

БЕСЕДЫ О БОГОСЛУЖЕНИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. ВЕЧЕРНЯ.

Н.Колчуринский

Введение.

Православное богослужение – высшая форма молитвы, источник необходимых для каждого христианина знаний о христианстве, обильнейший источник божественной благодати, даруемой нам Богом¹. Богослужение – дар Божий человеку. Воспользоваться этим дивным даром во всей его полноте может каждый только при условии п о н и м а н и я смысла того, что совершается во время богослужения в храме.

1.О молитве и богослужении

1.1. О богоугодной молитве

"Научись молиться Богу правильно. Научившись молиться правильно, молись постоянно, - и удобно наследуешь спасение. Спасение является от Бога в свое время, с неоспоримым сердечным известованием о себе, молящемся правильно и постоянно". Святитель Игнатий (Брянчанинов).

Святая Православная Церковь свидетельствует о том, что данная Богом цель жизни каждого православного христианина - обожение, соединение с Богом², или, что то же самое, по словам преп.Серафима Саровского, стяжание благодати Святого Духа.

Для православного христианина существует много различных путей стяжания благодати Св. Духа. Однако Св.Церковь указывает нам *преимущественно* на два способа, посредством которых можно стать участниками божественной благодати. В "Пространном христианском катихизисе" на вопрос: " Как можно сделаться причастным Святаго Духа?" - дается ответ: "Чрез усердную молитву и чрез Таинства" [5, "Об осьмом члене"]. В подтверждение этой мысли приводятся следующие слова Священного Писания: **Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него (Лук.11,13). Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего (Тит.3,4-6).**

Чтобы понять, какой должна быть молитва, сводящая на Землю божественную благодать, надо знать , что понимается под словом "молитва" в Православной Церкви. Молитва - это "возношение ума и сердца к Богу, являемая благоговейным

словом человека к Богу" [5, «О молитве»]. Очевидно, что обращение к Богу человека в состоянии греха не может являться молитвой в указанном выше смысле. Сердце, прилепленное ко злу (хотя бы частично) и тем самым враждебное Богу, не может быть Ему полностью предано, не может к Нему возноситься, Ему жертвоваться. Страсти (греховные пожелания, гнездящиеся в сердце), - препятствие для подлинной молитвы³. Однако мы сами часто не знаем, в каком состоянии находится наше сердце. Поэтому при обращении к Богу, нам нередко бывает необходимо заручиться молитвенной поддержкой лица, свободного от греха. Для этого мы призываем на помощь святых угодников Божиих и, в первую очередь, Пресвятую Богородицу как главную Ходатаицу и Заступницу рода христианского. Нужно и самому стараться избавиться от страстей (молитва к Богу человека, пребывающего в страсти, бездейственна), что по учению св.Отцов, также невозможно без молитвенного заступления святых угодников Божиих [6, «Поучение 11»].

Особым препятствием для молитвенного обращения к Богу являются состояния греха нераскаянного, когда человек осознанно не желает оставить свою греховную жизнь. Св.Отцы учат: молитва такого человека Богу негодна и Богом не слышится. Об этом же писал свт.Тихон Задонский: "Тот христианин, который грех творит, ни с Богом общения иметь, ни Отцем Его нарицать, много паче иметь, но паче во гневе Его имеется, ни внутри церкви святой быть и сыном ея истинным быть, ни Таин Христовых с пользою души своея причащаться, ни молиться и хвалить Бога, ни работать Ему и прочей христианской должности делать не может" [8, §402]⁴.

Такова "эффективность" молитвы к Богу всякого человека, пребывающего во грехе в нынешнее новозаветное время. Напротив того, состояние человека без греха, делает его молитву дерзновенной к Богу. **Многое может усиленная молитва праведного** (Иак.5,16). Молитва человека, обладающего живой истинной верой,

которая всегда обязательно предполагает соединение его во Христе с Божеством и которая всегда очищает человека от всякой греховной скверны⁵, способна перемещать горы. Так и читаем мы в Евангелии: **Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю вам: если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, - будет; и все, что ни попросите в молитве с верою, получите** (Мф.21,22). Бл.Феофилакт комментирует это место Евангелия так: "Велико сие обетование Христа, данное ученикам: мы можем даже горы переставлять, если не будем раздумывать, т.е. усомнимся, и все, чего только ни попросим без всякаго сомнения, веруя в силу Божию, получим. Кто-нибудь спросит: что же, если я буду просить чего-либо вреднаго и при это неразумно буду веровать, что Бог даст мне это, то ужели получу и это вредное? И как человеколюбивый Бог может исполнить прошение о том, что вредно для меня? Слушай. Во-первых, когда слышишь о вере, то должен разуметь не неразумную, но истинную, равно и молитва разумеется, испрашивающая полезнаго, как научил нас Господь в словах: "не введи нас во искушение, но избавь нас от лукаваго" и проч. А потом обрати внимание на выражение "не усомнитесь". Кто соединен с Богом, так что составляет едино с Ним и никогда от Него не удаляется, как тот может просить вреднаго? Таким образом, если мы будем неразлучны с Богом и от Него неотделимы, то будем просить только полезнаго и получим" [7].⁶ Воля такого человек тождественна с волей Божией (поскольку он, будучи соединен с Богом – в данный момент без греха), и поэтому все его прошения исполняются Богом. В такое состояние по благодати Божией может перейти в течение считанных мгновений каждый человек. Единственным условием для совершения этого, с его стороны является **п о к а я н и е**⁷.

В равной мере нельзя назвать молитвой и такое состояние человека, при котором он, обращаясь к Богу словами, - умом и сердцем обращен чему-то иному. Рассеянность - убийца молитвы. По учению Православной Церкви, состояние рассеянности при молитве является состоянием греховным. Невнимательность в молитве является нарушением третьей заповеди Декалога: "**Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно**" [5, «О третьей заповеди»]. Безусловно греховным является также поспешность и формализм при совершении молитвы ⁸.

По учению св.Отцов, греховные состояния человека: страстность и рассеянность во время молитвы, использует сатана, для осквернения ее или полного уничтожения, возбуждая греховные страсти и рассеивая внимание молящегося [12, гл.XLVIII и др.].

Для избавления от действия страстей и прочих препятствий, чинимых бесами во время молитвы, существует эффективное средство - з н а м е н и е К р е с т а Г о с п о д н я.

"Когда ты запечатлеваешь себя крестным знаменем, представляй в мыслях всё значение Креста и ты угасишь гнев и все остальные страсти" - пишет свт.Иоанн Златоуст (цит. по [13], гл. «Крест»). О значении Креста Господня и о силе крестного знаменения читаем у преп. Симеона Нового Богослова: "Поскольку Крест сделался как бы жертвенником Страшной Жертвы, ибо на Кресте умер Сын Божий за падение людей, то справедливо мы и чтим Крест, и поклоняемся ему, и изображаем его, как знамение общего спасения всех людей, чтобы поклоняющиеся древу Креста освобождались от клятвы Адамовой и получали благословение и благодать Божию на исполнение всякой добродетели. Для христиан Крест - величайшая слава и сила, ибо вся наша сила - в силе распятого на Кресте Христа, и всё возвеличение наше и вся слава наша - в смирении Бога, Который до того смирил Себя что благоволил

даже умереть между злодеями и разбойниками. По этой причине христиане, верующие во Христа, знаменуют себя Крестом не просто, не как попало, не с небрежением, но со всем вниманием, со страхом, с трепетом и с крайним благоговением. Ибо образ Креста показывает примирение и содружество, в какое вступил человек с Богом. Поэтому и демоны боятся Креста и не терпят видеть знамение Креста изображаемым даже на воздухе, но бегут от него тотчас, зная, что Крест есть знамение содружества людей с Богом и что они, демоны, как отступники и враги Богу, удаленные от Его Божественного лица, не имеют более свободы приближаться к тем, кто примирился с Богом и соединился с Ним... Если же и кажется, что они искушают некоторых христиан, пусть знает всякий, что они борются с теми, которые не познали как следует высокое таинство Креста. Те же, которые уразумели это таинство и на самом деле опытно познали власть и силу, какую имеет Крест на демонов, познали также, что Крест дает душе крепость, силу, смысл и божественную мудрость, - эти с великою радостью восклицают: **"А я же не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира (Гал.6,14)"**⁹[10, стр.190].

Частое употребление крестного знамения во время молитвы имеет еще и то значение, что через него постоянно обновляются в душе основные главнейшие догматы и заповеди нашей веры. "Крестное знамение естественно наводит на размышления о многих наиважнейших истинах веры нашей и о величайших к нам милостях и благодеяниях Божиих и Единого от Троицы - Господа Иисуса Христа, пострадавшего за нас на Кресте и Своими страданиями и смертью искупившего нас от греха проклятия и смерти, даровавшего нам благословение, возрождение к новой жизни, сыноположение, воскресение из мертвых, вечную жизнь, и в Кресте даровавшего нам сильное оружие на диавола и на страсти. Кроме того, крестное

знамение напоминает и о важнейших догматах нашей веры - о Святой Троице, воплощении Сына Божия (три и два пальца, согнутых вместе) или двух естествах во Иисусе Христе, о всегдашнем содержании их в наших уме и сердце, о главнейшей заповеди закона Божия - любить Бога всем помышлением (знамение на челе), всем сердцем (на сердце) и всюю силою (на обоих плечах). А в этом всё существо христианской веры" [1, стр.386].

Вознося свой ум и сердце к Богу, православный христианин должен **п р о с л а в л я т ь** Бога, за Его Божественные совершенства, **б л а г о д а р и т ь** Его за Его благодеяния и **п р о с и т ь** Его в своих нуждах [5, О молитве]¹⁰.

Молитва православного христианина не ограничивается кругом нужд самого молящегося. Заповедь Господня повелевает молиться **за вся человеки** (1 Тим. 1 и 2). Молитва о нуждах ближних причисляется к делам милосердия [5, «О пятой заповеди блаженства»], которые православный христианин творит по отношению, как к живым, так и усопшим¹¹.

При том, что молитва может совершаться без звучащих слов и внешних знаков, Церковь учит, что одна лишь внутренняя молитва не достаточна для получения благодати. "Имея душу и тело, мы должны **прославлять Бога в телесах наших, и в душах наших, яже суть Божии** (1Кор.6,20)" [5, «О молитве»].

Особой формой молитвенного обращения православного христианина к Богу является **п о к л о н**. Поклоняемся ли Божьему Храму или иконе Спасителя - поклон, выражает наше смирение перед Всевышним и относится к Богу. Поклоны разделяются на земные и поясные. Земной поклон считается совершённым в том случае, если при поклоне колени, руки и голова касаются земли; поясной поклон - в том случае, если рукой молящийся дотронулся до земли ([16, «О поклоне и молитве

церковное законоположение» - дополнение к службе понедельника первой седмицы Великого поста].¹²

Священное Писание говорит о том, что совместная усердная молитва православных христиан обладает особой силой. **Истинно говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небеснаго. Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их** (Мф.18,19-20). Тем более это справедливо, когда такая молитва совершается в месте особого присутствия Бога - в храме Божием. "Бог везде, но на небесах есть особенное присутствие Его, в вечной славе являемое блаженным духам; а во храмах есть особенное присутствие Его благодатное и таинственное, благоговейно познаваемое и ощущаемое верующими, и являемое иногда в особенных знамениях" - писал свт. Филарет, митрополит Московский [5, «О первом члене»]. Если учесть, что все Таинства Церкви должны (согласно Священному преданию) совершаться в храме, (за исключением лишь особых случаев), то из этого легко сделать вывод о значении в нашей жизни храма Божия. Как о великом даре Божиим писал о возможности посещать храм свт.Игнатий: "Блажен инок, всегда живущий близ храма Божия! Он живет близ неба, близ рая, близ спасения. Не отвергнем спасения, которое милосердием Божиим преподано нам, так сказать, в руки." [3, гл.13].

1.2. О храмовом богослужении.

"Богослужение есть райское жительство, пребывание с Богом и святыми, чистое, любовное, ничем не развлекаемое с ними собеседование,

посильное благодарение и славословие бранными устами Господа и предначатие вечнаго славословия вместе с Ангелами устами духовными, в преображенном теле славном; прославление святых угодников Божиих, училище благочестия и всякой добродетели, приятие высшей благодати в молитве и в таинствах и самое срастворение с Богом и обожение"[1, стр.285].

"Без всякого сомнения превосходнейшее по достоинству своему из всех зданий земных есть храм или дом Божий, церковь; слова сии тождезначущи. Хотя Бог присутствует повсюду, но в церкви присутствие Его проявляется особенным образом: самым ощутительным и самым полезнейшим для человека" - так начинает "Слово о церковной молитве" свт.Игнатий (Брянчанинов) [3, гл.13]. Поистине, «храм есть земное небо: "в храме славы Твоея, Господи, стояще, на небеси стояти мним"¹³. В храме мы и молимся, и назидаемся, и очищаемся от грехов, и сообщаемся с Богом» - пишет Святитель [3, гл.13]. Именно как небо понимается (согласно символическому истолкованию трехчастного деления храма) то место, где пребывает каждый молящийся православный христианин ¹⁴.

Храмом Божиим является здание (помещение), которое освящено архиереем по особому чину. Здание (помещение), не освященное таким образом, но в котором находится освященный архиереем а н т и м и н с (специальный плат, на котором осуществляется пресуществление во время Божественной Литургии), храмом в полном смысле не является [17, ч.1, гл.3, §6].

Самым значимым местом в храме является а л т а р ь (от латинского alta are - "возвышенный жертвенник") и находящийся в нем п р е с т о л с антимином. Алтарь, в котором находится престол, при трехчастном делении храма символизирует собою - Небо Небес, при двухчастном - Небо [17, ч.1, гл.2]. В алтарь

имеют право входить только лица, носящие священный сан, и те, кто имеют на то благословение. Престол, находящийся в алтаре, есть место особого присутствия Божия в храме ¹⁵.

