему. Ради этого создано нам небо, и земля, и все видимое. Для того рай, для того Пророки, для того Сам Бог во плоти, и божественное учение, и дела, и страдания, и смерть - чтобы люди переселились от земли на небо и соделались наследниками небеснаго царства. Итак, если это священнодействие есть вообще благодарение, и если эти Дары столько же

⁸ Слово *Пасха* происходит от еврейского слова *фасех*, означающего переход. Празднуя Пасху, христиане прославляют Бога за дарованный переход от смерти и ее последствий в жизнь вечную во Христе Иисусе воскресшем (см. подробнее [40, поучение 20]). Так рассуждает Св.Иоанн Златоуст о связи праздника Пасхи и Божественной Литургии: "Четырдесятница в каждый год бывает однажды, а пасха (евхаристия) трижды в неделю, а иногда и четырежды, и даже столько раз, сколько мы захотим; потому что (наша) пасха - не пост, а приношение и жертва, совершающаяся всякий раз, как бывает собрание (литургия). А что (наша) пасха в этом и состоит, послушай слов Павла: *пасха наша за ны пожрен бысть, Христос* (1 Кор. V, 7); и: *елижды бо аще ясте хлеб сей, и чашу сию пиете, смерть Господню возвещаете* (1 Кор. XI, 26). Значит, всякий раз, как ты приступаешь (к приобщению св. таин) с чистою совестию, ты совершаешь пасху, - не тогда, т. е. когда постишься, но - когда участвуешь в этой жертве. *Елижды бо аще ясте хлеб сей, и чашу сию пиете, смерть Господню возвещаете*; а возвешение смерти Господней и есть пасха. И сегодняшнее приношение, и то, которое совершено вчера, и совершается каждодневно, одинаково с тем, которое совершилось тогда в субботний день; и то нисколько не священнее этого, и это не ниже того, но и то и другое - одинаково, равно страшно и спасительно" [41].

благодарственные, как и умиловительные, то совершенно необходимо, чтобы сами достигшие совершенства Святые составляли главный предмет и причину благодарения" [2, гл.49].

За Божественной Литургией благодарим Бога и за все прочие блага, которыми непрерывно пользуемся.

Но божественная Евхаристия есть форма благодарения Богу не только в силу того, с какими чувствами она совершается. Никакое благодарение Богу, не сопровождающееся послушанием Ему, как состояние греховное, не может быть Ему угодно. И напротив, всякое богоугодное послушание Богу, совершаемое всегда из любви к Богу и ближнему (см. прим.4), является и высшей и единственной формой благодарения Богу, угодной Создателю.⁹

Божественная Евхаристия, будучи возвышеннейшей божественной заповедью (**Сие творите в Мое воспоминание** (Лук.22,19)), при совершении ее должным образом, из состояния сердечной веры, всецелой любви к Богу и ближнему, становится, таким образом, высочайшей формой *благодарения* Богу.¹⁰

Благодарение Богу как таковое есть ничто иное, как новозаветная христианская *жертва*. Так о благодарении как о форме *жертвы христианской* писал Св.Тихон Задонский: "Жертва хваления и благодарения, когда мы от сердца благодарим Ему за показанные и показуемые от Него нам неисчетные благодеяния. Он нас создал, и разумною душою и образом Своим почтил, да славим его. Он нас падших восставил, и заблудших разыскал и погибших искупил *не серебром или золотом, но честною кровию Сына Своего* (1Петр.1,18), да усердно и от любви благодарим Ему....Таковыя жертвы требует от нас Бог: *пожри Богови жертву хвалы*" [42, §318].

⁹ "Долг любви ничем иным как любовию платится. Любовь бо ничем иным, как взаимною любовию удовлетворяется. Ибо любителю ничто не приятно, как что бы ни делал, ни приносил ему любимый, когда взаимной от него не видит любви. Кольми паче Богу, любителю и Благодетелю нашему, Господу нашему, Который *благих наших не требует* (Псал. 15,2), и Котораго благая суть, какия мы ни имеем, ничто не приятно, что ни принесем, когда любовнаго и благодарнаго сердца не принесем. За долг убо любви Божия, которою мы несказанно от Него обязаны, ничего принести не можем, как взаимную любовь и благодарное сердце. Этот долг всегда и всячески должны мы платить, но никак и ничем не можем заплатить. Этот долг требует от нас, чтобы мы всякое послушание Ему оказывали и не свою, а Его волю исполняли." [42, §219].

¹⁰ Именно в таком настроении призывает нас Св.Церковь, совершать святое дело Евхаристии - *добре, со страхом и в мире* (см. текст Литургии).

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

Всякое от чистого сердца совершаемое послушание само по себе есть христианская *жертва* Богу. "Бог бо, яко дух (Иоан.4,24), ничем не благоугождается, как только духовною жертвою, то-есть, верою, доброхотною волею, покорением воли своея воле Его и прочими веры плодами" [42, § 319]. Будучи высочайшим послушанием (Лук.22,19), должным образом совершаемое священнодействие святой Евхаристии, оказывается таким образом высочайшей жертвой.

Совершаемая Евхаристия является *продолжением* Голгофской Жертвы, принесенной Спасителем за грехи всего мира. Если в Ветхом Завете под жертвой понималось не только само умерщвление (заколение) жертвы, но и все дальнейшие действия с телом животного (рассечение, сожжение и т.д. (Исх.29,10-28 и др.))¹¹, то при совершении Евхаристии происходит продолжение голгофского Жертвоприношения - на престоле появляются Тело и Кровь, перенесшие голгофские мучения и смерть. Дальнейшие действия, которые совершаются священником с Телом и Кровью Христовою после пресуществления также оказываются продолжением Голгофского Жертвоприношения.

Представлять жертвенный характер священнодействий Таинства Евхаристии как жертву, имеющую самостоятельное искупительное достоинство не верно. Это значит унижать цену голгофских страданий и смерти Господа. Эти страдания и смерть имеют "безконечную цену и достоинство" [8, " О четвертом члене"], поэтому христиане не имеют нужды в еще каких-либо еще искупительных жертвах, способных умиловать правосудие Божие, в дополнение к страданиям и смерти Богочеловека на Голгофе. "*Он же едину о гресех принес жертву всегда*. Сам же Христос "едину", говорит, "принес жертву", - собственное Свое тело, - за наши грехи,

¹¹ Так, например, описывается одна из форм жертвоприношения в книге Исход: **И приведи тельца пред скинию собрания, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову тельца [пред Господом у дверей скинии собрания]; и заколи тельца пред лицом Господним при входе в скинию собрания; возьми крови тельца и возложи перстом твоим на роги жертвенника, а всю [остальную] кровь вылей у основания жертвенника; возьми весь тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки и тук, который на них, и воскури на**

навсегда достаточную нам, чтобы не было нужды во второй"[11, толк. на Евр.10,12].

Православная Церковь строго осуждает всех тех, кто дерзает утверждать, что для оправдания человека (т.е. для его очищения и полного прощения его грехов) оказываются нужными иные искупительные жертвы кроме Голгофской Жертвы. "Неприемлющие благодати искупления, проповедуемого Евангелием, как единственного средства к оправданию нашему пред Богом: анафема " (Анафематизмы в Неделю торжества Православия – [22, проп.14]).

Бог вообще не нуждается в жертвах: ни в безкровных, ни тем более в кровавых. "Сей всесильный и преблагий Бог не требует жертв, подобных вашим, и не убажается заклинанием неповинных жертв, но только требует, чтобы мы хранили Его заповеди твердо и непоколебимо" (Слова Св. великомуч. Екатерины, обращенные к язычникам [43, 24 ноября]). Как это ни парадоксально, но как свидетельствуют Св.Отцы, все ветхозаветные жертвы были *позволены* Богом древним только как снисхождение к их немощи, в частности в связи со склонностью иудеев к совершению идольских жертвоприношений. "Жертвы были установлены не сами для себя, а для того, чтобы оне служили им (иудеям) руководством к другой последующей жизни" - писал Св.Иоанн Златоуст [44, гл.1, п.4]. "Бог прежде не хотел тука и кровей. Когда же увидел, что евреи, принося жертвы идолам, сильно придерживаются этих самых жертв, дозволил им приносить в честь Его жертву" (Бл.Феофилакт [11, толк. на Евр.10, 8-9]).

В силу своей ограниченности человек вообще не может принести Богу ничего, чтобы являлось бы компенсацией за грех, вина которого бесконечна. **Не оправдится пред Тобою всяк живой** (Пс.142,2)¹². В силу этого не могут никакие жертвы, приносимые человеком, утолить правосудие Божие и заставить Его сменить гнев на милость - Бог в Своем естестве неизменен, значит

жертвеннике; а мясо тельца и кожу его и нечистоты его сожги на огне вне стана: это - *жертва за грех* (Исх.29,10-14).

¹² Всякий человек может попасть в вечность только в результате *помилования*. "**Аще беззакония назриши, Господи, Господи, кто постоит?** (Пс.129,3). "Если правдиво будешь держать весы суда, кто в состоянии будет перенести произносимый на него приговор? Ибо всем необходимо подвергнуться погибели" - писал бл.Феодорит [45, 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" (Св.Иоанн Златоуст – [25, толк . на 129 пс.]).

неизменен и в Своем правосудии. Не могут никакие жертвы со стороны человека привести к тому, чтобы Бог стал ему чем-то обязан (Лук.17,7-10). Заметим, что голгофские страдания и смерть Христовы имеют свою силу оправдывающей жертвы не в силу того, что утоляют гнев Божий подобно утолению голода свирепого зверя, а в силу того, что в истинных христианах **всяческая и во всех Христос** (Колос.3,11). Все в них – перенесшее искупительные страдания и смерть на Голгофе, и поэтому **нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу** (Рим.8,1). См. подробнее [8, ч.1, "О четвертом члене"] и [47]).¹³

О совершении евхаристической жертвы так писал Св.Иоанн Златоуст: "Нет, один Христос везде, и здесь полный, и там полный, одно тело Его. И как приносимый во многих местах Он - одно тело, а не много тел, так и жертва одна. Он наш Первосвященник, принесший жертву, очищающую нас; ее приносим и мы теперь, тогда принесенную, но не оскудевающую. Это совершается в воспоминание бывшего тогда: *сие творите* сказано, *в мое воспоминание* (Лук. XXII, 19). Не другую жертву, как тогдашний первосвященник (имеются в виду ветхозаветные первосвященники - *прим. авт.*), но ту же мы приносим постоянно; или лучше сказать, совершаем воспоминание жертвы" [48, беседа 17]. Св.Иоанн Златоуст говорит здесь о том, что *жертва* является и уже принесенной и то, что мы ее же приносим. Очевидно, что о совершившейся жертве говорится, имея в виду страдания и смерть на Голгофе. Они имеют важнейшее значение и преимущественно

¹³ В связи с голгофской жертвой Св. Григорий Богослов писал следующее: "Остается исследовать вопрос и догмат, оставляемый без внимания многими, но для меня весьма требующий исследования. Кому и для чего пролита сия излившаяся за нас кровь - кровь великая и преславная Бога и Архиерея и Жертвы? Мы были во власти лукавого, проданные под грех и сластолюбием купившие себе повреждение. А если цена искупления дается не иному кому, как содержащему во власти, спрашиваю: кому и по какой причине принесена такая цена? Если лукавому, то как сие оскорбительно! Разбойник получает цену искупления, получает не только от Бога, но Самого Бога, за свое мучительство берет такую безмерную плату, что за нее справедливо было пощадить и нас! А если Отцу, то, во-первых, каким образом? Не у Него мы были в плену. А во-вторых, по какой причине кровь Единородного приятна Отцу, Который не принял и Исаака, приносимого отцом, но заменил жертвоприношение, вместо словесной жертвы дав овна? Или из сего видно, что приемлет Отец не потому, что требовал или имел нужду, но по домостроительству и потому, что человеку нужно было освятиться человечеством Бога, чтобы Он Сам избавил нас, преодолев мучителя силой, и возвел нас к Себе через Сына, посредствующего и все устрояющего в честь Отца, Которому оказывается Он во всем покорствующим? Таковы дела Христовы; а большее да почтено будет молчанием"[49].

называются *жертвой* (Евр.10,12). То, что совершается во время Евхаристии является продолжением того, что имеет своим источником Голгофу, является продолжением жертвоприношения в том смысле, в котором использовалось слово "жертва" в Ветхом Завете (раздробление жертвенного животного, сожжение и т.д. (см. прим. 11). Но Жертвенный Агнец уже был заклан на Голгофе (умерщвлен) и в силу этого то, что совершается во время Евхаристии, все дальнейшие действия с уже закланным Агнцем являются, по словам Св.Иоанна Златоуста, "воспоминанием *жертвы*". "Мы постоянно приносим одного и того же (Агнца), а лучше: совершаем воспоминание о том приношении как бы ныне совершаемом" (Блаж. Феофилакт – [11, толк. на Евр.10,1]).

Так о цели и сущности всякого жертвоприношения Богу в новозаветное и ветхозаветное время писал Св.Иринеи Лионский: "Не приношения вообще отменены; ибо есть приношения там, есть приношения и здесь, - есть жертвы у народа (иудейского), есть жертвы и в Церкви; - но изменен только вид, так как приношение делается уже не рабами, но свободными. Один и тот же Господь; но свой характер рабского приношения, и свой - свободных, чтобы чрез самые приношения обличался признак свободы. Ничего нет у Него праздного, ничего - без знамения или без мысли. И посему те (иудеи) посвящали Ему десятины своих (имений); а получившие свободу определяют все имущество свое для целей Господних, радостно и свободно давая не меньшее, в надежде получить большее; так бедная вдова все свое состояние отдала в сокровищницу Божию...¹⁴ В начале Бог призрел на дары Авеля, потому что он приносил их в простоте и праведности, на жертву же Каина не презрел, потому что его сердце было разделено злобою и завистию против своего брата,... ибо не жертвою умиливается Бог. Итак не жертвы освящают человека, ибо Бог не нуждается в жертвоприношении, но чистая совесть приносящего освящает жертвоприношение и делает то, что Бог принимает его как друга. "Грешник же - говорит Он - закалающий для Меня тельца, все равно как бы он убивал собаку" (Исаии 66,3).

¹⁴ Во время Литургии совершающие ее будут призваться: "*Сами себе и друг друга и весть живот наш Христу Богу предадим*". В возможности безгрешного служения Богу и заключается свобода истинных христиан в отличие от ветхозаветных служителей Богу. При таком состоянии человек стремится к цели посвящения всего своего существа Богу и достигает этой цели (см.[40, поуч.1]).

Поелику же Церковь делает приношение в простоте, то по справедливости дар ея почитался у Бога чистою жертвою... Ибо надлежит нам делать приношение Богу и во всем оказываться благодарными к Создателю Богу, в чистой мысли и вере нелицемерной, в твердой надежде и горячей любви принося Ему начатки Его творений. И такое чистое приношение одна только Церковь приносит Создателю, принося Ему с благодарением от Его творения." [50, кн.4, гл.XVIII, п.2-4]).

Совершая заповеданное Богом это величайшее Таинство с чистым сердцем, всем своим существом, устремленным к богоугождению, совершающие его приобретают пред Ним особое дерзновение в молитве. **Много бо может молитва праведнаго** (Иак.5,16). "Совершая благоговейно и чистым сердцем литургию, можно и должно крепко надеяться, что мы испросим чрез нее у Бога все потребное для душ и телес наших: оставление грехов, здоровье и спасение, и во всем благое поспешение живым, и милость Божию, оставление грехов и упокоение со святыми всем в вере, покаянии и уповании вечной жизни преставившимся" [39, "О божественной литургии"].

Во время пресуществления хлеб и вино перейдут в состав Тела и Крови Христовых и поэтому оказываются действительной жертвой Богу. В силу этого Евхаристия именуется "бескровной жертвой".

Во время Литургии молитва о живых и усопших, творимая по совершении пресуществления, адресуется непосредственно самому Богу, присутствующему на престоле алтаря Храма в Тела и Крови Своей вместе с душою Своею и Божеством. Священник при этом просит о нуждах людских и о даровании прощения грехов усопшим *ради совершаемой словесной службы* ([34] – текст Литургии Св.Иоанна Златоуста). Поэтому совершение Таинства Евхаристии называется и есть *просительная жертва* и *жертва умилоствительная*. "Сие Таинство приносится также вместо жертвы за всех православных христиан, живших и умерших, в надежде воскресения в жизнь вечную, каковая жертва не кончится до последнего суда" [7, отв.107].

По причине величия совершаемого Таинства Евхаристии - молитвы, воссылаемые священником о тех, кого он поминает во время Литургии сразу после совершенного пресуществления, тогда, когда на престоле присутствуют Тело и Кровь Христовы, всегда обладают особой, исключительной силой [2, гл.24], [51]), при чем независимо от состояния самого иерея. Благодать

предстательства в молитвах неотделима от священнического сана [52, §313]. Так о силе молитвы при совершении Литургии писал Св.прав. Иоанн Кронштадтский: "Польза литургии, совершаемой с благоговейным вниманием, неизмерима не только для всей Церкви Православной, но и для всей вселенной, для всех людей всяких вер и исповеданий, ибо жертва бескровная и молитвы приносятся Господу и о всей вселенной. Из-за совершения литургии Господь долготерпит всему миру и милует весь мир, даруя ему изобилие плодов земных, успехи гражданственные, успехи в науках, искусствах, в земледелии, в домашнем хозяйстве, милуя не только человек, но и скотов, служащих человеку....В совершении литургии я сподобляюсь бесчисленных милостей от Господа, и не я один, а все люди православные, весь мир, по милости и беспредельной силе бескровной Жертвы, приносимой на святом престоле. Это рычаг всего мира, коим можно подвинуть все народы, племена и языки к Богу, ибо Агнец объемлет весь мир: Агнец земляй грехи мира, просвещая вся языки к познанию Его. Буди,буди!" [39, "О Божественной литургии"].

Однако, несмотря на это совершаемое Таинство и Жертва Тела и Крови Христовой имеет все-таки преимущественно *благодарственный* характер. И вследствие этого ему присвоено собственное название - Евхаристия. Объясняя причину этого Св.Николай Кавасила писал так: "Если это тайнодействие - и благодарственное и молитвенное, то почему оно и не называется тем и другим именем, но только Евхаристией (благодарением)? Название заимствовано от большинства, так как больше поводов к благодарению, чем к прощению Мы уже получили больше того, в чем нуждались; это составляет часть, а то - целое; о получении чего мы просим, то составляет часть того, что мы получили. Что касается Бога, мы получили от Него все, и Он не опустил ничего, чего бы не дал: но иным еще не настало для нас время воспользоваться, каково, например, нетление тела, бессмертие и царство небесное; иное мы получили, но не сохранили, как например, отпущение грехов и другие дары, подаваемые нам через таинства; а иное потеряли потому, что худо пользовались, и для того, чтобы не сделаться худыми, как например, здоровье, богатство, из которых мы сделали себе орудия наслаждения и порока, - или же мы лишаемся настоящих благ для большей пользы, как было с Иовом. Из этого видно, что для прощения Бог не оставил никакого места, а для благодарения дал всевозможные поводы..."[2, гл.52].

Другая причина преимущественно благодарственного совершения нами Литургии, по мнению Св.Николая, заключается в том, что Сам Господь, установивший это Таинство "совершал его не с прошением, но только с благодарением Отцу" [2, гл.52].

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

Итак будем чрез Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть, плод уст, прославляющих имя Его (Евр.13,15)- писал апостол Павел к христианам из обрезанных, обозначая этими словами ничто иное, как святую Евхаристию [11, толк. на Евр.13,15]. В силу этого Евхаристия именуется "словесной службой" (см. прим.3, третий абзац).

2. Проскомидия и Литургия оглашенных.

2.1. Проскомидия

Все последование Божественной Литургии делится на три части: это *проскомидия, Литургия оглашенных и Литургия верных*. Собственно Таинство Евхаристии (пресуществление и Причащение) совершается во время последней части Литургии. Первые две части - являются подготовительными к ней. Согласно Св. Преданию на последней части Литургии, во время которой происходит Таинство Евхаристии, разрешается присутствовать только тем, кто получил благодать Таинства Св.Крещения и допущен священноначалием присутствовать при его совершении (не отлучен за какие-либо тяжкие грехи от присутствия при совершении Таинства Евхаристии). В соответствии с этим последняя часть Литургии носит названия *Литургии верных*. Вторая часть, на

которую допускаются в том числе и т.н. *оглашенные* - т.е. те, кто еще не получил благодати Таинства Св.Крещения, но готовится к принятию его, в силу этого называется *Литургией оглашенных*. В богослужебной практике порядок присутствия разных лиц на различных частях Литургии определяется благословением архиерея.

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

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

Для совершения Таинства Евхаристии используется только пшеничный квасной хлеб - именно такой хлеб был использован впервые для ее совершения за Тайной Вечерей. В греческом тексте Евангелия стоит слово *артос* (*άρτος*), что в переводе с греческого означает ничто иное, как именно квасной хлеб. Если при совершении Литургии должно твориться *то же*, что было сделано Иисусом Христом за Тайной Вечерей (Лук.22,19) - то и для совершения Таинства Евхаристии необходимо использовать именно такой хлеб, который был использован тогда - т.е. квасной. Св.Симеон Солунский так говорит о том, что символизирует собою квасной хлеб во время Литургии: "Хлеб же бывает квасный, как бы в некотором смысле одушевленный посредством закваски и истинно совершенный. Сим свидетельствуется, что совершенно было приятое - то, что прияло ради нас Слово Божие, соделавшееся плотию, без пременения, и пребывшее с душою словесною и разумною, восприяв истое человеческое естество, - (свидетельствуется), что (Христос) есть и был совершенный Бог и человек совершенный, да и меня возсоздаст всего"[53, п.54).

