

БЕСЕДЫ О БОГОСЛУЖЕНИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. УТРЕНЯ.

Н.Колчуринский

Введение

Данное пособие, посвященное анализу структуры и символики одного из ежедневно совершаемых богослужений Православной Церкви – у т р е н и, является продолжением пособия «БЕСЕДЫ О БОГОСЛУЖЕНИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. ВЕЧЕРНЯ» (24), и вместе с ним предназначено для изучения одного из важнейших источников культурно-религиозных ценностей Православия – храмового богослужения.

Утренняя занимает третье место в ежедневном (т.н. суточном) круге Православного богослужения вслед за вечерней, повечерием и полунощницей, и по богатству своей смысловой насыщенности превосходит все предшествующие божественные службы, совершаемые в первую половину богослужебного дня, подготавливая молящегося к главной службе Православной Церкви – Божественной Литургии. При использовании данного пособия необходимо иметь в наличии текст Псалтири на церковно-славянском языке.

1. Начало утрени и шестопсалмие.

Если вечерня была в значительной степени посвящена ветхозаветному времени - воспоминаниям сотворения мира, грехопадения праотцев, ожиданиям грядущего Миссии, то на утрени преимущественно вспоминается пришедший на землю вечный Свет и распространение спасительной благодати на земле.

Начало *утрени* совершается в отличие от полунощницы не в притворе, а в самом храме, что само уже указывает на ее достоинство. Возглас, подаваемый священником при начале утрени - тот же, что и в начале вечерни - *Благословен Бог наш...* Утренняя, соединенная с полунощницей, начинается не начальными молитвами, а, как и вечерня, со слов *Приидите поклонимся...* И лишь в дни покаянных богослужений Великого поста в самом начале утрени читаются обычные начальные молитвы¹, но только начиная с *Трисвятого*. Смысл *Трисвятого*, читаемого в этот момент богослужения - моление о помиловании (см.7. ч.2, гл.1, §6), и во дни покаяния утренняя, начинаясь с этих слов, тем самым настраивает молящихся на покаянное восприятие всего последующего.

Вслед за *Приидите поклонимся...* читаются 19 и 20 псалмы, во время которых священник совершает каждение храма и стоящих в нем, обходя весь храм. Смысл этих псалмов - моление о царе и о всех начальствующих. Так, начиная богослужение утрени, св².Церковь выполняет апостольский завет : **Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины.** (1Тим.2,1-4).³

19-ый псалом, написанный пророком Давидом за несколько столетий до изложенных в нем событий, согласно преп. Ефимию Зигабену (11), прозорливо изображает скорбную ситуацию, возникшую с праведным ветхозаветным царем Езекией

при нападении на Иерусалим ассириян во главе с Сеннахиримом, и те слова, которые говорились ему в утешение прор.Исаией (4 Царств.19). Всевышний в 19 псалме именуется "Богом Иаковля". "А упомянуто об Иакове потому, что и он подвергся великим искушениям и опасностям, от которых совершенно освободился при помощи Божией"(11). Стихи 1-4, несмотря на то, что содержат утверждения, представляют собою моление о царе, о ниспослании ему божественной помощи в бедственных обстоятельствах (11). "Христом", что дословно означает "помазанник", называется здесь царь, как помазанник Божий и говорится пророчески о его спасении (в данном случае царя Езекии). Пророчески говорится и о падении врагов (ст.7) - воины ассириян были умерщвлены Ангелом Господним. Заканчивается 19 псалом прошением о том, чтобы Бог, как спас в свое время царя Езекию, также спасал бы его и впредь. Мы же молимся и о всяком царе и правителе. По мнению св.Афанасия, приводимом преп. Ефимием, этот псалом может быть с пользой читаем и при различных нападениях на нас видимых и невидимых врагов (11).

20-ый псалом также пророчески изображает события, произошедшие с праведным царем Езекиею (11). Праведная жизнь его была источником великих благодеяний Божиих, излитых на него: это и уже упомянутое в 19-ом псалме спасение от врагов-ассириян, и дарование жизни при смертельной болезни, и необыкновенная слава и честь при его земной жизни, и дарование ему в будущем вечного благословения - т.е. жизни вечной (ст.5). Говорится, что конец всех враг Господних - геенна. Читать этот псалом (как и 19-й), прилично, согласно преп.Ефимию Зигабену, следует при нападении врагов (11). Заметим, что под словом *царь*, согласно учению св.Отцов, в псалмах нередко понимается угодник Божий, царствующий над страстями.

Вслед за двумя псалмами следуют обычные *Слава и ныне, Трисвятое* и по *Отче наш* неизменно в начале утрени звучат тропари:

Спаси Господи люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивных даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство.

Слава: Вознесыйся на крест волею тезоименитому Твоему новому жительству щедроты Твоя даруй Христе Боже: возвесели нас силою Твоею, победы дая нам на сопостаты, пособие имущим Твое оружие мира, непобедимую победу.

Это - моление о спасении и о даровании победы всем православным христианам - над видимыми и невидимыми врагами. Как часто бывает во время богослужения, молитва к Господу подкрепляется молитвой ко Пресвятой Богородице - о представительстве о нас перед Всевышним, в данном случае - об утверждении нашего "жительства" (слово «жительство» имеет два значения: «жизнь» и «общество») и даровании победы:

И ныне: Предстательство страшное и непостыдное, не презри Благая молитве наших, Всепетая Богородице, утверди православных жительство: спаси верных люди Твоя, и подаждь им с небесе победу, зане родила еси Бога, едина благословенная.

Далее звучит краткая ектиния, представляющая собою сокращенную сугубую ектинию, в которой, как уже говорилось (см. 24– §2.6), мы испрашиваем у Бога прощения своих согрешений.

Затем священник возглашает: *Слава святей, и единосущней, и животворящей, и нераздельней Троице, всегда, ныне и присно и во веки веков.* Утренняя, начиная свое повествование с события лежащего на рубеже двух заветов – с Рождества Христова. При этом возглас утрени переносит нас в подзаконное время, (когда совершилось первое пришествие Христова, Его Рождество). В это время люди уже имели (хотя и неясные) представления о триедином Боге.

Чтец отвечает: *Аминь*, и начинает чтение т.н. *малого славословия: Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение* (трижды). Перед началом чтения этих слов чтец становится в середине храма, при этом весь свет в храме гасится. Слова малого славословия - слова Ангелов, воспевших пришедшего на землю Мессию в ночь

Рождества Христова (Лук.2,9) ⁴. Чтец, произносящий слова малого славословия, изображает собою Ангела Господня, явившегося вифлеемским пастухам, а потушенный свет в храме - ночь Рождества Христова. Слова Ангела возвещают пришествие Спасителя. Их смысл таков: «Что означает песнь ангелов? Без сомнения, благодарность горних чинов и радость тому, что мы, живущие на земле, облагодетельствованы. Ибо говорят: слава Богу, на земле теперь настал мир. Прежде природа человеческая была во вражде с Богом, а теперь так примирилась, что стала в союзе с Богом и соединилась с Ним в воплощении. Итак, видишь ли мир Бога с человеком? Можно разуметь и иначе. Сам Сын Божий есть мир, как и говорит о себе (Иоан. 14, 27. 16, 33). Итак, самый мир, Сын Божий, явился на земле. И “в человеках благоволение”, то есть упокоение Божие; ибо теперь Бог упокоился и обрел богоугождение в людях, тогда как прежде не благоволил и не находил в людях угождения Себе» (4). До пришествия в мир Мессии *все* люди находились в состоянии греха и поэтому мира с Богом у человека быть не могло. Всех ожидала геенна ⁵. Благоволения в в его подлинном смысле человеках быть также не могло⁶. На земле воплотился Богочеловек, свободный от греха, и поэтому *мир* и *благоволение* впервые явились на земле среди людей. Явился Тот, естество Которого должно было впоследствии стать источником спасения (обновления зараженного грехом человеческого естества) всех, кто наследует спасение. И радость о том, что открылся спасительный источник, наполняет Ангелов. Вслед за радостною вестью Ангела звучат слова покаянного 50-го псалма: **Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою** (Пс.50,17), которые предваряют *шестопсалмие*, все несущее в себе покаянный смысл.

Шестопсалмие - шесть псалмов, разделенных на две части по три псалма, которые читаются на утрени (за исключением утрени Пасхальной седмицы (недели)). Шестопсалмие содержит в себе глубокий покаянный смысл (21). Слова его псалмов напоминают нам о том, что стать участниками благодати, принесенной на землю Спасителем, о которой возвещено Ангелом, можно только через покаяние. К покаянию мы призываемся и пробуждаемся словами шестопсалмия. Темнота в храме (свет погашен во время чтения шестопсалмия) - также призвана возбудить в нас покаянные чувства.

Шестопсалмие начинается со слов 3-го псалма: **Господи, что ся умножишася стужающи ми?**⁷ Далее говорится о тех, кто "свидетельствуют" приступающему к покаянию о его «безнадежном» состоянии - невозможности спасения, чему молящийся противопоставляет свою твердую надежду на помощь свыше. Кто же эти многочисленные "восстающие" и "стужающие"? Согласно толкованию свт.Феофана Затворника, - это помыслы безнадежия, всеваемые бесами человеку, желающему покаяться в своем греховном образе жизни, или только задумывающемуся об этом; "не возможно!"- вот их ответная реакция (21). Ими предлагается множество "неопровержимых" аргументов: привычка ко греху неискоренима ; Бог - правосудный и непременно воздаст по делом; если захочешь каяться, то надо будет менять образ жизни, а это невозможно; в случае изменения образа жизни, все от тебя отвернутся и т.д. и т.п. Это, согласно свт.Феофану - первый контрудар темной силы, так сказать ее авангарда, по каждому, кто зашел далеко в греховные дебри и желает приступить к покаянию, чтобы вырваться из бесовских лап.

Пытаясь привести грешника к отчаянию о своей участи, враг не жалеет сил, но кающийся грешник, возгревает надежду на Всевышнего, и силой этой надежды на Бога, не хотящего смерти всякого грешника, каким бы он ни был и в каких бы обстоятельствах не жил, побеждает этот первый контрудар. "Как умеет враг обжигать душу этим безотрадным: *нет* спасения! Но мужайся, кающийся! Чувство покаяния, которое носишь в сердце своем, Бог подал тебе. Следовательно, Он хочет принять тебя и уже простер к тебе руку Свою. Гони же врага с его отчаянием и спеши к Богу с благонадежием помилования. Припомни, что за нас, грешных, Сын Божий распят на

Кресте и на нем раздрано рукописание грех наших, и не усомнись ни на минуту, что прощение тебе готово" (21). "Псалом кончается молитвенным исповеданием, что в Боге - источник спасения и благословения. Начало - в вере. Вера рождает упование. Упование с верою рождает молитву, низводящую утешение в сердце и благословение в жизнь"(21).

Следующий 37-ой псалом занимает центральное место по своему значению во всем Шестопсалмии. В нем - полное изображение всего того, что составляет процесс покаяния при обращении от греховной жизни.

2. Господи, да не яростию Твоею обличиши мене, ниже гневом Твоим накажеш мене. "Тут выражается обычный ход возникновения грешника от греховного усыпления"(21) - душа его поражается страхом Божиим. "Сказано будет по левую сторону стоящим: *Идите от Меня в огонь вечный* (Мф.25,41). Этого страшнейшего наказания боясь, просит и молит: *Господи, да не яростию Твоею обличиши мене*. Да не буду я между теми, коим скажешь Ты: *Отыдите от Меня в огонь вечный*. В этой жизни накажи и исправь (блж.Августин)" (цит. по 21).

3.Яко стрелы Твоя унзоша во мне, и утвердил еси на мне руку Твою. "Святой пророк изображает не то, что вне, а то, что происходит у него внутри. Страх Божий чрез совесть пронзает обличениями, как стрелами. Эти боли сердца и чувства гнева Божия ничего отрадного не имеют, мучат, как воткнувшиеся в живое тело стрелы. Стрелы эти суть разные ужасающие помышления. Что ни вспомнит грешник о Боге - все то стрела ему. Благодать ли, правосудие ли, вездесущие ли, обетования ли, угрозы ли, придут ему на мысль - все то, быв принято совестью, поражает и жжет. Как нет никакого извинения, то утверждается ожидание: вот-вот спадет молния и поразит. А там - Суд и вечное мучение"(21).