"Деннонощно храм Божий оглашается славословием Бога; для слов мира сего в нем нет места. Всё в храме Божиим свято: и самая стены, и воздух. Постоянно хранит его Ангел Божий; Ангелы Божии и святые торжествующей Церкви нисходят в него. Присутствие в таком священном здании составляет счастье для земного странника", пишет свт.- Игнатий [3, гл.13].

Молитва православного христианина в храме Божиим может твориться как индивидуально, так и совместно с другими верующими - при совершении в нем церковных служб, при совершении Таинств и различных треб (наиболее распространенные среди них: молебны и панихиды).

Моления при совершении всех церковных служб, Таинств и треб совершаются только под руководством священнослужителя (иерея). Издревле, еще со времен Ветхого Завета, священство несет на себе благодать предстательства в молитвах перед Всевышнем за врученную ему паству и всегда возглавляет богослужение ¹⁶. "Священнослужители суть посредники между Богом и людьми по благодати, дару и власти Иисуса Христа, ходатайствующие о людях, приносящие пред Бога прошения, благодарения и славословия людей, их покаяние" [1, стр.259]. При совершении всех церковных служб, треб и Таинств священник обязательно надевает священные облачения. ¹⁷

Традицией, глубоко уходящей в глубь веков и зафиксированной в Церковном Уставе (Типиконе)[16] ¹⁸, является возжигание при молитве в Храме свечей и лампад. "Свечи и лампы напоминают нам о том, что мы должны молиться горячей душой, пламенной, **духом горяще, Господеви работающе** (Рим.12,11) " [1, стр.328]. Если

лампады зажигаются в храме при всяком общем молении¹⁹, то свеча, ставимая в церкви православным христианином, очень часто - принадлежность его личного молитвенного обращения к Богу. Церковные свечи, согласно с древней традицией, делаются из воска, что имеет определенное символическое значение. Так объясняет значение воска горящей свечи бл. Симеон Солунский: "Приносимый и возжигаемый нами воск, как вещество самое чистое, означает чистоту нашу и искренность приношения; воск, как вещество, на котором можно отпечатлеть предметы, означает печать или знамение креста, которое возлагается на нас в крещении и миропомазании; воск, как вещество мягкое и удобосгибаемое, означает наше послушание и готовность покаяться в своей греховной жизни; собираемый с благоухающих цветов, означает благодать Св. Духа; воск, составленный из множества цветов, означает приношение, делаемое всеми христианами; воск, как вещество сжигаемое, означает обожение наше (то есть естество наше очищаемое Божественным огнем); и наконец, воск, в котором горит огонь, или этот самый свет, постоянно горящий, означает соединение и крепость взаимной нашей любви и мира" (цит. по [17], ч.1, гл.9, §3). Легко видеть, что приношение и возжигание свечи в храме означают в некотором смысле то же, что и молитва, обращенная к Богу. При этом человек, зажигая и ставя свою свечу, как бы объявляет Богу о своей готовности покаяться и жить в чистоте и любви. Как далеко по своему смыслу приношение свечи православного христианина от языческого жертвоприношения, при помощи которого язычники всех времен стараются умиловить своих богов!²⁰.

Весьма часто при совершении храмовых служб используется фимиам (ладан), воскуряемый в специальных кадилах²¹. Каждением фимиама издревле выражалось почитание предметов и изображений, имеющих божественное значение. В православном храме кадятся престол в алтаре, жертвенник, святые иконы и другие

освященные предметы. Освящаются каждением молящиеся в храме. Всем им также воссылается почитание каждением, т.к. человек - образ Божий. По словам бл.Симеона Солунского "мы приносим в храм...фимиам - во образ Божественной любви, всем подаваемой, а также и во образ благоухания Духа Святаго" (Цит. по [17], ч.1, гл.9, §3). "Курящийся и разносящийся по храму фимиам означает животворящую благодать Духа Святаго, осеняющего наитием Своим всех искренне молящихся и почивающих вечно во святых, коих Он и святыми соделал и почивает в них" [1, стр.404]. В разные моменты богослужения каждение может носить и особый символический смысл.

При совершении церковной молитвы мы крестимся и кладем поклоны. Церковный Устав особо подчеркивает важность совместного совершения поклонов и крестного знамения всеми молящимися во время богослужений синхронно, и не одновременно с чтением (пением) слов молитв [16, "О поклонех и молитве церковное законоположение" - дополнение к службе понедельника первой седмицы Великого поста]. В разных богослужебных Уставах содержатся особые предписания: когда и какие поклоны должно совершать тем, кто молится во время церковных служб (см. например, [12, Приношение современному новоначальных иноков монашеству - гл. "Правила наружного поведения ", правило 24; 16].

Молитва в Православном Храме часто сопровождается п е н и е м. Каково его значение? Церковное пение должно быть направлено на облегчение восприятия текста богослужения. Если оптимальная молитва - такая молитва, при которой ум, возносимый к Богу, согласно преп. Иоанну Лествичнику, должен заключаться в ее слова [21, слово 28, гл.17], то идеальное церковное пение - это такое пение, которое помогает нам это осуществить. Так писали в связи с этим святые Отцы: "Текст для того сопровождается музыкой, чтобы благодаря приятному для слуха неприметно

получить пользу от слов". (свт. Василий Великий - цит. по [10, стр.380]). "Церковь сладкопением углубляет смысл сказанного, когда сама музыка раскрывает, насколько возможно, мысль, заключенную в тексте. Этой приправой, как сладостями, придается вкус пище уроков" (Свт. Григорий Нисский [10, стр.380]). Многое в церковном пении является непосредственно богооткровенным. Например, пение на два хора попеременно, на правом и левом клиросе) - т.н. а н т и ф о н н о е п е н и е, было впервые введено священномучеником Игнатием Богоносцем - так пели св. Ангелы, согласно откровению, полученному им свыше. Существующие в настоящее время в широком употреблении г л а с ы²², также освящены ангельским пением. В житии свт. Игнатия Брянчанинова упоминается о пении тропаря святителю Игнатию св. Ангелами на мотив современного нам напева 8-го тропарного гласа [18; 19].

Что же представляют собою те славословия, которыми, по словам свт. Игнатия, и днем и ночью оглашается храм Господень? Это так называемые ц е р к о в н ы е м о л и т в о с л о в и я, которых насчитывается семь, и совершаются они, как правило, в следующей последовательности: вечерня, повечерие, полунощница, утреня с первым часом, третий час, шестой час, девятый час (к которому присовокупляется чин изобразительных в том случае, если не совершается полная Божественная Литургия). И как совершенно особая служба, во время которой совершается Таинство Евхаристии, выделяется Божественная Литургия. "Эти молитвословия установлены Апостолами, их святыми учениками и святыми Отцами первых веков христианства по откровению Свыше" - читаем у свт. Игнатия о семи церковных молитвословиях [3, гл.13]. Богослужебные тексты, постоянно (ежедневно или почти ежедневно) используемые для каждого из упомянутых церковных молитвословий (тексты т.н. н е и з м е н я е м о й части богослужения), также являются богодухновенными. Они

издревле освящены многовековой церковной богослужебной практикой. Многие из них написаны духоносными Отцами Церкви (свт. Иоанном Златоустом, свт. Василием Великим и другими). В состав т.н. и з м е н я е м о й части богослужения, содержание которой существенно меняется от одного богослужебного дня к другому, также входит значительное число текстов, написанных св.Отцами. Все богослужебные тексты, находящиеся в общецерковном употреблении, являются частью Священного предания Православной Церкви. Используемые в богослужебной практике тексты Часослова и Триоди Постной были переведены с греческого языка на славянский св.Кириллом и Мефодием²³.

Как писал свт.Игнатий (Брянчанинов): "Церковные молитвословия содержат в себе пространное догматическое и нравственное Богословие: посещающий неопустительно церковь и тщательно внимающий ей чтению и песнопению может отчетливо изучиться всему нужному для православного христианина на поприще веры" [3, гл.13]. Не случайно свт. Стефан Пермский (XIV век) новообращенным жителям пермской земли заповедывал: "всем новокрещенным и юношам и мальчикам и маленьким детям всем учить грамоту и часословец, и восьмигласник²⁴ и песни царя Давида и все остальные книги" [20 – "Житие свт.Стефана Пермского"]. Духовное образование начиналось, таким образом, для недавних язычников пермяков с изучения богослужебных текстов.

Семь Божественных служб составляют из себя так называемый с у т о ч н ы й круг, который должен, согласно Церковному Уставу [16], полностью совершаться ежедневно (за исключением лишь особых дней) в каждом Православном храме²⁵. Ежедневных церковных служб насчитывается семь - по числу даров Св. Духа (ср.: Ис.11,2-3), поскольку все церковные службы совершаются при Его содействии. Считается, что и в ветхозаветной Церкви имелось семь служб в соответствии с

семикратным молениями пророка и царя Давида - **седмирицею** днем хвалих **Тя о судьбах правды Твоея** (Пс.118, 164). (Здесь под словом "день" имеются в виду сутки).

Все семь служб, согласно святоотеческому преданию, не обязательно должны совершаться отдельно каждая сама по себе. Возможно совершение их в следующем порядке: "Божественные отцы, движимые Божественным Духом, (...) определили не семь раз, а только трижды совершаться тем службам в честь и славу пресущественной Троицы. В первый раз от полуночи до утра, в течение этого времени совершаются три службы: полунощница, утренняя и первый час, который хотя соединяется с утреней и не причисляется к семи хвалениям, однако есть отдельная и самостоятельная служба. Во второй раз также три службы, именно: последование третьяго и шестаго часов и чин изобразительных, который хотя также причисляется к семи хвалениям и поется вместе с шестым часом, но есть отдельная и самостоятельная служба. В третий раз, при конце того же дня, и тогда совершаются опять также три службы, - последование девятого часа, вечерня и повечерие. Эти три времени служб - все вместе и каждое отдельно - изображают Троицу. Посему три раза в день совершаются службы, и в каждый раз три службы, в подражание великому пророку Даниилу, который всякий день молился три раза. Сверх того, совершая по три службы в каждые три раза, мы подражаем девяти чинам ангельским, которых числом трижды - три и которые немолчно воспевают Бога в Троице" [17, ч.1, гл.13, §7].

2. Последование Вечерни

2.1. Предначинательный псалом

Церковные молитвословия, согласно Церковному Уставу, начинаются с вечера предыдущего дня. Вечером начинается богослужебный день, вечером следующих суток заканчивается. Обычай начинать богослужебный день, посвященный определенному празднику или событию, с вечера предшествующего дня восходит к ветхозаветному времени. Так, в книге Левит читаем, что праздник субботы начинался вечером и заканчивался вечером же следующего дня (Левит 23,32)²⁶. Начало нового богослужебного дня с вечера имеет и определенное символическое значение. "Потому с вечера мы начинаем петь хваления Святым, что они, пожив в продолжение дня при свете благодати Божией и окончивши этот день, душами пребывают в непреступном свете, а телами находятся во власти смерти, ожидая последняго и невечерняго дня, когда, получив их обратно по гласу (трубы) и воскреснув с нами, с нами явятся там и с плотию" - писал бл.Симеон Солунский [22, гл.265]. Переход от вечера и ночи к светлому утру и затем - дню при совершении дневного богослужебного цикла напоминает верующим о переходе от тьмы греха и неведения, в котором пребывало всё человечество в ветхозаветное время, - к Свету Христову.

Богослужение нового церковного дня начинается накануне вечером с **вечерни** и ²⁷. Во время вечерни "мы благодарим Его (Бога) за все то, что случилось с нами в прошедший день, то-есть за нашу жизнь, пищу, мысли, слова и дела; и должны просить, дабы Он ниспослал нам ночь мирную, безгрешную и неблазненную²⁸, ночь, которая, как предзнаменование конца жизни нашей, предозначает нашу смерть" [17, кн.2, гл. X11, §4].

Вечерня открывает новый день жизни Церкви, в каждый из которых Она молитвенно вспоминает определенные события своей истории. В зависимости от этого меняется и характер богослужения. Эти изменения касаются преимущественно

так называемой и з м е н я е м о й части богослужения. Элементы же н е и з м е н я е м о й части претерпевают изменения от дня ко дню в гораздо меньшей степени ²⁹.

Вечерня, совершаемая в конце уходящего суточного дня, во многом воспроизводит и символизирует ветхозаветные события. Это касается в первую очередь ее неизменяемой части. Присутствуя на вечерни, слушая песнопения и чтения, мы в значительной степени смотрим на события благодатного новозаветного времени глазами ветхозаветных верующих. Перед вечерней, согласно Церковному Уставу, как правило, совершается богослужение, называемое д е в я т ы й ч а с, которое, однако относится не к наступающему, а к уходящему богослужебному дню .

Если вечерню предваряет девятый час, перед которым положено чтение обычных начальных молитв [см. 17, ч.2, гл.1], то она начинается славословием, *Благословен Бог наш всегда и ныне и присно и во веки веков*. Затем после троекратного произнесения чтецом слов: *Приидите поклонимся...*, призывающих нас к поклонению Христу, начинается собственно вечерня. Троекратное произнесение слов *Приидите поклонимся...*, сопровождаемое, согласно Церковному Уставу, тремя поклонами, является выражением благодарности Христу Богу за те благодеяния, о которых будет поведено далее - в т.н. п р е д н а ч и н а т е л ь н о м, 1 0 3-е м п с а л м е ³⁰.

При служении праздничного В с е н о щ н о г о б д е н и я вечерня соединяется с утреней. При этом службы девятого часа (уже совершенной предварительно вместе с м а л о й в е ч е р н е й) не бывает. Возглас, который дается священником в начале вечерни в этом случае иной, более торжественный: *Слава Святей, Единосущней, Животворящей и Нераздельной Троице всегда, ныне и присно и во веки веков* ³¹.