В прошлом такие хлебы (*просфоры* - что в переводе также означает *приношение*) заранее приносились самими верующими в Храм для совершения Евхаристии, приносилось также ими и вино для совершения Таинства, поэтому эта часть Литургии и носит это название – проскомидия ("принесение").¹⁵

Вино, используемое для совершения Таинства Евхаристии, может быть только виноградным, как и имело место во время Тайной Вечери. (см. "Учительное известие" [34]). По древней церковной традиции вино берется красного цвета, наиболее близкое по своему цвету к цвету крови.

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

Священник начинает проскомидию, и, следовательно, всю Литургию словами "*В воспоминание Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа*". "Это значит - как бы в воздаяние Ему за Его смерть, в благодарность Ему; именно поэтому эти слова при принесении даров и произносятся прежде всего, что смерть Господа была для нас виной всех благ"[2, гл.10].

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

Из других просфор вынимаются священником частицы в воспоминание Пресвятой Богородицы и всех святых (Богородичная и девяточинная просфоры). Из двух других (здравной и заупокойной) вынимаются частички за каждое имя (живых и усопших), молитвенно произносимое во время проскомидии. Священник читает имена живых и усопших, вынимая при этом

¹⁵ В настоящее время в некоторых Храмах сохранился лишь благочестивый обычай приношения (жертвования) вина для совершения проскомидии. Просфоры же изготавливаются лицами, имеющими на это специальное благословение Церкви. Во время совершения проскомидии священником читается специальная молитва о тех, кто принес хлеб и вино для ее совершения.

частички из поминальных просфор- из больших и из малых. Все вынутые частицы располагаются священником на дискосе ¹⁶ рядом с приготовленным агнцем.

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

После совершения проскомидии агнец, лежащий на дискосе, вино, соединенное с водою в Чаше, представляют собою то, что в дальнейшем будет использовано для совершения Таинства и поэтому представляют собою то, что пожертвовано Богу.

Самая главная потребность человека – спасение, поэтому самая главная просительная молитва на Литургии - молитва о спасении живых в этой жизни, усопших по их отшествии и самое главное, живых и усопших - в вечности после Страшного Суда. Это спасение осуществляется только за счет соединения человека с Богом во Христе Иисусе¹⁷ и только по причине

¹⁶ Дискос - священный сосуд, используемый во время Божественной Литургии, в данный момент Литургии он имеет следующее символическое значение: "Дискос есть ложе, на котором иерей и диакон уготовляют тело Господне, сами нося образ Иосифа и Никодима" (Св. Герман - цит по [1, ч.6, §43]).

¹⁷ О существе спасения во Христе так писал Св.Феофан Затворник: "Мы едино с человечеством Господа Иисуса Христа; человечество в Господе ипостасно соединено с Божеством Его и в Нем с Троициным Богом. Верующие становятся едино тело с Господом, и как Господь Един с Богом, в Троице поклоняемом, то и все верующие входят чрез Него в единение или преискреннее общение с

страданий и Крестной смерти Богочеловека¹⁸. Спасение человека - ничто иное как соединение человека с Церковью, в которой **всяческая и во всех Христос** (Колос.3,11). В этом состоянии человек, будучи соединенным со Христом, не подлежит никакому осуждению (Рим.8,1), и причина тому в том, что **кровь Иисуса Христа Сына Его очищает нас от всякого греха** (1Иоанна 1,7).¹⁹ И спасенные, и все святые, уже получившие небесное воздаяние, составят в вечности единое племя людей, в жилах которых потечет Кровь Христова. **Уже не я живу, но живет во мне Христос** (Гал.2,20) - говорит Апостол Павел о таком состоянии человека. В воспоминание соединения всех в Церкви - теле Христовом, в надежде на это соединение всех святых и всех поминаемых во время Литургии в Единой Церкви - во времени и в вечности, священник в конце Литургии верных опустит все частицы просфор, вынутые на проскомидии в Кровь Христову со словами: *Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею честною, молитвами святых Твоих.*²⁰

Надежду на спасение через соединение со Христом в будущей жизни имеют только те, кто в этой жизни начали жить жизнью во Христе, стали в земной жизни членами Христовой Церкви - Единой Святой Соборной и Апостольской (Православной) Церкви. Те лица, которые не вошли в течение своей земной жизни в этот новый Ноев ковчег [8, "О девятом члене"] дверью Святого Крещения, не имеют никакой надежды на спасение [6, член 16). Вследствие

Триипостасным Богом. В сем состоит вся тайна спасения! **Аз во Отце**, Говорит Господь к ученикам, - **и вы во Мне**. Почему молился ко Отцу: **да вси едино будут: якоже Ты, Отче, во мне, и Аз в Тебе, да и тии в Нас едино будут** " [5, гл.4]. См. также на эту тему [47].

¹⁸ "Неприемлющие благодати искупления, проповедуемого Евангелием, как единственного средства к оправданию нашему пред Богом: анафема " (Анафематизмы в Неделю торжества Православия –[22, проп.14]).

¹⁹ "Кто вступил в общение с Сыном Его Иисусом Христом, тот очищен кровию Его, пролитою за нас" [54, толк. на 1Иоан.1,7]. Так писал в связи с оправданием во Христе один из древних учителей 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 [55, толк. на Рим.5,12]).

²⁰ Частичка хлеба, частичка-имя погружается в Кровь Богочеловека... Св.Предание Церкви не только позволяет, но и призывает нас совершать такое действие, и оно в противном случае, не будь этого, оказалось бы чудовищной дерзостью. То, что Господь с гневом не отвергает подобное соединение частички-имени человека с собственной Кровью, подает нам надежду на то, что спасение такого человека не безнадежно. В случае ином, при безнадежности спасения грешника, при совершенном отвержении его Богом - возможно следовало бы ожидать событий, которые бы воспрепятствовали соединению частички-имени безнадежного грешника с Кровью Богочеловека.

этого о некрещенных (живых или усопших) во время совершения проскомидии на Божественной Литургии Церковь не молится и частицы за них вынимать не полагается. Не положено поминовение на проскомидии Литургии и отлученных от Церкви (анафематствованных), поскольку до тех пор, пока с них не сняты церковные осуждения, они остаются вне Церкви, и поэтому лишены надежды на освящение (соединение со Христом) в этой земной жизни и на спасение в вечности.

Итак, после совершения проскомидии в алтаре на жертвеннике в священных сосудах (на дискосе и в Потире) присутствуют хлеб и вино, которые в последствие должны пресуществляться в Тело и Кровь Христову. На дискосе расположены и частицы, вынутые из просфор, вынутые в воспоминание (молитвенное) о живых и усопших православных христианах ²¹. При этом хлеб и вино символизируют собою закланного Христа. В конце совершения проскомидии священник накрывает священные указанные сосуды специальными покрывами - *покрывцами и воздухом*, символически означающими в частности погребальные пелены Христа. В дальнейшем во время совершения великого входа дискос и Чаша (Потир), покрытые покрывцами, будут выноситься из алтаря в Храм через северные врата и снова заноситься в алтарь - переноситься с жертвенника на престол, что будет символизировать перенесение Тела Христа с Голгофы в Гроб Господень и Его погребение.

2.2. Начало Литургии оглашенных и мирная ектиния.

Вторая часть Божественной Литургии - *Литургия оглашенных* начинается с возгласа священника: *Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь.*²² Эта вторая часть Литургии носит такое

²¹ При совершении пресуществления пресуществляется только агнец. Частицы, вынутые в воспоминание Пресвятой Богородицы и всех святых, а также вынутые о здравие живущих и об упокоении усопших не пресуществляются ни в Тело Христово, ни в тела святых.

²² Здесь и далее в тексте будет излагаться и комментироваться текст Божественной Литургии Св.Иоанна Златоуста, как наиболее часто совершаемой в Русской Православной Церкви.

название в силу того, что в древней Церкви во время нее *оглашенные*, т.е. еще не получившие благодати Таинства Св.Крещения, допускались к общей молитве вместе с *верными* христианами. К присутствию на Литургии верных *оглашенные* не допускались.

С начала Литургии *оглашенных* начинаются совместные молитвенные действия священнослужителей и молящихся в храме. Хор при этом выступает от лица молящихся.

Почему в начале второй части Литургии возглашается указанный возглас? Евхаристия, благодарение Богу за совершенное спасение, за открытое для нас Небесное царство составляет смысл всей Литургии. Провозглашение этого Царства, напоминание нам о нем содержится в этом возгласе.

В возгласе, начинающем Литургию *Оглашенных*, звучит исповедание Таинства Пресвятой Троицы : Бог Един по Своему существу и троичен в Лицах. Поскольку далее по ходу Литургии будет изображаться домостроительство спасения человеческого рода триединым Богом, поэтому с первых слов мы вводимся в таинство Пресвятой Троицы.

Вслед за возгласом хор от лица всех молящихся в храме отвечает: *Аминь*. В древности многие песнопения и прошения Божественной Литургии воспевались всеми верующими. (Эта древняя традиция благочестиво сохраняется и в настоящее время в некоторых православных приходах и в наше время).

Слово *аминь* в переводе с еврейского означает *истинно, да будет так*. По словам бл.Феодорита, "Простолюдин, после возгласных молитв, ответствуя *Аминь*, бывает участником награды молений, ни чем не менее того, кто оныя в собрании (*Церкви*) приносит"(цит. по [56, § 26]).

Далее сразу же начинает возглашаться *великая* или *мирная ектиния*. Слово "ектиния" обозначает пространное моление и называется она так, в силу того, что представляет собою последовательность разнообразных прошений. Данная ектиния носит еще и название *мирной*, поскольку первый ее возглас призывает к миру.²³

²³ Существует и другая ектиния, которая так же начинается с призыва к миру, но, являясь лишь частью великой мирной ектинии, будучи значительно меньше ее, она называется *малой ектинией*. - см. далее.

Первые слова великой ектинии, произносимые священником или диаконом, обращаются ко всем молящимся в Храме: *Миром Господу помолимся*. Здесь идет речь не о том, чтобы молиться "всем миром", а о том, чтобы молиться в мире с Богом. (См. Приложение 2). Во вражде с Богом находится каждый, кто совершает грех, пребывает в состоянии греховном, (в том числе и тот, кто не кается), молитвы таких лиц Бог не слушает²⁴. Поэтому для того, чтобы молиться с пользой: достойным образом, славословить и благодарить Бога, просить и получить просимое, надо покаяться²⁵, потому что только через покаяние мы можем приобрести желанный нам мир с Богом. Мир с Богом возможен только при нашем покаянии, которое не возможно без полной переориентации наших стремлений в сторону богоугождения. И мир с Богом возможен только при мире с ближними (Мф.5, 23-26). "*Миром Господу помолимся, т.-е. помолимся в мире с Богом, с правую верою в Него, с чистою совестью и в мире со всеми ближними. Ибо не только без правой веры в Бога и без чистой совести, но и без взаимного согласия с ближними мы не можем приступить к молитве*" [1, ч. II, гл. 1, §16]²⁶.

В ответ на первое прошение - призыв нас помолиться, хор (подразумевается, что вместе с ним и все молящиеся) отвечает: *Господи помилуй*. Что означает это прошение? Происходит оно от греческого *Κύριε ἐλέησον*, при этом глагол *ἐλεέω* означает прошение о ниспослании нам всякого рода милостей. Поэтому это и все следующие прошения великой ектинии запечатлеваются этими словами.²⁷

²⁴ "Грешник, к Богу в молитве приступающий и жития не хотящий исправить, ничего не успеет; но, когда хочет милость от Бога получить, должен себе исправить" [42, Случай и духовное от того рассуждение, LVI].

²⁵ О том, сколь быстро претворяет покаяние душу человека - см. разд. 1.2.

²⁶ "Прощение всех, всех без исключения обид, и самых тягчайших - неперемное условие успеха в молитве. **Егда стоите молящися, повелевает Спаситель, отпускайте, аще что имате на кого: да и Отец ваш, иже есть на небесех, отпустит вам согрешения ваша. Аще ли же вы не отпускаете, ни Отец ваш, иже есть на небесех, отпустит вам согрешения ваша** (Марк. XI, 25-26). "Молитва памятозлыхных - посева на камне", сказал преподобный Исаак Сирский (Слово 89)" [24, гл. 11, ст. 1].

²⁷ По мнению Св. Николая Кавасилы слова эти говорят только о помиловании (прощении вины за грехи). "О чем они просят? О помиловании. А это просьба осужденных: когда у этих последних нет более никаких средств к защите, когда им нечего уже бывает говорить в свое оправдание, они обращаются к судье с этим последним словом в надежде получить просимое если уже не по праву, то по его человеколюбию. А кто поступает так, тот этим самым свидетельствует, с одной стороны,

Прошения, следующие вслед за призывом к миру, как это может показаться парадоксальным, начинаются с прошения о том же мире: *О свышнем мире и о спасении души наших*. В этом прошении молимся не о горнем мире и его обитателях, а о том же нашем мире с Богом, о котором говорилось только что в первом возгласе. Этот мир возможен только при отсутствии в нас всякого рода греха. Поэтому мир с Богом зависит не только от того, как мы сами захотим направить свою волю. Наши страсти, очень часто не поддающиеся нашему контролю и даже осознанию, в то же время отделяют нас от Бога. Для покаяния, очищающего человека от всякого греха (см. разд.1.2) мы нуждаемся в помощи свыше, одними человеческими усилиями покаяние совершить невозможно. **Без Мене не можете творить ничесоже** - говорит нам Господь (Иоанн 15,5).

Там где мир с Богом, там и спасение души, заключающееся по учению Св.Отцов, в соединении с Ним, в обожении (см. разд.1.1 и прим. 6). А если есть это состояние, то есть и спасение в вечности - человек, уходя из земной жизни в этом состоянии, попадает в жизнь вечную, учат нас Св.Отцы²⁸ (О мире с Богом см. Приложение 2).

О мире всего мира - просим о свышнем мире для всех людей, поскольку Господь пришел на Землю для спасения всего человеческого рода [8, "О третьем члене"]. В этом же прошении просим *о благостоянии святых Божских церквей* - поскольку иметь спасение через благодатный мир с Богом возможно

об особенном добродушии Судии, с другой - о своих дурных качествах: здесь одно есть свойство исповеди, а другое - свойство благодарения" [2, гл.12]. "Где прощение грехов, тамо вся благая, смертию Христовою приобретенная, последуют; тамо вместо клятвы благословение Божие, вместо гнева благодать и милость Божия подается. О, чуднаго и воситину желаемого пременения! Окаянный грешник в число праведных приемлется, из сына тьмы сыном света, из чада диавольскаго чадом Божиим, из наследника вечныя смерти и ада наследником вечнаго живота, вечнаго блаженства и царствия Божия делается"- писал Св.Тихон Задонский [42, §151]. Там, где прощение грехов - там благодать спасения, Царство Небесное, водворившееся в душе человека. Прощение о помиловании в контексте великой ектинии, согласно Св.Николаю Кавасиле, означает нечто иное, как прошение о получении участия в Царстве Небесном. "Просить у Бога милости - значит искать Его Царствия, которое Христос обетовал даровать ищущим, и не только его, но и при нем все прочее, в чем мы имеем нужду; поэтому-то и достаточно одной этой мольбы, как имеющей силу (исходатайствовать) все вместе" [2, гл.13]. Если достигаем Царства Небесного, все прочее нужное в нашей земной жизни нам прикладывается, по слову Евангелия (Мф.6,33), поэтому вся наша молитва направляется к этой цели, которую заповедано нам искать **наипаче** (Мф.6,33).

²⁸ Например, преп. Варсонуфий Великий: "Смерть без грехов - не смерть, но переход от скорби к покою, от тьмы в неизреченный свет и жизнь вечную." [31, отв.144]. См. также прим. 32.

только живя, принимая благодать освятительных действий Церкви (и в первую очередь Таинств Церкви), и под руководством законных пастырей (см.[5, гл. 3]). Испрашивая мира всему миру, просим тем самым *и о соединении всех* "в вере, любви и Богобоязненной жизни" [1, ч.II, гл.1, §16]. Где уклонение от этого соединения - там грех и, следовательно, вражда с Богом и погибель.

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

Следующее прошение: *О Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриархе (имя рек) и Господине нашем Преосвященнейшем (имя рек, правящем архиерее), честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем причте и людех, Господу помолимся*. Молимся в первую очередь о патриархе, главе нашей Церкви, поскольку без законного иерарха, возглавляющего ее, Церкви нет [8, "О девятом члене"], и все в Ней совершается только по его благословению. Затем особо поминается правящий архиерей, как (заочно) возглавляющий богослужение в храме, поскольку всякое богослужение в Православной Церкви (на территории его епархии) совершается только по его благословению. Далее поминаются священники и диаконы и весь *причт* - т.-е., те, кто согласно канонам, входят в ту группу лиц, которых мы называем церковным клиром и которые выполняют те или иные функции при совершении богослужений. Это чтецы, певцы, пономари и др. И наконец возносится молитва о *людях* - т.-е. о всех верных, которые "верою и житием соединяются с лицами освященными и которые ими же и освящаются" [1, ч.II, гл.1, §16].

Следующее прошение *о богохранимой стране нашей, властех и воинстве ея*. Испрашивание милости Божией своей стране входит в обязанность каждого православного христианина [8, "О пятой заповеди"]. Молитва православных христиан о властях - древняя традиция, идущая еще от Апостолов (1Тим.2,1-3), при чем эта молитва всегда воссылалась

православными христианами, независимо от того, каков был характер самой власти ²⁹

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

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

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

²⁹ Молю убо прежде всех творити молитвы, моления, прошения, благодарения за вся человеки: за царя, и за всех, иже во власти суть. Да тихое и безмолвное житие пожи вем во всяком благочестии и чистоте. Сие бо добро и приятно пред Спасителем нашим Богом /1Тим.2,1-3/. Бл.Феофилакт так истолковывает это место Св. Писания: ""Прежде всех", то есть при ежедневном богослужении. Священник, как общий отец целой вселенной, заботится о всех, подобно тому как Бог /печется о всех/, на службу которому он посвящается. Обрати внимание на широко простирающуюся благодать. Иудейские молитвы не таковы. Не сказал тотчас же: "за царей", чтобы не показаться льстецом, но прежде говорит: "за вся человеки", и потом уже прибавляет: "за царей", хотя цари были и неверные... Так как вероятным было то, что душа христианина смущалась тем, что во время совершения таинств повелевалось молиться за неверных царей, то Апостол предлагает и выгоду, дабы хотя таким образом склонить к принятию увещания. Их спасение, говорит, приносит для нас успокоение: они ведут войну, чтобы мы были безопасны. Итак, будет ли с чем сообразно, если они из-за нашей безопасности подвергаются опасности, а мы не хотим открыть и губ - помолиться о них? ...На что указывает слово: **сие**? На то, что молиться должно за всех, как за неверных, так и за еретиков" [11].

Вспомнив картину общего человеческого бедствия на земле, просим в следующем прощении избавления и нас самих *от всякия скорби, гнева и нужды*. Что означает ничто иное, как самые разнообразные, неожиданные нами, скорби и беды, могущие нас постигнуть.

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

Заступи - потому что Бог есть единственный защитник нас немощных и погибающих.- В силу того, что внутри человека живет грех, и без благодати Божией - человек неизбежно грешит (см. Приложение 1), и бороться с этим злом греха без помощи Божией человек не может. Окружает человека мир демонов, который своими кознями стремится вовлечь нас в грех и давно бы в сем преуспел и давно уничтожил бы нас всех, если бы не заступление Божие. И Бог как источник всякого блага - есть единственный заступник во всех бедах и при всех злоключениях.

Спаси - без благодати Божией человек погибает во грехах духовной смертью. "Конец жизни во грехе смерть, - смерть духовная, за которой неминуемо следует и смерть вечная по смерти телесной" [55, толк. на Рим.6,23]. Таков непреложный закон.

Помилуй - Подается божественная благодать только по милости Божией, поскольку никто не может ее заслужить и никто ее не достоин по своим грехам. И без помилования (т.е. без прощения грехов) человек ничего не может сотворить Богу благоугодного - в силу того, что повинный во грехе всегда подлежит духовной смерти³⁰ и поэтому в ней пребывает (т.е. отделен от Бога), и поэтому неизбежно при этом находится в греховном состоянии.³¹ И получить как прощение грехов, так и благодатное освящение, очищающее

³⁰"... "Кончина бо онех (т.е. расплата за грех - прим. авт.) смерть", и телесная весьма часто, и душевная всегда"- писал бл. Феофилакт [11, толк.на Рим.6,20].

³¹ Так писали об этом Св.Отцы: "Когда Бог действует в нас, тогда сшествует с нами всякий вид добродетели; когда же Бог не действует в нас, тогда все совершаемое нами является грехом" [9, Омилия 33]. "Итак, душа живет Богом, когда живет хорошо, ибо она не может жить хорошо, если Бог не содействует в ней тому, что хорошо" [57, т.II, кн.13, гл.2]. "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 угодного Богу"([58] цит. по [60, т.2, с.261]).

нас от всякой греховной скверны, человек может только по милости Божией, и никогда - за свои заслуги (см. прим. 12).

Сохрани - Человек, получая благодать Божию, и тем самым, получая и прощение грехов и освящение, необходимо нуждается в том, чтобы это состояние пребывало с ним непрестанно вплоть до самого конца земной жизни³². Мы нуждаемся таким образом в *сохранении* нашего облагодатствованного состояния, что также без Божией помощи быть не может.