3-4 Несть исцеления в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих. "Плоть и кости - весь состав, все существо человека. Грешник страдает по причине греха сверху - от гнева Божия, снизу - от самого греха. Гнев Божий прекращает благословение - следовательно, прилив живительных сил; а тут грех сам действует, как ад снедающий. От этого благо не пребывает, а зло растет. И "нет целостности" - в первом отношении, ибо Божие благоволение необходимо для полноты жизни нашей. "Нет мира" - во втором: идет разложение, расстройство сил; начинается вражда тела на дух, сердца на ум, страстей на совесть и проч. Грех зол не тем только, что гнев совне от Бога привлекает, но и тем, что и сам в себе есть ядовитое зло"(21).

5.Яко беззакония моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготеша на мне. "Множество грехов в словах: *беззакония моя превзыдоша главу мою*. ... Грех не приходит один. Как каждое понятие имеет круг сродных себе понятий, кои и привлекает всякий раз, как само попадает в ум, так и в деятельной стороне всякий грех имеет свой круг соприкосновенных ему грешных чувств и дел, кои всегда и собирает вокруг"(21). "К сознанию численности грехов в кающемся прибывает потом сознание и чувство их тяжести"(21).

6. Возсмерждеша и согниша раны моя от лица безумия моего. "Сначала сказал, что грехов много; потом - что они тяжелы; теперь говорит, что они суть раны, врезались так глубоко, вошли внутрь и действуют разрушительно. Множество грехов указывает только на количество особых дел; но повторение одних и тех же дел образует привычки греховные, наклонности, страсти. Они то - гноящиеся раны души" (21).

7. Пострадах и слякохся до конца, весь день сетуя хождах. "Четвертая причина горькости греховного состояния - упадок сил и духа. ...Не осталось никакой энергии, ничего и делать не хочется; все предприятия, особенно на пути добром, брошены. Когда грехи начинают преобладать, то одни за другими покидаются добрые привычки богоугождения, братолюбия и воздержания. Сюда потом и мысли не заходят. Эта область совсем становится забытою, и умение действовать в сем чине теряется, и понятия о тех порядках совсем выпадают из головы или извращаются" (21).

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

9. Озлоблен бых и смирихся до зела, рыках от въздыхания сердца моего. Здесь, увидя всю картину следствий греховной жизни, грешник переходит от сетования о последствиях греха к сетованию о причине - о совершенном грехе. "*Озлоблен бых* - с греческого - разозлился, раздосадовался. На кого? На себя, свой злой произвол, на свое безумие. Как можно было позволить себе такие низости? *Смирихся* - себя уничижил, счел себя ничтожным, неразумным, пустым человеком, тогда как прежде меры не было самоуверенности. *Рыках от въздыхания* - Переполнилось сердце чувствами раскаяния, стыда, страха, сожаления: и что Бога оскорбил и себя унизил, и что зашел в такое состояние, в котором все худо и безотраднo, - и разверзлось оно въздыханиями, которые от терзания внутреннего превращались в рыкания львиные" (21).

10. Господи, пред Тобою все желание мое и въздыхание мое от Тебе не утаися. Сознывая всю бедственность своего положения и его причину, грешник обращается к Богу и возвещает ему свою болезнь и свое искреннее желание исправления, поскольку сам встать он не в силах. "Когда был я похотником зла, не были желания мои пред Тобою. Ныне же, когда я смиряюсь, и каюсь, и Твоего желаю врачевства, желания мои пред Тобою" (Свт. Василий Великий - цит. по 21).

11. Сердце мое смятеся, остави мя сила моя, и свет очию моею, и той несть со мною. "У исправно живущих дух бодр, плоть же немощна. У побеждаемых же грехом плоть подымает голову, а душа слабою становится. "Когда, - говорит, - согрешил я, умная сила моя пришла в смятение" (Свт. Василий Великий - цит. по 21).

12. Друзи мои и искреннии мои прямо мне приближишася и сташа, и ближнии мои отдалече мене сташа. Под словом "ближние" имеются в виду св. Ангелы, которые еще не оказывают грешнику помощи, поскольку в душе его не созрела решимость бросить грех. Бесы же "толпятся с беспокойством и, желая удержать грешника во зле, внушают ему разные мысли, чтоб разбить добрые начинающиеся преднамерения оставить грех" (21).

13. И нуждахуся ищущии душу мою, и ищущии злая мне глаголаху суетная и льстивным весь день поучахуся. В этом стихе как раз и изображается их попытка и усилия не дать грешнику восстать из состояния падения (21). "Когда же пробуждается (грешник) от усыпления, проясняется для него и эта сторона. Видно становится, что позывы на грехи, хотя в нем чувствуются, но не его суть, а бесовские и что, удовлетворяя им, он не себе удовлетворяет, а бесов; себя же мучит. Это открытие усиливает неприязнь к греху и разгорячает желание освободиться от него, указывая в сем свободу от ига ненавистных бесов. Дошедши до таких мыслей, он говорит в себе: "Вот кому служу! Не хочу же больше быть их рабом!" Может быть это отвержение темных сил и есть начало решения на добро, как в Крещении за отречением от сатаны последует сочетание со Христом." (21).

Эти попытки бесов остановить грешника на пути к исправлению посредством всеваемых ими помыслов, могут выглядеть, например, так: "Куда идешь - на неизвестное? там все невидимо, неосяземо, а наше все ты уже перепробовал, вкус знаешь. К тому же тронься переменить жизнь - надо будет переменить отношения и связи. Друзья станут недругами и сотрут; потеряешь положение, и жить нельзя будет. Уже начинал - сколько раз? Опять воротишься, и со стыдом. Но тогда, может быть, уже не найдешь такой обстановки, какая теперь у тебя. Так не лучше ли не начинать? Но благодать Божия, воспомоществуя грешнику кающемуся, научает его отвергнуть такие внушения. И он, одолев их, выносит из борьбы мысли и чувства, противоположные внушаемым, которые потом входят в строй его решимости или в пункты завета с Богом, который полагается

при сем в сердце. То верно, что пока не превозмогут в сердце эти противомыслия и противочувствия, борьбе внутренней, на перелом воле, конца не бывает. Напротив, как только образуются они - именно готовность на всякого рода лишения, на поругания со стороны мира, на гонение, муки и даже смерть, - тотчас и борьбе конец."(21).

14-15. **Аз же яко глух не слышах и яко нем не отверзаяй уст своих. И бых яко человек не слышай и не имый во устех своих обличения.** «В ходе покаяния этим выражается решительное пренебрежение бесовских внушений. Духи жужжат в уши грешнику разные страхования, но истинно кающийся не внимает им. "Что Господу угодно, - говорит он в себе, - то пусть и будет. Его заповеди - Его и покров исполняющим их!"»(21).

16. **Яко на Тя, Господи, уповах, Ты услышиши, Господи Боже мой.** "В ходе же покаяния здесь поворот к внутренней решимости переменить жизнь. Решаясь оставить грех, грешник должен порвать все связи и сломать все сложившиеся дотоле порядки жизни. Между тем он не может не видеть, что враги сильны, сам же бессилён и помощи - ни от кого. При такой обстановке решимость его немыслима, если он не найдет для себя где-либо точки опоры. Он находит ее в Боге Спасителе, к Которому и вопиет: "На Тя уповаю! Ты услышишь! Ты Творец мой! Не оставишь бедной твари в руках врагов на конечную погубу! Ты Искупитель мой! Не дашь погибнуть овце заблудшей, а возмешь ее на рамена и принесешь к Отцу Своему"(21).

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

"В ст.17 и 18 показывается, на чем утверждается у грешника кающегося надежда на Бога. Она утверждается у него, во-первых, на той уверенности, что быть не может, чтоб Бог попустил еще порадоваться врагам его (ст.17), и, во-вторых, на изъявлении своей готовности на все страдания и лишения, лишь бы только удержаться на пути, Богу угодном (ст.18). Это те противорешения, которые при молчании уст, в молитвенном к Богу обращении, образовались в борьбе со лживыми и суетными внушениями врагов, наперекор им. Они внушали: "Не устоишь, опять будешь наш"; а он взошел к той уверенности, что Бог не даст им еще о нем порадоваться - и яко Творец, и тем паче, яко Искупитель. Они влагали страхи об ожидающих его впереди бедах, а он против этого положил: "Хоть умереть, но грешить больше не стану"(21).⁸

19. **Яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе моем.** " «Сам разглашу о грехе своем, чтоб всем засвидетельствовать, что не одобряю его, отвращаюсь от него, мерзю им» (Ефимий Зигабен). И не это только сделаю, но о после исповеди не предамся беспечности, а приложу всю заботу, чтобы быть исправным. *Попекуся о гресе моем* - постараюсь заглядить его, отвыкнуть от него, исправиться; не буду нерадеть, усердно позабочусь. Это то, что всякий кающийся обещает на исповеди Богу, не хотящему смерти грешнику: «Согрешил - не буду»"(21).

20. **Врази же мои живут и укрепятся паче мене, и умножишася ненавидящии мя без правды.** 21. **Воздающий ми злая воз благая оболгаху мя, зане гонях благостыню.** 22. **Не остави мене, Господи Боже мой, не отступи от мене.** 23. **Вонми в помощь мою, Господи спасения моего.** При том, что обет посвятить себя всецело Богу произнесен (а слова "согрешил - не буду" означают именно это, поскольку главная заповедь Евангелия - заповедь о полном посвящении своего естества и всех своих сил Богу (Мф.22,37-40)⁹, грешник не полагается на свои силы, зная коварство и ярость врагов своего спасения, а также свою немощь противостоять их внушениям, соблазнам и страхованиям¹⁰, поэтому все упование возлагает на помощь Божию и обращается к Нему с усиленной молитвой о том, чтобы устоять в принятом им новом образе жизни. Не случайно при чтении шестопсалмия 22 и 23 стихи повторяются, подчеркивая важность этого прошения - все упование кающегося возлагается на Бога.

Вслед за 37 звучит псалом 62. Стихи этого псалма так же как и стихи всех псалмов шестопсалмия содержат покаянные мысли и чувства кающегося грешника (21). В них пророк выражает свою любовь к Богу (**возжада Тебе душа моя**(ст.3)), повторяя тем самым обет о верности Ему и выражает надежду на Его заступление (ст.3) (11); свидетельствует о своей готовности принять с благодарением все, что будет ниспослано Промыслом: **"Яко лучши милость Твоя паче живот, устне мои похвалят Тя** (ст.4). Животами называет, по словам Феодорита, роскошная жизнь, или проведение плотолюбивыми людьми жизни в наслаждениях. Для меня, говорит, лучше получать от Тебя, Господи, милости в сей пустыни, нежели проводить мою жизнь в роскоши и наслаждении телесными удовольствиями"(11)¹¹. Вспоминает он промыслительную помощь Божию (ст.8) и выражает надежду на то, что враги его будут посрамлены и погибнут: **Царь же возвеселится о Бозе, похвалится всяк кленыйся Им, яко заградишася уста глаголющих неправедная**. Таинственно под именем царя разумеется здесь человек, царствующий над страстями (11), а под клянущимся – тот, кто приносит обет быть верным Богу и делом подтверждает свое обещание¹² (эти мысли перекликаются с мыслями 37 псалма). Бесы же, **глаголющие неправедная**, будут подвержены в итоге лютой казни (**предадутся в руки оружия**) (11).

В конце чтения этого псалма снова повторяется стих девятый: **Прильпе душа моя по Тебе, мене же прият десница Твоя**. В этом стихе выражена сила любви к Всевышнему и твердая надежда на то, что Бог пошлет ему помощь. Эти слова имеют особенное значение. В связи с этим нельзя не привести комментариев на них св.Кирилла: "Прилеплением называет как бы некоторым образом окруженную мысль и стремление к добродетели и неразрывность в любви. Таков был Павел, говорящий: кто меня отлучит от любви Христовой. Ибо ничто не может отделить того, кто всею мыслью предан Богу. А когда кто посредством очищения совокупится с чистым; то уже таковой и водится десницею Его, т.е. Христом. Ибо Он десница Божия, которою совершает все и все производит. Так Он говорит: Я рукою моею утвердил его (Ис.45,12). Прилепиться же к Богу может тот, кто совершает хождение свое вслед Бога, так что может говорить с Павлом: течение совершил я; кто достиг самого конца блаженства, и слышит повеление Божие: ты же стань со Мною (Вт.5,34). Ибо кто совершил путь во всякой добродетели и приблизился к Богу - краю желаний, в котором всякое желание останавливается; тот более не ходит, но соединяется с Богом и прилепляется к Нему и бывает в Духе, так что сообъемлется Божиею Десницею, то есть, Единородным, посредством которого мы имеем доступ и единение" (цит. по 11). Итак, в этом стихе, которым заканчивается первая половина Шестопсалмия, говорится о даровании истинному Божию любителю обожения (соединения с Богом) и через это – в будущем вечного блаженства в Боге. Это состояние - доступно всякому человеку, истинно покаявшемуся в своих грехах. После этих слов сразу звучит *Слава и ныне* и троекратное *Аллилуиа* (хвалите Бога). Значение звучания этого слова в этом месте очевидно: Богом дарована возможность обожения спасение и всякому кающемуся, и дьявол не может удержать больше никого. Во второй половине шестопсалмия звучат псалмы, раскрывающие заключительную мысль первой части шестопсалмия. Они должны утвердить грешника в надежде на спасение.