При совершении Всенощного бдения слова *Приидите поклонимся* не читаются чтецом, как обычно, а поются священниками и служителями алтаря особо торжественно с повышением голоса от каждого предыдущего стиха к последующему. При служении Всенощного бдения перед возгласом священника осуществляется, согласно церковному Уставу, каждение всего Храма.

Сто третий псалом читается (при совершении Всенощных бдений - поется) от начала до конца. Смысл псалма - введение в повествование наступающего богослужебного дня. Открывается это повествование с сотворения мира.

Весь предначинательный псалом наполнен благодарными чувствами человека к Богу за создание вселенной, за промышление о мире, за наше бытие. Перед пением 103-го псалма происходит каждение храма. Это символизирует творческую деятельность Божества, *сотворившего вся* (из припева к стихам Пс.103). Кадится алтарь, храм и притвор. Это означает творение как видимого, так и невидимого мира. (Притвор символизирует собою землю, храм - Небо, алтарь же - Небо Небес [17, ч.1, гл. II, §4]; все же вместе - мир Божий.). Дым фимиама символизирует творческое присутствие Св. Духа (а в силу нераздельности - всей Троицы при творении мира) - **и Дух Божий ношашеся вверху вод** (Быт.1,2). При каждении перед священником обязательно идет свещеносец (диакон) с зажженной свечей. Каждение всех присутствующих в храме и изнесение горячей свечи символизируют общение первых людей с Богом, доступность для них божественного Света.

Каждение храма в начале вечерни (при совершении Всенощного бдения) совершается при открытых царских вратах, ведущих в алтарь. При этом все находящиеся в храме могут видеть престол. Для первых людей так же изначально был открыт рай Божий. Общение с Богом было непосредственным и теснейшим. Так богослужение рассказывает нам о жизни первых людей. После завершения каждения

затворяются царские врата. Их закрытие символизирует то, что после грехопадения человека вход в рай для него закрылся. При этом общение с Богом (обожение) стало для человека недоступным. Последующие слова 103-го псалма описывают мир Божий уже после грехопадения. В конце псалма звучат слова о смерти человеческой, которая была и продолжает быть следствием первого грехопадения. Рассмотрим более подробно смысл стихов этого псалма.

Начинается 103-ий псалом словами: **1. Благослови, душе моя Господа. Господи, Боже мой, возвеличился еси зело. Во исповедание и в велелепоту облеклся еси.**³². С прославления Бога начинается вдохновенное, восторженное повествование пророка, как и должно начинаться всякое моление³³.

Господи, Боже мой, возвеличился еси зело означает не изменение (увеличение) величия Божия (Бог неизменяем в естестве [5, "О первом члене"]), а то, что Он явил Свое величие верующим, на сколько это доступно человеческому естеству. Явил Свое величие и всему миру через Свои дивные творения и через добрые дела Своих верных рабов.

Во исповедание и в велелепоту облеклся еси. По всему миру исповедуется, прославляется и воспевается всесовершенный Создатель, Единый в Троице.

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

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

3. Покрываяй водами превыспренняя Своя. Об этих водах читаем и у пророка Моисея (см.: Быт.1, 6 и 7).

Полагаяй облаки на восхождение Свое, ходяй на крилу ветреню. Бог управляет всем миром, и все стихии служат Ему. Здесь говорится и о вездесущии Бога. Подобно облакам, осеняющим нас, Он - над всеми людьми (см.: Пс. 98,2). Скорость ветра - самая большая из всех известных современникам царя Давида, поэтому так поэтически изобразил пророк вездеприсутствие Божие.

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

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

6. Бездна, яко риза, одеяние ея. "Бездна" здесь: ни что иное, как водная стихия [24]. Поразительно, как пророку Давиду в XI веке до нашей эры было известно уже то, что откроют путешественники через много столетия позже. "Три четверти планеты - моря и океаны, остальное - острова". Земля, действительно, голубая планета: моря одевают ее подобно ризе³⁴.

На горах станут воды. Вода несмотря на свое природное свойство стекать вниз, появится и на горах, по повелению Божию. Согласно же бл.Феодориту [24],

здесь имеются в виду гигантские волны, воздымаемые в морях и океанах. **Вознесошася волны его, восходят до небес и низходят до бездн (Пс.106, 26).**

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

8. Восходят горы и нисходят поля в место, еже основал еси им. Как горы остаются горами, а равнины, по повелению Божию, равнинами, так и гигантские морские волны превращаются в водную гладь по велению Творца.

9. Предел положил еси, егоже не прейдут, ниже обратятся покрыти землю. Ни одна стихия не выходит за пределы, установленные ей Творцом. "Море стыдится песка, и, пока не дошло до него, предается ярости, но, как уздою, удерживаемое Божиим пределом, смиряется потом, и возвращается назад" - пишет бл.Феодорит [24]. Это укрощение водной стихии напоминает о том, что волны Всемирного потопа уже смыли всё с лица земли (см.: Быт. 8). Однако в силу обещания Божия повторения подобной всемирной катастрофы не будет (Быт.9, 11). От неукротимой, как нам кажется, морской стихии, смиряемой по повелению Божию морским берегом, внимание псалмопевца переключается к делам и творениям земным.

10-14. Посылай источники в дебрех, посреде гор пройдут воды. Напаяют вся звери сельныя, ждут онагри в жажду свою. На тых птицы небесныя привитают, от среды камня дадут глас. Напаяя горы от превыспренних Своих, от плода дел Твоих насытится земля. Прозябая траву скотом, и злак на службу человеком, извести хлеб от земли. Господь не только сотворил всё, но и промышляет о всякой твари. Каждая тварь находит всё необходимое для себя. Истина столь привычная для нас, но, как выяснили ученые в XX веке, лишь одна Земля во всей обозримой нами Вселенной пригодна для жизни, как человека, так и бесчисленных живых тварей. **Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он,**

Бог, образовавший землю и создавший ее; Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее; Он образовал ее для жительства: Я Господь, и нет иного (Исаии 45, 18). Об онаграх (диких ослах) упоминается здесь т.к. это животное особенно тяжело переносит жажду [25]. Но недостатка воды не будет: при водах поселятся водоплавающие птицы (**на тех птицы небесныя привитают**). **От среды камня дадут глас** свой воды, которые потекут и, по толкованию свт. Иоанна Златоуста: "Весьма приятно видеть журчащие потоки, воду, тихий производящую говор и ударяющую в камушки и зефир дышущим и производящим посредством листьев свист. Какая музыкальнныя орудия они не превосходят? какой лиры, каких гуслей не лучше? и весьма справедливо, ибо стройность их происходит не от струн человеческого искусства, но от стихий и премудрости Божией. Ибо для того им повелено производить звук, чтоб издали как бы приглашать животных нуждающихся к удовлетворению своей потребности" (цит. по [25]).

Твари, населяющие землю, созданы и существуют, и питаются и сохраняются Божественным промыслом для человека. Об этом говорят 10-14 стихи предначинательного псалма [24]. Об этом же и следующая его строка:

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

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

17-18. Тамо птицы вогнездятся, еродиево жилище предводительствует ими. Горы высокия еленем, камень прибежище зайцем. Всё сотворенное или для

непосредственного употребления человеком, или для других тварей, в которых он имеет нужду. И о каждом большом и малом животном - забота Промысла. Почему аист (еродий) предводительствует птицами в строительстве гнезд? Потому что селится на самых больших деревьях (свт.Иоанн Златоуст). Далее пророк обращает наше внимание на небесные светила.

19. Сотворил есть луну во времена. Здесь пророк Давид говорит о том, что луна создана специально для измерения времени человеком. **Солнце позна запад свой.** Не приписывая познавательных способностей неодушевленному светилу, Пророк указывает нам на то, что Солнце с удивительной точностью каждый день года заходит в совершенно определенной точке горизонта. Об этом, безусловно, знали современные пророку вавилонские и египетские астрономы. Эта удивительная точность говорит нам о премудрости Творца, устроившего движение небесных светил так, что это движение напоминает поведение разумных тварей.

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

24. Яко возвеличишася дела³⁵ Твоя, Господи, вся премудростию сотворил еси! Исполнися земля твари Твоея. "Пророк размыслив по порядку о всем сказанном, и дознав великую Божию попечительность, среди повествования о сем вознес песнопение, сказав, что все твари Божии чудны, достойны крайнего удивления и исполнены премудрости. Ибо нашел, что весьма преползна и ночь, порицаемая некоторыми злочестивцами, что и бесплодные деревья доставляют своего рода пользу, что и породы зверей на многое пригодны людям" [24].

Во время пения или чтения 103 псалма при звучании слов **Вся премудростию сотворил еси** иерей выходит из северных врат алтаря и становится лицом к закрытым центральным царским вратам алтаря для чтения тайных св е т и л ь н и ч н ы х м о л и т в. Если вечерня начала служитья точно в то время, которое предписано Церковным Уставом, то при чтении светильничных молитв наступает пора вечернего возжжения свечей. В древности это действие имело особое символическое значение ³⁶. Поэтому и молитвы, читаемые священником в этот момент богослужения, носят вышеуказанное название. Священник, символизируя собою обещанного Богом Адаму Искупителя всего человеческого рода Иисуса Христа, тайно молится о всех людях. В этих молитвах он благодарит Бога за прошедший день и спрашивает ниспослания благословения Божия на будущее, и особо - на остаток дня и грядущую ночь для всех собравшихся в Храме на молитву.

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

26 .Тамо корабли преплавают. Море, как и всё на Земле, - для человека, и, может быть, самая известная в его время польза, приносимая морем, - удобство морского транспорта в Средиземноморье. **Змий сей, егоже создал еси ругатися**³⁷ **ему.** Под змием надо понимать больших морских животных (например, китов) которые созданы как бы в насмешку над морем. Как бы ни бушевало море, есть животные которым нипочем никакие его капризы. Значит море - не бог, как думали некоторые язычники.

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

28-29. Давшу Тебе им - соберут, отверзшу Тебе руку - всяческая исполнятся благости. Отвращу же Тебе лице - возмьются, отымеши дух их, и исчезнут, и в персть свою возвратятся. Бог дает жизнь и все потребное для жизни. Ему не трудно давать блага своим созданиям, так же как человеку не трудно разжимать согнутые пальцы. Но когда этот источник благ по какой-то причине пресекается, - все приходят в смятение и страх. И когда отнимаются души тварей и они умирают - тогда все они снова возвращаются в персть (в землю). Согласно учению св.Отцов, только человек имеет такую душу, которую можно отделить от тела. Души животных умирают (обращаются в ничто) вместе с их телами. Пророк, говоря об отъятии духа, говорит здесь о людях, о том, что жизнь каждого человека - в руке Божией. Каждый из нас при смерти возвращается своим телом обратно в прах земной, как и было предсказано праотцам после грехопадения - **ибо прах ты и в прах возвратишься** (Быт.3,19).

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

31.Буди слава Господня во веки. Справедливость требует всегда и всем песнословить Господа, и Ему в вечности будет воссылаться слава праведниками. **Возвеселится Господь о делех Своих.** Пророк предсказывает, что Бог возрадуется о спасенных в пакибытии; о тех, кто получит жизнь вечную . Слова 31-го стиха перекликаются со смыслом того, что вспоминается в этот момент богослужения, а именно: Адамово изгнание, казнь его смертью, и обетование грядущего спасения.

32. Презираяй на землю, и творяяй ю трястися, прикасяся горам - и дымятся. Ждет Господь человеческого спасения. И медлит с казнями, хотя и одно Его прикосновение приводит к тому, что горы начинают дымиться (как гора Синай во дни Пророка Моисея), происходят землетрясения и другие подобные катастрофы.

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

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

35. Да исчезнут грешницы от земли, и беззаконницы, якоже не быти им. "Сколько возможно человеческой природе, изобразив Божественную лепоту и несказанное богатство, Пророк желает, чтобы все люди причастились того же ведения, и просит, чтобы исчезло всё сообщество грешных, впрочем не о погибели их молится, но испрашивает того, чтобы они переменились, умоляет о том, чтобы полчище их рассеялось, чтобы они были обращены и познали Божественное" [24].

Благослови, душе моя, Господа - заканчивается псалом теми же словами, с которых начинался. При совершении вечерни при чтении псалма к последнему стиху его добавляются еще слова, повторяющие его 19-ый стих: **Солнце позна запад свой. Положил еси тьму, и бысть ночь.** Если вечерня начиналась по времени точно в соответствии с указанием Церковного Устава о времени ее начала ("пред вечером мало"[16, гл.1]), то этим 19 -ым стихом нам напоминает о том, что наступивший вечер, как и все природные явления, устроился действием Промысла

Божия. Затем снова текст вечерни повторяет торжественные слова Пророка: **Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, вся премудростию сотворил еси.**

Заканчивается чтение (или пение) 103-го псалма троекратным *Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, слава Тебе Боже!*³⁸. Это - прославление Бога за создание нас и промысл о нас, за обещанное праотцам и ветхозаветным праведникам и уже осуществленное спасение всего рода человеческого через Искупителя, о Котором пророчески возвестила нам вечерня последними стихами 103 псалма и выходом священника из алтаря для чтения светильничных молитв.

2.2 Великая ектиния.

После окончания 103 псалма дьякон или священник (если служит без дьякона), стоя перед царскими вратами на амвоне, произносит т.н. в е л и к у ю е к т и н и ю. При этом он символизирует собою обещанного людям Ходатая и Спасителя. Слово "ектиния" обозначает пространное моление и представляет собою последовательность разнообразных прошений³⁹. Данная ектиния носит еще название м и р н о й, поскольку первое ее прошение - о мире. Однако такое название не вполне точно, поскольку существует и другая мирная ектиния. Так же как и великая, она начинается прошением о мире, но являясь частью великой, значительно меньше ее, и называется м а л о й е к т и н и е й.