Что же это за благодатное освящение и очищение, о котором мы просим здесь? Это есть ничто иное, как соединение с Богом, во Христе Иисусе, так об этом свидетельствует Пространный христианский катихизис: "Посему как в Адаме мы подпали греху, проклятию и смерти: так избавляемся от греха, проклятия и смерти в Иисусе Христе" [8, "О четвертом члене"] (см также разд. 1.1). "Особенный же дар – вочеловечение Единородного, он-то и называется благодатью" -писал Св.Симеон Солунский, комментируя текст мирной ектинии [53, §297].

Далее молитвенно обращаемся к Пречистой и всем святым: *Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянувшие...* Воплощение Сына Божия произошло через Пресвятую Деву, и, призывая в этом прошении Ее - Виновницу спасения нашего, мы свидетельствуем о нашей вере в благодатное освящение через Ее Сына и Бога нашего, призываем Ее и всех святых, уже получивших вышеупомянутые благодатные дары на веки вечные и имеющих поэтому великое дерзновение в молитве к Богу. Вслед за этим звучат слова: *сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим*. И хор от лица всех молящихся отвечает: *Тебе Господи*, выражая тем самым согласие с обещанием, приносимым священнослужителем, от лица всех молящихся. Здесь обещаем предать всех себя, всю жизнь свою Всесовершенному Всевышнему Богу через делание Его всесвятых заповедей. Именно в этом

³² 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 Св.Игнатий Брянчанинов [61, п.241]. См. подробнее[62].

заключается заповедь о любви к Нему.³³ Отказ от подобного обета - означает уже грех. Не желание посвятить всего себя Богу - отказ от любви к Нему. Принесение указанного обета есть необходимое условие получения просимого в молитве (см. прим. 24). И альтернативное состояние, при котором человек либо не хочет приносить подобный обет, либо приносит его лицемерно - означает ничто иное как грех, со всеми вытекающими из этого состояния последствиями .

Придавая всю свою жизнь (что собственно и значат слова *весь живот наш...*) в руки Божии, вверяем "себя Тому, Кто положил за нас душу, отдал Себя нам в пищу, промышляет о нас, любит, всегда заботится и спасает нас, как единый истинный Спаситель; так как без Него нам нельзя быть, жить, мыслить, и что нибудь делать, тогда как того, кто предал себя Ему, никто не исхитит из рук Отца Его" [1, ч. II, гл. 1, § 16].

Предавая свою жизнь в Его руки, предаем и друг друга - наших ближних, ибо нет ничего более надежного и лучшего для них, как находиться **под крыле Его** (Пс. 99, 4).³⁴

Заканчивая великую ектинию, священник завершает ее славословием в честь Пресвятой Троицы: *Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.* Упоминание о том, что Богу подобает всякая слава – мысль, перекликающаяся со всем содержанием разнообразных прошений мирной ектинии - все блага о которых просим во время нее, можем получить только по милости Божией, а никак не по каким-либо своим заслугам. Человек в своих отношениях со Всевышним всегда в положении несостоятельного должника (см. прим. 12).

³³ **Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь** (Мф. 22, 37-38). "Итак, Бога должно любить всей душой; это значит : надо предаться Ему всеми сторонами и силами души" - писал бл. Феодилакт, комментируя это место в Евангелии [13].

³⁴ Св. Николай Кавасила, так комментирует это место мирной ектинии: "Не у всех преданность Богу составляет истинную добродетель: для этого недостаточно только сказать (что предаешь себя всего), а нужно еще иметь и Божие соизволение; для этого непременно требуется дерзновение, а дерзновение происходит от чистой совести, когда сердце наше не зазрит нам, когда мы печемся о том, что к Нему относится, и при этом попечении презираем то, что собственно нас касается. Тогда-то мы и освобождаемся истинно от заботы о себе самих и вполне возлагаем промышление о нас на Бога с твердой уверенностью, что Он примет вверенное Ему нами и сохранит. Поелику для этого требуется столько любомудрия и усилий, то мы или призываем сначала на помощь Всесвятую Матерь Божию и весь сонм святых, а потом уже и предаем себя Богу, так как слово "*помянуше*" значит: "*призвавши*" [2, гл. 14].

Этим исповеданием нашей веры в Бога, Единого в Троице и прославлением Его ³⁵, запечатлеваются прошения великой ектинии.

Эти слова славословия, произносимые священником, и подтверждаемые *Аминь* ("Истинно так"), поемым хором, завершают не только текст великой ектинии, но и текст тайной молитвы *первого антифона*, которую, испрашивая у Бога милости для молящихся, читает священник в алтаре одновременно с прошениями мирной ектинии.

2.3. Антифоны изобразительные и малый вход

Вслед за мирной ектинией начинают петься *антифоны*, которых всегда три. Эти песнопения носят название антифонов вследствие того способа, которыми они исполняются - попеременно обоими ликами (хорами) - правым и левым.

Антифоны на Литургии бывают *вседневные, изобразительные*, которые поются в более торжественные дни (например, кроме двенадцатых праздников, всегда - на воскресной Литургии) и специальные *праздничные* антифоны, в которых особо отражается содержание данного празднуемого события. Далее мы ограничимся комментированием антифонов изобразительных.

Первые два антифона представляют собою псалмы, словами Ветхого Завета изображают домостроительство спасения человеческого рода через Христа, но говорят пророчески, как бы глядя на новозаветное время из времени ветхозаветного. В силу этого вся совокупность из трех антифонов носит название *антифонов изобразительных*.

Третий антифон антифонов изобразительных всегда предваряется песнопением *Единородный Сыне*, повествующем о свершившемся воплощении Слова и совершенном Им спасении через распятие. Третий антифон изобразительных антифонов повествует о событиях, происходящих уже непосредственно в новозаветное время словами Нового Завета.

³⁵Если Каждому из Лиц Пресвятой Троице подобает всякая слава - значит каждое из Лиц - Бог Всесовершенный. В этом случае Три Лица суть Един Бог (см. подробнее [63]).

Звучит первый антифон изобразительных антифонов (Пс.102). Приводим его текст с толкованиями Ефимия Зигабена³⁶ и бл.Феодорита:

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

2.Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Давид призывает свою душу не забывать всех Божиих благодеяний, которые дарует Он человечеству в будущем несмотря на все людские грехи [64].

3.Очищающего вся беззакония твоя, исцеляющего вся недуги твоя. Очищение толкуется Ефимием Зигабеном как долготерпение Божие, в тех случаях, когда грешник кается в своих согрешениях [64]. Но здесь идет речь преимущественно о полном очищении от грехов, которое могло совершиться только после принесения крестной Жертвы Икупителя (см. прим.7), и которого сподобляются "все уверовавшие" [45]. А под недугами (тем более если речь идет о *всех* недугах душевных и телесных [64]) можно и должно понимать страсти, заразу первородного греха, поразившую род человеческий.

4.Избавляющего от истления живот твой, венчающего тя милостию и щедротами. Бог- источник всех милостей и щедрот, но самое великое Его благодеяние, о котором пророчествует Давид - это избавление боголюбивой души от смерти духовной и смерти вечной. Такое толкование находим у Св.Отцов: "Избавляет жизнь от тления, дабы не проводил более жизнь в тлении и страстях, но в нетлении из любви ко Господу Иисусу, Который в воскресение, сообщая тебе тело нетленное, избавляет твою жизнь от тления" (*Дидим* - цит. по [64]). Согласно бл.Феодориту, в этих словах – пророческое видение Давидом грядущего состояния спасения человека, при котором Господь "нам даровал надежду воскресения, дал залог Духа, облек нас в ризу бессмертия" [45]. И это венчание человека спасением будет совершено только по милости Божией, потому что перед Богом никто не может оправдаться (Пс.129,3) (толкование Ефимия [64]).

5. Исполняющего во благих желание твое: обновится яко орля юность твоя. Бог исполняет наши подлинно благие пожелания, соответствующие Его законам. И среди них заветное желание Адама - обожение [64]. Под

³⁶ Ефимий Зигабен - автор известного толкования Псалтири, представляющего собою собрание токований Св.Отцов [64].

обновлением, согласно Св.Отцам следует понимать как дар обновления естества человека, снимающего с него проклятие Адамово, так и дарование жизни вечной. "Обновлением орла изображает новотворение, даруемое через крещение. Сие новотворение даровал нам Владыка чрез всесвятое крещение, и, изгладив старость греха, из старых сделал нас новыми. Согласно с сим Бог говорит и через пророка Исаию: с терпением ожидающие Господа получают новую крепость; вырастят перья, как орлы. Поелику мы при создании получили божественныя и царственныя свойства, потом мы очернили и повредили их многоразличными греховными делами: то посему через сие пророческое слово он обещает нам возвращение царствования. Ибо сия птица (т.е. орел) есть царственная и получившая царство над птицами" [45]. "Слова *Афанасия*: Орлом изображается дар воскресения; ибо мы, посевааясь тленными, воскреснем нетленными, так что не будем более ветшать и приходить в тление. А уподобив обновляемых высокопарному и царственному орлу, который открыто может смотреть на свет солнца, сим, по словам *Евтихия*, изображает обновление души и возлетание от земли на небо и будущую жизнь ея в крайнем свете" [64].

6.Творяй милостыни Господь, и судьбу всем обидимым. Здесь говорится о всех обижаемых, но преимущественно о человеках, которые находятся в плену у диавала. Это - пророческое предсказание об избавлении людей от его власти и о суде Божиим над ним (в этом значении употреблено слово "судьба") [64].

7. Сказа пути Своя Моисеови, сыновом Израилевым хотения Своя. "Но не по раскаянию устроил нам сие спасение, напротив того издревле предвозвестил сие чрез Пророков, и чрез божественнаго Моисея предначертал наше спасение. И море стало прообразом всесвятаго крещения, камень - сению бессмертных токов, а манна - изображением небесной снеди..." [45].

8-9.Щедр и Милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Не до конца прогневается, ниже во век враждует. Здесь, согласно Св.Афанасию Великому, прямо говорится о спасении человеческого рода: "Хотя, говорит, Бог и прогневался за преступление наше во Адаме, и осудил род его на смерть, но не продолжает гнева своего до конца; ибо в последния времена послал Единороднаго своего Сына для избавления нас от тления; потому что не может иметь продолжительного гнева тот, кто, как снисходительный к кающимся говорит: когда гнев ярости моей кончится, я опять

уврачую (Исаии 7,4); и если гневается не для погубления и истребления это делает" (цит. по [64]).

10. Не по беззаконием нашим сотворил есть нам, ниже по грехом нашим воздал есть нам. "Не восхотел соразмерить наказание с нашими грехами и еще продолжать гнев Свой на нас" [45]).

Нигде и никогда никто не видал еще полного воздаяния за грехи человеку. Такое воздаяние - ожидает всех нераскаянных грешников на Страшном суде, но в этой жизни с неописуемым ужасом вечного мучения не сталкивается никто. Возможно, что здесь Давид говорит и о тех, кто получит спасение в вечности - о том, что они получают его только по милости Божией. По крайней мере эта мысль неоднократно звучит в текстах псалмов (Пс.129,3 и др.).

11.Яко по высоте небесней от земли, утвердил есть Господь милость Свою на боявшихся Его. Здесь говорится о *безмерной* милости Божией к боящимся Его. Она велика также, как велико расстояние от земли до неба [64]. Безмерно, неописуемо и вечно воздаяние, которое получают праведники в жизни вечной.

12.Елико отстоят востоцы от запад, удалил есть от нас беззакония наша. Здесь пророчески говорится об очищении праведников от *всех* грехов. "Находящиеся во грехах пребывают во тьме и на западе, а освободившиеся от преступлений переселяются во свет; почему освобождение от грехов прилично назвал переходением от запада на восток, желая вместе и нас научить тому, каково расстояние между грехом и правдою" (*Исихий* - цит. по [64])). Удаление, полное удаление греха от человека изображается здесь [64], и именно этим высочайшим даром будут пользоваться новозаветные праведники в этой жизни и во всей полноте разовьется он в жизни вечной.

13.Якоже щедрит отец сыны, ущедри Господь боящихся Его. Милость Божия к боящимся Его и хранящим заповеди Его превосходит всякую человеческую меру [64].

14-16. Яко той позна создание наше, помяну, яко персть есмы. Человек, яко трава дние его, яко цвет сельный, тако оцветет, яко дух пройде в нем, и не будет, и не познает ктому места своего. Человек - смертен и немощен, будучи сотворен из праха, и удобопоползновенен на зло [64].

17. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его. Снова повторяется мысль о милости Божией к боящимся Его, она простирается на все времена и на будущую жизнь [64].

18. И правда Его на сынех сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творити я. И те, кто вступают в благодатный завет с Ним, не только знают, но и творят Его заповеди, к каким бы поколениям они не принадлежали, получают Его справедливое воздаяние [64].

19. Господь на небеси уготова Престол Свой, и Царство Его всеми обладает. Всеблагий Промысел Божий распространяется на всякого человека [45] и благодатные дары новозаветной благодати в принципе доступны каждому. Упоминание о небесном престоле Господа, согласно Ефимию [64] намекает на то, что "желающие предстать престолу Его должны мыслить о небесном".

20-21. Благословите Господа вси Ангели Его, сильнии крепостию, творящи слово Его, услышати глас словес Его. Благословите Господа вся силы Его, слуги Его, творящи волю Его. Давид призывает к хвалению и славословию Бога всех Его Ангелов, затем всех тех, кто творит Его волю "Если и между людьми находятся такие, которые ведут равноангельскую жизнь и сильны к исполнению слова Его; то и они да благословляют Его; и никто из преступников слова Его и преслушников гласа Его да не дерзает нагло на сие"(Евсевий - цит. по [64]).

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

На всяком месте владычества Его. Таким образом Давид как бы призывает все разумное создание Божие (людей и Ангелов) составить единый хор, прославляющий Создателя. Этот хор святых человек и святых Ангелов составляется с появлением новозаветной Церкви, прославляющей Бога на всяком месте, а не так, как это имело место в Ветхом завете. "Очевидно, что Давид говорит сии слова, пророчествуя о евангельском и новом богослужении народов, которое и предпочитает древнему и подзаконному"[64]. "Сие не приложимо к Иудеям; потому что, когда пленившие их повелевали воспеть *от песней сионских*, поступая законно, сказали они: *како воспоем песнь Господню на земли чуждей* (Псал.136,4). А нам божественный Апостол

предписывает *молитвы творя на всяком месте, воздевать преподобныя руки* (1Тим.2,8)" [64].

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

Вслед за первым антифоном всегда возглашается дьяконом *малая ектиния*, которая представляет собою часть великой мирной ектинии: *Паки и паки* (т.е. "снова и снова") *миром Господу помолимся*. И звучит последнее прошение великой ектинии: *"Заступи, спаси..."*, имеющее важнейший смысл (см. разд. 2.2), и все то, что далее звучит в конце великой ектинии. В конце ее также как и на мирной ектинии священник тайно читает молитву (молитву второго антифона), которая также как и молитва первого антифона завершается славословием Бога, звучащим вслух, запечатлеваемым *Аминь*, которое поется хором.

Вслед за малой ектиньей звучит второй антифон, в том случае, если поются изобразительные антифоны, поется 145 псалом:

1-2. Хвали, душе моя, Господа. Восхваляю Господа в животе моем; пою Богу моему, дондеже есмь. Призывая свою душу к благословию Бога, Давид не только говорит нам о том, что не перестанет прославлять Всевышнего в этой жизни, но и указывает на то, что прославление Бога будет совершаться его устами и в вечности (*Евсевий* - цит. по [64]), и тем самым предсказывает нам о свойствах жизни вечной, ожидающей праведников.

3-4. Не надейтесь на князи, на сыны человеческия, в нихже несть спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою. В той день погибнут вся помышления его. В третьем стихе пророк указывает путь достижения вечной жизни - вера в Бога Вседержителя и неотделимая от веры надежда на Него, поэтому тот, кто уповает на Него в следующем стихе будет назван блаженным, (так же будут называться и все те, кто будут перечисляться позже при пении *блаженн* - см. далее текст). Здесь же видим указание на то, что является препятствием к достижению вечности - надежда на сильных века сего, в том числе на всякого человека, не исключая и себя самого. **Проклят тот человек, который уповает на человека и утвердит плоть мышцы своя на нем, а от Господа отступит сердце его** (Иер.17,5).

5. Блажен, ему же Бог Иаковль Помощник его, упование его на Господа Бога своего. Надежда на Бога, неразрывна с истинной верой в Него. По

учению Св.Отцов надежда на Бога может быть как истинной, так и ложной, т.е. имеющей прелестный характер. Такая надежда - у всякого проводящего незаконную жизнь [42,§232]. Имеющий истинную надежду на Бога, действительно блажен, как имеющий залог спасения.

Давид называет Бога Богом Иакова, в силу того, что Иаков, проводя жизнь в многочисленных трудных обстоятельствах, возлагая все свое упование на Всевышнего, многократно получал от Него помощь и заступление [45].

6.Сотворшаго небо и землю, море и вся, яже в них, хранящаго истину в век. Здесь Давид излагает нам причины, в силу которых надежда на Всевышнего столь крепка. Он - Творец видимого и невидимого мира и Вседержитель его. Он - Бог неложный в Своих обещаниях, как казни законопреступников, так и спасения праведников [45].

7.Творящаго суд обидимым, дающаго пищу алчущим. Господь - отмститель обижаемых и кормитель алчущих. И отмстит диаволу за его козни против человека и насытит "алчущих и жаждущих правды" [64], тех кто как пищи и питья желают богоугождения в его совершенной форме. Это богоугождение появится на земле с пришествием Мессии.

Господь решит окованная. 8. Господь умудряет слепцы. Господь возводит низверженныя. Помимо тех вещественных благодеяний, которые свойственны Богу, здесь имеются в виду и благодеяния духовные, которые будут даны Всевышним падшему человечеству. "Господь восстанавливает не только падших из состояния здоровья в состояние болезненное, из счастья телесного в несчастье, но и тех, которые ниспали из добродетели в порок, каковы были язычники, которые по отношению к добродетели были связаны, почему и не могли производить ее, и слепцы в отношении к истине и - низринуты в пропасть погибели"[64].

Господь любит праведники. 9.Господь хранит пришельцы. Здесь говорится о том, что Церковь составится, как из тех, кто придет в Нее от правды ветхого закона, так и из тех, кто, будучи совсем чужд закона, войдет в нее из числа язычников [64]. Давид говорит о любви Божией к тем и другим.

Сира и вдову примет. Покаявшийся грешник разрывает с диаволом все свои отношения, поэтому он в отношении родства с ним может быть назван как сиротою, так и вдовицей. Бог своим благодатным заступлением хранит таких людей и ведет их ко спасению. "Итак сего-то сироту и сию-то вдову

Господь заступает, подавая им свою помощь, и сироту делает своим сыном, а вдову невестою своею посредством Святаго Духа"[64].

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

10.Воцарится Господь во век, Бог твой, Сионе, в род и род. Здесь прямо говорится о том, что царству Сына Божия не будет конца[64]. Сионом называется новозаветная Церковь и говорится о том, что Бог есть Бог как живущих в ней и умирающих, так и восстающих из мертвых ("в род и род") [64].

Если вспомнить смысл и цель Божественной Евхаристии - благодарение Бога за совершенное домостроительство спасения, то 103 и 145 изобразительные псалмы по существу своему посвящены преимущественно именно этому благодарению и пророчески прообразуют смысл совершаемой Евхаристии.

По окончании 145 псалма на Божественной Литургии звучит песнопение *Единородный Сыне*, написанное святым благоверным императором Юстинианом. Если два изобразительных антифона пророчески изображали нам то, как плоды пришествия Мессии были открыты Господом пророку Давиду, то это песнопение свидетельствует нам о реальности уже совершившегося Его спасительного пришествия и о совершении домостроительства спасения:

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

Говорится о божественной природе Сына Божия и о его непреложном вочеловечении. Божественное естество не прелгается в человеческое. Вочеловечивание происходит непостижимым для нас образом – Бог становится человеком, не переставая быть Богом (см. [17, кн.3, гл.2]).

Напоминается нам о том, что страдание и смерть Христа были вольными. И говорится о попрании смерти смертью Христа. По учению Св.Отцов, смерть бывает трех видов: вечная, духовная(душевная) и обычная телесная. Вечная смерть – предание вечной адской муке грозила всем людям без исключения в

том случае, если бы не пострадал и не умер Христос.³⁷ Страдание и крестная смерть Христа приобрели для человечества единственное средство оправдания перед Божественным правосудием, в силу которого на Страшном суде всем грозило бы в случае, если бы искупительные страдание и смерть не имели бы места, предание вечной муке (см. прим.18).

Христос именуется "смертию смертью поправым" и в смысле уничтожения им духовой смерти содержимых во аде, происшедшего при Его сошествии во ад, и имевшего место только в силу Его крестной смерти. И так же только в силу страданий и смерти Христа уничтожена духовная смерть тех, кто через живую веру во Христа соединяется с Ним и с Богом, что является началом вечной блаженной жизни во Христе (подробности см. в [67]).

После этого песнопения звучит малая ектиния.