Псалмы - 87 и 102 говорят о том, *благодаря чему* кающийся грешник имеет возможность достичь не только прощения своих грехов и очищения от греховных язв, но и достичь обожения и вечной жизни с Богом.

87- ой псалом посвящен пророчествам о страданиях Искупителя. Согласно учению Православной Церкви, надежда на прощение грехов и на очищение от греховной скверны возможны только благодаря, как искупительным страданиям, смерти и воскресению Спасителя, так и благодати Св.Духа, усваивающей верующим благодатные дары Искупления, являющиеся исключительно плодом Голгофской жертвы. Очиститься от скверны страстей и грехов и получить их полное прощение человек не

мог бы без благодати Искупления и в силу этого конец всякого грешника был бы только в вечной адской муке.¹³

Царь Давид пророчески изображает в стихах этого псалма многие моменты, относящиеся к жизни, искупительным страданиям и смерти Господа (см.10, 11).

При начале чтения этого псалма, из алтаря выходит священник и, стоя перед закрытыми царскими воротами лицом к алтарю, читает так называемые *утренние молитвы*, в которых звучат разнообразные прошения о молящихся в храме, при этом священник символизирует ходатайство о нас Искупителя (7, ч.2, гл.4, §6).

Текст данного псалма изображает также состояние человека, подвергнувшегося бедствиям вследствие греха. Этим он перекликается с текстом 37 псалма. (В таком аспекте истолковывает текст 87-го псалма преп. Ефимий (11))¹⁴.

Следующий, 102-ой псалом изображает плоды пришествия в мир Спасителя, Его страданий, смерти и воскресения, которые имеют самое непосредственное отношение к покаянному состоянию грешника – а именно, благодатные дары оправдания и очищения от скверны греха. (В силу этого 102 пс., употребляемый во время Божественной Литургии, носит название первого *изобразительного антифона* – см. 25-§2.2).

Пророк призывает свою душу благословить Господа за те благодеяния, которые он предвидит получить в будущем, когда оправдывающая благодать явится в Церкви земной и во всей полноте воцарится в Церкви Торжествующей. О ее плодах говорится в тексте псалма: это очищение *всех беззаконий* и избавление от *всех недугов*, избавление от смерти, как духовной, так и телесной, дарование обожения, избавление от первородного греха. Дарование всех этих благодеяний произойдет не по заслугам людей, а по милости Божией. Пророк предвидит совершенное удаление беззакония от людей, прощение грехов и особую милость боящимся Бога, говорит о воздаянии Божиим Его сынам, пребывающим в заповедях Господних, и, наконец, призывает Ангелов и спасенных человек и всю тварь составить единый хор славословия Творца. Он предсказывает, что прославление Бога будет осуществляться на всяком месте, как это и делается в Новозаветной Церкви (толкования по 11, см. подробнее в 25-§2.2).

Последним в шестопсалмии звучит 142 псалом, смысл которого также, как и остальных псалмов шестопсалмия можно попытаться понять, как молитву кающегося грешника. Узнав о даровании искупления Христом и о его плодах (пс.87 и 102), грешник умоляет Бога не осудить его по делу, но смириться над ним, послав ему благодать. (Именно о даровании *милости* говорят слова **услыши мя в правде Твоей**, т.е. в той правде Божией, которая всегда растворена Его милосердием (11)). О заступлениях Божиих и о Его оправдывающей благодати слышим издревле и о ней проповедуют дела Божии на земле - вся история Церкви (ст.5). И без этой благодати человек как иссохшая земля (ст.6) (или лучше по Евангелию – иссохшая ветвь (Иоанн.15,1-6) и без нее человеку одна дорога - во ад (4– толк. на указ. место))¹⁵.

Грешник умоляет о даровании благодати Св.Духа. Она наставит его на прямой и правый путь, ведущий в блаженную вечность: **Дух Твой Благий наставит мя на землю праву** (Пс.142,10). Согласно свт.Иоанну Златоусту, здесь говорится именно об обожении, соединении человека с Богом: "Видишь ли, как он внушает нам, как научает нас совершать путь Духом Святым?" (23).

Не по своим заслугам, но ради милости Божией уповает грешник оживления себя (**Имени ради Твоего, Господи, живиши мя** - ст.11). Здесь нельзя помыслить иного оживления, как воскресения от духовной смерти, что означает нечто иное как соединение с Богом. В этом оживлении - вся сущность покаяния¹⁶, которое предполагает, как веру и решимость самого человека, так и действие Божественной благодати, очищающей его от всякой скверны.

Душа будет изведена от печали и враги (демоны) будут истреблены по милости Божией, а не по Его правосудию, потому что при правосудном суде – **не оправдится пред Тобою всяк живой** (Пс.142,2). Поэтому человек при таком суде не может быть

удостоин каких-либо милостей от Бога. В конце Шестопсалмия дважды повторяется моление о том, чтобы Бог поступил с кающимся грешником по *Его* правде (которая всегда растворена милостью) , а не по правосудию (**услыши мя в правде Твоей и не вниди в суд с рабом Твоим**). Снова с надеждой говорится о Св.Духе, который, соединившись с кающимся грешником, наставит его на правый путь. Спасение души - только в обожении.

2. Бог Господь, стихословие Псалтири

По окончании шестопсалмия зажигается свет в храме и начинается мирная ектиния (см. 24-§ 2.2). Зажженный свет означает, как славу, осиявшую вифлеемских пастухов (Лук.2,9), так и славу (свет) Второго пришествия Господня. Особое песнопение, звучащее далее, говорит нам также как о первом, так и о Втором Христовом пришествии: *Бог Господь, и явися нам, благословен Грядый во имя Господне* (Пс.117,27 и 26). В этих словах пророк Давид пророчески повествует и молится о явлении Господа Христа, дарующего спасение (10). *Благословенным* называли иудеи собственно только Бога (Мк.14,61), *во имя Господне* означает "имея на себе имя Божие и будучи Богом" (11). Это песнопение, повторяется пять раз, чередуясь со стихами из 105 и 117 псалмов:

Стих 1: **Исповедайтесь Господеви, яко благ, яко в век милость его** (Пс.105,1). Этим стихом так же, как и словами шестопсалмия, призываемся к покаянию . Только в нынешнем веке Всевышний готов простить человеку всякий грех при условии раскаяния. Время Второго пришествия - время Суда (11).

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

Стих 3: **Не умру, но жив буду, и повем дела Господня** (Пс.117,17). Говорится пророком и о своем воскресении и о своем будущем нескончаемом прославлении Бога в жизни вечной, которая должна наступить после Второго пришествия Христова (11).

Стих 4: **Камень, егоже небрегоша зиждущии, сей бысть во главу угла: от Господа бысть сей, и есть дивен во очесех наших** (Пс.117,22). Краеугольный камень - Христос, соединяющий Собою всех спасенных в единую Церковь Торжествующую, которая должна начать свое вечное существование после Второго пришествия Христова. **Дивен во очесех наших** - дивное созерцание Христа во славе откроется тогда для непрестанного наслаждения членов Торжествующей Церкви в жизни вечной (11).

После *Бог Господь* звучат *тропари*, соответствующие данному богослужебному дню. Часто они звучат вместе с соответствующими им по гласу богородичными тропарями, напоминая нам что источник новозаветной благодати берет свое начало от Пречистой (о тропарях см. 24, примечание 93).

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

После каждой кафизмы положено песнопение *седальнов* с их богородичными, которые отражают содержание богослужебного дня. Седален - краткое песнопение,

соответствующее по смыслу богослужебному дню или празднику, во время которого, как правило, разрешается сидеть.

По Уставу (8, гл.10) в перерывах между кафизмами положено чтение святоотеческих творений. На праздничных службах после каждой кафизмы обязательно звучит малая ектиния (см.24, §2.3 и 2.2).

3. Полиелей

Во время праздничных богослужений (при совершении некоторых Всенощных бдений и при полиелейных службах) после *стихословия Псалтири* звучит *полиелей*.

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

Согласно Уставу (8, гл.2), во время пения полиелея в храме возжигаются все светильники и свечи, и все стоят в храме с зажженными свечами. В самом начале пения полиелея открываются царские врата, ведущие в алтарь, где также сияет свет всех горящих там светильников. Священство выходит через царские врата и становится в середине храма перед праздничной иконой. При этом совершается каждение алтаря и затем всего храма и всех стоящих в нем. Поскольку при пении *полиелея* в храме горят все светильники, то возможно и иное понимание значения этого слова: слово *елей* понимается буквально. При этом оно указывает на то, что в храме горят все лампы, заправляемые по традиции елеем (оливковым маслом). Однако и сам елей, как вещество, имеет в Православном Храме символическое значение милости (см.7, ч.1, гл.9, §3).

В стихах 134 и 135 псалмов воссылаются хвала Всевышнему за многочисленные благодеяния, явленные роду человеческому. В этих стихах особо и многократно упомянуты те благодеяния, которые получили израильтяне во время событий, связанных с исходом из Египетского рабства (спасение от фараона, избивание египетских первенцев, разделение Чермного (Красного) моря и др.). Столь торжественное воспоминание этих событий связано с их прообразовательным смыслом. События, описанные в книге Исход, являются символами последующих спасительных Божиих благодеяний, которые получили и получают православные христиане. Само спасение израильтян из рук фараоновых и их исход в землю обетованную прообразовало не что иное, как избавление от власти греха и дьявола, как спасение душ христианских. События Пасхи Ветхозаветной - прообраз Праздника Праздников - Пасхи Нового Завета (см. 3, поуч.20).

Вот что в связи с этим писал преп.Ефимий Зигабен : "Если же сей (135) псалом станем изъяснять в высшем значении, то Иаковом и Иерусалимом можно назвать новый христианский народ, а Египтом - нечестие и грех; знаменами и чудесами среди оногo - чудеса, произведенные Христом, апостолами и прочими святыми; фараоном - бесов и людей служащих бесам. Далее пораженными и сокрушенными многочисленными народами можем назвать полчища бесов; а Сигоном и Огом - самого сатану и второго по сатане; ханаанскими царями - греховные власти. Под землею их, данную новому Израилю, можем разуметь те места, в которых прежде господствовали демоны, и из которых после изгнаны; под домом Израилевым вообще весь христианский народ; под домом Аароновым - архиереев и священников, а под домом Левиным - диаконов; под боящимися Господа - добродетельных и праведных. Далее под именем Сиона - Церковь Христову; под первородными египетскими - более усладительные и приятнейшие страсти, каковы особенно плотские, или то, что особенно вожделенно для бесов, как и первородные дети вожделенны для родителей. Под Чермным морем можем представлять сладость и горечь нечестивых учений, которыми окружаются и потопляются неверные и нечестивые; под пустынею - неплодство заблуждений, которое пройдя и от которого освободясь благочестивые христиане достигают плодоносной

истины. Там же под смирением мы должны понимать наше смирение христианское, не только против воли причиняемое нам искушениями, но и добродетельное, т.е. добродетель смирения, совершаемую свободным нашим произволением" (11).

Полиелей - торжественное прославление Бога, поется при открытых царских вратах, ведущих в алтарь - символ открытого для нас Царства Небесного. Царские врата открыты и во время всей Светлой Пасхальной седмицы (алтарь - всегда символизирует собою небо (7, ч. 1, гл.2)). Как во время *Бог Господь* обилие света символизирует приближающееся Царство, вход в которое открыт теперь для нас Христом. "От смерти бо к жизни и от земли к небеси Христос Бог нас преведет, победную поюще" (ирмос первой песни канона Св.Пасхи). Так каждый раз во время пения полиелей мы вспоминаем Пасху Христову - переход от духовной смерти, власти греха и диавола - к новой жизни во Христе Иисусе.¹⁸

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

Это величание повторяется многократно, чередуясь со стихами *избранного псалма*, в которых пророчески изображаются новозаветные события, связанные с праздником. При этом для каждого праздника избранный псалом подбирается особо. (Если совершается утренняя воскресной службы, то вслед за величанием или, если его нет, вслед за 135-ым полиелейным псалмом поются *тропари по непорочных*¹⁹, в которых говорится о воскресении Христовом, которое открыло нам вход в Царство небесное, воспеваемый в псалмах полиелей)²⁰.