Первые слова великой ектинии обращены ко всем молящимся: *Миром Господу помолимся.* Здесь идет речь не о том, чтобы молиться "всем миром", а о том, чтобы молиться в мире с Богом. Во вражде с Богом пребывает всякий грешник, всякий не очищенный от греха⁴⁰. Молитвы таких лиц Бог не слушает (см. примечания 3 и 4). Для того, чтобы нам молиться с пользой и получить просимое, надо покаяться. Только через покаяние мы можем приобрести желанный мир с Богом. К

примирению с Богом через покаяние призывает нас первый возглас этой ектинии ⁴¹. Мир с Богом возможен только при покаянии, при полной переориентации наших стремлений к богоугождению. Мир с Богом возможен только при мире с ближними (см.: Мф.5, 23-26). "Миром Господу помолимся, т.-е. помолимся в мире с Богом, с правою верою в Него, с чистою совестью и в мире со всеми ближними. Ибо не только без правой веры в Бога и без чистой совести, но и без взаимного согласия с ближними мы не можем приступить к молитве" [17, ч. II, гл. 1, §16]⁴².

Вслед за первым призывом к миру, следует еще и прошение о мире. *О свышнем мире и о спасении душ наших...* Это молитва не о горних чинах, а мире с Богом, о котором говорилось и в первом возгласе. Мир с Богом зависит не только от нашего желания направить свою волю. Наши страсти, очень часто не поддающиеся контролю и осознанию, отделяют нас от Бога. Для покаяния, очищающего человека от всякого греха⁴³ мы нуждаемся в помощи свыше. Одними человеческими усилиями покаяние совершить невозможно. **Без Мене не можете творить ничесоже** - говорит нам Господь (Ин.15,5). Там, где мир с Богом, там и спасение души, заключающееся по учению св.Отцов, в соединении с Ним, в обожении (см. примечание 2). А если есть это состояние, то есть и спасение в вечности - человек, уходя из земной жизни в этом состоянии, попадает в жизнь вечную, учат нас св.Отцы⁴⁴.

О мире всего мира - просим о том же для всех людей. Этот мир даруется людям только благодаря Голгофской жертве Спасителя⁴⁵. Здесь же просим *о благостоянии святых Божиих церквей*, поскольку иметь благодатный мир с Богом возможно только живя, принимая освятительные действия Церкви (в первую очередь Ее Таинства), под руководством законных пастырей [26, гл. 3]. Испрашивая мира всему миру, просим тем самым и *о соединении всех* "в вере, любви и Богобоязненной

жизни" [17, ч.II, гл.1, §16]. Где уклонение от этого соединения, там - грех и, следовательно, вражда с Богом и погибель.

Следующее прошение - *о святом храме сем , и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих в он.* Своей особой молитвы св.Церковь удостоивает тех, кто входит под своды храма в этом состоянии. Состояние лиц, описанное в этом прошении - это состояние членов Церкви, чад Божиих по благодати. Именно о них Церковь воссылает свое особое прошение ⁴⁶. О цели того же прошения читаем в кн. "Новая скрижаль": " (Молимся) дабы входящие в храм Божий стояли в нем с живой верою, с достодолжным благоговением и со страхом, приличным чадам Божиим" [17, ч.II, гл.1, §16].

Следующее прошение: *О Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриархе (имя рек) и Господине нашем Преосвященнейшем (имя рек, правящем архиерее), честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем причте и людех, Господу помолимся.* Молимся в первую очередь о главе нашей Церкви, поскольку без законного иерарха, возглавляющего ее, Церкви нет [5, "О девятом члене"]. Все в Ней совершается только по его благословению. Затем особо поминается правящий архиерей, как (заочно) возглавляющий богослужение в храме, поскольку всякое богослужение в Православной Церкви совершается только по его благословению. Далее перечисляются священники и диаконы и затем весь *при чт* - т.е., те, кто выполняют определенные функции при совершении богослужений. В состав причта входят чтецы, певцы, пономари и др. Наконец возносится молитва о *людях* - т.е. о всех верных, которые "верою и житием соединяются с лицами освященными и которые ими же и освящаются"[17, ч.II, гл.1, §16].

Следующее прошение *о богохранимой стране нашей, властех и воинстве ея.* Испрашивание милости Божией своей стране входит в обязанность каждого

православного христианина [5, "О пятой заповеди"]. Молитва православных христиан о властях - древняя традиция, идущая еще от Апостолов (см.: 1 Тим.2,1-3). Эта молитва всегда воссылалась православными христианами, независимо от характера самой власти.⁴⁷

Следующие прошения: *о граде сем (веси⁴⁸ сей)* - молимся о приносящем нам безопасность и покой благосостоянии всего града (селения); *о всяком граде* - молимся о всяком граде, "где живут наши ближние" [17, ч.II, гл.1, §16]; *и стране* - о всяком месте, где только ни живут православные христиане - верою живущие (*и верою живущих в них*). Таким образом, молимся о спокойствии и благополучии всех православных христиан.

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

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

Вспомнив таким образом картину общего человеческого бедствия на земле, в следующем прошении молим Господа об избавлении и нас самих *от всякия скорби, гнева и нужды*, то есть от самых разнообразных, неожиданных скорбей и бед, могущих нас постигнуть.

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

Заступи - потому что Бог есть единственный Защитник немощных и погибающих. Внутри человека угнездился грех, и без благодати Божией, человек неизбежно грешит⁴⁹. Бороться с этим злом греха без помощи Божией он не может. Окружает человека мир демонов, которые своими кознями стремятся вовлечь в грех и давно уничтожили бы всех, если бы не заступление Божие. Бог как Источник всякого блага - есть единственный Заступник во всех бедах и при всех злоключениях.

Спаси - без благодати Божией человек погибает во грехах духовной смертью. "Конец жизни во грехе смерть, - смерть духовная, за которой неминуемо следует и смерть вечная по смерти телесной" [32, толк. на Рим.(6,23)]. Подается божественная благодать только по милости Божией, поскольку никто не может ее заслужить и никто ее не достоин по своим грехам.

И без *помилования* (т.е. без прощения грехов) человек ничего не может сотворить Богу благоугодного - т.к. повинный во грехе всегда подлежит духовной смерти⁵⁰, т.е. отделен от Бога, и поэтому неизбежно при этом грешит⁵¹. Получить как прощение грехов, так и благодатное освящение, очищающее нас от всякой греховной скверны, человек может только по милости Божией, и никогда - за свои заслуги⁵².

Человек, получая благодать Божию, и тем самым, прощение грехов и освящение, необходимо нуждается в том, чтобы это состояние пребывало с ним непрестанно

вплоть до самого конца земной жизни. Мы нуждаемся в *сохранении* нашего облагодатствованного состояния, что также без Божией помощи невозможно.

Что же это за благодатное освящение и очищение, о котором мы просим здесь? Это есть ни что иное, как соединение с Богом во Христе Иисусе. Об этом писал свт. Филарет митрополит Московский: " Посему как в Адаме мы подпали греху, проклятию и смерти: так избавляемся от греха, проклятия и смерти в Иисусе Христе" [5, "О четвертом члене"]⁵³.

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

Вслед за этим звучат слова: *сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.* Хор от лица всех молящихся отвечает: *Тебе Господи,* выражая тем самым согласие с обещанием, приносимым священнослужителем от лица всех молящихся. Мы обещаем предать себя, всю жизнь свою Всесовершенному Всевышнему Богу через выполнение Его всесвятых заповедей. Именно в этом заключается заповедь о любви к Нему⁵⁴. Отказ от подобного обета - грех; не желание посвятить всего себя Богу - отказ от любви к Нему. Таким образом, принесение указанного обета есть необходимое условие получения просимого в молитве (см. примечание 3 и 4). Альтернативное состояние, при котором человек либо не хочет приносить подобный обет, либо приносит его лицемерно - означает ни что иное как грех, со всеми вытекающими из этого состояния последствиями . "Конец жизни

во грехе смерть, - смерть духовная, за которой неминуемо следует и смерть вечная по смерти телесной" [32, толк. на Рим.6,23].

Предавая всю свою жизнь (что и означают слова *весь живот наш...*) в руки Божии, вверяем "себя Тому, Кто положил за нас душу, отдал Себя нам в пищу, промышляет о нас, любит, всегда заботится и спасает нас, как единый истинный Спаситель; так как без Него нам нельзя быть, жить, мыслить, и что нибудь делать, тогда как того, кто предал себя Ему, никто не исхитит из рук Отца Его." [17, ч.II, гл.1, §16]. Предавая свою жизнь в Его руки, предаем и друг друга - наших ближних, ибо нет ничего более надежного и лучшего для них, как находиться **под крыле Его** (Пс.90, 4).

Завершается великая ектиния славословием в честь Пресвятой Троицы: *Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.* Этим исповеданием нашей веры в Бога, Единого в Троице⁵⁵, запечатлеваются прошения великой ектинии.

2.3 Блажен муж.

После окончания великой ектинии на праздничных службах (при полиелейных богослужениях и при Всенощных бдениях) начинается пение первого антифона первой кафизмы Псалтири⁵⁶. Это - известное, хорошо всем знакомое песнопение, начинающееся с первой строчки первого псалма: *Блажен муж...*⁵⁷. Первый, второй и третий псалмы, из которых состоит первый антифон первой кафизмы, повествуют о грядущем Спасителе. Так пророчески поведал о Нем царь и Пророк Давид еще за много сотен лет до Его явления миру. "Слово Божие есть един блаженный Муж, Ко-

торый греха не сотворил. Он есть древо жизни; это древо нам уверовавшим в Него, принесло обильный плод, который будучи бессмертным, никогда не иссохнет и не отпадет, как лист всегда растущий. Нечестивых же и демонов оно возметает как прах" - так толкует слова первого псалма автор "Новой скрижали" [17, ч. II, гл. 1, § 17]. "На Христа возстали цари и начальники, но Он постыдил их, победил и сделался Царем Своей церкви. Будучи Сыном Божиим и Пастырем крепким, Он сделал Своим наследием язычников..." - продолжает тот же автор, истолковывая слова 2-го псалма. **"И одержание Твое концы земли** - то, есть и власть наследия Твоего прострется до пределов земли" - читаем у преп. Ефимия Зигабена [25]. **Упасеши я жезлом железным.** Согласно бл. Феодориту, здесь говорится как о грядущем наказании иудеев за совершенное богоубийство, так и о язычниках: "сокрушит их как сосуды скудельника, растворяя и возсозидая банею пакибытия (святым Крещением) (Тит. 3, 5), сообщит им крепость огнем Духа" [24]. "Умножились стужающие Христу, укоряющие Его и гонящие, которые наконец умертвили Его на Кресте; но будучи всегда с Отцом и страдая плотью, а по божеству быв безстрастным, Он сделался нашим Защитником и нашею Славою. *И аще уснув умре, но яко спяй возбудися. Тем и востани, говорится, и спаси мя, Боже, яко Ты вся враги сокрушил еси, и от Господа спасение и на людех Твоих, нас верных, чрез Крест, благословение Твое*" - так комментирует слова 3-го псалма автор "Новой скрижали" [17, ч. II, гл. 1, § 17]. "Под благословением должно разуметь мир и благодеяния Божии, как следствие благословения Божия" [25].

Так пророчески видел Давид грядущего Мессию и плоды Его искупительных страданий и смерти, в частности, мир с Богом. Как нам хорошо известно, это и исполнилось в новозаветное время. Поэтому во время вечерни ко всякому стиху первого антифона первой кафизмы в Церковном Уставе положено прибавлять

троекратное *Аллилуиа*, означающее наше хваление Бога за то, что всё предсказанное пророком Давидом уже сбылось в новозаветное время и нами получена спасительная благодать.

В те дни, когда не служитя полиелей на утрени, после великой ектинии положено стихословие т.е. особое пение т.н. рядовой кафизмы Псалтири⁵⁸. После чтения (пения) Псалтири звучит малая ектиния, которая представляет собою часть великой мирной ектинии: *Паки и паки* (т.е. "снова и снова") *миром Господу помолимся*. Далее звучит последнее прошение великой ектинии: "*Заступи, спаси...*" (Комментарий см. в п. 2.2). После возгласа священника в конце малой ектинии начинается пение первых строк 140 псалма - **Господи, воззвах к Тебе, услыши мя...**

2.4. Господи воззвах

Вечернее богослужение изобразило перед нами закрытием царских врат и словами 103-его псалма картину последствий грехопадения - расторжение общения с Богом и смертность каждого из потомков Адама, отравленных грехом [34, кн.13, гл.12]. Священник, вышедший для чтения светильничных молитв и для произнесения прошения великой ектинии, изображал обещанного людям Ходатая Христа, а песнопение *Блажен муж* - развернуло картину домостроительства спасения, известную, хотя и туманно, ветхозаветному человечеству.

Далее следует та часть вечерни, которая начинается словами *Господи, воззвах...* Она представляет собою тексты псалмов 140,141, 129, 116, которые читаются или поются. Первые два псалма являются молитвами покаяния, приносимыми

пророком Давидом от лица человека, находящегося в состоянии падения и умоляющего Бога о спасении. В подражание древним мы начинаем умолять Бога о том, чтобы благодатные дары домостроительства спасения нашего рода были восприняты и нами. Эти же покаянные мысли, как писал преп. Ефимий, имел в частности и Адам, покаянно умоляя Бога об избавлении от последствий греха и помиловании [25].