Вслед за ней начинается пение третьего антифона. Если поются антифоны изобразительные, то это т.н. *блаженны*, которые представляют собою нечто иное, как заповеди блаженства (Мф.5,1-12), которые были во всей полноте исполнены самим Спасителем, и в которых изображается земная жизнь пришедшего Христа, безгрешного и пострадавшего ради нашего спасения. Одновременно блаженны являются заповедями Спасителя, следуя которым мы достигаем вечного спасения. О царстве небесном говорит нам самый первый стих, поемый на блаженных. (*Во Царствии Твоем, помяни нас Господи, егда приидеши во Царствии Твоем.*) И царства небесного человек может достичь только по милости Божией, и никогда "по заслугам". По мысли Св.Игнатия Брянчанинова - все должники перед Богом и все должники - несостоятельные [22, гл.10, ч.1], см. также прим. 12. Поэтому спасение каждого аналогично спасению покаявшегося на кресте евангельского разбойника (Лук.23,42). С его слов, с которыми мы молитвенно обращаемся к

³⁷ *Свт.Тихон Задонский* - "Аще бы он (Иисус Христос) не взыскал нас, вечно бы в погибели были мы, аще бы Он не пришел к нам, всегда бы в пленении у диавола были, который нас из рая пленил: аще бы Он не страдал за нас, во аде бы во веки страдали мы: аще бы Он не умер за нас, в вечной бы смерти погребены были мы" [65, письмо 5]. *Св. прав.Иоанн Кронштадтский* - «Не было, братия, для Бога никакой нужды подвергать Себя такому безчестию и таким страданиям на земле: Его самопожертвование совершенно добровольное, - и Он мог не воплощаться, не страдать и не умирать. Только тогда мы все, как грешники и как враги Божии, были бы на веки пленниками и рабами диавола, и все погибли бы вечно; тогда не было бы этих двух сторон: правой и левой, не было бы сказано: праведники пойдут в жизнь вечную, а грешники - в муку вечную (Матф. 25. 46.), а было бы одно грозное определение всем - вечная мука. И подумать страшно!»[66, сл.8].

Всевышнему, и начинается пение *блаженн. Во Царствии Твоем, помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем. Блажени нищии духом, яко тех есть Царство Небесное. Блажени плачущии, яко тии утешатся. Блажени кротцыи, яко тии наследят землю. Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся. Блажени милостивии, яко тии помиловани будут. Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят. Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся. Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царство Небесное. Блажени есте, егда поносят вам, и изженут, и рекут всяк зол глагол на вы, лжуще мене ради. Радуйтеся и веселитесь, яко мзда ваша многа на Небесех.*³⁸

Заповедями блаженства наминается нам о том, какова должна быть наша жизнь, что необходимо должно быть ей свойственно для достижения нами спасения. В контексте Литургии заповедями блаженства нам предлагается тот образец, по которому мы должны настроить себя для достойного совершения Литургии и достойного Причащения Св.Христовых Таин.

Вместе со стихами блаженн, чередуясь с ними, нередко читаются и тропари канона, прочитанного (или пропетого) в этот день на Утрени. При этом берутся тропари 3 и 6 песен, которые посвящены соответственно рождению пророка Самуила у неплодной Анны, изображающему собою нарощение новозавтной Церкви (3-я песнь) и страданиям, смерти и воскресению Христовым, которые пророчески предизображаются в истории пророка Ионы (6-ая песнь). Поскольку тропари канона Утрени часто отражают содержание библейских песен, выбираются тропари именно этих песен в связи с тем, что на Литургии преимущественно воспоминается как домостроительство спасения, совершенное через страдания смерть и воскресение Христово, так и его плоды - появление на земле Св.Церкви. Если празднуется день памяти святого, то в содержании тропарей канона обязательно прославляется его спасение в Царстве Небесном.

При пении третьего антифона, (третий антифон изобразительных антифонов представляет нам Христа, явившегося во плоти) отверзаются царские врата в алтарь (в знак того, что Христос начал являть Себя миру), и в конце его при пении *слава* начинается совершаться *малый вход*, во время

³⁸ Толкование на стихи *блаженн* бл.Феофилактом Болгарским см. Приложение 3.

которого дьякон и священник выходят из алтаря через северные врата, при этом идущим впереди дьяконом выносятся на престольное Евангелие.

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

Встав перед открытыми царскими вратами, священник читает тайную молитву входа, в которой молится о том, чтобы Господь вместе с входом священнослужителей в алтарь сотворил и вход своих Ангелов, сослужащих и сославословящих священнослужителям. Сразу после этого дьякон обращается к священнику с прошением о благословении "святаго входа". Священник благословляя, произносит: *Благословен вход святых Твоих всегда и ныне и присно и во веки веков*. Поскольку при совершении входа на вечерни, символически означающем вхождение в небо святых угодников Божиих [1, ч.2, гл.1, §20], звучат те же слова, можно предполагать, что и на Литургии вход с Евангелием также как и вход с кадиллом на вечерне означает вхождение в небо святых угодников Божиих. Поемы почти сразу после этого момента тропари святым символизируют ничто иное, как их спасение в Царстве Небесном (см. далее в тексте).

После целования священником Евангелия и окончания пения последнего антифона, дьякон, стоя впереди священника перед царскими вратами, возвышает Евангелие, изображая им крест и громко возглашает: *Премудрость, прости*.

Что означают эти слова? Так на этот вопрос отвечает Св.Николай Кавасила: "Что же такое премудрость? Приличные священнодействию помыслы, с которыми исполненные веры должны смотреть и слушать совершаемое и произносимое, не имея ничего человеческого. Это-то христианская премудрость, и таково-то значение сего слова, которое священник во время священнодействия многократно произносит верным; о сих помыслах напоминает оно, ибо так нередко мы одним речением напоминаем друг другу

целую мысль и возобновляем ее в душах слушателей. А для чего нужно напоминание? Велика сила забывчивости, и из человеческих страстей ни которая столь часто и легко не поборает человека, как эта. Когда же необходимо стоять с надлежащими помыслами и принимать участие в священнослужении, в слушании и созерцании священных песней и действий, чтобы не бесплодно находиться при этом и не вотще тратить время, - что не легко, - то нужно, чтобы мы сами себя возбуждали и сами собою трезвились; да нужно также и внешнее напоминание, чтобы свой ум, непрестанно уловляемый забвением и увлекаемый к суетным надеждам, могли мы снова восстанавливать"[2, гл.21]. Слово это во время совершения богослужения звучит в тех его моментах, когда особенно нужно внимать слышимому. Согласно автору Новой скрижали - возглашение "премудрость" есть ничто иное, как указание на то, что далее пойдет речь о Христе, Божией Премудрости. В данный момент, поскольку эти слова совпадают с возвышением Евангелия, они указывают на высоту и божественность евангельского учения, преподанного нам Христом. Возвышение Евангелия означает также и Христово воскресение.

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

Вслед за этим звучит краткое песнопение *Приидите поклонимся и припадем ко Христу, спаси ны Сыне Божий...* Наше поклонение, к которому оно нас призывает в этот момент, означает ничто иное, как наше поклонение изнесенному Евангелию, как иконе Христа и тем самым принятие нами Евангелия, принесенного в мир Спасителем. Заканчивается это песнопение по-разному в зависимости от богослужбного дня. В дни празднования святым, например, припеваётся: *во святых дивен Сый, поющая Ти*. Но всегда прошение о спасении, обращенное ко Христу при этом заканчивается словами: *Аллилуиа*. Слово аллилуиа, имеющее двоякое значение: "Хвалите Бога" и "Господь грядет", в этом случае употребляется во втором значении - для обозначения пришествия Спасителя, как уже свершившегося первого, так и грядущего второго. И именно о нем мы вспоминаем здесь, воссылая молитву о нашем спасении.

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

Вхождение священника в алтарь символизирует вознесение Господне. На эту же мысль указывает и значение пения тропарей святым, часто звучащих в этот момент Литургии. Этим пением означает, что Христос по Своем воскресении и вознесении отверз им всем рай. Целованием иконы Христа и Богородицы священником изображается то, что спасение приобретено благодаря боговоплощению. В тех случаях, когда поются тропари праздникам, это означает, что события этих праздников совершены Христом, явившимся на земле [1,ч.1, гл.7, §8]. Вместе с тропарями поются и положенные в Уставе кондаки. В конце очень часто звучит песнопение Пресвятой Богородице (богородичен), как виновнице воплощения Сына Божия и совершенного через это спасения святых угодников.

2.4. Трисвятое

В то время, как хор поет тропари и кондаки, священник, стоя перед престолом, читает тайно молитву трисвятого, в которой молит Бога принять от нас *трисвятую песнь* и призывает благодать Божию принести нам прощение грехов и освятить нас с тем, чтобы мы приготовились ко всему дальнейшему, что должно иметь место на божественной Литургии, чтобы достойно проводили время нашей земной жизни, и чтобы мы, очищенные от всякой скверны, могли в вечности прославлять Бога вместе с Ангелами, составляя с ними единый хор. Текст этой молитвы читается тайно, во всеуслышание звучат только последние слова священника: *Яко свят еси Боже наш и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.*

Господи, спаси благочестивыя и услыши ны, и во веки веков - при этом добавляется диаконом, который, стоя в царских вратах, лицом к молящимся, обводит орарем от иконы Спасителя к иконе Богородицы и далее к престолу алтаря, указывая таким образом орарем на стоящих в храме людей и на всех присутствующих, которым адресуются слова тайной молитвы. Так заканчивает он молитву священника и этим выражает надежду на то, что,

стоящие в храме, которые будут воссылать славу Триипостасному Божеству через несколько мгновений, будут воссылать славу Творцу и *во веки веков*.

Далее звучит *Трисвятое*, которое поет хор как бы от лица всех молящихся, но по смыслу Трисвятого его должен петь весь храм. *Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас*. Троекратное *Свят, Свят, Свят* - ничто иное как пение Серафимов (Ис.6,3). *Крепкий, бессмертный* - слова пророка Давида (Пс.41,5). *Помилуй нас* - прибавлено от новозаветной Церкви, весь текст Трисвятого является сочетанием слов, взятых из текстов Ветхого и Нового Заветов, выражает тем самым единение Ветхого и Нового заветов. Но не только это. Откровение Святых Ангелов отроку [43, Житие Св.Прокла, 20 ноября] говорит нам о том, что словами Трисвятого (исключая *помилуй нас*) Ангелы славословят Всевышнего на небеси. Воспевая Трисвятое, подражаем Ангелам в пении ангельского песнопения, возносим Богу славословие ангельскими словами.

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

Трисвятое - ничто иное, как наше исповедание веры в Троицу, принесенной на землю воплощенным Спасителем, явление Котрого на землю изображалось малым входом. Слова *помилуй нас* - выражают наше, человеческое, но в то же время, поскольку эти слова звучат вместе с ангельскими словами, то тем самым означает единение ангельских сил и людей, осуществившееся с явлением божественной новозаветной благодати. Тем самым продолжают те мысли, которые уже звучали при пении изобразительных антифонов и входных тропарей. Если пение тропарей - прославление Бога за дарованное святым вхождение в небо, то здесь - молитва о том, чтобы и нам удостоиться той же участи и воспевать вместе с Ангелами Триипостасное Божество.

2. 5. Чтение Священного Писания

Вслед за *Трисвятое* на Литургии следует чтение Апостола³⁹ и Евангелия. Отойдя на горнее место в алтаре, священник, став в южной его части, благословляя, преподает мир всем стоящим в Храме. При этом он символизирует собою Самого Христа, принесшего мир на землю. Св.Иоанн Златоуст пишет, что "мир есть источник всех благ: он приносит с собою радость" [68, беседа 3]. Мир, получаемый нами в новозаветное благодатное время, есть мир с Богом, заключающийся в отпущении грехов и избавлении нас от всякой греховной скверны, принесенный на землю Христом - Его искупительными страданиями и воскресением.⁴⁰ Его молитвенно преподает всем верным священник от лица самого Христа; его же и мы в ответ желаем священнику - чтец от нашего лица отвечает: *И духови твоему.*⁴¹

Далее звучит слово *премудрость*, которое можно понимать как означающее то, что далее будет звучать нечто имеющее отношение ко Христу - далее читаются и поются *прокимны*⁴² - краткие стихи, выбираемые как правило из псалмов Давида, в которых нередко пророчески отражены события, так или иначе связанные с пришествием Христовым. Прокимны часто имеют отношение к празднуемому в данный день событию.⁴³ По другому толкованию - слово *премудрость* означает призыв нас к особо внимательному слушанию того, что будет звучать далее, к тому, чтобы мы имели при слушании мысли,

³⁹ Под чтением Апостола подразумевается чтение апостольских посланий и кн.Деяний Св.Апостолов.

⁴⁰ О значении слова *мир* см. так же раздел 2.2.

⁴¹ Подобный ответ на возглас священника, преподающего мир, в котором звучит слово *дух*, по мнению Св.Иоанна Златоуста, имеет очень древние корни, и в первые десятилетия существования Церкви при обилии в ней очевидных даров божественной благодати Св.Духа имел вполне конкретное значение - указание на духовные дарования священника [10, беседа 26, п.4].

⁴² Слово *прокимен* означает в переводе "предшествующий". Содержание прокимнов нередко отражает в себе пророчески смысл последующих вслед за этим более пространных текстов, звучащих во время богослужения, - в данном месте Литургии это тексты апостольского и евангельского чтения. По толкованию Св.Германа звучание прокимнов символизирует всю совокупность ветхозаветных пророчеств о новозаветной благодати [18].

⁴³ Праздники Православной Церкви почти все имеют отношение к событиям новозаветного времени, связанным с пришествием Христа.

соответствующие читаемому (Подробнее см. комментарий Св.Николая Кавасилы в разд. 2.3).

Прокимны начинает (читает) чтец, стоящий напротив царских врат перед амвоном ⁴⁴, лицом к алтарю, и вслед за ним их повторяет, пропевая, хор. Вместе с прокимнами звучат и соответствующие им по смыслу *стихи*, также, как правило, выбираемые из Псалтири.

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

По окончании чтения Апостола священник преподает (возглашает, благословляя) *мир* чтецу, прочитавшему Апостол, и снова звучит *премудрость*, указывающая на особую значимость воспевание хвалы Богу, которое следует вслед за этим. Звучит *Аллилуиа* - хваление Богу за ниспосланную миру истину спасительного вероучения, дошедшую до нас через Апостолов. (Пение *Аллилуиа* в этом месте Литургии Св.Николай Кавасила называл хвалебным гимном [2, гл.22]). Сначала его произносит чтец, затем повторяет несколько раз хор. При этом звучат и специальные стихи (аллилуарий), читаемые чтецом попеременно с пением *Аллилуиа*; также как и прокимны они, как правило, берутся из Псалтири; по своему содержанию они являются своего рода прокимнами к чтению Евангелием. По другому пониманию слово *аллилуиа* означает "Господь грядет", и его пение в данный момент Литургии относится к последующему вскоре за этим чтению Св.Евангелия.

⁴⁴ В древней Церкви посвященный в стихарь чтец читал прокимны и Апостол с амвона - специального места, предназначенного в Храме для возвещения слова Божия. При этом чтение Апостола предварялось традиционными для ветхозаветных пророчеств словами: "Так глаголет Господь". Считается, что до 5 века вместо прокимнов звучали целые псалмы. В пользу этого предположения говорит то, что часто текст прокимна и стиха к нему берутся из одного и того же псалма.

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

При сослужении с диаконом священник, прочитав тайную молитву во время пения аллилуария, в которой просит Всевышнего воссиять в наших сердцах свет богоразумия (познания Бога), просит о том, чтобы нам была дана благодать разумения Евангельских заповедей и жизни по ним, дабы поправ все плотские страсти, мы прочее время нашей жизни прожили "вся, яже ко благоугождению Твоему, и мудрствующе и деюще"⁴⁵, передает Св.Евангелие диакону, затем благословляет диакона на чтение Св.Евангелия, который выносит Св.Евангелие (обычно находящееся на престоле в алтаре), взяв его из рук священника, на амвон и, стоя перед царскими вратами, готовится к чтению его. Перед стоящим на амвоне диаконом (к западу) обязательно ставятся зажженная свеча (или стоят священосцы с горящими свечами). И снова звучат слова *премудрость*, затем слово *прости*, буквальное значение которого - "стойте прямо". Об употреблении этого слова так читаем у Св.Николая Кавасилы: "И возглас: *прости* есть также увещание. Какое же увещание? Оно хочет, чтобы мы находились пред Богом и таинствами в подвиге не леностно, а с усердием и со всяким благоговением держали себя, видим ли, говорим ли, слушаем ли что-либо из священных молитвословий, и первый знак сей ревности и сего благоговения показывали бы в прямом положении тела, то есть совершали это не сидя, а стоя, ибо таков образ молящихся, таков образ слуг... А мы ведь молим Бога о важнейшем, мы слуги во всех родах служения. Таков смысл сих слов" [2, гл.21].

Далее мы призываемся к слушанию Евангелия: священник возглашает *услышим Святаго Евангелия* и затем особо перед чтением Св.Евангелия им снова преподается *мир всем*. И после прославления Бога (*Слава Тебе, Господи*,

⁴⁵ Жизнь по заповедям Евангелия - есть необходимое и достаточное условия нашего спасения. Так учат нас Св.Отцы. "Истинное христианство и истинное монашество заключается в исполнении евангельских заповедей. Где нет этого исполнения, там нет ни христианства, ни монашества, какова бы ни была наружность" [69, гл.IV]; см. там же гл.I-IV). Поэтому столь торжественно и обстоятельно во время Литургии совершается чтение Св.Евангелия.

слава Тебе), ⁴⁶ обязательно звучащего всегда перед чтением Св.Евангелия, во время богослужения, звучит *вонмем*. И сразу после этого читается Евангельский текст - это может быть один или несколько фрагментов.

По окончании чтения Св.Евангелия священник, преподает мир читающему. А хор снова прославляет Бога за дарованное нам слышание слова Божия.

Все чтение Евангелия и Апостола в этом месте Литургии означает явление на Земле Божественного Откровения, Евангельского благовестия. О чтении Писания в это время Литургии так писал Св.Николай Кавасила:

"Но что значит здесь чтение Священных Писаний? Если хочешь знать назначение, то, как сказано, чтение prepares нас и предпочищает пред великим освящением чрез таинство. А если доискиваешься значения, то оно знаменует откровение Господа, которое Он явил вскоре по Своем явлении. Ибо Евангелие сперва показывается закрытым, знаменуя явление Господа, когда явился Он по воле Отца в безмолвии и, ничего не проповедуя Сам, имел при Себе глас вопиющего.

А это (т.е. чтение Евангелия) есть уже знак совершенного Его откровения, при котором Он открыто беседовал со всеми и явил в Себе не только то, что Сам говорил о Себе, но и то, что учил говорить апостолов, посылая их к погибшим овцам дома Израилева. Для того-то читаются писания апостольские, читается и самое Евангелие. А почему не прежде Евангелие? Потому, что знамения откровения, явленные Самим Господом, совершеннее, чем те, которые изречены апостолами. А так как Господь не вдруг явил людям, каков Он по Своей силе и каков по Своей благодати (ибо это относится ко второму Его пришествию), но шел, совершая путь от менее ясного к более ясному, то желающим показать постепенное Его явление естественно читать апостольские писания прежде Евангелия. Для того-то соблюдаются к концу и знаки совершеннейшего Его явления, как это видно будет из последующего" [2, гл.22].

⁴⁶ "Но для чего пред чтением Писаний мы восхваляем Бога? Для того, что это надобно делать во всех случаях, в которых Он всякий раз непременно посылает нам Свои дары, особенно же когда мы получаем какое-нибудь великое благо, например слышание Божественных словес" [2, гл.22].

2.6.Ектинии

После чтения Св.Евангелия начинает звучать *сугубая ектиния*. Слово *сугубая* означает "особо усиленная" и начинается она особыми словами возгласа священнослужителя (или диакона): "*Рцем вси, от всея души и от всего помышления нашего рцем...*". Второй ее возглас - прошение о том, чтобы Бог отец наших услышал нас и помиловал и третье тоже о помиловании, при этом призываем Бога помиловать нас по Его великой милости. И на каждое прошение этой ектинии, начиная с ее третьего прошения, звучит троекратное усиленное *Господи помилуй*, никогда больше не звучащее во время ектиний о живых. Прощения сугубой ектинии - преимущественно о прощении грехов [1, ч.2, гл.1, §24].⁴⁷ В отличие от разных прошений мирной ектинии в ней будут перечисляться различные лица, о которых молится Церковь.

Первые прошения о помиловании сугубой ектинии, звучащей сразу после Евангелия, это прошения о тех, кто хранит Евангельское учение - о предстоятелях Церкви и сразу же вслед за этим - о тех, кто живет по Евангелию. Так Св.Церковь, молясь *о всей во Христе братии нашей*, ублажает тех, кто наиболее близок ко Христу по своей жизни, кто составляет ее тело, Единой Святой, Соборной и Апостольской, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного (Ефес.5,27).

Воссылаем во время этой ектинии и прошения *о властех и воинстве*, независимо от их религиозной принадлежности, помня слова Апостола,

⁴⁷ Состояние человека, при котором его грехи прощены ему - это состояние, при котором он не грешит. Поскольку в том случае, если человек в данный момент согрешает, его грех в данный момент всегда является тем грехом, в котором он повинен и будет нести ответственность, если благодать Божия через Христа не избавит его от вины (от «клятвы») "Затвори писание вся под грех. А писано есть: *проклят всяк, иже не пребудет во всех писанных в книзе законней, яко творите я* (Гал.3,10 и Пс.13 и 52). Следовательно все человецы под клятвою быти учинилися, яко законопреступники (Гал.3,10), и следовало всем, по силе клятвы, вечной казни и мучениям преданным быть; сего клятва законная требует" [65, п.6]. По поводу состояния человека, при котором все его грехи прощены, у Св.Тихона Задонского находим, что это - состояние соединения с Богом, царство Небесное, воцарившееся в его душе, спасение. "Где прощение грехов, тамо вся благая, смертию Христовою приобретенная, последуют; тамо вместо клятвы благословение Божие, вместо гнева благодать и милость Божия подается. О, чуднаго и воситину желаемого пременения! Окаянный грешник в число праведных приемлется, из сына тьмы сыном света, из чада диавольскаго чадом Божиим, из наследника вечныя смерти и ада наследником вечнаго живота, вечнаго блаженства и царствия Божия делается" [42, §151]. Если ищем Царства Небеснаго и правды его, то, по обетованию Господню, получим все остальное нам существенно нужное

призывавшего молиться за царей и представителей власти (1Тим. 2, 1-3). Молимся о священстве и еще раз *о всем во Христе братстве нашем* (почти повторяются при этом слова первого прошения сугубой ектинии). Молитвенно поминаем вселенских патриархов, создателей данного храма (или обители), всех усопших православных христиан.