После полиелей (или после величания и тропарей по непорочных) звучит малая ектиния (см. гл.24, §§2.2 и 2.3). На утренях в воскресные дни за ней часто следуют воскресные *ипакои* и воскресная *степенна* (*антифоны степенны*). Словом *ипакои* означает особый праздничный тропарь. (Само слово это означает "повиновение, послушание и внимание")

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

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

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

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

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

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

Стихи этого песнопения составлены на основе стихов 128 псалма. Если в первом стихе этого псалма (**Множицею брашася со мною от юности моя (Много теснили меня от юности моей)**), (ст.1)) говорится о борьбе с демонами лишь прикровенно (11), то в первом стихе у преп.Иоанна прямо говорится о страстях, как врагах нашего спасения. Под Сионом во втором стихе этого антифона следует понимать, также как и в 5-6-ом стихах 128 псалма, Церковь Христианскую (11). Если Давид молится о том, чтобы ненавидящие Сиона были бесплодны в своих начинаниях, как трава, растущая на

крышах домов, и потому быстро засыхающая, не успев принести плодов (**да будут яко трава на здох** (ст.5-6), то преп.Иоанн пророчесствует о том, что врагов Церкви ждет геенский пламень.

Последний стих антифона говорит о тайне духовного воскрешения души человеческой, т.е. о том, что каждый человек может стать участником обожения. В этом существе спасения души.

Вслед за этим песнопением звучит *прокимен* со стихами, предворяющий чтение св.Евангелия. Далее произносится краткая и всегда неизменная последовательность молитвенных обращений:

Диакон (или священник): *Господу помолимся.*

Хор: *Господи помилуй.*

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

Здесь, очевидно, снова звучат мысли последнего стиха степенного антифона 4-го гласа: спасение человека происходит через соединение его с Богом, через обожение - Бог почивает во святых.

Далее звучит 6-ой стих 150 псалма, по образу обычных прокимнов : *Всякое дыхание да хвалит Господа.* Значение этого последнего стиха во всей книги Псалтирь - моление о соединении всего человечества в лике спасаемых.²¹ Мысль этого стиха развивает мысль, присутствующую в тексте полиелейных псалмов. Если в псалме 134 к хвалению Всевышнего призываются все рабы Божии, то здесь к познанию и прославлению Бога призываются уже все люди.

К этому стиху присоединяется и 1-ый стих 150-го псалма: *Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его.* "Хвалите, и славьте Бога за святых Его, т.е. за то, что Он жизни людей даровал такое святое благоустройство, что она, по словам Златоуста, из людей сделала их ангелами"(11). Призывание хвалить Бога "во утверждении силы Его" - призывание прославлять Его за созданную Им Вселенную. Однако о ней говорится лишь после того, как сказано о дарованной людям святости, поскольку святые люди "достойны большей чести", чем вся видимая тварь (11).

Затем после специальной молитвы о даровании слышания св.Евангелия, священником читается фрагмент Евангелия, соответствующий по смыслу празднуемому событию²².

После чтения св.Евангелия, всегда заключающегося прославлением Бога (*Слава Тебе Боже наш, слава Тебе*), на воскресном богослужении звучит песнопение *Воскресение Христово видевшие*. Смысл этого песнопения - прославление Бога за обновление человеческого естества в естестве воскресшего Спасителя и через это дарование человеку святости и обожения²³.

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

После чтения Евангелия (или песнопения *Воскресение Христово* в воскресный день) звучит 50-ый покаянный псалом. В древней Церкви, как об этом свидетельствует свт. Василий Великий, в этом месте утрени 50 псалом обязательно пелся не антифонно, как кафизмы, а всем храмом. "И так, проведши ночь в разных песнопениях, на рассвете все вообще, как бы одними устами и одним сердцем, воспевают Господу покаянный псалом (пятидесятый), и всякий слова его применяет к самому себе" (цит. по 7, ч.2, гл.4, §10).

Во время праздничной утрени после 50 псалма всегда звучат молитвенные обращения к Божией Матери и святым об очищении "множества согрешений наших", воспеваемые хором от лица всех молящихся. Здесь, как это часто бывает во время богослужений, молитва к Господу (в данном случае 50 пс.) подкрепляется молитвою к

святым с просьбой о ходатайстве их с целью получения просимого нами, в данном случае - прощения и очищения грехов.

Вслед за праздничной стихирой звучит молитва священника (диакона) о спасении и благословении православных христиан и о ниспослании им милости молитвами угодников Божиих. Она сопровождается перечислением многих их имен. После двенадцатикратного *Господи помилуй*, которое разделяет на две части указанное прошение, начинается петься *канон*.

В те дни, когда не совершается праздничное Всенощное бдение и полилелейное богослужение, после следующих за последней кафизмой седальна с богородичным звучит 50-ый псалом, а вслед за ним начинается пение канона.

4. Канон

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

Девять песней всякого канона утрени - это девять торжественных победных песней, взятых из текстов Священного Писания, при этом все они кроме девятой взяты из книг Ветхого Завета. Эти песни носят название песней Священного Писания и Библейских песен. Все они по своему содержанию несут пророческий или прообразовательный мессианский смысл.²⁴

Число девять соответствует "трижды три", что указывает нам на таинство Пресвятой Троицы. Кроме этого песни Священного Писания и связанные с ними тропари при совершении канона на утрени разделяются на три части двумя малыми ектиниями, звучащими после 3-ей и 6-ой песней. Это также указывает на таинство Пресвятой Троицы. Число девять напоминает и о девяти чинах иерархии небесных сил, непрестанно поющих славу Творцу.

Вместе со стихами Библейских песен, чередуясь с ними, звучат тропари. При этом пение стихов Библейских песен и тропарей должно совершаться антифонно - правым и левым хором. Тропари, хотя и могут перекликаться по смыслу с содержанием стихов Библейских песен, в основном излагают события, соответствующие данному дню или празднику. Исключением из этого правила является, как правило, первый тропарь из тропарей, относящихся к данной песне. Он носит специальное название – *ирмос* (от греческого слова *εἶρο*, означающего связывать, соединять), и обычно соответствует смысловому содержанию стихов данной Библейской песни.²⁵ При том, что канонов существует великое множество, ирмосов насчитывается относительно небольшое количество. Это связано с тем, что раньше при отсутствии пения по нотам певцы запоминали то, как поется тот или иной ирмос, и по его образцу пели далее все тропари, звучащие в данной песне. Ирмосом, содержащим то же число слогов, что и в последующих тропарях данной песни, определялся напев, которым они пелись.

В конце песен нередко звучит т.н. *катавасия*²⁶, представляющая собою особо важный по смыслу ирмос. По этой причине его пели «на сходе» оба лика, сойдясь вместе в середине храма. Характер звучания катавасии и тропарей данной песни не обязательно совпадал (в отличие от первого - ирмоса, определявшего напев всех тропарей данной песни).

На канонах после третьей и шестой песен вслед за малыми ектиниями звучат кондаки, седальны (см. §2) и икосы (гораздо реже – ипакои (см. §3)). Слово *икос* в отличие от слова *кондак* означает не «маленький дом», а «большой», но так же как и кондак, икос содержит основные мысли празднуемого события. Согласно Уставу (8), после малых ектиний и упомянутых песнопений во время канона, должны звучать

поучения. Общецерковно принятые тексты поучений, относящиеся к данному празднику, звучащие после 6-ой песни канона утрени, носят названия *синаксарий*.

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

Каждая из девяти Библейских песен заканчивается славословием Пресвятой Троицы: *Слава*, (после которого звучит тропарь), *и ныне* (после чего звучит тропарь богородичен). Смысл этого последнего тропаря, как и при пении стихир - прославление Пресвятой Богородицы, как виновницы получения Новозаветной Церковью божественной благодати. Исключением из этого правила является лишь восьмая песнь. Здесь вместо *слава* звучат слова: *благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа*. Это слова трех отроков, благословляющих Бога, единого в Троице. После последнего (богородичного) тропаря этой песни звучат слова: *хвалим, благословим, поем, покланяемся Господеви, поюще и превозносяще во вся веки*: отроки увидели Сына Божия, явившегося им в печи в виде Ангела и поклонились Ему. Эти слова являются и их пророчеством о грядущем наступлении блаженного и вечного царства Миссии.

Вавилонская пылающая печь и чудесное спасение в ней трех праведных отроков не может не напоминать о спасении человеческого рода от неизбежной угрозы геенского пламени, спасение от которого могло быть осуществлено только чудесным, непостижимым для человека образом, так же как и спасение от пламени человека, брошенного в огромную разожженную печь.²⁷ Это спасение - спасение вечное, поэтому устами святых отроков призывается вся видимая и невидимая тварь к *вечному* прославлению Создателя. *Пойте и превозносите Его во веки* - так заканчиваются стихи восьмой песни канона.

О том, как совершенно домостроительство спасения говорится в девятой песне канона. Она начинается с пророческих слов Пресвятой Богородицы, уже носившей во чреве Спасителя мира и получившей пророческую весть от праведной Елизаветы о грядущем рождении от Нее Мессии (Лук.1, 43) – в начале 9-ой песни звучит известнейшее песнопение утрени - *Честнейшую херувим*:

Величит душа моя Господа, и возрадовася дух мой о Бозе Спасе моем. Яко призре на смирение Рабы Своея, се бо от ныне ублажат Мя вси роди. Яко сотвори Мне величие Сильный, и свято Имя Его, и милость Его в роды родов боящимся Его. (Лук.1, 46-50) . Значение этих слов Св.Церковью понимается так: «Дева, будучи совершенно уверена в истине предсказанного ей, славословит Бога, приписывая чудо не себе, а Ему; ибо Он, говорит, призрел на меня смиренную, а не я воззрела на Него; Он явил мне

милость, а не я Его взыскала. И “отныне будут ублажать меня все роды”, не одна Елисавета, но и роды верующих. За что же ублажать? Ужели за мою добродетель? Нет! Но за то, что Бог явил надо мною величие. — Наименовала Его “Сильным”, чтобы всякий верил словам ее, принимая во внимание, что Господь силен сделать это. “Имя Его” назвала “святым”, чтобы показать, что Чистейший, зачинаясь во утробе жены, нисколько не оскверняется, но пребывает свят. Не ко мне одной “милость Его”, но и ко всем боящимся Его; ибо не боящиеся Его, но совершенно недостойные не получают милостей. Сказавши, что милость Божия “в роды родов”, указала на то, что боящиеся Бога милость получают и в нынешнем роде, то есть в нынешнем веке, и в будущем роде, то есть в бесконечном веке; ибо и здесь получают во сто крат, а там еще более (Матф. 19, 29)» (4).

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

К каждому стиху припеваётся: *Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим без истления Бога Слова рождшую сущую Богородицу ты величаем.* Так прославляется Пречистая, как виновница спасения рода человеческого.

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

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

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

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

Сотворити милость со отцы нашими, и помянути завет святыи свой. Клятву, еюже клятса ко Аврааму отцу нашему, дати нам без страха из руки враг наших избавльшымся.

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

«Захария благословляет Бога, призревшего на израильтян. Он действительно пришел к погибшим овцам дома израилева, но очень многие из них не захотели принять благодати, почему Он и призрел на истинных израильтян, то есть на тех, кои уверовали. “Воздвиг рог спасения”, то есть силу и царство спасительное. Ибо “рог” означает или

силу, так как рогатые животные имеют силу в рогах, или царство, ибо цари помазывались из рога. Христос есть сила и царство Отца; итак, для нас восстал рог спасения — Христос. Ибо Он, по-видимому, почивал, когда не обращал внимания на многие грехи и долготерпел идолобесие; но когда Он воплотился в последние времена, Он восстал и сокрушил всех ненавидящих нас бесов, и не продолжает уже покоиться и долготерпеть. Воздвиг “в доме Давида”, то есть в Вифлееме; ибо там Он родился. Вифлеем, разумеется, город Давидов, как говорили пророки. Ибо все они говорили о воплощении, а Михей упомянул и о доме Давидовом, то есть Вифлееме, говоря: “И ты, Вифлеем, ни чем не меньше воеводств Иудиных; ибо из тебя произойдет Вождь” (Мф. 2, 6 и Мих. 5, 2). — “Сотворил милость” не только с живыми, но и “с отцами нашими”, ибо благодать Христова простерлась и на них, хотя они уже умерли. Именно: нам живым Он даровал надежду воскресения, и мы воскреснем; но не мы только удостоимся этого благодеяния, а и те, кои прежде скончались. Ибо вся природа получила это благо. И иначе: “сотворил милость с отцами” в том, что исполнил ожидания их, ибо чего они надеялись, то увидели на Христе исполнившимся. Да и детей своих видя в блаженстве от толиких благ, отцы радуются и, участвуя в радости, принимают милость, как бы для них самих сделанную. О каком упомянул завете и о какой клятве, данной Аврааму? Без сомнения, о сей: “Благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое” (Быт. 22, 17). Авраам действительно умножился теперь, когда все народы чрез веру сделались его сынами; ибо как он уверовал, так и они чрез веру сделались ему сынами. — “Избавил нас от врагов без страха”. Часто иные избавляются, но со страхом и многими трудами, и борьбою; а Христос распялся за нас, без всякого с нашей стороны труда, и избавил наконец без страха, то есть без опасности. Для чего же Он избавил нас? Не для того ли, чтоб мы жили в удовольствиях? Нет; но для того, чтобы мы служили Ему, и не день, не два, но всякий день, и служили не плотским только поклонением и служением, но преподобием и правдою. Преподобие есть праведность в отношении к Богу, а правда — справедливость в отношении к людям. Например, кто держит себя в удалении от священных предметов и не прикасается нечестиво к вещам божественным, но сохраняет совершенное уважение к тому, что досточтимо, тот преподобен; равно преподобен и тот, кто почитает родителей, ибо и они суть домашние боги. А кто не любостяжатель, ни хищник, ни вор, ни прелюбодей, ни блудник, тот — праведен. Таким образом должно служить Богу “преподобием”, то есть благоговением к божественным предметам, и “правдою”, то есть похвальным образом жизни в отношениях человеческих, служить пред Ним, а не пред людьми, как человекоугодники и лицемеры» (4)..