Во время пения (чтения) псалмов на *Господи, воззвах* совершается каждение храма, что имеет определенное символическое значение. Каждение соответствует словам псалма: **да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою**. Слово "исправится" означает здесь: да будет благоприятна Тебе моя молитва, как и приносимое Тебе по закону Моисея ежевечернее каждение (см.:Исх.30,7-8). Каждение - это тоже своего рода молитва. Посредством каждения св. Ангелы возносят к Богу свои молитвы (см.:Апок.8,3). Всякое каждение есть почитание и освящение вещей и лиц. Почитаются каждением святые иконы и человек - как образ и подобие Божие. Почитается и все в храме, как причастное божественной благодати. Так пишет о каждении на *Господи, воззвах* бл.Симеон Солунский: "Иерей кадит алтарь, храм и все, в нем находящееся, потому что все это священо; кадя, он чувствует божественные вещи, а предстоящих освящает. А потому, начав от всесвятейшаго жертвенника (престола), иерей кадит по чину, все освящая сим, предавая через молитву Христу, принося и прося, чтобы она была принята горе, и нам была бы ниспослана благодать Святаго Духа. Таким образом, через каждение мы приемлем благодать, а посему никто не должен пренебрегать им. Окадив храм и все, что вне его (притвор), он входит в алтарь северными дверями" (цит. по [17, ч.2, гл.1, §18]).

Рассмотрим более детально текст указанных псалмов:

1. Господи, воззвах к Тебе, услыши мя: вонми гласу моления моего, внемли воззвати ми к Тебе. Слова эти, по мнению преп. Ефимия Зигабена, выражают усиленную молитву человека, взывающего из глубины своего сердца, "воспламененного и проникнутого скорбью". "Вопиющий сердцем мысленно сосредотачивает весь ум и всю душу свою во внутреннем и собирает всю силу свою; почему и достоин быть услышанным от Бога" [25].

Истолковывая первый стих 140-го псалма, свт. Иоанн Златоуст пишет: "Замечай и другое совершенство молитвы, за которое просит услышания, т.е. чтобы удостоено было Божия внимания и неусыпных очей. Какое же такое? Когда кто молится не против врагов и не о богатстве, или силе, или славе и не о чем-либо тленном из сего мира, но о бессмертных и нетленных оных благах" (цит. по [25]).

2. Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздеяние руку моею - жертва вечерняя. "Давид просит так: да исправится и благоприятна Тебе, Господи, да будет молитва моя, как чистое оное, благовонное, в законе производимое Тебе курение кадила, при возжении сердца моего огнем сильного желания любви, как возжигается огнище златаго жертвенника и издает благовоние фимиама" [25]. В этих словах псалма под словом "кадило" понимается не кадило в нашем современном понимании, а золотой кадилый ветхозаветный жертвенник, на котором по закону воскурялся каждый вечер чистейший фимиам (см.: Исх.30,7-8).

"Давид говорит: "да исправится и да будет чистым и благоприятным Тебе, Господи, возношение рук моих, во время молитвы, как благоприятна Тебе жертва вечерняя"" [25]. Вечерняя жертва - ежевечерне приносимая ветхозаветными священниками законная жертва (см.: Исх.29,38), всегда поэтому угодная Богу по своим целям, и запечатлевавшая собою прошедший день.

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

4. Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, непщевати вины о гресех. Не попусти мне предаться греховным помыслам. Предание греховным помыслам приводит к греховным делам - таков закон духовной жизни. И чье сердце не уклонится в **словеса лукавствия**, появляющиеся в его сознании, тот будет избавлен от греха⁵⁹. "Непщевание вины о гресех" означает самоизвинение в разнообразных грехах, действующее убийственно на нашу душу⁶⁰.

С человеки, делающими беззаконие. И не сочтуса с избранными их. Пророк просит уклонить его от самоизвинений, которыми грешники обставляют свои малые и большие злодеяния и обещает Богу не сообщаться с беззаконниками. "Здесь говорит апостольское слово, что должно убежать и наслаждений и пиршеств с теми, у коих водворяются греховныя деяния" (свт.Иоанн Златоуст (цит. по [25])⁶¹ .

5. Накажет мя праведник милостию и обличит мя, елей же грешнаго да не намастит главы моея. Просит у Бога себе наказаний и обличений от праведников, как величайшего блага и просит не попустить впасть в общение с грешниками⁶².

Яко еще и молитва моя во благоволениях их. "Я прошу, чтобы злые советы и вредныя желания их не пришли в исполнение, не сбылись; ибо сие-то он называет благоволениями" (преп.Ефимий Зигабен [25]).

6 и 7. Пожертвы быша при камени⁶³ судии их: услышатся глаголи мои, яко возмогоша. Яко толща земли проседеся на земли, расточишася кости их при аде. Этими словами Давид говорит о судьбе всех грешников, предсказывает о том,

что его пророческие слова о них исполнятся и поэтому будут всем известны. Уподобляет исчезновению камня в море могущественных руководителей незаконных ("судей"), напоминает о том, что их конец - гроб. "Как , говорит, твердый грунт земли разрываемый плугом раздробляется и рассыпается на разные глыбы и части земли, так и кости вышеупомянутых незаконников рассыпаются в гробе; ибо его-то, по словам Феодорита, называет адом" [25].

8, 9 и 10. Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои: на Тя уповах, не отыми душу мою. Сохрани мя от сети, юже составиша ми, и от соблазны делующих беззаконие. Падут во мрежу свою грешницы: един есмь аз, дондеже преиду. Всё упование возлагает Пророк на Всевышнего, умоляя Его сохранить от вражеских сетей и соблазнов, предсказывает о том, что грешники погибают вследствие своих собственных грехов и снова обещает Богу не соучаствовать в делах грешников: "Не сойду с ними, пока не умру"[25].

Изъявив Всевышнему свое обещание не прикасаться делам зла [25], Пророк далее в словах 141-го псалма молитвенно показывает Богу свое состояние. 141-ый псалом имеет надпись: " **внегда быти ему (Давиду) в вертепе молящемуся**". Слово "вертеп" означает - пещера. И пещеру здесь, по-видимому, можно разуместь не только вещественную, но и духовную, - темницу, в которую заключили праотцев и всех их потомков первородный грех и дьявол.

2. Гласом моим ко Господу воззвах, гласом моим ко Господу помолихся Эти слова означают то же, что и первый стих 140 псалма.

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

4. Внегда исчезати от мене духу моему. Это означает, согласно преп. Ефимию [25] пребывание в смертельной опасности. Действительно, в смертельной опасности

- под угрозой вечной смерти по причине греха находились все люди до Голгофской жертвы⁶⁴.

И Ты познал еси стези моя: на пути сем, по немуже хождах, скрыша сеть мне. Везде расставлены сети дьявола, даже тогда, когда стремлюсь делать добро ("Можно это разуместь также и о духовных врагах, которые не только на пути порока расставляют сети, но, что важнее, и на пути добродетели, как, например, в милосердии сеть тщеславия, и в терпении - гордость и мечтательность" [25]). И как бы ни старался падший человек выбраться из этих сетей - результат всегда неудача [6, поуч.1].

5. Смотрях одесную и взглядах, и не бе знаяй мене - "Ни от кого, говорит, ни с какой стороны не видел я помощи. Ибо правую стороною назвал тех, которые принадлежат к числу благомыслящих" (бл. Феодорит -цит. по [25]). Человеку, пораженному язвою первородного греха, действительно никто из людей помочь не может.

Погибе бегство от мене, и несть взыскай душу мою. И бежать не могу и некуда, и нет никого, "кто позаботился бы об освобождении моей жизни от опасности" [25].

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

7. Вонми молению моему, яко смирихся зело. "Я озлоблен (поражен скорбями) и смирен до крайности" [25]. Уповая на человеколюбие Господне и на Его благоволение к человеческому смирению, взывает Давид:

Избави мя от гонящих мя, яко укрепишася паче мене. Спаси меня от врагов моих, потому что сам я не способен избавиться от них. Именно так дьявол удерживал после грехопадения Адама и всех его потомков, имевших от него естественное происхождение (см.: [6, поуч.1]).

8. Изведи из темницы душу мою, исповедатися имени Твоему. Согласно преп. Ефимию [25], темницей в духовном смысле Давид называет человеческое тело (та же мысль и у преп. Нила (см. там же)). Здесь Отцами имеется в виду человеческое тело в его состоянии падения. Такое тело, пораженное проклятием, действительно оказывается темницею, наполненной грехом, - для всякаго естественного потомка Адама.

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

Моление пророка Давида, возносится им из состояния падения человеческого естества, в котором пребывали все без исключения люди, жившие в ветхозаветную эпоху⁶⁵. Однако слова этого моления имеют прямое отношение и к современности, поскольку всякий человек, потерявший благодать Св. Крещения, находится, согласно учению св.Отцов, в состоянии, весьма напоминающем духовную темницу пророка Давида⁶⁶.

Приведенный выше последний стих 141 псалма (**Мене ждут праведницы, дондеже воздаси мне**) как бы переносит нас в новое время, когда по представлениям

пророка Давида, должны исполниться чаяния ветхозаветных праведников - в Царство Мессии. Следующие за 141 псалмы 129 и 116 описывают устами боговдохновенного псалмопевца пророческое видение этого Царства - Церкви Христовой.

129 псалом, по словам бл. Федорита [24], произносится от лица праведников.

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

2. Да будут уши Твои внемлюще гласу моления моего. Странную на первый взгляд мысль о том, что Бог свое внимание к словам молящегося осуществляет при помощи ушей, бл. Феодорит объясняет так: "Хотя Пророк выразился по человечески; однакоже знал безплотность Божества; потому что слышание назвал и зрением. У нас глаза имеют способность зрения, а ушам вверена способность слышания; но Бог чем слышит, тем и видит, чем видит, тем и слышит" [24].

3. Аще беззакония назириши, Господи, Господи, кто постоит? Умоляет о даровании прощения грехов всем без исключения людям, потому что **не оправдится пред Тобою всяк живой** (Пс. 142,2). "Если правдиво будешь держать весы суда, кто в состоянии будет перенести произносимый на него приговор? Ибо всем необходимо подвергнуться погибели" [24].

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

4. Имене ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпе душа моя в слово Твое. Упова душа моя на Господа. "Зная сию благодать Твою, потому что милостию водишься, как бы неким законом, не отрекаюсь благих надежд, ожидая обетованных благ: Человеколюбие же обетовал Бог кающимся" [24]. Такова была надежда ветхозаветных праведников - надежда на обещанное Богом уготованное спасение через

Мессию. Покаяние и терпеливое пребывание в вере и законе Господнем должно было привести их в Царство.

5. От стражи утренняя до ночи, от стражи утренняя да уповаает Израиль на Господа. И пусть весь день (всегда) не теряет надежды Израиль (т.е. все верующие) на грядущую милость Божию - на спасение в вечности.

6. Яко у Господа милость, и многое у Него избавление, и Той избавит Израиля от всех беззаконий его. Здесь прямое указание на грядущее спасение от греха через Мессию. **Той спасет люди своя от грех их** (Матф.1,21).

Так перед нами предстала картина трагедии грехопадения, покаяние праведников Ветхого завета, сокрушение о грехах, глубокое понимание того, что без особой чудесной помощи Всевышнего невозможно выйти из темницы греха и обреченности на вечную муку; живое упование на милость, которую обещал сотворить Бог кающимся и верующим в Него.

Последний 116 псалом - пророческое видение спасения в Царстве Мессии. Этот псалом имеет надписание: *Аллилуиа* ("Хвалите Бога"). Здесь воссылается Давидом благодарение Богу за то, что еще должно было совершиться, что дано ему было узреть в пророческом видении.

1. Хвалите Господа вси языцы. Здесь изображается Новозаветная Церковь, получившая благодать оправдания, составленная из в с е х народов.

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

2. Яко утвердися милость Его на нас. Если в 129 псалме верующие призывались уповать на грядущее спасение Божие, то здесь констатируется пришествие этого спасения. Подчеркивается мысль, которая часто звучит в

новозаветном Священном Писании: спасение дано исключительно как милость Божия. **Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар** (Еф.2,8).

И истина Господня пребывает во век. То есть Бог исполнил то, что обещал устами Пророков своих. "Итак поелику Бог всяческих исполнил обетования, даровал спасение, которое обещал, и всем открыл источники милости; то и мы, пришедшие из Иудеев, и вы, уверовавшие из язычников, срастворив согласное песнопение, воздадим сим Благодетелю" [24]. Дарование спасения будет пребывать вечно.

Вместе со стихами псалмов 129 и 116, чередуясь с ними попеременно, при совершении богослужения вечерни обязательно поются с т и х и р ы. "Стихира же есть пространная песнь, которая нарочито составлена песнописцем по случаю новозаветного праздника и присовокуплена к стиху" [17, ч.2, гл.1, §19]⁶⁷. Все новозаветные праздники так или иначе сопряжены с воспоминанием спасительной благодати Божией, дарованной в Новом Завете. Пророческие слова 129 псалма о будущем даровании этой благодати и пророческая констатация ее пришествия (пс.116) сочетаются во время богослужения с пением стихир, в которых воспеваются события, связанные с действительным явлением спасительной благодати Нового Завета. Такое сочетание содержания стихов псалмов и стихир очевидным образом указывает нам на гармоничное согласие Ветхого и Нового Заветов. Вместе со стихами на "*Господи, воззвах*" обычно поются десять, восемь, шесть или четыре стихир. Обычное максимальное их число (десять)⁶⁸ поется во время каждого воскресного всенощного бдения. Восемь стихир поются во многие праздники и это их число означает восьмой невечерний (нескончаемый) день жизни вечной. Шесть стихир, поемые во время праздников святых, указывают на то, что их жизнь теперь там, где находятся такие блага, которые пятью нашими чувствами

непостигаемы: **Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл это Духом Своим** (1 Кор.2,9-10).