В следующем прошении сугубой ектинии молимся о прощении грехов всех благодетелей и всех трудящихся в данном храме и всех, кто предстоит пред Богом в молитве. По благословению архиерея к прощениям сугубой ектинии могут прибавляться и другие прошения. Завершается сугубая ектиния славословием Бога Единого в Троице: священник возглашает: *яко милостив и человеколюбец Бог еси и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь* - отвечает хор.

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

Если загробная участь человека определяется двумя судами Божиими над ним - судом частным, который проходит каждый человек после смерти и всеобщим Страшным судом, то в прошениях этой ектинии Св.Церковь молится о помиловании душ усопших, не делая никаких уточнений о времени помилования⁴⁸.

(Мф. 6,33). Таким образом, испрашивая у Бога прощения грехов для себя и наших ближних - испрашиваем у Бога и всего остального нужного.

⁴⁸ Необходимо рассмотреть о каком помиловании и упокоении усопших воссылается Церковью молитва. Посмертная участь человека определяется Страшным судом и частным судом над ним, вслед за которыми могут последовать мучения.

1). Необходимо отметить, что на приговор Страшного суда повлиять молитва не может (см. прим.32). Воссылаемая Церковью молитва о всех поминаемых об их упокоении в Царстве небесном – с одной стороны обусловлена тем, что всякий человек получает спасение (если получает) только по милости Божией и тем, что нам не известно состояние перед смертью каждого умирающего. Представление о том, что Церковь может избавить своею молитвою от осуждения на муку вечную, которое ожидает всякого, ушедшего из жизни без покаяния – неверно.

2). В промежутке между частным судом и Страшным судом состояние страдания любого православного усопшего, осужденного на частном суде, по молитвам Церкви может быть облегчено [7, отв.64].

3). Участь человека, определяемая частным судом, по молитвам Церкви может облегчаться. В некоторых случаях может достигаться его помилование на частном суде, как мы читаем в Житии

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

Каждый человек, не может оправдать себя перед Богом (см. прим.12) и прощение грехов на частном суде, как и спасение в вечности после Страшного суда, люди могут получить только за счет всемогущей Голгофской Жертвы и единственно по великой милости Божией, о чем и упоминает первое прошение заупокойной ектинии. Все усопшие таким образом нуждаются в этой милости Божией и из этого правила нет ни одного исключения.⁴⁹

Церковь молится об *упокоении рабов Божиих*, употребляя слово *упокоение* в самом широком смысле. Просить у Бога *упокоения* (т.е. облегчения состояния) после смерти можно для всякого человека, в том числе и для тех, чья участь в вечности безнадежна. Однако Церковь на ектиниях молится только об упокоении крещеных, тех, кто в своей жизни через Таинство Св.Крещения вступил в число тех, кто посвящает себя Богу и не был в момент кончины отлучен от Церкви.

В этом же первом прощении заупокойной ектинии просим о прощении поминаемым нами рабам Божиим *всякого прегрешения вольного же и невольного*. Бог по молитвам Св.Церкви может простить усопшим многие и тяжкие грехи (см. описание мытарств бл.Феодоры [70, "Слово о смерти"]). Однако безусловным препятствием для получения полного прощения на частном суде является состояние греха, состояние нераскаянности, в котором человек заканчивает свою земную жизнь.⁵⁰ Это состояние является и единственным состоянием, препятствующим спасению человека в вечности. "Страшная истина. Нераскаянные грешники после смерти теряют всякую возможность измениться к лучшему и, значит, неизменно остаются преданными вечным

преп.Василия Нового (описание мытарств бл.Феодоры [70, "Слово о смерти"]), [7, отв.65]. Однако те из православных христиан, которые закончили жизнь во грехе, т.е. без покаяния, не имеют никаких шансов на помилование как на частном суде, так и на Страшном суде. См. далее текст.

⁴⁹ Согласно учению Православной Церкви, каждый скончавшийся крещеный младенец наследует Царство небесное (см. [70, "Слово о смерти"]). И, тем не менее, при отпевании младенца Церковь *молится* о его упокоении.

⁵⁰ Состояние покаяния и состояние греха принципиально несовместимы. Так об этом писал Св.Тихон Задонский: "Нет тамо и покаяния, где грехи не оставляются, но бесполезное совести умягчение и прелесть диавольская, который таким ложным покаянием прельщает людей, чтобы в вечную с собою погибель их мог привлечь" [42, §§375-376].

мукам...Нераскаянные грешники - несомненные сыны погибели" - так писал об этом Св.прав.Иоанн Кронштадтский [71]. См. также описание мытарств бл.Феодоры [70, "Слово о смерти"].

Поскольку последние мгновения, решающие вечную участь каждого человека скрыты от нас, поэтому мы не можем точно сказать, как кто из скончавшихся окончил последние мгновения своей земной жизни. В то время как спасительное покаяние может иметь место в течение кратчайшего времени. В связи с этим Св.Игнатия Бренчанинов писал: "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" [22, гл.10, ч.2]. Поэтому для каждого крещеного, поминаемого на заупокойной ектинии, мы просим с надеждой на упокоения *идеже праведнии упокоеваются*, просим *милости Божией, царства небесного и оставления грехов*. (Второе и третье прошение заупокойной ектинии.)

Особую важность заупокойные молитвы и поминовение усопших на Литургии имеют во время, отделяющее кончину человека от окончательного решения о его судьбе на частном суде, которое определяет его участь вплоть до Страшного суда. Молитвы Церкви могут повлиять при этом на приговор частного суда решительным образом, спасая некоторых от осуждения на адское мучение (см. описание прохождения мытарств бл. Феодорой [70, "Слово о смерти"] и [7, отв.65]). Заканчивается заупокойная ектиния на Литургии специальной молитвой об упокоении всех поминаемых в Царстве небесном, читаемой священником.

Далее звучит небольшая ектиния об *оглашенных*. Оглашенными в Церкви называются те, кто не получил еще благодати Таинства Св.Крещения. Сначала им предлагается помолиться отдельно от всех остальных присутствующих в храме, затем отдельно от них о них молятся *верные* - о просвещении их истиной Евангелия (*открывает им Евангелие правды*), соединении их с Церковью верных и о ниспослании им благодати. При этом звучит прошение *Заступи, спаси...*, повторяющее прошение на мирной ектинии (см. подробнее разд. 2.2) за исключением того, что прошение воссылается об оглашенных.. Затем, после приглашения приклонить главы оглашенные стоят с

наклоненными главами, при этом священник тайно в алтаре читает молитву о них, в которой - прошения о даровании им принятия благодати Св.Крещения и о соединении их с Церковью. Он заканчивает эту молитву возгласом, произносимым вслух: *Да и тии с нами (то есть с верными) славят пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.* Хор отвечает: *Аминь.* Этим пожеланием о том, чтобы вместе со всею Церковью здесь и в вечности оглашенные славили Бога, заканчивается ектиния об оглашенных. Вслед за этим звучит приглашение оглашенных к выходу и, согласно возгласу, в храме после этого должны остаться только верные. После произнесения возгласа, священник разворачивает на престоле *антиминс*, на котором и будет совершено пресуществление во время приближающейся *Литургии верных.*

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

Несмотря на то, что в настоящее время эта древняя церковная практика фактически нигде не осуществляется, ектиния об оглашенных должна каждого из нас заставить испытать свою совесть, и, по крайней мере, каждый для себя должен решить вопрос о том, не попадает ли он, согласно учению Церкви, в разряд тех, кто не должен молитвенно соучаствовать в последней, самой важной части Божественной Литургии. Св.Иоанн Златоуст: "Да никто из недостойных ясти (Божественную Трапезу!) да никто из немогущих зрети небесную Кровь, изливаемую во оставление грехов! да никто недостойный живыя Жертвы! да никто неведущий таинств веры! да никто немогущий прикасаться оскверненными устами к страшным Таинствам (пробыти дерзнет!) Аще имеши на врага гнев, изрини гнев, уврачуй язву, разреши вражду, да приимеши врачевание от трапезы" ("Беседа на притчу о блудном сыне" - цит. по [56, §71]). Он же: "Если ты недостойн приобщения, то недостойн и участия (в литургии верных), и значит - в молитвах" [36, беседа 3, п.4]. Преп. Симеон Новый Богослов не рекомендовал одному из своих духовных чад присутствовать во время совершения Таинства Божественной

Евхаристии "пока не стяжешь твердаго намерения никогда уже не оставлять добрых дел и добродетелей и совершенно не возненавидишь грех" [30, слово 32]. По мнению автора "Новой скрижали" - возглас *оглашенные изыдите* означает приглашение покинуть храм и всем тем, кто не достоин принятия святых Христовых Таин[1, часть 2, гл.7, §27].

Человек, не имеющий твердого намерения начать новую жизнь без греха, и поэтому пребывающий в состоянии греха, (поскольку намерение не оставлять грех есть уже грех сам по себе), очевидно не может участвовать с пользой для себя в *общем деле* совершения Св.Евхаристии. **Проклят, кто дело Господне делает небрежно** (Иер.48,10). Приступающий к Литургии -"общему делу", которое не совершается даже Св.Ангелами, а только людьми, и не примирившийся со своей совестью, не получит от него пользу, если не покается, что обязательно предполагает оставление греха. И если совесть указывает на нераскаянные грехи, то да спешим уврачевать себя покаянием. Это всеильное врачевство, убеляющее ризы наших душ, всегда под рукой.

Исход оглашенных символически изображает Срашный суд, на котором также все будут разделены на две части и одни пойдут в жизнь вечную, другие в муку вечную (Мф.25).

3.Литургия верных

3.1 Херувимская песнь и Великий вход

Со следующего молитвенного прошения начинается *Литургия верных*, на которой в древней Церкви могли присутствовать только те, кто получил Таинство Св.Крещения и допускался священноначалием к присутствию в храме во время совершения *Литургии верных*.

*Елицы оглашенные изыдите. Да никто от оглашенных, елицы вернии паки и паки миром Господу помолимся.*⁵¹

⁵¹ Слово *елицы* означает "все те, которые".

Далее следует небольшая ектиния, напоминающая малую ектинию, однако отличная от нее как своим окончанием, так и значением. В контексте происходящего она имеет некий особый смысл. Этот смысл раскрывается перед нами содержанием тайной молитвы, которую читает священник во время этой ектинии. В ней он благодарит Бога о том, что сподобил нас (т.е. всех, присутствующих во время Божественной Литургии) приступить к совершению главной ее части и молится о достойном принесении нами Богу молитв и достойном совершении бескровной жертвы.

Обычный для малой ектинии возглас *Заступи, спаси, помилуй...* очевидно является прошением о получении благодатной помощи для совершения пресуществления. После *Господи помилуй* - звучит *Премудрость*, и вслед за этим возглас священника, заканчивающего тайную молитву вслух всех славословием Троицы. Значение употребления в этом месте слова *Премудрость* в том, чтобы напомнить верным о том, какое великое дело предстоит им совершать своими молитвами [1, ч.2, гл.VII, §27]. Это слово возглашается для напоминания о том, что далее будет следовать страшное Таинство Христово и призывает к особому хранению внимания к слышимому и полной сосредоточенности.

Вслед за этим следует еще одна небольшая ектиния, включающая в свой состав некоторые прошения мирной ектинии (см. разд. 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 и о неосужденном Причащении ими святых Христовых Таин и о наследовании ими Небесного Царства. Также как и в конце предшествовавшей ектинии в конце этой ектинии звучит *Премудрость*. Заканчивается эта вторая ектиния Литургии верных также, 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 образуяще и животворящей Троице Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение. Почему все участники Литургии и в том числе все молящиеся в Храме называются "образующими Херувимов" (то есть изображающими собою Херувимов)? По

той причине, что каждый, кто достойно причастится Святых Христовых Таин за этой Литургией, 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).

Помимо этого все участники Литургии будут *соучаствовать* в том ношении Христа, которое будет совершать священник после пресуществления, поскольку пресуществление и все дальнейшие действия совершаются при совместной молитве священника и молящихся в Храме (Литургия – общее дело).⁵²

Во время Великого входа (который вскоре будет совершаться) священник и диакон будут выносить неосвященные дары из алтаря по образу *дориношения*, изображая тем самым собою Херувимов (см. далее).

Наконец, великий вход будет завершаться под пение троекратного *аллилуиа*, которая, есть песнь Херувимов ("Хвалите Бога") [1, ч.2, гл.7, §28].

Трисвятая песнь, о которой идет речь в тексте херувимской песни, и есть в частности это троекратное *аллилуиа*. Иную Трисвятую песнь, согласно откровению, бывшему пророку Исаии, описанному в шестой главе его книги (Ис.6,3), воспевают Всевышнему Серафимы перед Его престолом. Дословно слова их песнопения будут петься и участниками Литургии несколько позже во время совершения Евхаристического канона, и это песнопение также

⁵² Согласно толкованию преп.Ефрема Сирина, начало 10-ой главы книги пророка Иезекииля говорит пророчески о том, что будет происходить в новозаветной Церкви при совершении Литургии [72]: **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. Выполняет служебную роль для получения горящих таинственных углей - Херувим. В новозаветной Церкви пресуществление происходит

безусловно имеется в виду в тексте херувимской песни. Во время совершения Таинства, воспевая серафимскую песнь Пресвятой Троице, его участники будут изображать собою пламенных Серафимов. По учению Св.Иоанна Златоуста и Св.Германа Трисвятая пень в обоих указанных случаях поется участниками Литургии вместе со Св.Ангелами (см. далее текст).

Словами херувимской песни всем присутствующим и молящимся напоминает о том, что они вступают в самую важную и ответственную часть Божественной Литургии, таинственно изображая собою бесплотные высшие силы и совершая их функции. Херувимское служение будет совершаться таинственно - невидимо для самих верующих, тем более для неверных (*тайно образуя*). По древней традиции только верные имеют право присутствовать во время совершения Таинства - приглашение к выходу оглашенных и всех кающихся (тем более неверующих) уже звучало. В древней Церкви все последующее во время Литургии совершалось "при закрытых дверях".

Приступая к предстоящему нам великому и страшному делу, призываемся тут же, в данный момент 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 напоминаться и 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 не-вещественными Херувимами воспеть трисвятую песнь Животворящей Троице, то есть *аллилуиа*" [1, ч. II, гл.VII, §28] в вечной жизни.

При пении херувимской песни открываются царские врата и при открытых царский вратах совершается священником или диаконом каждение алтаря со словами покаянного 50 псалма. Причина, по которой в этот момент читается именно этот покаянный псалом заключается в том, что с этого момента начинается воспоминание крестной жертвы, принесенной на Голгофе, и ее плодов (см. далее).

при участии верующих и молящихся, и их молитва в некотором смысле выполняет роль Херувимского служения, описанного у пророка.

Святые дары, освященные⁵³ во время проскомидии, находящиеся на жертвеннике, символизируют собою 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*, один из которых символизирует погребальные пелены, другой – сударь, которыми было покрыто тело Искупителя. Выносятся и *воздух*, символизирующий плащаницу, в которую было завернуто тело снятого с креста Спасителя. Обязательно выносятся и горящее кадило с горящим фимиамом - символизирующее благовония, использованные при погребении Христа.

Одновременно с окончанием пения херувимской песни священнослужители выходят на солию северными воротами - это так называемый *Великий вход* (или Великий выход). При этом священник, если служит один, выносит из алтаря дискос и чашу со св. дарами, а если 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*⁵⁴ [73]. Затем, встав на солии лицом к молящимся (на запад), священник произносит молитву, в словах которой молится 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 диакон.)

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

⁵³ Выносимые во время Великого входа св. дары предназначены для жертвования Богу и освящены молитвою священника, но в это время они по-прежнему являются хлебом и вином.

⁵⁴ Слово *дориношение* - означает специальное ношение победителя во время триумфа по поводу победы над врагами. В данный момент вспоминаем победу над грехом, диаволом и смертью, совершенную Христом на Голгофе.

храма сего, вас и всех православных христиан да помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно и во веки веков.

В словах этой молитвы священника повторяют с (некоторым лишь изменением) слова евангельского разбойника, распятого вместе с Господом на кресте: **помяни мя, Господи, во Царствии Твоем** (Лук.23,42).

Великий выход символизирует собою перенесение тела Христова с Голгофы к месту погребения, а последующее сразу вслед за выходом перенесение даров на престол - в алтарь через царские врата, будет символизировать погребение Христово. Пред наши взоры выносятся на дискосе и в Чаше как бы закланый за нас на Кресте Агнец, берущий на себя грех мира. Священник и диакон, дорносящие св. дары, вместе с другими сослужащими при этом символизируют собою не только Иосифа и Никодима, переносящих тело распятого Христа, но и сонм ангельских сил, дорносящих Христа – победителя смерти⁵⁵.

Согласно толкованию Св.Николая Кавасилы, Великий вход символизирует собою исшествие Христа на спасительные страдания, вход в Иерусалим [2, гл.24]. По толкованию Св.прав.Иоанна Кронштадтского, он символизирует собою шествие Спасителя на Голгофу и крестные страдания [39, "О божественной литургии"]. При всех толкованиях символического значения Великого входа, он имеет самое непосредственное отношение к искупительным страданиям Христа, и может быть в силу этого и носит такое названия, поскольку Крестная искупительная Жертва занимает в жизни Церкви важнейшее место.

Словами молитвы, читаемой священником: *да помянет Господь во Царствии Своем* - аналогичными словам разбойника (Лук.23,42), напоминает нам о Страшном суде. Примечательно, что при этом священник молится о спасении всех, кого он перечисляет, используя те же слова, что и были употреблены разбойником. И в этом есть важный смысл - ни один

⁵⁵ При сослужении нескольких священников из алтаря во время Великого входа выносятся и другие священные предметы, употребляемые при совершении Таинства Евхаристии, а также напестольный Крест. Все эти священные предметы освящены, являются принадлежностью св. алтаря и мы, взирая на них, получаем освящение. Все они напоминают нам Голгофские страдания Спасителя. 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 [72].

человек не может получить жизни вечной по справедливости. В ситуации разбойника - все до единого (см. прим.12).

И всякий православный христианин может получить прощение свои грехов на Страшном Суде и жизнь вечную только за счет принесенной за него Голгофской жертвы Искупителя, о которой 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 " (Анафематизмы в Неделю торжества Православия – [22, 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]. Вот та причина, в силу которой в самом начале пения Херувимской песни диакон или священник читает в алтаре 50-ый псалом, в котором молимся о помиловании. (Псалом 50 начинается словами: **Помилуй мя Боже по велицей милости Твоей...**).

По произнесении слов молитвы священником, он и диакон, продолжая доринование св. даров, входят в алтарь, затем св. дары (дискос и чаша) ставятся на заранее развернутый антиминос. При этом хор поет:

Яко да Царя всех подыдем, Ангельскими невидимо дориносима чинми.

Эти слова являются продолжением текста Херувимской песни. Итак, всякое житейское попечение отбросим, сосредоточившись и устремив свои помыслы горе - с тем, чтобы поднять Царя всех, дориносимого Херувимами (см. прим. 54 и 55). И эта сосредоточенность человека, устремленная к Богу - необходимое условие всякаго богоугодного дела, тем более столь важного, как предстоящее священнодействие. По словам Св.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 великаго Царя" - цит. по [1, ч.2, гл. VII, §28].⁵⁶

⁵⁶ В древней Церкви существовала традиция Причащения всех участников Литургии, поэтому слова Св.Германа о принятии Царя буквально были применимы к каждому ее участнику.

Нам предложено отложить всякое житейское попечение с тем, чтобы удостоиться принятия Христа. При недостойном состоянии при Причащении человек может не стать христоносцем, не поднять Христа в себе. Вот что в связи с этими писал Св. Григорий Палама: "Так разорвавший царскую порфиру и запачкавший ее, конечно, подвергнется наказанию; также - выливший какое драгоценное благоухание в грязь, или же заключивый 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" [9, "Беседа о Святых и страшных Христовых Тайнах"].

Затем звучит троекратная воспеваемая хором *Аллилуиа* ("Хвалите Бога"). Воспевается нами хваление Богу за совершенное Искупление на Голгофе, в котором сосредоточение всего нашего спасения. По мнению того же Св.Германа, при этом хвалу Богу за совершенную искупление человечества воспевают вместе с нами и бесплотные ангельские силы, тайно сослужащие нам. «Мысленныя 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 погребение тела Господа во гроб) символизирует собою погребение тела Спасителя после распятия, при этом они покрываются воздухом, символизирующим собою камень, приваленный к входу погребальной пещеры, в которой было положено тело Спасителя. По перенесении на престол св. даров затворяются царские врата, что символически означает сошествие Христово во ад. Задергивается также и завеса, что означает приставленную ко гробу стражу (кустодию).