И ты, отроча, пророк Выняго наречешься, предидеши бо пред лицем Господним, уготовати пути Его.

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

В нихже посети нас восток с высоты, явитися во тьме и сени смертней сидящим.

Направи ноги наша на путь мирен.

«Кажется странным, что Захария говорит такие слова дитяти, ибо с младенцем, ничего еще непонимающим, не свойственно беседовать. Можно на это сказать, что дитя сие как рождение имело необычайное, — ибо в пришествие Марии оно играло и пророчествовало во утробе, — так ничего нет невероятного, если оно и после рождения понимало слова отца. “Предъидеши, — говорит, — пред лицем Господа”, оставив меня вскоре. Ибо Захария знал, что немного спустя он лишится Иоанна, так как сей имеет удалиться в пустыню. Зачем же предъидеши? Затем, чтобы “приготовить пути Ему”. А пути суть души, к коим Господь приходит. Итак, Предтеча приготовил души к тому, чтобы в них ходить Господу. Как же он приготовил их? Чрез сообщение людям познания о спасении. Спасение есть Господь Иисус. Итак, Иоанном преподано людям познание о спасении, то есть о Христе, ибо Иоанн свидетельствовал об Иисусе. Познание заключалось в отпущении грехов, ибо Господь иначе не был бы и признан

Богом, если б не отпускал грехов народу. Ибо отпускать грехи свойственно Богу. А Он простил нам грехи по благоутробию милости, а не за наши дела; ибо мы не сделали ничего доброго, а Он, называемый Восток, призрел на нас свыше. Ибо Он есть Солнце правды и воссиял нам, бывшим во тьме, то есть в грехе. Два зла господствовали над природою человеческою: незнание о Боге, в котором находились язычники, и грех, который имели евреи, хотя и знали Бога. Итак, Он явился природе человеческой, чтобы просветить и “сидящих во тьме”, то есть в неведении и безбожии, и сидящих “в тени смертной”, то есть в грехе. А грех есть тень смерти в том, думаю, смысле, что как тень следует за телом, так где смерть, там и грех. Например, из того, что Адам умер, ясно, что был и грех. Равно и смерть Христову найдешь не без греха, ибо Христос умер, но за наши грехи. Посему грех, всегда сопровождаемый смертию, справедливо называется тенью смерти. ... Но достаточно ли только воссиять омраченным? Нет; нужно еще направить ноги наши на путь мира, то есть праведности. Ибо как грех есть вражда с Богом, так праведность — мир. Итак, путь мира есть праведный образ жизни, к которому направил стопы наших душ воссиявший свыше Христос» (4).

Так констатацией пришествия Мессии и в ближайшее время грядущих плодов Его пришествия, заканчивается цикл пророческих песен канона утрени. После последней песни канона после малой ектинии звучит так называемый *светилен* (их может быть и несколько)²⁸. Это - краткое песнопение, которое весьма часто отражает содержание богослужебного дня или праздника. Кроме того его цель - подготовить нас к восприятию следующей важной части утрени. Для этого часто в тексте светильнов присутствует моление о ниспослании нам духовного света для восприятия последующих за канонам *хвалитных и великого славословия*.

5. Хвалитны и великое славословие

Хвалитными называются псалмы 148, 149 и 150, которые после канона утрени. В них воссылается хвала Богу от всей твари. Эти псалмы являются продолжением того хваления, которое звучало во время полиелея и продолжалось во время канона. 148- ой псалом начинается словами: *Хвалите Господа с небес, хвалите его в вышних*. В праздничные богослужебные дни, когда положено петь, а не читать великое славословие (см. о нем далее) *хвалитны* начинаются с последнего стиха 150 псалма (*Всякое дыхание да хвалит Господа*). Этот стих является одновременно последним стихом Псалтири, и содержит в себе важнейшую мысль : моление о спасении в вечности всех людей (см. далее). Вслед за этим стихом идут стихи 148 псалма:

Сначала пророк призывает к хвалению Бога ангельские силы, а затем - всю тварь. Естественно возникает вопрос - как же может бездушная тварь хвалить Бога. В связи с этим так читаем у преп. Ефимия Зигабена: "Итак хвалите, призывает, Бога и вы безсловесные и бездушные (светила) вашими свойствами, которые побуждают зрителей ваших удивляться и приносить за вас Творцу вашему похвалу и обращать язык вашим величием, вашею красотою, вашим местоположением и тем употреблением, которое доставляете, вашим служением, постоянством, твердостью и другими подобными естественными вашими свойствами - к хвалению Бога; так как все, по словам Григория Богослова, хвалит и прославляет Бога неизреченными голосами; и от всего возносится благодарение Богу чрез меня; и таким образом от кого я получаю повод к пению, хваление того делается нашим (Слово на неделю новую)" (11).

Пророк призывает нас прославлять Бога не только за те блага, которые очевидно полезны и приятны нам, но и за все творение, поскольку оно *все* создано для нашей пользы и причиной вреда, приносимого им, является не сама тварь, а человеческий грех. Так рассуждает в связи с этим преп.Ефимий Зигабен: " Так как более радостные,

красивые, употребительнейшие и полезнейшие творения Божии явно удивительны и похвальны; то посему Давид, оставя их, счел за нужное коснуться довольно в слове и таких, которые представляются людям более неприятными, каковы: огонь, молния, град, лед и проч., о которых сказано выше, а равно и тех, которые кажутся менее употребительными, каковы горы и холмы, плодоносные деревья и бесплодные кедры, сверх того и представляющиеся губительными, каковы звери и пресмыкающиеся, и все сие призывает к прославлению Бога, дабы тем сильнее из всего показать всеобщий промысел Божий и научить людей, что все сие удивительно, достохвально и нужно, и имеет причину и цель, для которой создано, удивительную, хотя сия причина и цель, может быть, для нас, по словам Златоуста, неудобовразумительна. Молния служит знаком дождя, или часто и ветра; град и снег способствуют совершенству земледелия; дух бурный, т.е. бурный ветер иногда переносит облака с одного места на другое, а иногда собирает их, между тем, как то и другое делается для пользы, хотя нам и не представляется полезным, по незнанию нашему. Горы и кедры (а под кедром, как величайшими деревьями, разумеются и все другие бесплодные деревья) способствуют к построению домов и кораблей. Словом: нет ни одного творения излишнего и просто и случайно происшедшего. Львы и барсы, слоны, единороги, носороги и другие подобные звери; из пресмыкающихся драконы, змеи, скорпионы и другие ядовитые животные, также вообще способствуют жизни человека тем, что причиняют нам страх, делают нас скромными, благородными и осторожными. Они же напоминают нам и учиненный в раю Адамов грех и преступление; так как сие все животные, бывшие прежде у него в подчиненности и получившие от него наименования, после свергли с себя рабство и подчиненность ему. Оставляю рассуждение о других выгодах и пользах, доставляемых зверями и змеями к приготовлению лекарств" (11).

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

Вслед за 148-ым псалмом звучит 149-ый, изображающий торжество Новозаветной Церкви: **1. Воспойте Господеву песнь нову, хваление Его в церкви преподобных.** Что же это за *новая песнь*, которую призывает воспеть Давид? Это не что иное, как, по словам свт. Григория Богослова, песнь Новозаветной Церкви (11). Призывает воспеть ее в *Церкви преподобных*, то есть в собрании людей, полностью посвящающих себя Богу, что в ветхозаветное время не было возможным²⁹. В этой Церкви, в этом собрании - полное единомыслие ("Показывает, что должно возносить славословия с совершенным согласием, потому что церковью называется соединение, собрание" - свт. Иоанн Златоуст (23).).

2. Да возвеселится Израиль о Сотворшем его, и сынове Сиони возрадуются о Царе своем. "Да веселится, взывает, поющий Богу новым образом новый Израиль, т.е. каждый христианин с одной стороны потому, что Бог сотворил его человеком, с другой, что чрез веру присвоил его себе и сделал его новым народом своим. Далее сыны Сиона суть сыны новозаветного Евангелия, иначе христиане; они-то, взывает, пусть радуются и поют Господу, благодаря Его с радостью, как о получении от Него бытия, так и о близости к Богу, которой удостоились. Ибо Бог воцарился в них, как в своих сынах и друзьях, что составляет другой вид благодаяния" (11).

3. Да восхвалят Имя Его в лице, в тимпане и псалтири да поют Ему. "Все продолжает христиане - сыны новаго Сиона, да поют имени Господа в лике, т.е. в соединении и согласии, дабы сие согласие в песнословии произвело в них единение и согласие любви и единомыслия и единомыслия" (11). "Для нашего христианского народа тимпан есть умерщвление плотских удовольствий; как и тимпан делается из

кожи мертвого животного. Псалтирь же для нового народа есть вдохновение свыше от благодати Духа..."(11).

4.Яко благоволит Господь в людех Своих, и вознесет кроткия во спасение. Благоволит в людях - означает желает блага людям своим. "Что может равняться с сим благоденствием, когда Бог оказывает свою милость? Итак возносить есть дело Божие, а кротость человеческое; впрочем не бывает действий со стороны Бога прежде действий со стороны людей. И смотри, как велик дар. Не сказал просто: спасет, но вознесет во спасение, т.е. не только освободит от бедствий, но и сделает славными, даровав вместе с спасением и славу" (Свт.Иоанн Златоуст - цит. по 11).

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

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

7.Сотворити отмщение во языцех, обличения в людех. 8.Связати цари их путы, и славныя их ручными оковы железными. 9.Сотворити в них суд написан. Слава сия будет всем преподобным Его.

Стихи 5-9 псалма 149-го толкуются преп.Ефимием Зигабеном следующим образом: "Похвалятся преподобные славою, это по изъяснению Златоуста, разумеется о будущей их славе: ибо ничего не стоят, по учению Павла, нынешние временные страдания в сравнении с тою славою, которая имеет открыться в нас (Рим.8,18). ... И возрадуются на ложах своих, т.е. в уготованных им вечных небесных обителях и всегдашних жилищах, как изъясняет Златословесный. Под возношениями Бога мы разумеем богоприличные в песнях и богословии превозносящие Бога выражения. Мечем обоюдоострым, то есть самым острым, означается крест Господень, как разрушающий и уязвляющий полчища бесов. Под мечем же должно понимать и жизнь Апостолов и преемников их, как изощренную словом и делом, или деятельностью и созерцанием. Произвесть отмщение народам, это выражает образ поведения апостолов, которые так поступали с тою целию, чтобы освободить народы от рабства и жестокой власти диавола, и обличить племена иудейския, как незаконные и богоборные и слепотствующие при свете истины, и чтобы связать царей сих народов и славных их узами железной, по словам Афанасия, веры, страха и любви к Богу. ... Или царями и славными у язычников называет царствовавших над ними бесов и получавших от них славу и честь. Руки у сих бесов связали апостолы узами безсилія. Произвесть между ними суд написанный - это также сделали апостолы: они-то имели написать народам суды и писанные законы богоугодной, по словам Афанасия, жизни. Слава сия будет всем поступающим так. Какая сия? Та, что апостолы, по изъяснению того же Афанасия, могли совершить столь великие дела" (11).