Согласно Церковному Уставу, стихи на "Господи, вооззвах" вместе со стихирами поются двумя клиросами (правым и левым) попеременно (антифонно). Начиная с последнего стиха 116 псалма: **Яко утвердися милость Его на нас, и истина Господня пребывает во век**, стихи и стихиры поются на с х о д е, когда оба хора сходятся в середине храма и поют вместе. "На конечном стихе лики (хоры) сходятся, означая сим и их согласие между собою, и соединение мира чрез Спасителя. Потом, поклоняясь все вместе престолу, они восклицают: **Яко утвердися милость Его на нас**, означая этим спасение язычников во Христе, и что Он по Своей милости пострадал за нас, крестом своим утвердив державу Свою, и победив, соединил нас в Себе Самом" - писал бл.Симеон Солунский (цит по [17, ч.2, гл.1, §17]). После этого звучит прославление Бога Единого в Троице за дарованное спасение: *Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков . Аминь*, которое иногда разбивается на две части. При этом слова *и ныне и присно и во веки веков . Аминь*. - звучат отдельно, а между первой и второй частью звучит стихира, часто несущая нечто особо значимое, относящееся к празднуемому событию дня. После слов *и ныне...* звучит обычно богородичная стихира, раскрывающая перед нами тайну воплощения Слова, как основу принесенной на землю спасительной милости Божией, утвердившейся на всех новозаветных праведниках⁶⁹. На воскресных службах здесь звучат особые богородичные стихиры, называемые "догматиками", поскольку в них глубоко и подробно преп. Иоанн Дамаскин, автор этих стихир, изложил содержание догмата о воплощении Бога Слова. Во время же Всенощных бдений в Господские праздники, богородичные стихиры после слов *и ныне* не

поются, поскольку догмату воплощения посвящено много других тропарей и стихир, которые заключают в себе тексты богослужений, посвященных этим праздникам.

2.5 Свете Тихий и вход

После слов о воплощении Спасителя, прозвучавших в богородичной стихире в конце *Господи, воззвах*, Церковь раскрывает пред нами домостроительство спасения через воплотившееся Слово Божие. Показывается это домостроительство посредством символического действия, называемого в е ч е р н и м в х о д о м. Вход бывает только при совершении праздничных вечерних богослужений, когда на утрени поется полиелей. Отдельный чин совершения входов на вечерни - во время Великого поста. Особое значение имеет вход при праздновании памяти святых угодников Божиих. Тогда он совершается в воспоминание их восшествия в Царство Небесное.

Перед совершением вечернего входа в начале пения последней стихир на *Господи, воззвах* открываются царские врата. Последняя стихира на *Господи воззвах*, как правило - богородичная, говорящая о воплощении Слова. При этом открытие царских врат символизирует, что с воплощением Спасителя открылся вход в Небо, затворенный грехопадением праотцев. Священник в облачении выходит северными вратами на солею. Ему предшествует диакон с горящим кадилом⁷⁰, фимиам кадила при этом символизирует святость Христа, его безгрешие. Впереди всех шествует свещеносец с зажженной свечой, символизирующий свет Христов, явившийся на земле. Диакон изображает собою Иоанна Предтечу. Священник, идущий с

опущенными вниз руками, - самого воплощенного Христа, пришедшего в мир в смиренном образе раба.

Встав перед открытыми царскими вратами, лицом по направлению к престолу (на восток) священник читает тайную молитву входа, затем совершает поклон, который символически означает смерть и сошествие во ад Христа, при этом восклонение означает воскресение Христа из мертвых. После этого начинается вхождение в алтарь священнослужителей. Диакон орарем указывает на восток в направлении открытых царских врат, прося священника благословение на последующее священнодействие входа, произнося при этом: *"Благослови, владыко, святой вход"*. Поднятой рукой с орарем диакон показывает, что с пришествием в мир Спасителя вход в Царство небесное открыт. Священник крестообразно благословляет вход в алтарь, произнося: *"Благословен вход святых Твоих всегда, ныне и присно и во веки веков"*. Диакон отвечает: *"аминь"*, после чего, став впереди священника, изображает крест фимиамом (горящим кадилом или напрестольным Евангелием, при входе с Евангелием) в направлении престола. Это действие имеет глубокое символическое значение: благодаря крестным страданиям Христа человечеству был открыт путь в Небо. Все, кто прошел этим путем, прошел исключительно благодаря страданиям Спасителя на Голгофе⁷¹. Затем диакон и священник входят в алтарь через начертанный горящим фимиамом в воздухе крест, изображая вхождение святых в Царство небесное.

Все святые, пребывающие на Небесах, получили дар спасения только посредством обновления их естества во Христе Иисусе⁷². Священник, совершая вечерний вход, символизирует собою как святых, возшедших на Небо, так и Самого возносящегося Христа. Это сочетание двух символов в одном лице напоминает, что

спасение человека - в обновлении падшего человеческого естества естеством Христовым.

Крест, через который входят священник и диакон, символизируя вхождение святых на Небо, не может не напоминать и еще одну мысль, часто встречающуюся в творениях св. Отцов: На Небо входят только через крест терпения земных скорбей⁷³.

После начертания Креста кадиллом дьякон возглашает: "*Премудрость, прости*". Это означает, что далее будут звучать слова о Христе, Который именуется в Священном Писании Премудростию Божию (см.:1 Кор.1,30). Слово *прости* дословно значит: "стойте прямо", и по существу означает призыв к особому вниманию и благоговению при слушании последующего за этим песнопения. Звучит песнопение *Свете тихий*. Во время пения диакон и священник входят в алтарь. Священник становится на горнем месте, что означает вознесение Христа на Небеса и седение одесную Отца. Священник при этом обращен к молящимся лицом. Это означает, что вознесшийся Христос не престаёт промышлять о всех Своих верных рабах. **И се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь** (Матф.28.20).

Если действия священника во время входа изображают пришествие в мир Спасителя, Его смерть, воскресение, вознесение и седение одесную Отца (т.е. изображается то, что совершил Сын Божий в своем человеческом естестве), то песнопение *Свете Тихий* повествует нам о божественной природе Христа. Одновременное совершение песнопения и входа символизирует неразлучность во Христе Божества с человечеством: при действии одной природы действует и другая.

Свете Тихий святых славы Безсмертнаго Отца Небеснаго, Святаго, Блаженнаго, Иисусе Христе! Пришедше на запад солнца, видевшие свет вечерний, поем Отца, Сына и Святаго Духа, Бога. Достоин еси во вся времена пет быти гласы преподобными, Сыне Божий, живот даяй, темже мир Тя славит.

Прославляет Св.Церковь пришедшего в мир Мессию. Прославляет как Света от Света, что означает единосущность с Отцом и божественность Его природы. Снова прославляем и благодарим Бога, единого в Троице, за все полученные нами блага, являющиеся Его благодеяниями, включая вечерний свет, свет светильников и свечей (*видевшие свет вечерний*), возженных в храме во время богослужения. Благодарим за самое главное - за спасение, дарованное роду человеческому через Христа, Которого в вечности будут прославлять *гласы преподобными* спасенные праведники, за которое прославляем Христос всеми Его верными рабами. Это повторение мысли, поведенная "на сходе" в конце *Господи, воззвах*.

Текст песнопения *Свете Тихий*, сочиненное, согласно Священному преданию священномучеником Афиногеном (2-ой век), звучит на вечерни всегда, независимо от того совершается вход или нет.

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

Во время праздничных богослужений (на Всенощных бдениях и на полиелейном богослужении) вслед за прокимном звучат *п а р е м и и* - за редким исключением это

фрагменты из ветхозаветных текстов, имеющих отношение к событиям данного праздника. Часто - это пророчества, в которых предсказаны события, воспоминаемые во время данного праздника.

2.6. Сподоби, Господи. Сугубая и просительная ектиния

Вслед за паремиями на праздничном богослужении (во время Всенощных бдений и полиелейных служб) произносится сугубая ектиния, начинающаяся возгласом священнослужителя: *"Рцем вси, от всея души и от всего помышления нашего рцем..."*. (В другие дни она может произноситься в конце вечерни). Сугубой она называется потому, что во время ее мы особо, усиленно троекратно умоляем Бога в Троице Единого о помиловании. Прошения сугубой ектинии произносятся почти исключительно в этом смысле. Вот что писал о ней бл. Симеон Солунский: "Иерей совершает прилежное моление и прежде всего испрашивает в нем милости нам от милостиваго Бога. Ибо и не должно ни о чем другом просить, как только о помиловании: потому что не можем сметь или решаться просить что-нибудь иное. Но, как согрешившие и осужденные, мы ничего не можем сметь говорить к щедрому Владыке нашему, Которого столько опечалили и непрестанно опечаливаем, как только помилуй. Иерей говорит: *помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимся Тебе, услыши, и помилуй*. Мы недостойны даже и того, чтобы Бог услышал нас и помиловал, но иерей, как ходатай, стоит и говорит: молимся Тебе; а народ приносит молитву, говоря: *Господи помилуй*. Вот почему священник прежде всякой молитвы говорит: *Господу помолимся*; предстоящий же народ, видя, что это - молитва, при содействии его, восклицает: *Господи помилуй*. **Много бо может**

молитва праведнаго поспешествуемая во благое" (цит. по [17, ч.2, гл.1, §24]). Аналогичным образом понимал преимущественное значение сугубой ектинии и св.прав. Иоанн Кронштадтский [15, стр.40].

Получая от Бога прощение грехов, человек получает от Него и все остальные подлинные блага. В этом случае уже ничто не препятствует тому, чтобы на него изливалась бездна божественных щедрот⁷⁴.

Испрашивая во время сугубой ектинии прощения грехов и милости Божией в нуждах разного рода лицам, Св. Церковь, в первую очередь, упоминает о предстоятелях (св.Патриархе, затем о правящем архиерее) - по заповеди апостольской: **Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их** (1Фес.5,12- 13). Сразу вслед за этим молится Св.Церковь о всех истинных православных христианах ("*и о всем во Христе братстве нашем*"). Такова честь быть истинным христианином⁷⁵. И только после этого звучат прошения о стране, властях, воинстве и пр. Особо испрашивает прощение грехов создателям данного храма и всем почившим.

Во время сугубой ектинии молимся *о плодоносящих* (т.е. о всех благодетелях и благотворителях), *о труждающихся*, вспоминая их даже раньше, чем поющих . Завершается сугубая ектиния, также как и мирная, славословием триипостасного Бога.

Вслед за прокимном на рядовой службе и за сугубой ектинией на Всенощном бдении и на полиелейном богослужении звучит молитва *Сподоби, Господи...*

Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохранитися нам. Благословен еси, Господи, Боже отец наших, и хвально и прославлено Имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Благословен еси, Господи,

научи мя оправданием Твоим. Благословен еси, Владыко, вразуми мя оправданием Твоим. Благословен еси, Святой, просвети мя оправданием Твоими. Господи, милость Твоя во век, дел руку Твоею не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

В первом прощении: *Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохранитися нам*, - умоляем Бога сохранить нас от греха на предстоящее вечернее время. Что более важно для христианина по прощении грехов, которое он уповает получить после сугубой ектинии, как не сохранение от греха? И мы, живя в Церкви новозаветной, имеем надежду на такого рода благо, поскольку Христос Своими страданиями и смертью даровал нам возможность иметь эту свободу от греха [6, поуч.1]. Просим благодати оправдывающей человека, без которой мы все неизбежно грешим (см. прим. 49), и вследствие этого гибнем духовно и вечно ⁷⁶. **Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего** (Иоанн.15,5). При этом просим избавления от греха лишь на оставшееся время дня. **Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы** (Матф.6,34).

Затем снова прославляем Христа за все блага, и за всё, и сугубо - за дарование даровавшего людям спасительной благодати - здесь звучит строка из книги пророка Даниила: **Благословен еси, Господи, Боже отец наших, и хвально и прославлено Имя Твое во веки. Аминь.** (Дан. 3, 26). Это - слова трех ветхозаветных израильских праведных отроков, брошенных в разжженную печь Вавилонскую за свое исповедание истинной веры и чудесным образом спасенных от пламени печи. Спасение трех отроков - чудесное спасение от неминуемой смерти в огне. Спасение людей от греха, проклятия и смерти благодатью Христовой - это то же спасение, но

от огня вечного, и также имеющее сверхъестественную основу. Повторяя слова молитвы трех отроков от своего лица - прославляем Бога за свое спасение, уже совершенное с каждым православным христианином в Таинстве Крещения, прославляем за спасение всех праведников, в том числе и ветхозаветных (**отец наших**), о которых говорилось в стихах на *Господи, воззвах*.

В следующем стихе молитвы упрашиваем Бога получить и нам ту же спасительную благодать, которую получили праведники. Этот стих взят из 32-го псалма: **Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя** (Пс 32, 22). Здесь звучит мысль, аналогичная той, что мы уже слышали в 129 псалме (в стихах 4-6) (см. п.2.4).

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен еси, Владыко, вразуми мя оправданием Твоим. Благословен еси, Святый, просвети мя оправданием Твоими. Молимся здесь о *вразумлении, научении и просвещении оправданием* или *оправданиями* Господними. Оправдания Господни - это все Божественные заповеди и уставы, все учение Господне, в котором православный христианин может почерпнуть и познание (научение) и вразумление, т.е. познание истины в новых ситуациях⁷⁷. Истину промыслительным образом познает тот, кто стремится жить по заповедям Господним: **Кто любит Бога, тому дано знание от Него** (1 Кор.8,3)). Под просвещением можно понимать не только вразумление, но и благодатное исцеление от греха и духовной смерти, соединение с Богом, которое даруется Всевышним тем, кто соблюдает Его заповеди⁷⁸. Это благодатное просвещение происходит только при соблюдении Божиих оправданий, т.е. заповедей Господних. Человека, который не живет по заповедям, благодать Христова не пользует ничем⁷⁹.

Слово "оправдание" может быть понято и иначе: как прощение грехов и избавление, исцеление от греха⁸⁰. Тогда слова молитвы могут быть поняты как прошение о ниспослании нам божественной оправдывающей благодати, которая, соединяя человека со Христом, соединяет его с Богом, давая ему свет разума и свет святости.