Приближается самый важный момент всей Божественной Литургии. Великое дело - совершение святой Евхаристии требует совершенно особого

духовного приготовления всех, кто совершает само Таинство - в первую очередь самого иерея, по молитве которого произойдет пресуществление.⁵⁷

Но подготовка нужна не только для священника, поскольку все присутствующие и молящиеся на Литургии - ее непосредственные участники. Смысл этой подготовки состоит в следующем. Всякое богоугодное дело совершается только из состояния любви к Богу и ближнему, а любовь к Богу - это состояние всецелой преданности Ему, полнота исполнения Его заповедей (см. прим.4). И эта полнота не может иметь места без благодати Божией (см. Приложение 1). И эта полнота дается только при наличии живой веры во Христа - без живой веры угодить Богу не возможно⁵⁸. Живая вера во Христа соединяет человека со Христом и с Богом (подробнее см. [47]). "Благое не может быть веруемо или действуемо, как только во Христе Иисусе и Святом Духе" [59, гл.2] – цит. по [75, гл.21]. Это состояние достигается только при сочетании воли человека, всецело устремленной к богоугождению, и действия на него божественной благодати. Поэтому перед началом Евхаристического канона звучат как слова, настраивающие нас такое богоугождение, так и молитвы, воссылаемые как тайно священником, так и прихожанами, в которых испрашивается божественная благодать.

Звучит особая просительная ектиния, смысл которой - испросить у Бога помощи для подготовки участников Литургии к совершению пресуществления. Первое прошение этой 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 и страхом Божиим входящих вонь ; о избавитися нам от всякия скорби...; заступи, спаси...* (см. комментарии выше – разд.2.2). Эти и

⁵⁷ 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.

⁵⁸ "Как свидетельствует слово Божие, *без веры не возможно угодити Богу*. Евр.11,6." [8, 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 живыя веры, любовию и прочими плодами живность свою оказывающия. Таковый 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 вечнаго живота, доколе тако пребывает"[42, "Случай и духовное от того рассуждение", п.LXXXIII].

последующие вслед за ними прошения следует рассматривать в указанном контексте духовной подготовки молящихся к совершению Таинства. Мысль, присутствующая во многих из них - избавление и сохранение нас от греха и прочих препятствий с целью достойного совершения Таинства.

Далее звучат прошения, аналогичные входящим в состав *просительной ектинии*, звучащей во время богослужения Вечерни и Утрени: *Дне всего совершенна, свята, мирна и безгрешна, у Господа просим*. Затем звучит прошение о ниспослании нам *Ангела мирна, хранителя и наставника души и телес наших*. По мнению Св.Иоанна Златоуста, это прошение - о ниспослании особого Ангела, хранящего мир [68, беседа 3]. После этого следует прошение о *прощении и оставлении грехов и прегрешений*.⁵⁹ Грехи и прегрешения - все множество наших разнообразных беззаконий. Прощение – не вменение в грех, а оставление - такое прощение, при котором грех уже больше никогда и ни при каких обстоятельствах не будет вменен человеку. Такое совершенное оставление получают праведники на Страшном суде. Далее следует прошение о всяких благах (*добром и полезном*) для нас и о *мире мирови* - то есть о даровании благодатного мира с Богом, при котором прощены человеку все его грехи и он свободен от уз греха (см. комментарий на великую ектинию - разд. 2.2), для всех людей.

Далее просим о том, что бы нам пребывать в этом мире (с Богом) до окончания нашей жизни (*прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати...*), в чем и заключается спасение⁶⁰. Просим здесь же и о том, чтобы все остальное время нам пребывать в покаянии. А поскольку покаяние, согласно учению Св.Отцов - заповедь, объемлющая все остальные заповеди

⁵⁹ Прощение грехов неперемное условие очищение человека от греховной скверны, поскольку человек, повинный греху, духовно мертв. "...*Кончина бо оных (т.е. расплата за грех, согласно толкованию Св.Феофана на Рим.6,20 [55] - прим. авт.) смерть*", и телесная весьма часто, и душевная всегда" - писал бл. Феофилакт [11, толк.на Рим.6,20]. А духовно мертвый, лишенный благодати Св.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"[58] -цит. по [60, т.2, с.261].

⁶⁰ Варсонуфий Великий: "...Смерть без грехов - не смерть, но переход от скорби к покою, от тьмы в неизреченный свет и жизнь вечную. " [31, отв.144]. Напротив: "Конец жизни во грехе смерть, - смерть духовная, за которой неминуемо следует и смерть вечная по смерти телесной" [55, толк. на Рим.6,23]. См. также прим. 32.

Господни ⁶¹, то пребывать в мире с Богом иначе мы и не можем, как пребывая в покаянии, и, пребывая в покаянии, пребываем в мире с Господом. И каждый человек, сохранивший это состояние непрестанного покаяния вплоть до своей кончины, непременно наследует жизнь вечную ⁶².

После этого звучит прошение о христианской кончине нашей жизни, что является необходимым условием спасения всякого человека. **Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, 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 кончина всегда приводит к благоприятному ответу на Страшном Суде (см. прим. 60 и 32). Поэтому здесь же просим и об этом ответе - то есть 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).

После этого следует поминание Пресвятой Богородицы и всех святых, как ходатаев в наших прошениях - такое же, которое находится в конце великой ектинии (см. комментарии в разд. 2.2). И заканчивается эта ектиния таким же обещанием предать всю свою жизнь Господу, как и на мирной ектинии.

В конце этой ектинии священник, благословляя молящихся в Храме из алтаря, возглашает *мир всем*, увещевая тем 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 также 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. ⁶³

⁶¹ "Первая заповедь, данная Спасителем мира всему без исключения человечеству, есть заповедь о покаянии: **начал Иисус проповедати и глаголати: покайтесь, приблизися бо царствие небесное** (Мф.4,17). Эта заповедь объемлет, заключает, совмещает в себе все прочие заповеди" [24, гл.24, отд.2].

⁶²"Кайся и стой в том до конца, и спасешься: чего как себе, так и тебе от сердца желаю" [65, письмо 19].

⁶³ 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.

В конце этой ектинии звучат слова, произносимые священником или диаконом: *возлюбим друг друга да единомыслием исповемы*. И как бы в знак единомыслия с ним, заканчивает его мысль хор: *Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосушную и нераздельную*.⁶⁴

Предстоящее великое дело Евхаристии, как и всякое подлинно доброе дело может совершаться богоугодно только при любви к Богу и ближнему. И в таком состоянии может пребывать только человек, имеющий *живую веру во Христа*. Не имеющий истинной живой веры Богу угодить не может. 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,⁶⁵ и вследствие этого не может быть свободен от греха⁶⁶, поэтому не может участвовать в совершении Св.Евхаристии достойным образом.

После указанных слов звучит возглас *двери, двери, премудростию вондем*. При произнесении этих слов снимается воздух со святых даров и открывается завеса царских врат. Эти два действия означают свершившееся воскресение Христово, поскольку воздух символизирует камень, закрывавший дверь гроба, а отнятие завесы означает бегство стражи.

Слова *двери, двери* имеют несколько значений: во-первых, в древней Церкви привратникам этими словами подавался знак не допустить, чтобы кто-либо из оглашенных, кающихся или неверующих присутствовал при совершении Таинства, во-вторых, мы призываемся этими словами быть предельно внимательными к происходящему далее (при этом наши органы слуха и зрения уподобляются дверям, которые надо открыть для восприятия все того,

⁶⁴ Понятием единосущности Троицы означается то, что Отец, Сын, и Св.Дух именуется Богом в одном и том же смысле. Нераздельность Пресвятой Троицы означает ничто иное, как Ее простоту [74, кн.1].

⁶⁵ "Несомненно исповедуем, как твердую истину, что Кафолическая Церковь не может погрешать или заблуждаться, и изрекать ложь вместо истины" [6, чл.12].

⁶⁶ По слову св.Феофана Затворника - "Ничего нет нам нужнее, как держать себя в св.Церкви, и ничего нет ценнее сего. Кто в Церкви истинной, тот избавлен от греха, проклятия и смерти, - тот сын и наследник Богу и сонаследник Христу. - тому принадлежат все дары благодатные здесь и все блага наследия на небесах. - Так есть из-за чего позаботиться, чтобы не отпасть от Церкви. - Кто отпадает, тот лишается всех сих неоцененных благ ея и губит душу свою." [5, гл.20]. "Все вне (Церкви) пребывающие, погибают и потопляются в потоке бездны адской" [42, §290].

что происходит во время совершаемого Таинства и закрыть для всего постороннего), в-третьих, поскольку при этом отдергивается завеса, закрывающая царские врата, чем изображается бегство стражи от гроба Господня, наше внимание фиксируется на этом событии и мы вспоминаем события, связанные с Воскресением Господа.

Поднятием завесы и снятием воздуха, которым перед этими были накрыты св. дары означает и то, что с воскресением Христовым для нас стало доступным таинодействие Евхаристии, стали доступны сокровенные тайны Божии.

Слова *премудростию вонмем* означают согласно Св.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].

Словом *вонмем* привлекаемся к внимательному слушанию, поскольку далее по укоренившейся в Русской Православной Церкви традиции поется всеми присутствующими на Литургии *Символ веры*, который - с одной стороны указывает на воскресение Христово, поскольку в его тексте звучит подробно учение о Христе и Его воскресении; с другой - обновляет в нашем сознании все истины спасительной веры. Живая вера во Христа, как указывалось выше, является необходимым условием совершения всякого подлинно богоугодного дела, в том числе и *святого возношения* (*возношение* - в переводе со славянского означает "жертва"), призыв к совершению которого прозвучит сразу после того, как пропоют Символ Веры.

Снятие воздуха, отдергивание завесы, возглас *двери, двери*, текст Символа сообщают нам о том, что Христос жив. Он, в отличие от ветхозаветных жертв, которые все были мертвыми – *Жертва живая, Агнец Божий, возьми грехи мира* (Канон Пасхи). И пресуществление и другие действия Евхаристической жертвы будут совершаться с живым Христом.

Возгласы, подаваемые священнослужителями, следующие вслед за пением Символа веры, последние подготовительные возгласы, 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 Ли-

тургию. Призываются к совершению священнодействия - к принесению жертвы все присутствующие. Призываются все к совершению жертвы *добре, со страхом и в мире*. "*Стоять добре* значит не что иное, как стоять так, как следует человеку пред Богом, со страхом и трепетом, с трезвенною и бодрственной душою. " - писал Св. Иоанн Златоуст [37]. По мнению Св.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 [2, гл.25].

Снова звучат слова о мире - мир с ближним есть необходимое условие принесения всякой жертвы Богу⁶⁷. Очевидно, что и только, будучи в мире с Богом (т.е. без греха), можем достойно совершать святое дело Благодарения.

Хор отвечает согласием на этот призыв священнику или диакону, как бы от лица всех участников Литургии: *Милость мира, жертву хваления*. Тем самым выражается готовность присутствующих к совершению Таинства, заключающаяся в их мирном духе. Эти слова о мире означают и то, что сам мир в наших душах мы готовы принести Богу в качестве богоугодной жертвы [1, гл.7, §35]. Говорится в первую очередь слово *милость* в силу того, что Богом заповедано в первую очередь *милость*: **милости хочу, а не жертвы** (Матф.9,13). Под словом милость можно понимать как милостивое отношение к ближним, так и одновременно – милостивое отношение к себе, к своей душе, при котором человек хранится от всякого греха. Такая милость и любовь к себе заповеданы каждому⁶⁸. Произносятся слова *милость мира* в силу того, что сама милость есть необходимый плод мира с Богом. " А милость есть порождение твердого и чистого мира, ибо, когда душу не возмущает никакая

⁶⁷ **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 и пойдя, прежде примиришься с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой (Мф.5,23-24).**

⁶⁸ "*Об истинной и совершенной жертве*. Поэтому истинною жертвою бывает всякое дело, которое совершается нами из желания - быть в святом общении с Богом, т.е. дело, имеющее отношение к тому конечному благу, которым мы могли бы быть истинно блаженными. Отсюда и само милосердие, которое оказывается человеку не составляет жертвы, если оно не совершается ради Бога. Ибо хотя жертва и приносится человеком, она тем не менее дело божественное (*res divina*), так что древние называли ее и этим именем. Почему и сам человек, посвященный и обещанный Богу, есть жертва, насколько он умирает для мира, чтобы жить для Бога. К милосердию же относится и то, что каждый совершает над самим собою. Поэтому написано: благоугождая Богу милосердствуй о душе своей (Сир.XXX,24)" [57, кн.10, гл.6].

страсть, то ничто не препятствует ей быть исполненной милостию " [2, гл.26]. Таким образом и мир, и милость (см. прим.68) оказываются жертвой Богу. Но и предстоящая жертва есть жертва, цель которой великая милость ближним, которые будут приобщаться Св.Христовых Таин, и 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, но в собственном смысле жертвою хваления именуется Евхаристия.

Далее священник испрашивает у Бога для всех участников Литургии то состояние, в котором только и может богоугодно совершаться святое возношение. "Благое не может быть веруемо или действуемо, как только во Христе Иисусе и Святом Духе" [59, гл.2] – цит. по [75, гл.21]. "...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 благодеяние в отношении к нам называется любовью. А так как врагам, соделавшимся друзьями, подобало соделаться участниками в благах Богатого милостию, то это совершает ниспешший на апостолов Дух Святой, 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 Св.Николай Кавасила [2, гл. 26].

Этими словами священник призывает на всех божественную, освящающую и оправдывающую благодать, с тем, чтобы она пребывала с нами как при

совершении Таинства, что является необходимым условием достойного его совершения, так и до конца наших дней.

Затем звучит возглас священника: *Горе имеем сердца*. Этими словами мы призываемся наши мысли и чувства устремить в тот горний мир, действие из области которого должно вот-вот совершиться. На что, подтверждаяще, отвечает за всех предстоящих и молящихся хор: *Имамы ко Господу*. Этим говорим о своей готовности устремить все наше внимание, все наши силы к предстоящему священнодействию. О важности этого обещания в связи с дальнейшими событиями Божественной Литургии так читаем у Св.Иоанна Златоуста:

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

Когда уготована таинственная трапеза, когда закалается за тебя Агнец Божий, когда за тебя подвизается священник, когда огонь истекает от пречистой трапезы, предстоят Херувимы, летают Серафимы, шестокрылатые закрывают свои лица, все бестелесны силы молят за тебя вместе с иереем, духовный огонь сходит с неба, от пречистаго ребра изливается в чашу кровь в твое очищение, - ты не боишься, не стыдишься в этот страшный час оказаться лжецом?"[82].

Вслед за этим начинается собственно *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 Отцу⁶⁹, и священник пред совершительною молитвою, которою священнодействует святыя дары, приносит благодарение Богу и Отцу Господа нашего Иисуса Христа: *благодарим Господа...*". [2, гл.27].

Такими словами начинается Евхаристический канон, начинается совершение таинства пресуществления. Благодарим Бога за

⁶⁹ Здесь имеется в виду текст Евангелия (Лук.22,19).

домостроительство спасения человеческого рода, за тех, кто получил благодать обновления и обожения, за тех, кто уже получил плоды домостроительства и пребывает в Царстве Небесном, вообще за все блага, получаемые от Бога. Совершаем благодарение как словом, так и делом, принося святое возношение. Разумеется, жертву совершаем не мы, а совершает ее Бог, хотя и по нашим молитвам. Тем не менее Бог является совершителем пресуществления, т.е. жрецом, и одновременно Бог является и жертвой, и лицом, которому Жертва адресуется. Он же оказывается и ее потребителем, как станет ясно далее.

На 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*) и воссылается благодарение Богу единому в Троице за все блага, но преимущественно за дарованное нам спасение, за благодатное усыновление Богу. Воссылать Богу благодарение за это есть действительно *достойно и праведно* (т.е. справедливо). Так писал в связи с этим Св.Кирилл Иерусалимский : "Поистине должны 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 возсылая благодарение, мы совершаем достойное и праведное дело: Бог же не по правде, но выше правды действуя облагодетельствовал нас, и толиких благ сподобил" [3, "Поучения тайноводственные", поуч.5, п.5]. Хор от лица всех молящихся благодарит Бога за получение всеми участниками Литургии дара обновления и обожения как минимум в Таинстве Св.Крещения.

Во время совершения песнопения "*Достойно и праведно есть*" 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 настоящее великое священнодействие, (при котором на престоле православного Храма через несколько секунд появится Тело и Кровь Бога) - нам людям, не заслуживающим ничего по своим грехам.

То, что мы, люди служим при пресуществлении, означает фактически возведение нас в единый чин со святыми Ангелами, служащими у Небесного

престола. О Св.Ангелах звучат последние слова этой тайной молитвы - в которых иерей благодарит за данную нам возможность совершать богослужение Евхаристии, при котором человек предстоит лицу Божию так же, как и Св.Ангелы, предстоящие престолу Божества, *победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще* (эти слова произносятся вслух священником).⁷⁰

Победная песнь Ангелов, 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 Твоя*. 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 Твоя*, указывают на познание трисвятаго Божества, дарованное народам, по божественному смотрению, через Ангелов и апостолов Христовых, и исполнившее славы Его и горе, 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 Миссию у ворот в Иерусалим. Слово *осан* означает "спасение"; "на" - подай; *в вышних* - "на небесах". Все вместе: Даруй спасение, жизнь вечную вместе со всеми Ангелами Божиими на небесах.

Благословен грядый во имя Господне – псаломские слова, которыми, согласно ветхозаветному преданию, подобало встречать Миссию. В данный момент Литургии они указывают нам, 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 Св.Тайнах Божественной Литургии.

Сочетание в одном песнопении ангельских и человеческих слов - говорит о том, что через новозаветную благодать люди и Ангелы составили из себя уже здесь на земле одно целое. "Ибо как единая Церковь составилаь чрез Христа из Ангелов и человеков, то народ и поет песнь эту, заимствованную от Ангелов и человеков, показывая чрез то будущее прославление наше с Ангелами и настоящее единение с ними" [1, ч.2, гл.7, § 43].

⁷⁰ 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.[76]).

По мнению Св.Иоанна Златоуста в эти моменты Литургии при пении Трисвятой песни вместе с участниками Литургии ее поют и небесные силы: "Не люди только одни здесь страшно взывают, но и Ангелы припадают к Владыке и Архангелы молятся"[77].

Во время пения победной песни священник тайно читает в алтаре молитву, в которой прославляет Бога Единого в Троице за совершенное наше спасение через веру в Единородного, 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 Новаго Завета, яже за вы и за мнози изливаемая во оставление грехов*, представляющие собою слова Христа при первом совершении Евхаристии в сионской горнице.

После того, как молитву священника хор запечатлеет словом *Аминь*, священник приступает к самому главному - к совершению самого пресуществления. Священник читает тайно благодарственную молитву, в которой вспоминает заповедь о совершении Св.Евхаристии (**Сие творите в Мое воспоминание** (Лук.22,19)) и все домостроительство спасения, произносит вслух 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 благослови, Тебе благодарим, и молим Ти ся , Боже наш*. Хотя здесь произносятся слова благодарения *за все*, но в силу смысла слов тайной молитвы священника, это - благодарение совершается, как и вся Евхаристия, преимущественно как благодарение за домостроительство нашего спасения. Троекратное повторение *Тебе* означает ничто иное как последовательное обращение к каждому из Лиц Пресвятой Троицы с благодарением за совершенное наше спасение (Св.Герман – цит. по [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 символизирует собою то, что они приносятся в жертву Богу.

Очевидно, что слова *Твоя от Твоих Тебе приносяще ...* относятся не только к самим еще неосвященным дарам, но как бы предваряют дальнейший ход Литургии. Через несколько секунд хлеб и вино станут Телом и Кровью Христа. И все, что будет совершаться далее во время Божественной Литургии

по чину Православной Церкви с появившимися Святыми Дарами, будет приношением их Богу, будучи употребляемо по Его воле. *Его (Твоя)* (т.е. Святые Дары) и не может и не должно быть никак иначе употреблено как по *Его воле*. Употребляться Святые Дары будут далее во время Литургии будут так, как положено Самим Богом: **Сие творите в Мое воспоминание** (Лук.22,19). Поскольку с ними будет поступлено так, как Он это заповедал, то сразу по пресуществлении Св.Дары будут *жертвоваться* Богу и в этом будет продолжаться наше Благодарение. Закончиться Литургия святым Причащением - потреблением Святых Даров теми, кто соединится со Христом через покаяние ("*Святая святым*" - см. далее), что и будет заключительным действием приношения (жертвования) Христу Его же Даров.

Во время песнопения пения *Тебе поем ...* по молитве иерея на престоле происходит самое главное во время всей Литургии - *пресуществление*. По мнению Св.прав.Иоанна Кронштадтского во время пения песнопения ""Тебе поем..." о пресуществлении должен молиться не только священник, но и все присутствующие в храме" [39, "О божественной литургии"]. В этом смысл слов, воспеваемых хором: *и молим Ти ся, Боже наш*. Представляется, что это замечание Св.прав.Иоанна Кронштадтского имеет особую важность.

При пресуществлении на престоле вместо хлеба и вина появляются Тело и Кровь Христовы, соединенные с душой Его и Божеством (см. разд. 1.1) . Совершается это Самим Богом. Священник же только орудие в Его деснице: "Не человек совершает его, 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 Св.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" [12, письмо к Амфилохию, ном.150(240)].

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 произнесения 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 подлежащим 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 Св.Николай Кавасила [2, гл.27].

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 Св.Иоанн Златоуст [10, беседа 24].

Сразу после пресуществления как служители алтаря, так и присутствующие в храме воздают Телу и Крови земной поклон. Это покло-

нение 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"[7, 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 - о том, чтобы Причащение послужило им во оставление грехов, а не в суд или во осуждение. Далее священник говорит о приношении словесной службы 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 слова благодарственной молитвы, благодарения словом, совершаемого вместе с благодарением делом, совершаемым Таинством Литургии - за всех, кто обрел уже спасение в Царстве Небесном через живую веру во Христа и наследует жизнь вечную после Второго Христова пришествия.⁷¹ Спасение всякого человека – плод Голгофских страданий, смерти Христа и всего домостроительства спасения (см. прим. 7,18 и 37).