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

1. Хвалите Бога во святых Его. "Хвалите, так начинает, и славьте Бога за святых Его, т.е. за то, что Он жизни людей даровал такое святое благоустройство, что она, по словам Златоуста, из людей сделала их ангелами" (11). Прославляем Бога за появление в мире Святой Новозаветной Церкви, изобилующей дарами благодати Божией.

Хвалите Его во утвержении силы Его. "Т.е. хвалите Его за твердь, созданную так божественною Его силою. Под твердь же разумеет второе небо, как созерцаемое и возбуждающее удивление своим величием, красотою и проч. Заметь порядок наблюдаемый пророком, поелику на земле святые люди достойны большей чести, чем все другия твари; а после них и видимое нами небо"(11).

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

3-5 Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтири и гуслех. Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалех доброгласных. Хвалите Его в кимвалех восклицания. "Пророк повелевает иудеям

хвалить Бога всякими музыкальными средствами, как голосом, так и музыкальными инструментами; христианам же повелевает делать это всеми органами телесных членов... Ибо если глаза не смотрят на непотребное и постыдное, но на приличное и полезное, если уши не слушают развращенных речей: но внимают честному и полезному для души; если уста не произносят соблазнительного; если руки не исполнены скупости, если удерживаются от убийства и хищничества, и простираются к добрым делам; если нога не устремляется к порокам, но идет путем правым: тогда мы подлинно всеми органами хвалим Бога, приносим Ему благозвучную согласную песнь" (11).

6. Всякое дыхание да хвалит Господа. Этим последним стихом 150-го псалма заканчиваются не только хвалитны, но и вся книга псалмов пророка Давида. "Сим обращением ко всему царю-пророк побуждает к хвалению и благодарению Бога весь род и всяк возраст человеческий. Ибо дыханием называет душу, а душою выражает целого человека"(11). "Сие слово весьма сообразно с объемом всей книги псалмов, положив печать на все, призывает к хвалению Бога всякое дыхание, как бы в великом теле совокупляет главу с ногами и прочие члены мира сего в одно целое и составляя из всего одну стройность: ибо это может быть целью всего, именно то, чтобы дыхание, расторгнувшее союз и распавшееся на различные противные друг другу свойства, прекратило наконец сие враждебное отношение друг ко другу, покорилось одному игу и составило один лик спасаемых Богом, чтобы всякое дыхание, совокупившись в одно, хотя не при одних им тех же органах, впрочем имея в виду одну цель - Бога, могло воссылать Ему хвалу" (Евсевий - цит. по 11).

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

При совершении праздничных Всенощных бдений при пении последнего стиха 150 - го псалма (*Всякое дыхание*) правый и левый хор сходятся в середине храма (8, гл.1), изображая собою соединение всей Церкви, о котором говорится в этом стихе. При этом царские врата в алтарь отворяются, символизируя собою отверстие для Церкви небо³⁰.

В заключение *хвалитных*, как и всегда при пении стихир, звучат *Слава и ныне* - прославление Бога за совершенное дело спасения рода человеческого, за создание на земле Церкви (см. выше толкование свт. Иоанна Златоуста на пс.150,1).

На праздничных богослужениях по окончании хвалитных и их стихир звучит возглас священника: *Слава Тебе Показавшему нам свет* - благодарение и прославление Всевышнего за дарованный нам свет, в первую очередь - духовный свет благодати, освящающий темное и неспособное в отсутствии этого света к подлинному добру человеческое естество³¹. Поскольку возглас этот дается уже в конце утрени, т.е. тогда, когда (в соответствии с Уставом о ее начале (8))³², уже показался свет солнца – эти слова выражают и прославление Всевышнего за дарованный свет утра. После этого хор на сходе начинает торжественно петь *великое славословие*.

Свт.Марк Ефесский писал: "Потом присовокупляем так называемое славословие, по причине окончания ночи и начала дня. Оно чудно и превосходно сложено из выражений Ветхого и Нового Завета, прилично подобранных" (цит. по 7, ч.2, гл.4,§23). По словам свт.Симеона Солунского: "Песнь сия издревле составлена отцами и называется великим славословием. Итак, всякому верному надобно поучаться в нем и знать его, и воссылать его к Богу всякий день, утром и вечером" (цит. по 7, ч.2, гл.4, §23), что и совершается Церковью, потому что великое славословие звучит в течение богослужебного дня дважды - на повечерии и на утрени. Текст великого славословия продолжает и развивает мысли, звучавшие в 8-9 песнях канона и двух последних хвалитных псалмах.

Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. Хвалим Тя, благословим Тя, кланяем Ти ся, славословим Тя, благодарим Тя, великия ради славы

Твоя. Господи, Царю Небесный. Боже Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный, Иисусе Христе, и Святой Душе. Господи Боже, Агнче Божий, Сыне Отець, вземляй грех мира, помилуй нас, вземляй грехи мира, прими молитву нашу: сядя одесную Отца, помилуй нас. Яко Ты еси Един Свят. Ты еси Един Господь, Иисус Христос, в славу Бога Отца, аминь. На всяк день благословлю Тя, и восхваляю имя Твое во веки, и в век века. Сподоби Господи в день сей без греха сохранитесь нам!

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

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим (трижды).

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

Заканчивается великое славословие троекратным пением *Трисвятого*.

Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. Великое славословие начинается с того же стиха, что и малое в начале утрени. Там оно воссылалось одним чтецом, олицетворявшим собою Ангела Господня, прославлявшего Бога и объявлявшего о явлении на земли Мессии, в Котором только и было благоволение и только с Которым у Бога и был мир. Здесь те же слова, воспеваемые обоими хорами, сошедшимися в середине храма и символизирующими собою Единую Церковь, означают собою плод воплощения Мессии, домостроительства спасения - появление на земле Святой, Соборной и Апостольской Церкви, во всей полноте воспринявшей благодать, принесенную на землю Спасителем, являющейся телом Христовым³³.

Собранные на сходе два лика, поющие великое славословие, воссылают хваление и благодарение Всевышнему за все дарованные блага и особо - за дарованное спасение в вечности. *Хвалим Тя, благословим Тя, кланяем Ти ся, славословим Тя, благодарим Тя, великия ради славы Твоя.* Это - слова трех ветхозаветных отроков, увидевших явившегося им, брошенным в пылающую печь, Сына Божия – Спасителя. Отроки воспели Ему благодарственную песнь о своем спасении от огня и пророчески о своем спасении в вечности, **ибо Он извлек нас из ада и спас нас от руки смерти** (Дан.3,88) (см. выше комментарий на 8-ую песнь канона).

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

Слава - все славные дела Божия и в первую очередь вечное воздаяние праведников, их вечное блаженство (Рим.5,2 – толков. бл.Феофилакта (14)). Слово *слава* может здесь пониматься в частности и в особом значении, как видение Бога человеком в доступной для него форме. Это видение будет, согласно Священному Преданию Православия, составлять самое большое блаженство праведников в жизни вечной (20, ч.1, отв.126). О видении этой славы в той степени, в какой оно доступно для человека на земле, поется в тропаре празднику Преображения Господня: *Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим славу Твою якоже можаху: да возсияет и нам грешным свет Твой присносущный, молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе.* Спасенные в вечности будут наслаждаться созерцанием славы Господней в той степени, которую не может ощутить или представить себе житель земли. **Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его** (1Кор.2,9).

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

Яко Ты еси Един Свят. Ты еси Един Господь, Иисус Христос, в славу Бога Отца, аминь. Исповеданием того, что только один Христос свят, подчеркивается мысль об ответственности каждого перед Богом за свои грехи, и о том, что Сын Божий пострадал невинно. Это является абсолютно необходимым условием для того, чтобы Его смерть была жертвой "бесконечной цены и достоинства" (2, "О четвертом члене"). Слова *в славу Бога Отца* (Филипп. 2, 11), согласно бл.Феофилакту (14), указывают на то, что Иисус Христос - истинный Бог. Божество Агнца Божия - второе обязательное условие для того, чтобы его Жертва на Голгофе обладала вышеуказанным свойством³⁴. Далее в тексте *великого славословия* местоимение *Ты* будет указывать на Христа.

На всяк день благословлю Тя, и восхваляю имя Твое во веки, и в век века. Этот фрагмент точно воспроизводит 2-ой стих 144 псалма. Здесь снова изображаются картины вечной жизни, в которой праведники будут непрестанно славить Создателя (23). Но вход в блаженную вечность возможен только для тех, кто без греха, поэтому: *Сподоби Господи в день сей без греха сохранитесь нам!* Это прошение относится только к сегодняшнему дню, поскольку **довольно для каждого дня своей заботы** (Матф.6,34). Сам по себе без помощи Божией, без божественной благодати человек без греха быть не может (см. примечание 31).

Благословен еси, Господи Боже отец наших, и хвалю и прославлено имя Твое во веки, аминь. Эти слова снова воспроизводят фрагмент хвалебной песни трех отроков в вавилонской печи (Даниил,3,26).

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя - буквально воспроизводится 22-ой стих 32-го псалма. Его значение таково: в той мере, в какой мы имеем на Тебя надежду, - воздай нам милостью (11). В связи с этим стихом бл.Феодорит писал: "Весьма великого дерзновения слово сие, и смело для нас. Ибо кто имеет такое упование, чтобы безтрепетно сказать: соразмерь милость с моим упованием? Впрочем в священном Евангелии научает и сему Владыка: *и какою мерою мерите, такую и вам будут мерить* (Матф.7,2). Посему, приобретем, как совершенное и искреннее упование, так и жизнь, сообразную с упованием, чтобы плодом сего иметь великую милость" (10).

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим - повторяется трижды. Эти слова воспроизводят стих 12 118 псалма. "Давид славит Бога, хваля Его за полученную им от закона Его пользу. Причем просит о том, чтобы научиться ему еще более и приобрести еще вернейшее и высшее разумение о заповедях Его" (11). Жизнь по заповедям Господним - абсолютно необходимое условие спасения.

Господи, прибежище был еси нам в род и род (Пс.89,1). Здесь говорится о том, что вся человеческая природа, все человечество пользуется благодеяниями Божиими (10,11).

Аз рех: Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших Тебе. (Пс.40,5). Здесь повторяется мысль о том, что быть угодным Богу для всякого человека невозможно без постоянного пребывания в благодати Божией (11), очищающей всякого согрешившего от всякой скверны плоти и духа, при условии покаяния с его стороны.

Господи, к Тебе прибегах, научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой - (Пс.142,9-10). Здесь молимся о том, чтобы Господь научил нас *как* творить Его волю, а не просто знать ее (10, 11, 23).

Яко у Тебе источник живота (Пс.35,10) - говорится о Христе (11), как об истинном Боге, имеющем свойство давать жизнь.

Во свете Твоем узрим свет.(Пс.35,10) "В сих словах заключается богословие, пророчествующее о Святой Троице, то есть, что мы, которые уверуем, через Сына Твоего, Отец, познаем Святаго Духа; потому что если Бог есть свет триипостасный, то посему и каждое лицо Святыя Троицы есть свет: потому то и Сын учил о Святом Духе, называя Его Утешителем единосильным и равночестным; хотя и наоборот, будучи просвещаемы Святым Духом, от Отца происходящие созерцаем, по словам Феодорита, лучи Сына. Ибо, как учит Павел, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым (1Кор.12,3); также: А нам Бог открыл это Духом Своим (1Кор.2,10)» (11)

Пробави милость Твою ведущим Тя (Пс.35,11). Понимание этого заключительного перед пением *Трисвятого* фрагмента должно стать ясным, если мы ознакомимся с толкованием на весь 11-ый стих 35го псалма. Его вторая часть звучит так: **и правду Твою правым сердцем.** "То и другое сказал об одних и тех же, сделав же разделение по особенному свойству языка. И не иных разумея под ведущими Бога, а иных под правыми сердцем, одним просил милости, а другим правды; но определив, что совершенная добродетель есть хранение истинных догматов и совершение благих дел, приобретшим оную обещает и милость и правду"(10). (О том насколько подлинное познание Бога тесно связано с добрыми делами - см., в частности, 18).

Заканчивается Великое славословие пением *Трисвятого*. Это песнопение, во время богослужений может носить двоякий смысл. С одной стороны это - покаянное прошение (см.7, ч.2, гл. 1, §6). С другой стороны, *Трисвятое* изображает собою хвалебную песнь праведников, воссылаемую Всевышнему в вечности (Именно это значение имеет *Трисвятое*, воспеваемое во время Божественной Литургии (7, гл.7, §11-12).

Текст великого славословия в том случае, если оно поется, несколько отличается от текста великого славословия, который звучит на повечерии. В том же случае, если по Уставу положено в данный день только чтение великого славословия, тогда содержание их тождественно.