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

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

Первое возглас этой ектинии звучит так: *Исполним нашу молитву Господеви*, что означает: сделаем нашу молитву более полной. После этого следует важнейшее прошение о ниспослании благодати (*Заступи, спаси, помилуй*) - такое же как и в конце мирной ектинии. Далее испрашиваем о даровании нам различных благ духовных и вещественных⁸¹. Сначала - о даровании нам *вечера совершенна, свята, мирна и безгрешна* - аналогичная мысль звучала во время молитвы *Сподоби, Господи*. Второе прошение об Ангеле хранителе, о том, чтобы он непрестанно охранял и наставлял нас в этой жизни. Грехи человеческие отгоняют от грешников св.Ангелов (см. молитву в конце канона Ангелу - Хранителю).

После этого следует прошение о *прощении и оставлении грехов и прегрешений*. Грехи и прегрешения - все множество наших разнообразных беззаконий. Прощение - невменение в грех в настоящий момент, а оставление - такое прощение, при котором грех уже больше никогда и ни при каких обстоятельствах не будет вменен человеку. Такое совершенное оставление получают праведники на Страшном суде. Далее следует прошение о всяких благах (*добром и полезном*) для нас и *о мире миру* - то есть о даровании благодатного мира с Богом, при котором прощены человеку все его грехи и он свободен от их уз (см. великую ектинию – п.2.2), для всех людей.

Далее просим о том, что бы нам пребывать в этом благодатном мире с Богом до окончания нашей жизни (*прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати...*), что и есть собственно спасение⁸². Просим здесь и о том, чтобы все остальное время пребывать нам в покаянии.

А поскольку покаяние, согласно учению св.Отцов - заповедь, объемлющая все остальные заповеди Господни⁸³, то пребывать в мире с Богом не возможно иначе, как пребывая в покаянии. И каждый человек, сохранивший это состояние непрестанного покаяния вплоть до своей кончины, непременно наследует жизнь вечную⁸⁴.

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

Далее следует поминание Пресвятой Богородицы и всех святых, как ходатаев в наших прошениях. Заканчивается просительная ектиния как и мирная обещанием предать всю свою жизнь Господу.

Запечатлевается просительная ектиния словами священника, преподающего сначала мир всем молящимся. Затем все молящиеся приклоняют головы в знак своего смирения и рабской покорности перед Всевышним. (О своей полной преданности Ему (всего живота) объявлялось от имени всех молящихся незадолго перед этим во время просительной ектинии - *Тебе, Господи*). При этом священник, также приклонив свою голову, читает тайную молитву, в которой молит Бога призреть на рабы своя, называя его Страшным и Человеколюбивым Судией. Просит сохранить всех, кто приклонил головы в ожидании спасения от Бога, на всякое время и в ближайшие часы вечера и ночи - от всяких зол от видимых и невидимых врагов и от разнообразных мысленных искушений⁸⁵. По окончании этой тайной молитвы, (носящей название *молитвы главопреклонения*), которую священник завершает в полный голос словами: *Буди держава Царствия Твоего благословенна и препрославленна, Отца и Сына и Святаго Духа...*, все поднимают головы.

Приклонение головы священником во время молитвы и ее восклонение после нее имеет особое значение. Священник во время богослужения нередко символизирует Самого Христа. Происходит это и в данный момент. Наклонение его головы - символизирует страдание и смерть Христа, благодаря которым только и можно получить блага (прощения грехов и очищение от них⁸⁶), о которых говорится в ектинии. Восклонение его головы - символ воскресения Христа из мертвых, без которого также не было бы возможным спасение⁸⁷. Восклонение голов священником и молящимися - символ нашего духовного воскресения, дарованного через страдания, смерть и воскресение Христа (см. подробнее [43]). Поэтому далее звучат

слова сердечного благодарения: *Буди дежава...* Вслед за просительной ектинией и молитвой главопреклонения при совершении Всенощного бдения следует **л и т и я**.

2.7. Лития и окончание вечерни

Согласно Церковному Уставу [16, гл.2], лития во время Всенощного бдения совершается в притворе - той части храма, которая предназначалась раньше для оглашенных и кающихся. В древней Церкви ни оглашенные (т.е. готовящиеся ко Крещению), ни кающиеся (т.е. подверженные церковной епитимиям за особо большие грехи) не допускались для совершения молитвы в основной части храма вместе с остальными верующими ("верными").

Согласно Церковному Уставу, во время литии все молящиеся (включая и духовенство) приносят покаянные молитвы в притворе, и становятся тем самым как бы в один разряд с кающимися, смиренно исповедуют свою вину перед Богом и упрашивают Его о помиловании. На практике при отсутствии в наших храмах достаточно просторных притворов и большом стечении народа на праздничные Всенощные бдения, выход в притвор всех молящихся в храме заменяется выходом духовенства для совершения литии в западную часть храма. Этот выход сопровождается пением специальных **л и т е й н ы х с т и х и р**⁸⁸.

На литии священнослужителями читаются четыре молитвы. Все они (за исключением второй) представляют покаянные прошения о помиловании нас, грешных. После прочтения первых двух покаянных прошений звучит многократно (40 и 50 раз) *Господи, помилуй*. Согласно бл.Симеону такое многократное усиленное моление приносится ради наших многочисленных "неизглаголаных грехов" (цит. по

[17, ч.2, гл.2, §5]). Какой бы великий праздник ни совершался, православный христианин не должен забывать, что он - грешный человек. Он всегда нуждается в помиловании и никаких благодеяний Божиих по справедливости не достоин⁸⁹. После окончания последней молитвы, читаемой священником, хоры, оставшиеся в храме, на сходе начинают петь стихиры на стиховне, а все духовенство перемещается в восточную половину храма. В то время, когда притворы были большими, духовенство при этом входило из притвора в помещение храма, а все остальные молящиеся - вслед за ними.

“Совершив литию, иерей входит в храм царскими вратами (средними западными), и пред ним несут лампы, которые означают божественный свет и святых, и которые предносятся во всяком входе. За отцем (игуменом), который входит как бы в небо, следуют и прочие, идя вместе с настоятелем, как с Иисусом Христом, показывающим путь всем. Лики же, соединившись вместе, стоят на середине храма, чем образуют отверстие нам неба, соединение с нами ангелов, бывшее через Христа, и поют стихиры стиховны, а пред ними стихи, приличные празднику” - писал об окончании чина литии бл.Симеон (цит. по [17, ч.2. гл.1, §34]).

Когда не служитя Всенощное бдение, и чаще всего при полиелейных богослужениях по окончании молитвы главопреклонения начинают сразу петься стихиры на стиховне⁹⁰. Слово стихиры означает «пространные песнопения», в которых излагаются, как правило, новозаветные события, соответствующие данному дню. Стихиры обычно поются, чередуясь со стихами. (“Стих есть краткая песнь, избранная из пророческих псалмов и полагаемая перед стихирюю” [17, ч.2, гл.1, §19]. Стихи меняются в зависимости от празднуемого события. В отличие от этого литейные стихиры поются одна вслед за другой без стихов. Поэтому стихиры на стиховне в противоположность им иногда

называются "стиховными стихирами". Содержание стихир на стиховне (как и стихир на *Господи, воззвах*) относится к новозаветным событиям и перекликается со стихами, взятыми из ветхозаветных псалмов, пророчески предсказывавших грядущие события новозаветного благодатного времени. Как и стихир на *Господи, воззвах*, стихир на стиховне заканчиваются стихом: *Слава Отцу и Сыну и Святому Духу* и затем: *И ныне и присно и во веки веков. Аминь*. Так мы прославляем Бога за дарованное спасение. После стиха *и ныне ...* звучит, как правило, богородичная стихира, в которой говорится о пришествии Мессии, о воплощении Слова Божия, событиях через которые дарована человечеству новозаветная благодать. Согласно Церковному Уставу во время вечерни стихир на стиховне поются на сходе [16, гл.9] – т.е. особо торжественно.

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

По окончании стихир на стиховне звучит евангельский текст, предающий слова прав. Симеона Богоприимца, державшего младенца Христа на руках и благодарившего Его за свершившееся воплощение Бога Слова, в Котором спасение всех народов; за исполнение пророчества о том, что он (Симеон) не умрет до тех пор, пока не увидит Христа Господня⁹¹:

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

Песнопение это напоминает о дарованном человечеству через воплотившегося Христа спасении и о нашей смерти. Праведный Симеон богоприимец получил через исполнение пророчества извещение о своем спасении, получает такое извещение и

каждый истинный христианин⁹². “Святой Симеон просил разрешения души от тела, увидев спасение Божие; мы же просим разрешения души от страстей, от вражиих искушений и сугубых недугов душевных и телесных” [17, ч.2, гл.1, §2].

Словами Симеона завершается изображенная на вечерни картина жизни ветхозаветной Церкви, когда все чаяния верующих были сосредоточены на приходе грядущего Мессии. Слава Израильского народа - воплощенный Сын Божий, - явился в мир.

Воспоминание о смерти, которое приходит при слышании *Ныне отпущаеши...*, естественно приводит к воспоминанию и о нашей грядущей смерти и об ответственности за грехи, и к молению о помиловании. Читается Т р и с в я т о е, звучащее перед каждым богослужением как моление о прощении грехов, о помиловании (см. [17 , ч.2, гл.1, §6]). (Далее вслед за Т р и с в я т ы м читаются обычные начальные молитвы).

О т п у с т и т е л ь н ы й т р о п а р ь, звучащий после заключительной молитвы *Отче наш* - кратко выражает существо праздника⁹³. После этого нередко звучит богородичен, напоминающий нам о воплощении Бога Слова, поскольку все новозаветные дары (в том числе и спасение, полученное ветхозаветными святыми после сошествия Христа во ад (см. подробнее текст богослужения в Великую субботу)) - результат воплощения Сына Божия.

Иногда здесь поется особо торжественный тропарь: *Богородице Дево, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.* На воскресных службах он поется обязательно (иногда на воскресных Всенощных службах он поется трижды, заменяя собою тропарь праздника). В этом тропаре - приветствие Архангела Гавриила и благовестие Пресвятой Деве о грядущем рождении от Нее Спасителя. Согласно

Священному преданию, это совершилось в день, соответствующий нынешнему воскресению [17, ч.2, гл.1, §33]. Содержание богородичного тропаря, повествующего о воплощении Бога Слова, перекликается с содержанием песнопения *Ныне отпущаеши*. В них говорится о совершении ветхозаветных чаяний - о воплощении Мессии.

Богородичны обязательно исполняются в праздники святым, но никогда не звучат в Господские праздники, т.к. во многих стихирах и тропарях Господских праздников уже звучит содержание богородичных тропарей.

В конце вечерни, если она совершается отдельно от утрени, обязательно звучит о т п у с т. Дается возглас: *Премудрость*, который предваряет особо важные слова о Христе (см. п.2.3). Вслед за прошением *Благослови* священник возглашает: *Сый благословен Христос Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь*. Слово *Сый* не имеет точных аналогов в русском языке. Оно значит то же, что и еврейское слово “Иегова”. Этим словам означает, что Бог есть Существо, бытие Которого превыше существования всякой твари, так что Бог не может перестать быть, как всякая другая тварь. При этом Бог непрерывно дает бытие всему. Этим свойством, как и всеми другими свойствами божественного естества во всей полноте, обладает воплощенное Слово.

Вслед за этим хор поет прошение об утверждении нас и всех православных христиан в Православной вере - единственной спасительной. Священник усиливает молитву об этом важнейшем даре свыше, призывая Пресвятую Матерь Божию: *Пресвятая Богородице, спаси нас*. Эта молитва завершается славословием Богородице, которым отвечает хор на молитву священника. В этом славословии - исповедание нашей веры в силу молитв Царицы Небесной. Звучит "*Честнейшую херувим*". Затем хор поет прошение, обращенное к священнику, о благословении

именем Господнем, и звучит благословение священника (отпуст). Так завершается вечерня. "Никто не имеет права оставлять божественные пения и уходить без разрешения священника. Таким образом священник как начинает пения, так и заключает их, и запечатлевает молитвою", - писал бл.Симеон Солунский о смысле отпуста [22, гл.287].

Произнося отпуст, священник словами о спасении нас Христом свидетельствует, что все новозаветные блага получены через воплощение Сына Божия и домостроительство спасения. Произнося отпуст, он упоминает о всемогущих молитвах о нас Пресвятой Богородицы и всех святых, как уже получивших новозаветные благодатные дары и имеющих дерзновение пред Богом. Так, например звучит отпуст в субботу на вечерни: *" Христос истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своя Матери, святых славных и всехвальных Апостол, (святаго, его же есть храм и святаго, егоже есть день:) святых праведных богоотец Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и Человеколюбец "* [42, гл."Отпусты"].

Произнося эти слова священник, констатирует, что все стоящие в храме получают эти дары - спасения и обожения. Ведь все молившиеся в храме, неоднократно давали обет посвятить свою жизнь Богу, - таков смысл слов, звучавших на ектиниях: *"Сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим"*. Если человек пребудет в этом состоянии до конца дней своих, он несомненно получит все новозаветные дары: прощение грехов, очищение от скверны плоти и духа, соединение через Христа с Богом, жизнь вечную⁹⁴.

Если совершается Всенощное бдение, вечерня заканчивается несколько иначе. После пения отпустительных тропарей осуществляется чин благословения (освящения) пяти хлебов (в память о евангельском чуде), вина, пшеницы и елея

(оливкового масла). В современной богослужебной практике упомянутый чин благословения связан с литией. Однако исторически и по своему смыслу этот чин связан с Всенощным бдением⁹⁵. Освященные хлеба и вино предназначались специально для духовного подкрепления сил молящихся во время весьма длительных в прошлом Всенощных бдений, длившихся нередко большую часть ночи. Вкушение освященных хлеба и вина напоминало верующим о приготовлении к принятию Святых Христовых Таин. Согласно Церковному Уставу, причастникам после вкушения освященных хлеба и вина не разрешалось ни есть, ни пить до момента Причащения [16, гл.2].