Продолжая слова этой тайной молитвы, священник, возсылая особое благодарение за прославление в Небесном Царстве Пресвятой Богородицы,

⁷¹ О плодах сердечной веры во Христа так писал Св.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" [42, §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" [13, толк. на Иоан.V,24]. Подробнее о сердечной вере во Христа и ее плодах см.[42, кн.2, ст.4, гл.1 и др.], а также у Св.Игнатия Брянчанинова [22, 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)). См. прим.12.

возглашает громко: *Изрядно о Пресвятей, Пречистой, Препоблагословенней, Славней Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии*. Пресвятая Богородица вспоминается благодарственно *изрядно* как по причине того, что Она, родив Сына Божия, стала источником и причиной спасения человеческого рода, святостью своей превосходит все лики святых и чины ангельских сил, является нашей всемогущей ходатаицей перед Всевышним. Пречистая стала такой после своего восшествия на Небеса, после того, как стала Царицей Небесной - и за это сугубое благодарение Богу.⁷²

Хор в ответ прославляет Царицу Небесную - источник спасения человеческого рода, того спасения, о котором только что звучали слова тайных молитв священнослужителя. В этот момент часто звучит *задостойник*, повторяющий слова известной молитвы: *Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем*.⁷³ Слово *блажити* может быть переведено как *прославлять* и как *благодетельствовать*, но поскольку речь идет о достойном по справедливости, то имеется в виду благодарение. И Евхаристия - благодарение Богу, соединяется тем самым с благодарением Пресвятой Богородице.

Далее священник читает тайно 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 нас посетить их святыми молитвами. Благодарение Богу за спасение святых в Царстве небесном, по словам Св.Николая Кавасилы, особым образом подвигает их на молитву о нас.

⁷² По словам Св.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" [2, 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 - ничто иное как плод спасительного домостроительства Ее Сына, Искупления и сошествия на Нее Св.Духа (см. подробнее [22 , гл.53]).

⁷³ В двенадцатые праздники в этот момент звучат особые *задостойники* – песнопения, посвященные Пресвятой Богородице. При совершении Литургии Св.Василия Великого звучит задостойник "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.

Принесение Св.Даров в благодарственную память о их спасении, являющееся выражением любви к ним, естественно подвигает и их на ответную любовь к нам. Святая Евхаристия, совершаемая нами, является благодарением за их спасение, тем самым и их побуждает воздать благодарением за это нам. Ничто так не приятно святым, как то дело, которому они посвящали все свои земные дела - прославление Всевышнего. Прославляя Бога через слова и саму Жертву Св.Евхаристии, прославляя Его за величайший дар, данный человечеству, уже полученный святыми, мы тем самым подвигаем и их к особой любви к нам [2, гл.48].

Далее, продолжая молиться тайно, иерей молится об упокоении православных христиан, поминая некоторых поименно («ихже хочет по именам»[34]). Имена усопших православных христиан, поминавшихся на Проскомидии, могут поминаться или не поминаться при этом, однако все их имена символически присутствуют в частицах, вынутых на Проскомидии, которые лежат рядом с освященным Агнцем, и их поминовение, таким образом, в любом случае имеется в виду священником не зависимо 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. И особо вслух молитвенно поминаются Патриарх и правящий архиерей (*В первых помяни, Господи...*). Хор отвечает: *и всех и вся* - что означает поминовение всех лиц как мужского, так и женского пола, составляющих собою земную Церковь.

Далее священник продолжает тайно молиться о православных христианах и их нуждах, особо поминая по именам живых (также как, и при поминовении усопших называя имена *ихже хочет*[34]) и заканчивает эту тайную молитву возгласом, произносимым вслух всех: *"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 *едиными усты и едином сердцем*.

Почему это важно? Единомыслие - необходимый признак того, что все участники Литургии пребывают в истине. Напротив того - наличие разно-

мыслия 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* [24, гл.24, отд.П]. 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 разд. 3.2.). По словам Св.Германа, смысл этой молитвы таков: "Подай нам один дух и одну душу, дабы, соединившись союзом любви, мы могли с дерзновением насладиться предлежащей трапезы и были достойны причаститься Божественных таин" - цит. по [1, кн.2, гл.7, §60].

Молитва о едином сердце - молитва о единстве нашей воли и стремлений наших сердец - о том, чтобы мы все имели нашу волю соединенной с волей Божией. В противном случае наше спасение не возможно ⁷⁴. При отсутствии полного подчинения нашей воли воли Божией, достойное Причащение также не возможно, потому что при этом имеет место ее греховность.

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 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*. Имеется в виду в частности неосужденное принятие святых Даров причастниками [1, кн.2, гл.7, §60].

⁷⁴"Воля человека есть медная стена между им и Богом" (преп. Пимен Великий) [78, п.54].

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". - Св.Иоанн Златоуст [48, 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 того, что последует вслед за нею - приготовление нас к достойному приобщению Святых Христовых Таин. Поскольку условия достойного Причащения Св.Христовых Таин и благотворного участия в пресуществлении одинаковы, а это - святость участника, то становится понятным, почему прошения просительной ектинии перед Евхаристическим канонем и прошения данной подготовительной ектинии во многом совпадают.

Сначала, помянув всех святых (которых только что перед этим вспоминал во время молитвы священник сразу после пресуществления), мы настраиваем себя на мир с Богом и просим Его об этом мире. Затем обращаемся к Господу Единому в Троице с молением о *о принесенных и освященных честных дарех*. Здесь мы молимся не о Телe и Крови Христовой, а о том, что бы их принятие нами при Причащении имело бы для нас душевную пользу, и не было бы в «суд или во осуждение».

Следующее прошение этой ектинии - о даровании нам благодати Святаго Духа. *Яко да Человеколюбец Бог наш, прием я во святыи и пренебесный и мысленный Свой жертвенник, в воню благоухания духовнаго, возниспослет нам божественную благодать и дар Святаго Духа помолимся*. Согласно Св.Николаю Кавасиле, в словах этого прошения под *мысленным и пренебесным жертвенником* имеются в виду сами освященные Дары. Поскольку дар освящается жертвенником (Мф.23,19), и в вещественном мире нет ничего более святого, чем сами Кровь и Тело Богочеловека, поэтому они сами являются и жертвой и жертвенником одновременно [2, гл.30]. Прощение о ниспослании нам божественной благодати и дара Св.Духа –прошение о том,

чтобы благодать сопутствовала нам вплоть до Причащения и чтобы оно послужило бы нам к получению благодатных даров.

Далее звучат прошения особой просительной ектинии, включающей в себя прошения обычных просительной и мирной ектиний. Эти прошения повторяют прошения, уже звучавшие во время ектинии перед пресуществлением (см.разд.3.2). И во время этих прошений мы также как и, воссылая прошения ектинии, звучащей перед Евхаристическим канонем, просим у Бога такого состояния наших душ, которое бы соответствовало теперь уже не совершению пресуществления, а нашему достойному Причащению Св.Христовых Таин. Достойное Причащение зависит, разумеется, исключительно от нашего внутреннего состояния - поэтому прошения этой приготовительной ектинии - в частности и преимущественно о состоянии душ причастников. О достойном принятии Св.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 приготовительной ектинии о *соединении веры и причастии Святаго Духа* заключается обещанием предать *весь живот* (т.е. всю свою жизнь) *Христу Богу*, которое поется хором (*Тебе Господи*), при этом подразумевается, что к этому обещанию присоединяются и остальные присутствующие в храме Божиим. Прощение о *соединении веры* помимо прошения о единении наших верований, (о чем уже испрашивалось незадолго перед этим), очевидно предполагает и прошение о том, чтобы нам была дана свыше единая спасительная *живая (сердечная) вера во Христа* [2, гл.25 и 34], которая, согласно учению Отцов Православной Церкви, есть необходимое и достаточное условие очищения человека от греха (см. прим. 58, 71; [22, гл.33]) и поэтому она есть необходимое условие для плодотворного Причащения. И такая вера в соответствии с этим учением безусловно является божественным даром [17, кн.4, гл.Х]; [42, §282]. Без такой веры *причастие Св.Духа* невозможно, поскольку без нее человек неизбежно пребывает в состоянии греха (см. прим. 58). Получение этого дара требует от человека определенных условий - все они кратко описаны в заключительных словах этого прошения, которые 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, которое не может означать ничто иное, как отречение 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 Св.Духа, ни плодоносное Причащение Св.Христовых Таин, ни спасение иметь места не могут.

Комментируя указанный возглас Св.Николай Кавасила писал следующее: "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 " [2, гл.14].

Вслед за этим все молящиеся в храме вслух обращаются с молитвой к Богу Отцу ("людие", как сказано в Служебнике [34], поют *Отче наш*), но предварительно священник вслух молится о *неосужденном* совершении нами этой молитвы. Молитва, в которой христианин называет своим Отцом Бога, в том случае, если она совершается устами нераскаянного грешника, служит только 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. Носящий в себе греховные страсти человек, называющий Бога Отцом, также порочит Своего небесного Родителя. Поэтому молящимся испрашивается священником 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*.

В словах молитвы *Отче наш* звучат прошения о том, чтобы нам пребывать в святости жизни – это необходимое условие Св.Причащения. *Да святится имя Твое* - оно святится тогда, когда мы нашей жизнью прославляем небесного Отца, и напротив жизнь порочная тех, кто именуется христианами - бесчестие для Бога. *Да придет царствие Твое* - означает в частности прошение о том, чтобы Бог воцарился в нас совершенным образом [8, ч.2, "О втором прощении"]. *Да будет воля Твоя яко на небеси и на земли* - значит в частности то, чтобы нами во всей нашей жизни творилась только воля Божия - так, как она творится Св.Ангелами на небеси. Прощение о хлебе насущном - также имеет прямое отношение к Св.Причащению: под

насущным хлебом понимаются в частности Святыя Дары [8, 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 Св.Николаю Кавасиле, должен заключаться именно в прощении наших прегрешений [2, гл.34]⁷⁵. И 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.*))» [3, 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 Св.Христовых Таин.

Призывающий Бога Отца словами молитвы *Отче наш*, естественно тем самым приносит Богу обещание чистой жизни, чистоты своей совести, искренно желая совершения во всех его будущих делах только воли 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: *Мир всем*. И взаимно желая мира иерею, хор отвечает: *И духови твоему*.

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 как Его рабами (Его *достоянием* - см. далее разд.3.5), так и приобрели усыновление. В этой молитве священник благодарит Бога за содействие во всяком благом деле и привидении из небытия в небытие всего. Легко видеть, что здесь подразумеваются в частности и уже совершенное пресуществление и Святыя 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*

⁷⁵ Заметим, что прощение всех прегрешений – сопутствуется всегда приобретением всех духовных благ. См. прим. 47.

Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков - ничто иное как заключительные слова этой тайной молитвы, говорящие нам о том, что всех благ мы можем просить у Бога только в силу заслуг Спасителя, только в силу Его благодати, участниками которой становимся мы.

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

Далее священник возносит (приподнимает) освященный Агнец со словами *Святая святым*. Такое поднятие означает то, 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. разд.1.1). Вместе с этим поднимаемый вверх Агнец символизирует Собою распятие на кресте Спасителя, которое является для нас необходимым источником освящения наших душ и тел.

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. разд.1.2). При полном покаянии - святость.⁷⁶

Хор отвечает: *Един свят, Един Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Аминь*. Тем самым свидетельствует о том, что святость (безгрешие) принадлежит только Христу⁷⁷, участниками которой 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 Богу. В таких людях уже нет ни иудея, ни еллина, нет ни мужского пола ни женского, но **всяческая и во всех Христос** (Кол.3,11) и все они **одно во Христе Иисусе** (Гал.3, 28) (см. подробнее [8, "О

⁷⁶ Святым в Православной Церкви называется тот, кто не творит греха. Св.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 святого светильника, и по своим прихотям живут, тии суть нечестивии, хотя и имя Христово исповедуют" [83]. Свойство святости приносит человеку полное покаяние, очищающее человека от всякой скверны.

⁷⁷ По учению Св.Отцов, естество человеческое может существовать только в трех состояниях: в состоянии безгрешного Адама (что принадлежит теперь только прошлому); в состоянии падения («во Адаме» - то есть во грехе) и в состоянии обновления во Христе Иисусе (см. подробнее [75, гл.21]).

четвертом члене"»). Св. Николай Кавасила так писал в связи с этим: "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 целости 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)..." [2, гл.36].

И в таком состоянии должен быть каждый, желающий с пользой душевной приобщиться Святых 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 Св.Николай Кавасила [2, гл.34].

После пения упомянутых слов перед закрытыми и занавешенными царскими воротами ставится горящая свеча. Перед тем как войти в алтарь для участия в Причащении священнослужителей, диакон крестообразно препоясается орарем. 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 Св.Даров и самому причаститься Св.Христовых Таин. Опясание орарем означает также его готовность совершить свое служение - в древней Иудее работали препоясавшись и препоясание было символом готовности трудиться (Лук.12,35).

Начинается Причащение священнослужителей в алтаре, при этом хор поет *киноник (причастный стих, причастен)*. 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 оставаться с нами. К кинонику обязательно припевается *аллилуиа*. В данном случае,

означая *Господь грядет*, она относится к предстоящему вскоре изнесению Чаши из алтаря для Причащения присутствующих в Храме.

Перед Причащением священнослужителей агнец, ставший Телом Христовым, разделяется специальным образом⁷⁸, 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)."[73].

3.5. Причащение присутствующих в храме и окончание Литургии

⁷⁸ «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» [11, толк. на 1Кор.10,16)]. Та же мысль и у св.Иоанна Златоуста [10, беседа 24].

Открываются царские врата, через которые священнослужители выносят на солею Чашу с Телом и Кровью Христовой со словами "*Со страхом Божиим и верую 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 Воскресение 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 явился нам*". В этих словах прославляется истинный Миссия, пришедший во имя Отца (Лжемиссия-Антихрист придет во имя свое (Иоан.5,43)), явившийся на Земле для искупления человека, грядущий судить Вселенную и присутствующий в данный момент в Св.Таинах.

Согласно святоотеческой традиции, при изнесении Св.Даров присутствующие в Храме должны положить земной поклон Телу и Крови, находящимся в потире, т.е. явившемуся Христу [69, "Правила наружного поведения для новоначальных иноков"]⁷⁹. Священник читает молитву Св.Иоанна Златоуста перед Св. Причащением: "*Верую Господи и исповедую, яко Ты еси воистину Христос...*" Затем происходит Причащения присутствующих в Храме священником, стоящим на *солие*, которая в силу этого и носит такое название (солия от лат. solium - "престол" (имеется в виду престол Божий), которым оказывается в данной ситуации это возвышение). При этом все причастники подходят к Чаше со скрещенными руками на груди, 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.*

Оставление грехов – их окончательное прощение на Страшном суде. Свидетельствовал Сам Господь: **сие есть тело мое, за вы ломимое, во**

⁷⁹ О божественном поклонении Св.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" [17, кн.4, гл.13].

оставление грехов и тоже о Крови (Мф.26,28). Оставление грехов даруется человеку там в силу искупительных страданий Христа [66, сл.17], по причине его соединения со Христом. 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 (подробнее см. [79]). Так писал в связи с оправданием во Христе один из древних учителей 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 [55, толк. на Рим.5,12]). Получает такое состояние там только тот, кто закончил свою жизнь во Христе, альтернатива такому концу – состояние падшего Адамова естества, т.е. грех (см. прим.77), т.е. осуждение на вечную муку (см. прим.60). Соединение со Христом получает каждый достойно причащающийся. Получающий оставление грехов на Страшном суде, получает жизнь вечную.

По окончании Причащения хор поет троекратное *аллилуиа*, означающее в этом месте троекратное прославление Господа, явившегося по Воскресении и вновь явившегося нам в Божественной Литургии при изнесении Чаши и в Св.Причащении.

После Причащения присутствующих в храме священник и диакон (если Литургия совершается вместе с диаконом) заходят обратно в алтарь. Священник, ставит Чашу на престол, затем тихо произносит слова пасхальных песнопений, говорящих о Воскресении Христовом, опускает в Чашу частицы, вынутые из просфор, лежащие на дискосе со словами: "*Отмый Господи, грехи поминавшихся zde Кровию Твоею Честною, молитвами святых Твоих*". И если вынутые частички из просфор символизируют собою христиан (каждая - живого или усопшего), то 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.

Чаша со Святыми Дарами есть символ Церкви и даже более чем символ - основа и корень всей ее жизни. Так писал в связи с этим Св.Николай Кавасила. "А Церковь указывается Тайнами, не как символами, но как сердцем указываются члены, как корнем дерева - отрасли и, как сказал Господь, как виноградную лозю - 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, собщившись 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" [2, гл.38].

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 пророка Исаии (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, поскольку они только что приняли в себя Тело и Кровь Христову), так и вообще ко всем истинным православным христианам. Присутствующие на Литургии называются людьми Божиими и Божиим именем (достоянием). Так говорится в силу того, что Господь стал подлинным Владыкой истинных христиан - Владыкой их разума и воли, которые в истинных христианах покорены Ему [2, гл.40]. Об этом молился в древности Исаия пророк: **Господи Боже наш, стяжи нас** (Ис.26, 13). Это стяжание человека Богом стало возможным только после искупительного страдания и воскресения Христова.

И как бы в подтверждение благословения священника, его молитвы о достоянии Божиим отвечает хор: *Видехом Свет истинный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру истинную, Нераздельной Троице поклоняемся, Та бо нас спасла есть.* Спасение через истинную веру, суть которого - причастие Св.Духа, соединение с Богом (обожение) свидетельствует хор.⁸⁰

При пении песнопения "*Видехом Свет истинный*" священник тайно прославляет Господа вознесшегося на небеса, говорит при этом о том, что

⁸⁰ По милости Божией такое совершается с каждым достойным причастником Святых Христовых Таин, с каждым истинным христианином "здесь и теперь" [8, "Об осьмом члене"]. Со всяким крещеным это имело место при совершении над ним Таинства Св.Крещения.

слава Его по всей земли - т.е. проповедь Евангелия распространилась чрез Апостолов по всей Вселенной и совершает каждение Св.Даров, символизирующее преподание Господом Апостолам Св.Духа по своем Воскресении (Иоан.20,22).

Если богослужение совершается вместе с диаконом, то священник передает диакону дискос и кадильницу. 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 то, что Сам Господь и по Вознесении Своем не перестает внимать всем тем, кто остается верен Ему.

Затем, взяв Чашу, в которой находятся освященные Св.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. Этими словами свидетельствуется о непрерывном 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).), а также и то, что Он будет утешением для верных ему людей *во веки веков*.

Затем священник переносит Чашу на жертвенник - этим изображается само Вознесение. После ее постановки на жертвеннике осуществляется каждение Св.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 , бессмертным⁸¹ и животворящим Тайнам, соблюди нас во Твоей святости, весь день поучатися правде Твоей. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.*

⁸¹ 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 всякого 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 всякого 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

В этих словах - смиренное моление о том чтобы достойным образом благодарить и славить Бога за Его блага и в частности за свершившееся Св. Причащение. Одновременно звучит и молитва о том, чтобы Господь не отнял от нас Своей спасительной благодати, освящающей нашу жизнь (см. Приложение 1). Просим о том, чтобы поучаться в правде Божией - т.е. в учении Господнем. Сами истины домостроительства нашего спасения, в том случае, если мы с верою приемлем их, по словам Св.Николая Кавасилы, способны освящать нашу жизнь [2, гл.40]. И как часто бывает в подобных прошениях на богослужении - просим только о сохранении нас на предстоящий день (**Довольно для каждого дня своей заботы (Мф.6,34)**). Троекратное *аллилуиа* - означает как прославление Бога за дарованное соединение с Ним в Таинстве святого Причащения, так и указание на второе и славное Его пришествие, на которое указывают нам и события, имевшие место при Его Вознесении (Деян.1,10-11), которое символически изображается в эти моменты действиями священнослужителей ⁸².

Вслед за этим начинается благодарственная ектиния - благодарение за принятые Христовы Тайны. Священник или диакон возглашает: *Прости, примиши Божественных, Святых, Пречистых и Животворящих, Страшных Христовых Таин, достойно благодарим Господа.*⁸³

Слово *прости*, как уже говорилось, означает "стойте прямо", то есть с благоговением, и настроив себя на делание добрых дел. Никакого другого подлинного благодарения Богу, чем жизнь по Его заповедям не существует [42, §224]. Поэтому сразу же после призывания нас к благодарению звучит *Господи помилуй*, поскольку для того, чтобы достойно благодарить Господа (т.е. жить по Его заповедям), нуждаемся в Его благодати. И об этом прямо говорится в последующем прощении: *Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас Боже твоею благодатию* (значение этих слов см. в разд. 2.2). После этого

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" [17, кн.4, гл.13]. При недостойном принятии Св.Христовы Таины, согласно учению Св.Григория Паламы, исчезают из человека (см. разд. 3.1).

⁸² Слово *аллилуиа* имеет два значения - "хвалите Бога" и "Господь грядет".

⁸³ 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. [84, беседа 83]).

испрашивается совершенное проведение времени текущего дня и высказывается обещание предать всю жизнь Богу, которое подтверждается словами отвечающего хора: *Тебе Господи*.