После великого славословия, в те дни, когда оно поется, обыкновенно звучит тропарь данного дня, и далее за ним две ектинии: сугубая и просительная (см.24, §2.6). За ними следует *отпуст* вместе с сопровождающими его молитвами (см.24, §2.7). В том случае, если великое славословие читается, то за ним следует просительная ектиния, далее - особые *стихиры на стиховне* утрени, и лишь после них - сугубая ектиния. При этом без отпуста утрени сразу начинается чтение *первого часа*.

Примечания

¹ С начальных молитв начинается каждая из трех групп суточного богослужебного круга (см.7, ч2, гл.1), присутствуют они и в начале вечерних и утренних молитв (см. Молитвослов).

² Список используемых сокращений:

1.*Св.* – святой.

2.*Свт.* – святитель.

-
3. *Преп.* - преподобный.
4. *Прав.* - праведный.
5. *Бл.* - блаженный.
6. *Блгв.* - благоверный.
7. *Вмч.* - великомученица, великомученик.
8. *М.* - митрополит

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: **это?** На то, что молиться должно за всех, как за неверных, так и за еретиков." (14).

⁴ С этого момента начинается утренняя при совершении Всенощного бдения, при котором все, что звучит на утрени, до этого момента оставляется.

⁵ У свт. Игнатия Брянчанинова читаем: "Спасение заключается в возвращении общения с Богом. Это общение потерял весь род человеческий грехопадением праотцев. Весь род человеческий - разряд существ погибших. Погибель - удел всех людей, и добродетельных и злодеев. Зачинаемся в беззаконии, родимся во грехе. "Сниду к сыну моему сетуя во ад" - говорит св. патриарх Иаков о себе и о святом сыне своем Иосифе целомудренном и прекрасном! Нисходили во ад по окончании земного странствования не только грешники, но и праведники Ветхого завета. Такова сила добрых дел человеческих. Такова цена добродетелей естества нашего падшего! Чтоб восстановить общение человека с Богом, иначе, для спасения необходимо было искупление. Искупление рода человеческого было совершено не ангелом, не архангелом, не каким-нибудь из высших, но ограниченных и сотворенных существ, - совершено было Самим беспредельным Богом" (12, письмо N177).

⁶ Не было подлинного угождения Богу и у ветхозаветных праведников, так пишет об этом свт.Иоанн Златоуст, комментируя слова Апостола Павла: **Обновляйтесь же духом ума вашего и облецитесь в новаго человека, созданного по Богу в правде и преподобии истины** (Ефес.4,23-24). "Была некогда правда, было и преподобие у иудеев, но - не истины, то была праведность прообразовательная. Так, телесная чистота была образом чистоты, но не истинной чистотой; был образ праведности, а не истинная праведность. В преподобии, говорит, и правде истины. Может быть, это сказано и касательно ложной праведности, потому что многие у неверующих считают себя праведными, но они обманываются. Праведностью называется добродетель всеобъемлющая. Послушай, что говорит Христос: **аще не избудет правда ваша паче книжник и фарисей, не внидите в царствие небесное** (Матф.V,20); и в другом месте праведным назван тот, кто греха не творит (1 Иоан.3,9)." (22, беседа 13). "После Адама действительно и грешили все, и грешными все были почитаемы. К греху Адама прилагали свои и бывали сугубо грешными пред Богом" - писал свт.Феофан Затворник (17- толк. на Рим.5,20).

⁷ Толкование первых двух псалмов шестопсалмия блистательно изложено свт.Феофаном Затворником (21), далее приводим лишь краткое изложение его комментариев.

⁸ Принятие такого решение - является совершенно необходимым для совершения покаяния и получения оправдания (т.е. помилования и очищения от греха) от Бога. В том случае, если человек решает не грешить при одних обстоятельствах и все-таки грешить - при других, на лицо намерение совершать грех, что само по себе является грехом. («Грех бывает делом, словом, помышлением, желанием и намерением» - свт.Тихон Задонский (5, §40).

⁹ « *А фарисеи, услышав, что Он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.* Искуситель подходит к Христу от чрезмерной зависти. Поелику законники видели, что саддукеи посрамлены, а Господь прославляется за Свою премудрость; то приступают искушая Его, не прибавит ли Он чего либо к первой заповеди, в виде исправления закона, дабы таким образом найти случай к обвинению. Господь же, обличая злобу искушителя, который подошел не с тем, чтоб научиться, но не имея любви, с завистию и лукавою ревностью, поставляет на вид главную из заповедей - заповедь любви, и учит, что любить Бога должно не отчасти, а нужно всецело предать себя Ему. В душе человеческой мы примечаем следующие три части - растительную, животную и разумную. Тем, что человек растет, питается и рождает подобное себе, - он уподобляется растениям; на животных походит тем, что гневается и вожделевает; а поколику мыслит, познает и говорит, он называется разумным. Приметь и в настоящем месте эти три части: *возлюби Бога твоего всем сердцем твоим*, - вот животная часть человека; *и всею душою твоею*, - это растительная (ибо растения имеют своего рода душу): *всем разумением твоим*, - это часть разумная. Итак, когда говорится, что должно любить Бога всецело, вседушно: то это значит, что должно прилепляться к Нему всеми частями и силами души. Это первая и большая заповедь, научающая нас благочестию. Другая, подобная ей, состоит в том, чтоб оказывать справедливость и любовь всем людям. Поелику две причины ведут к гибели - злые учения и растленная жизнь; то, чтоб нам не впасть в нечестивое учение, должно любить Бога всею душою, а чтобы предохранить себя от растленной жизни, должно любить ближнего. Ибо кто любит ближнего, тот исполняет все заповеди, а исполняющий заповеди любит Бога; так что обе эти заповеди взаимно связываются, одна другою поддерживаются и обнимают собою все прочие заповеди. Кто любя Бога и ближнего, станет красть, или помнить зло, или прелюбодействовать, или убивать? - Означенный законник сначала подошел с искушением, но потом исправился, услышав ответ Христов и был похвален Христом, как и св. Марк говорит, что Иисус, посмотрев, сказал ему: *недалеко ты от Царствия Божия* (Мар. 12, 34)» (4).

¹⁰ " Человек, без благодати Божией оставшийся, яко немощный и ко всякому злу удобопреклонный, во всякий грех удобно падает" (5, §73).

¹¹ "Афанасия: Приступившие к милости Божией, то есть ко Христу, за ничто считают жизнь в настоящей жизни"(11).

¹² Св.Максим : "Всякий достоин похвалы, кто, пообещав Богу божественную жизнь, клятвы добраго обещания исполняет посредством произведения дел правды"(цит. по 11).

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

"Неприемлющим благодати искупления, проповедуемого Евангелием, как единственного средства к оправданию нашему пред Богом: анафема" (Анафематизмы в неделю торжества Православия - 9, гл.14).

¹⁴ «Господи, Боже спасения моего! всегда взываю к Тебе, прося у Тебя помощи мне. ... Поелику душа моя исполнилась скорбей и болезней, так что я близок к смерти, ибо я изнемог; то посему я, судя по свирепству против меня человекоубийц демонов, причислен к мертвым. Я был удобопобежден ими, потому что остался без помощи и смотря по их желанию, я был как бы мертвый, при всем том что я еще свободен от мертвенности, как не умерший еще на самом деле, я стал подобен раненным и находящимся во гробе, потому что я поражен стрелами греха или печали. Так соответственно сему прилагаются к христианину и прочие слова Демоны повергли меня в глубокий ров греха и тьму скорби, которая есть тень и подобие смерти по причине заключающейся в ней горечи. На мне отяготел гнев Твой; потому что если бы Ты не гневался на меня, то скорби не победили бы меня. Притом Ты попущением Твоим навел на меня все волны скорбей. Ты удалил знаемых моих, т.е. святых Ангелов, которые будучи до греха искренними друзьями моими и знавшими меня, после за грех возгнушались мною; и таким образом я предан скорбям, и от них не убежал, т.е. не освобождался, но содержался в узах их крепко. Выражение: очи мои изнемогли от нищеты, прилагается к каждому христианину, как мы изъяснили выше. Но я взывал к Тебе всегда, призывая Тебя на помощь мне. И вставши с одра моего я прежде всего буду воссылать к Тебе молитву. Для чего Ты, Господи, отвергаешь душу мою, или короче сказать, находящегося в нуждах, и молящегося Тебе усердно? Сей вопрос и прочие подобным образом прилагаются к каждому. За сим я нищ и беден, как не имеющий ни с какой стороны никакой помощи, и как находящийся в трудах и скорбях по причине грехов моих. Далее, как я вознесся, как созданный по образу Божию, тогда я смирился, потеряв достоинства образа Божия чрез грех. Или и так: поелику я вознесся от гордости, то и смирился по падении в пропасть; и я изнемог как не в состоянии ничего делать. По мне прошел, т.е. меня постиг гнев Твой; потому что я был наказываем за грехи мои потоком печали. Сверх того и устрашения Твои смутили меня, угрожая мне вечным наказанием, они и окружили меня как вода. Или и демоны и скорби, подавляя меня всегда, господствуют надо мною все вместе. Ты, наконец удалил от меня и знаемых моих и друзей из людей, которые стали убежать меня по причине страдания и бедствия, постигших меня» (11).

¹⁵ Об этом свт.Тихон Задонский: "Посредствие к спасению вечному едино представляется нам в святом слове - вера святая, евангельская. Но вера тая должна быть живая, а не мертвая....Видишь на древе сухую ветвь, которая ради того суха есть, что не имеет сока, оживляющего ее. Разумей, что тако имеется христианин, как ветвь изсохшая, который не имеет живой веры, любовию и прочими плодами живность свою оказывающей. Таковой никогда участия не имеет со Христом, иже есть лоза истинная (Иоан.15,1) , - с истинными христианами, иже суть духовные уды Его (Ефес.5,30); чужд надежды вечного живота, доколе так пребывает»(5- №№ ХСIII , LXXXIII).

¹⁶ "Покаяние бо не иное что есть, как воскресение духовное. Ибо пока человек в грехах пребывает, хотя телом и живет, но духом мертв есть: не имеет бо в души своей Бога, Иже есть живот и живота источник. Понеже что телу нашему душа, тое души нашей Бог." (5, §151, п.14).

¹⁷ Слово *аллилуа* может переводится с древнееврейского двояким образом: *хвалите Бога и Господь грядет*. В последнем значении поется *аллилуиа* на утрени вместо *Бог Господь* во время великопостных служб.

¹⁸ "При пении *хвалите имя Господне* и каждении алтаря, царских врат, местных икон, всего иконостаса, народа и храма Господь подавал мне возвышенные мысли и великое сердечное умиление при мысли, как Господь помиловал человечество, как спас, исхитил из тления, мерзости греха и вечной гибели, как почтил, облагородил, облагоухал Собою нашу растленную, смертную грехами природу, как просветил, обожил ее, вознес на небо и посадил на престоле Божества, соделал *нас царями и священниками Богу и Отцу Своему* (Апок.1,6)...

Хвалите имя Господне - поется благовременно и вполне справедливо. В нем прославляются благодеяния Божии человеческому роду, явленные через Его явление в мир и, в особенности, чрез страдания за мир и воскресение из мертвых. Канон - продолжение этой хвалы"(19, гл. "О богослужении и молитве").

¹⁹ Хорошо знакомые всем *тропари по непорочных*, которые поются, чередуясь с 12-ым стихом 118 псалма (**Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим**), носят это название в силу того, что в те воскресные дни, когда пение полиелея не положено, они поются после 17 кафизмы - последней кафизмы стихословия этого дня, которая начинается словами: **Блаженни непорочнии в путь.**

²⁰ «Позволяющим себе говорить, что к нашему спасению и очищению от грехов не нужно пришествие в мир Сына Божия по плоти, Его вольные страдания, смерть и воскресение: *анафема*» (Анафематизмы в неделю Торжества Православия (9, гл.14).

²¹ "Сие слово весьма сообразно в объеме всей книги псалмов, положив печать на все, призывает к хвалению Бога всякое дыхание, как бы в великом теле совокупляет главу с ногами и прочие члены мира сего в одно целое и составляя из всего одну стройность: ибо это может быть целью всего, именно то, чтобы дыхание расторгнувшее союз и распавшееся на различные противные друг другу свойства, прекратило наконец сие враждебное отношение друг к другу, покорилось одному игу и составило один лик спасаемых Богом..." (Евсевий (цит. по 11)).

²² Во время воскресной утрени Евангелие износится из алтаря для чтения его в храме и последующего целования, при этом Евангелие символизирует самого Христа, а изнесение Евангелия через открытые царские врата означает воскресение Христово. (На обложке напрестольного Евангелия неизменно изображается воскресший Спаситель).

²³ «Славное воскресение Христово есть собственное наше воскресение, которое мысленно совершается и проявляется в нас, умерщвленных грехом, через воскресение Христово, как гласит и песнь церковная, часто нами возглашаемая: "Воскресение Христово (в себе самих) видевшие, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному". Христос никогда не падал в грех и никогда не изменялся в славе Своей. Препрославленный и высший всякого начала и власти и силы, как умалился и умер ради нас, так и воскрес и прославился ради нас, чтобы сбывшееся в Его лице воспроизводить потом в нас и тем спасти нас... Когда мы исходим в сердце из мира сего и с исповеданием страданий Господа входим в гроб покаяния и смирения, тогда сам Христос сходит с небес, входит в нас, как во гроб, соединяется с душами нашими и воскрешает их, явно в смерти пребывающих. Воскресение души есть соединение ее с жизнью, которая есть Христос. Как тело мертвое, если не воспримет в себя души и не сольется с нею неким образом неслиянно, не бывает и не именуется живым и жить не может; так и душа не может жить сама по себе, если не соединится неизреченным соединением и не сочетается неслиянно с Богом, Который воистину есть жизнь вечная. И тогда только, как соединится она с Богом и таким образом воскреснет силою Христовою, удостоится она узреть мысленно и таинственно-домостроительное воскресение Христово. ... Кто же не воспринял еще и не увидел воскресения души своей, тот еще мертв и не может поклоняться достоподобно Господу Иисусу, вместе с увидевшими воскресение Христово, как говорит Апостол:

никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым (1Кор.12,3), - и в другом месте говорится: *Дух есть Бог, и иже кланяется Ему, Духом и истиной достоин кланяться* (Ин.4,24), - т.е. силою Духа Святаго и едиnorodного Сына, Который есть истина. ... Христос приходит и пришествием Своим воскрешает мертвую душу, и дает ей жизнь, и дарует благодать видеть, как Он сам воскресает в ней и ее воскрешает. Таков закон новой жизни о Христе Иисусе, что Христос Господь благодатию Святаго Духа приходит к нам и воскрешает умерщвленные души наши, и дает им жизнь, и дарует очи видеть Его самого, бессмертного и нетленного, живущим в нас..." (Преп.Симеон Новый Богослов, Слово 29 (6)). Очевидно, что, когда здесь преп. Симеон говорит о воскресении Христа в человеке и о видении им самим этого воскресения, то имеется в виду человечество Христа (божественное естество умереть и, следовательно, воскреснуть не может).

²⁴ Существует три варианта исполнения этих песен, несколько отличающихся друг от друга, употребляемые соответственно в праздничных богослужениях, на буднях и Великим постом (8).

²⁵ В силу этого по содержанию ирмоса, как правило, бывает очень просто определить, какая песнь канона совершается в данный момент. Например, слова *Воду прошед яко сушу* - сразу указывают нам о переходе израильтян через Чермное море по сушу и тем самым - на первую песнь канона.

²⁶ Слово *катавасия* в переводе с греческого означает схождение, выход, соглашение.

²⁷ "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" (18, письмо 5).

"Не было, братия, для Бога никакой нужды подвергать Себя такому бесчестию 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 погibli 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, а было бы одно грозное определение всем - вечная мука" (13, слово 8).

²⁸ Иногда светильны носят название *эксапостилариев*. Это слово происходит от слова "посланный", так называются в частности воскресные светильны, в которых нередко повествуется о послании на проповедь св.Апостолов Христовых и жен мироносиц.

²⁹ Состояние отравленности грехом всего потомства Адамова, естественно происходящего от него, превосходно описано свт. Игнатием Брянчаниновым в его книге "Аскетические опыты", которая представляет собою изложение мыслей других св.Отцов: "В падшем естестве человеческом добро смешано со злом. Прившедшее в человека зло так смешалось и слилось с природным добром человека, что природное добро никогда не может действовать отдельно, без того, чтоб не действовало вместе и зло. Человек вкушением греха, то есть опытным познанием зла, отравлен. Отрава проникла во все члены тела, во все силы и свойства души: поражены недугом греховным и тело, и сердце, и ум. Пагубно льстя и обманывая себя, падшие человеки называют и признают свой разум здоровым. Здоровым разум был до падения; по падении у всех человеков, без исключения, он сделался лжеименным, и для спасения должен быть отвергнут (1 Тит.VI,20,21). *Свет очей моих, - и того нет у меня* (Пс.XXXVII,11), говорит Писание о разуме падшаго естества. Пагубно льстя себе, и обманывая себя, падшие человеки называют и признают свое сердце добрым: оно было добрым до падения; по падении добро смешалось со злом,

и для спасения должно быть отвергнуто, как оскверненное. Сердцеведец Бог всех человеков назвал злыми (Лук. XI, 13). От греховной заразы все в человеке пришло в разстройство; все действует неправильно; все действует под влиянием лжи и самообольщения. Так действует его воля; так действуют все его сердечные чувствования; так действуют все его помышления. Тщетно и всуе именуется их падшее и слепотствующее человечество добрыми, изящными, возвышенными! Глубоко наше падение: весьма немногие человеки сознают себя существами падшими, нуждающимися в Спасителе; большинство смотрит на свое состояние падения, как на состояние полного торжества, - употребляет все усилия, что упрочить, развить свое состояние падения. Отделение собственными усилиями прившедшего зла от природного добра сделалось для человека невозможным. Зло пришло в самое начало человека; человек зачинается в беззакониях, рождается во грехах. С самого рождения своего человек не имеет ни одного дела, ни одного слова, ни одного помышления, ни одного чувствования, ниже на кратчайшую минуту, в которых бы добро было без большей или меньшей примеси зла....

Превосходно описывает Апостол смешение добра со злом в падшем человеке, предоставленном собственным усилиям к творению добра; причем по необходимости зло проникает из естества, искажает его добро, и низлагает замыслы ума тщетно пытающегося ввести в душевный храм истинное служение Богу. *Закон*, говорит Апостол, *духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо во внутреннем человеке нахожу удовольствие в законе Божию; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха.* (Рим. VII, 14-25). Под словом плоть здесь опять надо разуместь плотское состояние, которым ниспровергается все покушения ума человеческого исполнить волю Божию, доколе человек пребывает в состоянии падения, доколе он не обновлен Духом...

В обществе падшего человечества некоторые люди называются добрыми. Так называются они неправильно, относительно. В этом обществе называется добрым тот человек, который делает наименее зла, а злым тот, который делает наименее добра. Впрочем, злой человек может и до того преуспеть во зле, что вся деятельность его обращается в непрерывный ряд злодеяний. В точном смысле доброго человека - нет. Нет человека, который бы в падшем состоянии своем делал чистое добро, неоскверненное злом: *никто не благ, как только один Бог* (Марк. X, 18), говорит Слово Божие. Оно всех человеков, как выше сказано, признает и называет *злыми* (Лук. XI, 13). Ветхозаветные праведники именовались праведниками единственно по отношению к прочим человекам (Рим. IV, 2,3; Иов. I, 8.), а не по отношению к Богу. По отношению к Богу все, без исключения, падшее человечество соделалось недостойным Бога; все дела растленного падением естества соделались неблагоугодными Богу, как оскверненные неотъемлемою примесью зла. Одна вера в обетованного Искупителя, доказываемая делами веры, усваивала Богу ветхозаветных праведников, вмнялась им в правду (Рим. IV, 2-8; Гал. II, 18-26), доставляла надежду спасения, надежду исшествия из темниц адских, в которые низвергались все без исключения души человеческие по разлучении их с телами, доколе вочеловечившийся Бог не сокрушил заклепов и врат адских." (1, гл. 21).

³⁰ «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» (16, гл.20).

³¹ "И в самом деле, человек отнюдь не нечто такое, чтобы, отступив от своего Творца, мог делать что-нибудь доброе, как сам от себя: вся добродетель его состоит в обращении к Богу, который его сотворил и от которого он делается праведным, благочестивым, мудрым, а не делается и потом оставляется, как излечивается и потом оставляется врачом телесным... Отсюда, человек должен обращаться к Богу не так, чтобы ставши праведным, мог отступить от Него, а так, чтобы Бог постоянно делал его (праведным). Поэтому доколе человек не отступает от Бога, Бог Своим присутствием оправдывает его, освящает его и делает блаженным, т.е. возделывает его и охраняет, господствует над ним, как послушным и покорным.

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

Итак, делает человека добрым и сохраняет его Тот, Кто непреложно благ. Мы должны постоянно быть (добрыми) и постоянно совершенствоваться, прилепляясь и пребывая обращенными к Нему, о Ком говорится: **мне же прилепятся Богови благо есть** (Пс.72,28) и Кому сказано: **державу мою к Тебе сохраняю** (Пс.58,10). Ибо мы - Его творение не только потому, что мы - люди, а и потому, что становимся добрыми. Так и Апостол, напоминая обратившимся от нечестия верным о благодати, которой мы спасаемся, говорит: **Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: ⁹ не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять** (Еф.2,8-10). И в другом месте, сказав, **со страхом и трепетом совершайте свое спасение** (Фил.2,12), он, чтобы мы не стали этого приписывать себе, как будто сами себя делая праведными и добрыми, непосредственно прибавляет: **потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению** (Фил.2,13)" - так писал бл.Августин (15- кн.VIII, глава XII).

³² В обычные дни утренняя совершается, как правило, сразу вслед за полунощницей, время совершения которой – обязательно ночь или раннее утро, тогда когда еще темно. В течение того времени, когда совершаются полунощница и большая часть утрени, наступает рассвет.

³³ «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» (16, гл.20).

³⁴ "Его вольное страдание и крестная смерть за нас, будучи бесконечной цены и достоинства, как смерть безгрешного и Богочеловека, есть и совершенное удовлетворение правосудию Божию, осудившему нас за грех на смерть, и безмерная заслуга, приобретающая

Ему право, без оскорбления правосудия, подавать нам грешным прощение грехов и благодать для победы над грехом и смертью" (2, "О четвертом члене").

Литература.

1. Св. Игнатий Брянчанинов. Сочинения, т. 2 - СПб., 1905.
2. Пространный христианский катихизис Православной Кафолической Восточной Церкви, М., 1911.
3. Преп. авва Дорофей. Душеполезные поучения, ТСЛ, 1900.
4. Бл. Феофилакт Болгарский. Благовестник (в 2-х частях), М., 1993.
5. Св. Тихон Задонский. Об истинном христианстве. В кн. "Творения Тихона Задонского", т. 2-3, М., 1899.
6. Преп. Симеон Новый Богослов. Слова, М., 1892.
7. Новая скрижаль, М., 1992.
8. Типикон, СПб., 1992.
9. Св. Игнатий Брянчанинов. Сочинения, т. 4 - СПб., 1905.
10. Бл. Феодорит. Псалтирь в объяснении значения каждого стиха, М., 1997.
11. Преп. Ефимий Зигабен. Толковая Псалтирь, Калуга, 2000.
12. Св. Игнатий Брянчанинов. Письма о подвижнической жизни, Париж-Москва, 1996.
13. Св. прав. Иоанн Кронштадтский. Новые грозные слова, М., 1993.
14. Бл. Феофилакт Болгарский. Толкования на послания св. Апостола Павла. М., 1993.
15. Бл. Августин. О книге Бытия, Творения, Киев, 1893.
16. Св. Феофан Затворник. О Православии с предостережениями от погрешений против него, М., 1902.
17. Св. Феофан Затворник. Толкование на Послание Св. Апостола Павла к римлянам, М., 1890.
18. Св. Тихон Задонский. Письма келейные - в книге "Сочинения преосвященного Тихона, епископа Воронежского и Елецкого", т. 15 - М., 1837.
19. Св. прав. Иоанн Кронштадтский. Мысли о богослужении Православной Церкви ("Моя жизнь во Христе" часть III, М., 2001).
20. Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной, М., 1900.
21. Свт. Феофан Затворник. Толкование на псалмы шестопсалмия, М., 2001.
22. Свт. Иоанн Златоуст. Беседы на послание к Ефессянам. В кн. <Творения>, т. 11, кн. 1, СПб., 1905.
23. Св. Иоанн Златоуст. Беседы на псалмы, М., 2003.
24. Колчурицкий Н. Беседы о богослужении православной Церкви. Вечерня. М., 2005. www.slovotech.narod.ru
25. Колчурицкий Н. Беседы о Божественной Литургии, ч. 1, М., 2005. www.slovotech.narod.ru

Москва, 2006

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