Иерей, заключив ектинию славословием Пресвятой Троицы, возглашает: *С миром изыдем*. Этот возглас означает разрешение на то, чтобы покинуть Храм - Литургия закончена, но только с определенного момента и по благословению священника ее участники могут ее покинуть. В канонических правилах предусматриваются строгие прещения тем, кто покидает Храм Божий во время совершения Литургии без уважительной на то причины до благословения священника [80, Апост.9].

На упомянутый выше возглас священника хор отвечает: *О имени Господни*. Что означает ничто иное, как согласие выходить только с его благословения, преподаваемого именем Господним. Хотя разрешение на исхождение уже дано (*С миром изыдем*), но верующие не покидают Храм до тех пор, пока священником не будет о них прочитана 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 его слова, 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 Своей 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 Благодать и Человеколюбец*.) - текст молитвы о нас перед Христом, истинным Богом, Которого умиляет 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 (А об этом только что говорилось в тексте Литургии - после Св.Причащения во время благодарственной ектении хор от лица всех присутствующих в храме обещал предать всю жизнь Христу Богу - *Тебе Господи*), тот есть наследник Царства. Так об этом писал Св.Василий Великий: "Обычай есть, плавающим по морю на небо смотреть, и отсюда плавания течение принимать, во дни от солнца, нощию же от северных или иных каких являющихся звезды, и от сих всегда правое течение плавания примечать. И ты убо, то есть, по морю мира сего плавая, очеса на небо возведи, по примеру рекшаго: **к Тебе возведох очи мои, живущему на небеси** (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 возъимеешь 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 Св.Тихоном Задонским [42, §271]).

После совершения Литургии по установившейся традиции присутствовавшие на ней целуют, подходя на престольный крест, который держит священник. При этом им раздаются частицы *антидора*, который представляет собою часть той просфоры, из которой взята была срединная часть для агнца. Поскольку вся агничная просфора во время проскомидии была жертвована Богу и над нею всею произносились священником молитвы и совершались священнодействия, то и оставшиеся от нее части приносят нам освящение. Св.Симеон Солунский в связи с этим писал так: "Так как не все достойны причащаться того (Св.Христовых Таин – *прим.авт.*), то антидор дается нам вместо его (Причащения) и весьма точно называется антидором, 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"[53, п.68].

Закрываются царские врата. Пока живем на земле, 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) уже не сможем совершать ее. "После отшествия от сей жизни, не время каяться и делать" [7, отв. 64].

Приложение 1

Бл.Августин. (Из кн. "О книге Бытия буквально")

"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 еслибы он был уже светлым до света, а не делался светлым от присутствия света, то оставался бы светлым и при отсутствии света, так точно и человек в присутствии Бога освящается, а в отсутствии его остается в постоянном мраке,

ибо отступает от Бога не пространственным расстоянием, а отвращением своей воли.

Итак, делает человека добрым и сохраняет его Тот, Кто непреложно благ. Мы должны постоянно быть (добрыми) и постоянно совершенствоваться, прилепляясь и пребывая обращенными к Нему, о Ком говорится: *мне же прилепляться Богу благо есть* (Пс.72,28) и Кому сказано: *державу мою к Тебе сохраню* (Пс.58,10). Ибо мы - Его творение не только потому, что мы - люди, а и потому, что становимся добрыми. Так и Апостол, напоминая обратившимся от нечестия верным о благодати, которой мы спасаемся, говорит: *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 делаая праведными и добрыми, непосредственно прибавляет: *Бог бо есть действующий в вас, и еже хотети, и еже деяти о благоволении* (Фил.2,13)" [46, кн.VIII, глава XII].

Приложение 2

Св.Тихон Задонский. Мир. (Из кн. "Сокровище духовное от мира собираемое")

"Видим в мире, что когда едино царство с другим, город с другим городом, село с другим селом, сосед с соседом, жена с мужем, и прочие живущии в едином доме друг с другом мир имеют; тогда все благополучно бывает, и никакого зла друг от друга не опасаются, только бы мир истинный, а не лицемерный был, каковой часто между людьми бывает. Тако, когда христианин мир с Богом имеет, тогда все блаженство в себе заключает и всякое бедствие и злополучие отгоняет. Тогда человек в милости у всесильного Бога и покрывающего своих рабов, находится; диавола и всех наветов вражиих не устрашается; вечныя жизни и тоя обещанных благ и всякаго благословения Божия без сумнения надеется. Единаго того опасается, чтобы пред Богом не согрешить и Его не прогневать, и тако пресладкаго мира

лишиться. Сей мир не может, как только в чистой и непорочной совести быть, и есть высочайший дар Святаго Духа. Сего мира Апостол святыи в начале почти всех своих посланий христианам желает: *благодать вам и мир*, и проч. Сего мира и служители Божии на всех публичных Богослужениях нам желают: *мир всем!* Сей мир Христос Господь, востав от мертвых, Апостолам благовествовал: *мир вам* (Иоан.20,20). Мир сей, мир с Богом потеряли- было мы во Адаме, но во Христе Господе нашем паки приобрели. Он учинился Ходатаем между Богом и человеками, якоже Церковь поет ему: *Ходатай Богу и человекам был еси, Христе Боже*, и проч. (Песнь 5-я 2-го гласа). Он страданием и смертию Своею за грехи наши удовлетворил, грехи отнял, и вечную правду ввел, и Бога умилоствил, и тако нас Богу и Бога нам примирил; Ангелов с человеками, и человека с Ангелами, небесная с земными, и земная с небесными совокупил; смерть, ад и все бесовское полчище, и всех врагов наших, яко сильный в крепости Господь, Заступник и Помощник наш, победил и попрали; и добрую надежду вечнаго живота подал нам, так что надеемся, по неложному Его обещанию, в блаженной вечности торжествовать над всеми врагами нашими. *Где ти, смерте, жало? где ти, аде, победа?* (1 Кор.15,55). О Сем Заступнике и Помощнике нашем хвалимся! На Сего Защитителя во всех наших бедах, напастях, искушениях и кознях вражиих, нам наносимых, уповаем! Он за нас, яко Заступник и Помощник наш, стоит. Он всесилен. Аще убо Он за нас: кто на нас? *Ты моя крепость, Господи, Ты моя сила, Ты мой Бог, Ты мое радование: не оставль недра Отца, и нашу нищету посетив*, и проч. Богу же благодарение, давшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Сего ради жертву хваления и благодарение Ему единому, яко Начальнику мира нашего и Совершителю, Отцу будущаго века, Пастырю и Посетителю душ наших, Начальнику веры, новаго завета Ходатаю и Великому Архиерею, Начальнику и Совершителю спасения нашего и всего вечнаго нашего блаженства, Иисусу Христу, Господу нашему со Отцем и Святым Его Духом приносим. *Буди имя Господне благословенно от ныне и до века. Оправдившися убо верою, мир имамы к Богу Господем нашим Иисус Христом, Имже и приведение обретохом верою в благодать сию, в нейже стоим* (Римлян.5,1 и 2). И *пришед* (Христос) *благовести мир вам дальним и ближним: зане Тем имамы приведение обои во едином Дусе ко Отцу* (Ефес.2,17-18). *Несть Царство Божие брашно и питие, но правда и мир и радость о Дусе Святе. Иже бо сими служит Христови,*

благоугоден Богови, и искусен человеком (Римлян.14,17 и 18). Господи Боже наш, мир даждь нам, вся бо воздал еси нам. Господи Боже наш, стяжи ны: разве Тебе иного не вемы: имя Твое именуем (Исаия 26,12 и 13)" [81, ч.2].

Приложение 3

Из кн. Бл.Феофилакта «Благовестник»

"Блажени нищии духом: яко тех есть царствие небесное. Прежде всего выставляет смирение, как бы основание. Поелику Адам пал от гордости, возмечтав быть Богом: то Христос восставляет нас посредством смирения. *Нищие духом* суть душевно чувствующие свое недостойнство.

Блажени плачуции: яко тии утешатся. Плачущие, то есть, о грехах, а не о чем-либо житейском. Сказал же: *плачуции*, разумя плачь не однократный какой либо, но всегдашний, притом не о своих только грехах, но и о грехах ближних. *Утешатся* же они не только там, но и здесь: ибо кто плачет о грехах, тот духовно радуется, особенно там. Здесь он радуется по надежде получить прощение грехов: а там будет непрестанно радоваться, получив жизнь блаженную.

Блажени кротцыи: яко тии наследят землю. Некоторые под землею разумеют землю только духовную, то есть небо: но ты разумей и сию землю. Кроткие почитаются презренными и бедными: а Он напротив говорит, что они-то особенно и имеют все. *Кроткие* же суть не те, которые вовсе не гневаются, таковы бывают только лишенные разума: но те, которые могут гневаться, и воздерживаются, а гневаются только тогда, когда должно.

Блажени алчуции и жаждуции правды: яко тии насытятся. Поелику Он намеревается говорить о милосердии, то наперед показывает, что должно соблюдать справедливость, дабы не делать милости из награбленного. К правде должно стремиться со всем усердием: ибо это выражается словами: *алчуции и жаждуции*. Кто алчет и жаждет, тот сильно желает насытиться: так сильно надобно желать правды и соблюдать ее. Поелику же и

любостязательные представляются живущими в довольстве и сытости: то Он говорит, что тем более праведные насыщаются: они насыщаются и в сей жизни, ибо владеют своим имуществом безопасно: но особенно они насытятся там: *ибо богатии обнищаша и възалкаша*, говорит пророк, *взыскающии же Господа не лишатся всякаго блага* (Псал. 33, 11).

Блажени милостивии: яко тии помиловани будут. Милосердие можно оказывать не имуществом только, но и словом, а ежели ничего не имеешь, то - и слезами и вздохом. Они получают милость и здесь - от людей. Ибо кто вчера оказывал милость, а сегодня пришел в бедность: тому все будут оказывать милость, особенно там - Бог.

Блажени чистии сердцем: яко тии Бога узрят. Многие не хищничают, не обижают, и даже милосерды, но блудодействуют и в других отношениях бывают нечисты. Посему Христос повелевает соединять с другими добродетелями и чистоту, или целомудрие, не только по телу, но и по сердцу: ибо без святости, или чистоты никто не узрит Господа. Как зеркало тогда отражает образы, когда чисто: так может созерцать Бога и разуметь Писание только чистая душа.

Блажени миротворцы: яко тии сынове Божии нарекутся. То есть, не только те, которые сами живут со всеми мирно, но и примиряют других, враждующих. Миротворцы суть и те, которые учением обращают врагов Божиих. Таковые суть сыны Божии, так как и Единородный Сын Божий примирил нас с Богом, когда мы были враги Его.

Блажени изгнани правды ради: яко тех есть царствие небесное. Гонение терпят не одни мученики но и многие другие - за вспоможение обидимым и вообще за всякую добродетель: потому что под именем правды разумеется всякая добродетель. Гонят воров и убийц, однако ж они не блаженны.

Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут. Наконец Господь обращает речь наипаче к своим апостолам, и показывает, что терпеть поношение особенно свойственно учителям.

И рекут всяк зол глагол на вы лжуще Мене ради. Не всякий поносимый блажен, но только тот, кто терпит поношение для Христа и ложно. Если же у

кого при поношении его нет ни того и другого, то несчастен он, поелику для многих служит соблазном.

Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша многа на небесех. Говоря о предыдущем, Господь не говорил о великой награде, но здесь сказал о ней, показывая тем, что терпеть поношение есть дело великое и самое трудное: ибо многие, не стерпев поношения, сами себя лишали жизни. И Иов, выдержавший так много искушений, особенно возмущен был тогда, когда друзья стали поносить его, будто он страждет за грехи "[13].

ЛИТЕРАТУРА

1. Новая скрижаль, М., 1992.
2. Св.Николай Кавасила. Изъяснение Божественной Литургии. В кн. Николай Кавасила. Христос. Церковь. Богородица. М.,2002.
3. Св.Кирилл Иерусалимский, Поучения огласительные и тайноводственные, М., 1991.
4. Св.Игнатий Брянчанинов. Слово о человеке, СПб., 1995.
5. Св.Феофан Затворник. О Православии с предостережениями от погрешений против него, М., 1902.
6. Послание Патриархов Восточно-Кафолической Церкви о православной вере. В кн." Догматические послания православных иерархов ХУШ-Х1Х веков о православной вере", ТСЛ, 1995.
7. Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной, М., 1900.
8. Пространный христианский катихизис Православной Кафолической Восточной Церкви, М., 1911.
9. Св.Григорий Палама. Беседы, ч.3, М., 1993.
10. Св.Иоанн Златоуст. Беседы на первое послание св.апостола Павла к Коринфянам. Творения, т.10, кн.1, СПб., 1905.
11. Бл.Феофилакт Болгарский. Толкования на послания св.Апостола Павла. М., 1993.

12. Св. Григорий Богослов. Собрание творений в 2-х томах, Свято-Троице Сергиева Лавра, 1994.
13. Бл.Феофилакт Болгарский. Благовестник (в 2-х частях), М., 1993.
14. Св.Димитрий Ростовский. Поучение в пятую неделю Великого поста. Творения, т.1, М., 2005.
15. Св.Николай Кавасила. Семь слов о жизни во Христе. в кн. «Христос, Церковь, Богородица», М., 2002.
- 16.Преп.Никита Стифат. Вторая естественных глав сотница, в кн."Добротолубие", т.5, ТСЛ, 1993.
17. Преп. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры, СПб., 1894.
18. Св.Герман Константинопольский. Сказание о Церкви и рассмотрение таинств. Москва, Мартис, 1995.
- 19.Св.Кирилл Александрийский. Толкование на Евангелие от Иоанна, Творения, кн.2-3, М.,2002.
20. Священномученик Игнатий Богоносец. Послание к ефесянам. Памятники древнехристианской письменности. М., 2005.
21. Св.Иоанн Златоуст. О священстве. Слово 6, Творения, т.1, кн.2, СПб, 1898.
22. Св.Игнатий Брянчанинов. Аскетическая проповедь, Сочинения, т. 4 - СПб., 1905.
23. Св.Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Иоанна Богослова, М., 1993.
24. Св. Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты. Сочинения, т. 1 - СПб., 1905.
25. Св.Иоанн Златоуст. Беседы на псалмы, М.,2003
26. Свт.Димитрий Ростовский. Поучение в неделю всех святых, первую по Святом Духе.//Творения святителя Димитрия Ростовского в 3-х томах. Том 1. М., 2005.
27. Преп.Ефрем Сирий. О покаянии, Творения, т.3, М., 1994.
28. Иустин философ. Разговор с Трифоном иудеянином о истине христианского закона, Ровно, 2001.
29. Св.Иоанн Златоуст. О предательстве Иуды I, Творения , т.2, ч.1, СПб., 1899.
30. Преп.Симеон Новый Богослов. Слова, М., 1892.

31. Преп. Варсануфий и Иоанн. Руководство к духовной жизни в ответах на вопрошения учеников, СПб., 1905.
32. Св.Иоанн Златоуст. Таинство Чаши Господней, М., 2004.
33. Св.Феофан Затворник. О покаянии, причащении святых Христовых Таин и исправлении жизни, М., 1909.
34. Служебник, М., 1991.
35. Свт.Димитрий Ростовский. Краткие вопросы и ответы о вере и других важнейших для христианина предметах знания. Творения, т.3, М., 2005.
36. Св.Иоанн Златоуст. Беседы на Послание к Ефесеям, Творения, т.11, кн.1, СПб, 1905.
37. Св.Иоанн Златоуст. Против аномеем IV, В кн. "Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста...", т.1, СПб., 1898.
38. Преп.Ефрем Сирий. О блаженных местах - В кн.Творения, т.3, М., 1994.
39. Св.прав.Иоанн Кронштадтский. Мысли о богослужении Православной Церкви ("Моя жизнь во Христе" часть III, М., 2001).
40. Преп.авва Дорофей. Душеполезные поучения, ТСЛ, 1900.
41. Св.Иоанн Златоуст. Против иудеев. Слово третье, Творения,т.1, кн.2, СПб., 1898.
42. Св.Тихон Задонский. Об истинном христианстве. В кн."Творения Тихона Задонского", т. 2-3, М., 1899.
43. "Жития святых... по руководству Четых-Миней Св.Димитрия Ростовского", М., 1904г.
44. Св.Иоанн Златоуст. Толкование на кн. пророка Исаии. В кн. "Творения...", т.6, ч.1, СПб., 1907г.
45. Бл.Феодорит. Псалтирь в объяснении значения каждого стиха, М., 1997.
46. Бл..Августин. О книге Бытия буквально. Творения, т.8, Киев,1915.
47. Н.Колчурицкий.Что такое превородный грех и искупление.
http://slovotech.narod.ru/dispute_20.pdf
48. Св.Иоанн Златоуст. Беседы на послание Апостола Павла к Евреям. Творения, т.12, кн.1, СПб, 1906.

49. Свт. Григорий Богослов, Слово 45, На святую Пасху, «Фолиум-1», Том 4, МДА, 2006.
50. Св.Иринеи Лионский. Против ересей, М., 1868.
51. Св.Феофан Затворник. Мудрые советы ищущим спасения. Св.-Тр. Серг. Лавра, 1913.
52. Догматическое богословие Православной католической восточной Церкви (Архимандрит Антоний (Амфитеатров)) -СПб., 1857.
53. Бл.Симеон Солунский. Разговор о св. священнодействиях и таинствах церковных, Сочинения, СПб., 1856.
54. Бл.Феофилакт Болгарский. Толкование на Деяния и Соборные послания св. Апостолов, М., 1993.
55. Св.Феофан Затворник. Толкование на Послание Св.Апостола Павла к римлянам, М., 1890.
56. Историческое , догматическое и таинственное изъяснение на Божественную Литургию. Сост. Иваном Дмитриевским. СПб., 1884. Репринтное издание Монастыря Параклита Оропос Аттинис - Греция 1992.
57. Бл.Августин. О граде Божием, в кн. Творения, т.3, СПб., 1998.
58. Преп. Макарий Египетский. Беседа о том, что всякая душа, желающая наследовать царствие Божие, должна возродиться от Св. Духа. <Христианское Чтение>, 1839, II, стр.320.
59. Преп. Марк Подвижник . О законе Духовном. Добротолюбие, ч. 1.
60. Православно-догматическое богословие (Макария, архиепископа Харьковского), СПб., 1868.
61. Св.Игнатий Брянчанинов. Письма о подвижнической жизни, Париж- Москва, 1996.
62. Н.Колчурицкий. Судьбы людские, М., 2000.
63. Колчурицкий Николай. Обретохом веру истинную, М., 2005.
64. Преп.Ефимий Зигабен. Толковая Псалтирь, Калуга, 2000.
65. Св.Тихон Задонский. Письма келейные - в книге "Сочинения преосвященного Тихона, епископа Воронежского и Елецкого", т. 15 - М., 1837.

66. Св.прав.Иоанн Кронштадтский. Новые грозныя слова, М., 1993.
67. Н.Колчурицкий.Размышления над текстами праздника Пасхи (тропарь, канон, стихиры Пасхи) <http://www.sudogda.ru/public/public80.htm>
68. Св.Иоанн Златоуст. Беседы послание св.апостола Павла к Колоссянам. Творения, т.11, кн.1, СПб., 1905.
69. Св. Игнатий Брянчанинов. Приношение современному монашеству, Сочинения, т. 5 - СПб., 1905.
70. Св.Игнатий Брянчанинов. Сочинения, т. 3 - СПб., 1886.
71. Св.прав.Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе, ч.1, СПб., 1998.
72. Преп.Ефрем Сирий. Толкование на книгу пророчества Иезекииля, Творения, том 6, М., 1995.
73. Св.Николай Кавасила. Изъяснение обрядов Божественной Литургии. В кн. Николай Кавасила. Христос. Церковь. Богородица. М., 2002.
74. Св. Василий Великий. Против Евномия. В кн. "Творения...", часть III, М., 1993.
75. Св.Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты. Сочинения, т. 2 - СПб., 1905.
76. Св.Андрей Кесарийский. Толкование на Апокалипсис, М., 2000.
77. Св.Иоанн Златоуст. Против аномеем III, В кн. "Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста...", т.1, СПб., 1898.
78. Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов, Киев,2001.
79. Н.Колчурицкий . Две беседы о Кресте и Воскресении. <http://www.sudogda.ru/public/public93.htm>
80. Книга правил, М., 1893.
81. Св.Тихон Задонский. Сокровище духовное, от мира собираемое, ч.1-4, СПб., 1898.
82. Св.Иоанн Златоуст. О покаянии беседа 9. т.2, ч.1, СПб., 1899.
83. Св.Тихон Задонский. Размышления и замечания. Размышление II. Творения, т.1, М., 1889.
84. Св.Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея евангелиста, кн.1-2, М.,1993.

Содержание

1. Что совершается во время Божественной Литургии?.....	2
1.1. Тайная вечеря.....	2
1.2. Условия плодотворного Причащения Святых Христовых Таин.....	11
1.3. Литургия - общее дело.....	18
1.4. Евхаристия как жертва.....	24
2. Проскомидия и Литургия оглашенных.....	33
2.1. Проскомидия.....	33
2.2. Начало Литургии оглашенных и мирная ектиния.....	38
2.3. Антифоны изобразительные и малый вход.....	47
2.4. Трисвятое.....	59
2.5. Чтение Священного Писания.....	60
2.6. Ектинии.....	65
3. Литургия верных.....	70
3.1. Херувимская песнь и Великий вход.....	70
3.2. Просительная ектиния и Символ веры.....	77
3.3. Евхаристический канон.....	85
3.4. Приготовление ко Святому Причащению.....	95
3.5. Причащение присутствующих в храме и окончание Литургии.....	101
Приложения.....	109
ЛИТЕРАТУРА.....	114

Публикуется по благословию прот.Георгия Морохина
(г.Судогда, Владимирской обл.).