Напомним, что вечерня начиналась с прославления Бога за Его бесчисленные дары, (в том числе за хлеб и вино (пс.103). В конце вечерни (при совершении Всенощного бдения) звучит молитва об умножении Богом земных даров *во граде сем и во всем мире*, которую читает священник при освящении хлебов, вина, пшеницы и елея⁹⁶.

Далее звучит троекратное *Буди имя Господне благословенно отныне и до века*. Затем поются стихи 1-11 из 33-го псалма, в котором пророк Давид торжественно прославляет Всевышнего за оказанные ему милости:

2.Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих.
3.О Господе похвалится душа моя, да услышат кротцыи и возвеселятся.
4.Возвеличите Господа со мною и вознесем имя Его вкупе. 5.Взысках Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя. 6.Приступите к Нему и просветитесь, и лица ваша не постыдятся. 7.Сей нищий воззва, и Господь услыша и, и от всех скорбей его спасе и. 8.Ополчится Ангел Господень окрест боящихся Его, и избавит их. 9.Вкусите и видите, яко благ Господь; блажен муж, иже уповае на Нань. 10. Бойтесь Господа, вси святии Его,

яко несть лишения боящимся Его. 11.Богатии обнищаша и взалкаша, взыскающие же Господа не лишатся всякаго блага.

Представляется, что эти стихи 33 псалма относятся пророчески к новозаветному времени, ко времени пришествия спасительной благодати, ко времени явления на земле Новозаветной Христовой Церкви. В пользу этого говорят и толкования св. Отцов [24, 25] на стихи 6 и 9, которые пророчески относятся к Таинствам Церкви (Св. Крещению и Св. Причащению). Согласно толкованию 11-го стиха, он прикровенно изображает отвержение иудеев, мнивших о своем духовном богатстве, и потерявших благодать после богоубийства. Говорится также о призвании и спасении множества искавших Бога язычников и о том, что “уверовавшие в Него, умножились и возрасли и будут возрастать более и более благодатию Христовою” [25].

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

Благословением священника заканчивается вечерня на Всенощном бдении⁹⁷.

Список используемых сокращений:

1. *Св.* – святой.
2. *Свт.* – святитель.
3. *Преп.* - преподобный.
4. *Прав.* – праведный.
5. *Бл.* – блаженный.

¹ "Богослужение Православной Церкви есть благоустроенное Духом Святым от св. апостолов и св.отец выражение пред Всевышним Творцом и Промыслителем мира нашего благоговения, удивления, благодарения, покаяния, умилоствления, нашей сыновней любви, хвалы, радости, наших различных нужд и прошений в отношении к Богу с одной стороны; с другой стороны - богослужение есть благодатный источник , чрез который небесная Благодать изобильно проливает на служащих ей искренним сердцем все дары свои: дары милости, мира, утешения, очищения, освящения, просвещения, исцеления, обновления и, что есть верх щедрот Божиих, - дар обожения в литургии или причащении" - св.прав.Иоанн Кронштадтский [1].

"Нужно провести ясно идею, мысль богослужения Православной Церкви, ибо идея есть душа богослужения, дающая ему единство, стройность, жизненность, величие силу, красоту, спасительность, сладость, святиню, правду. В богослужении вся догматика, вся церковная история, все домостроительство нашего спасения, всякое врачевание духовное, все значение, все величие человека, как образа и подобия Божия; в нем изображено яркими красками все его падение, растрление , вся греховность, вся немощь человека, необходимость искупления и Искупителя, цельность домостроительства человеческого спасения, верность Господа Творца, Промыслителя и Спасителя Самому Себе и человеку во всех Своих делах; последовательность чудная во всем домостроительстве - сотворение мира и человека, блаженное состояние, падение, обличение, обетование о Спасителе, приготовление, явление Спасителя, совершение дела спасения, чудное учение, чудеса, пророчества, страдание, смерть, воскресение, вознесение, ниспослание Святаго Духа, насаждение церквей, их распространение, прославление, обновление человечества" – св..прав.Иоанн Кронштадтский [1].

² Именно в этом смысле понималось св. Отцами понятие "спасение души". Обóжение составляет необходимое и достаточное условие для перехода человека из юдоли земных скорбей в вечный праздник жизни с Богом, жизни вечной. Вот что в связи с этим находим у свт. Игнатия (Брянчанинова):

"Многие говорят о спасении, многие желают спастись; но если спросить их, в чем заключается спасение, то ответ для них делается очень затруднительным. Не беда, если б дело оканчивалось только затруднительностью в ответе! Нет: вредное последствие, истекающее отсюда, очень значительно. Незнание, в чем состоит спасение, сообщает действиям нашим на поприще добродетели неопределенность, неправильность. По-видимому, мы делаем много добрых дел; но в сущности делаем очень мало дел для спасения. Отчего это? Ответ очень прост: оттого, что не знаем, в чем состоит спасение наше.

Чтоб знать в чем состоит спасение наше, надо знать наперед, в чем состоит наша погибель: потому что спасение нужно только для погибающих. Ищущий спасения, этим самым по необходимости признает себя погибшим: иначе для чего бы ему искать спасения? Погибель наша совершилась чрез уничтожение общения нашего с Богом и чрез вступление в общение с падшими и отверженными духами. Спасение наше заключается в расторжении общения с сатаною и в возвращении общения с Богом" [3, гл.20]. В вышеприведенном тексте свт. Игнатия, так же, как и в других аналогичных текстах святых Отцов, понятие "общение" следует понимать в смысле "соединения".

Свт. Григорий Палама так писал о жизни души: "Как смерть души есть собственно смерть, так и жизнь души есть собственно жизнь. Жизнь души - соединение ея с Богом, как жизнь тела - соединение его с душою" (Послание к монахине Ксении - цит. по: свт.Игнатий (Брянчанинов) "Слово о смерти" [4]).

³ "Во время молитвы необходимы следующие условия для того, чтобы молитва была богоугодна и благоплодна для души: 1) чтобы разумом ясно понимать значение и силу

каждого слова молитвы; 2) сердцем сочувствовать тому, что говорится, или отвращаться с негодованием от греха, словом, охотно и непринужденно молиться; 3) волей стремиться всеусиленно к избежанию греха, или к деланию добродетели, т.е. к отсечению своей грешной, растленной воли, к исполнению воли Божией; 4) чтобы в сердце не было лукавства, двоедушия, какой-либо страсти или пристрастия, например, злопамятства, корыстолюбия, словом, молиться чистым сердцем. Такая молитва есть богоугодная молитва" [1, стр.387].

⁴ Бл.Феофилакт так комментирует следующее известное место из Святого Евангелия: **"Человек прозревший сказал им в ответ: это и удивительно, что вы не знаете откуда Он, а Он отверз мне очи. Но мы знаем, что Бог грешников не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает (Иоан.9,30-31).** ...Справедливо сказано, что Бог не слушает грешников. Он не дает грешникам и благодати творить чудеса. ...А если Он слушает просящих прощения, то слушает не как грешников, а как кающихся" [7].

⁵ Свт.Тихон Задонский так писал о плодах живой веры: "В вере всё существо христианского блаженства состоит, яко кто живую истинную веру имеет, тот имеет Божие благословение, правду (праведность - *прим. авт.*) Христову, святость, избавление, свободу духовную, вечный живот (жизнь - *прим. авт.*) и блаженство" [8, §283].

⁶ Здесь и далее в цитатах сохраняется орфография текста источника.

⁷ «Вот я уже ответил и отвечаю на предложенный вопрос: можно ли грешнику быть святым и иметь место со святыми? "Далеко от нечестивых спасение", далеко от грешников некающихся, а от тех, которые истинно каются, от них спасение близко: **"Близок Господь ко всем призывающим Его"** (Пс.144, 18), ко всем призывающим истинно. Таких мы дерзновенно можем написать между святыми и назвать их новыми святыми» - писал свт. Димитрий Ростовский (Цит. по [10]). Об истинно же кающихся так писал свт.Тихон Задонский: "Нет тамо и покаяния, где грехи не оставляются" [8, кн.2, ст.5, гл.4.]. Он же:

"...Грешник... не кается истинно, без чего и муки избежать и вечный живот получить не возможно..."[9, письмо 15].

Следует также заметить, что покаяние - является одной из заповедей Святого Евангелия (Мф.4, 17), которая, согласно учению св. Отцов, объемлет все прочие заповеди [20, О молитве Иисусовой, отд. II], поэтому там, где подлинное покаяние - там чистейшая праведность. "Сила покаяния пребывает неистощимой до конца жизни нашей. Хотя бы кто падал каждый день, хотя бы совершил все неправды и все беззакония, - покаяние приемлет его в свои объятия, чтоб очистить, исцелить, соделать праведным, святым. Тогда только оно остается недействительным, когда с безразсудным упорством и отчаянным ослеплением отвергается его всемогущая помощь" [11, гл.10, отд.2].

Божественное всепрощение ожидает всякого кающегося грешника, но никто не должен из этого для себя делать вывод о *допустимости* жизни во грехе и спасении через покаяние перед смертью. «Бог обещает нас принять кающихся, подать отпущение грехов, но утешного дня не обещает» [8, §142].

⁸"Наши молитвы - церковные, домашние, общественные - страдают в нас весьма важным недостатком: поверхностностью, или отсутствием глубины и искренности, и поспешностью и борзостью; от этих двух недостатков часто люди теряют весь плод молитвы, и молитвы наши хоть брось, как говорится: так они бывают пусты, ничтожны, эфемерны! Дело молитвы - великое дело: она есть беседа с Богом, словесная жертва наша Богу! Кто же для нас Бог, и чем мы Его себе представляем? И пред этим-то Всесовершеннейшим, Всеправеднейшим, Всеведущим, Всеблагим, Премудрым и Всемогущим Существом мы приносим нерадивую, неосмысленную, несердечную молитву; пред Тем, от Кого мы получили жизнь, дыхание и всё! Да будет нам стыдно" [1, стр.331].

⁹ Для защиты от демонских козней весьма существенно знать значение Крестного страдания и смерти Спасителя. Только благодаря им мы имеем все новозаветные благодатные дары, - писал свт.Тихон Задонский. В первую очередь здесь надо упомянуть о п р а в д а н и е, которое включает в себя, как исцеление от первородного греха (*"Величаем Тя, живодавче Христе и чтим Крест Твой Святый имже нас спасл еси от работы вражия"* - величание в день праздника Воздвижения Креста Господня), так и исцеление от осуждения за грех, от того, что св.Отцы называют к л я т в о й. (*"Искупил ны еси от клятвы законныя Честною Твоею Кровию"* - седален на утрени в Великую Пятницу).

Как учат нас св. Отцы, если бы не было Голгофской жертвы, - не было бы ни исцеления от греха, ни избавления от клятвы и, следовательно, - от адского мучения. Так в связи с этим находим в частности у преп.Симеона Новаго Богослова: "Если б не пришел Господь, не сделался человеком и не принес Себя в жертву за нас, и если б не благоволил Он так устроить, чтоб всякий верующий в Него, преисполняясь освящения чрез принятие благодати Его, освобождался от уз мира; то никто никогда и не освобождался бы от них, т.-е. не освобождался бы от тех трех страстей (сластолюбия, сребролюбия и славолубия - *прим. авт.*), - ибо оне суть узы мира, - и все бы погибали, ибо другаго пути ко спасению нет и быть не может" [14, Слово 23].

¹⁰ Бог бесконечно совершен. При всем том, что нас окружают нестроения, малые и большие скорби, Его совершенство не нарушается. Во всем надо увидеть скрытый смысл - что дано бывает не всегда и не всем. Но Церковь на протяжении всех веков своего существования проповедует миру о совершенстве божественного Промысла: (*"Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй..."*), указывает на высший смысл человеческого бытия - жизнь вечную, куда ведет только одна тернистая дорога - дорога самоизменения, дорога покаяния. Поэтому христианин благодарит и прославляет Бога за всё - как за все блага, которые все без исключения являются результатом божественного действия (*"...и полезная*

всем подаваяй" - так звучат следующие слова вышеупомянутого песнопения), так и за скорби, всегда происходящие с ведома Всеблагого и Всемогущего Промыслителя.

Удовлетворение всех действительных нужд имеет своим источником Всевышнего, поэтому христианин обращается в своих просительных молитвах к этому Первоисточнику всякого блага. Чего должны мы просить у Бога в наших молитвах? - "Всего что к славе имени Его и к нашей пользе, как телесной и временной, так духовной и вечной, касающегося должны просить; что в святом Его слове повелено, обещано, и что воля Его святая хочет, в томжде святом Писании открытая. К духовной пользе надлежат тая блага, которая к душевному спасению и получению вечнаго живота нужна суть, как-то: вера, отпущение грехов, благодать Его, обновление сердца, постоянство в вере, терпение в скорбях, бедах и теснотах , и проч. ... Духовная благая должно просить подобающим образом, и ожидать без всякаго сумнения, яко необходимо нужныя к истинному нашему блаженству. Ибо Сам Бог сия обещал нам подать без всякаго изъятия, когда надлежащим образом просим. ... Временных благих, напр. здоровья, продолжения жизни, благополучия и прочих, не просто просить должно, но с приложением сего: *ежели воле Его святой угодно, и нам просящим полезно. Ибо о чесом помолимся, якоже подобает, не вемы*, глаголет Апостол (Рим. 8,16)" [8, §329].

¹¹ По слову св. прав.Иоанна Кронштадтского, молитвенное поминовение усопших является бóльшим делом милосердия, чем дела милосердия, оказанные живым [15, ч.1, стр.190].

¹² Так писал о значении поклонов при молитве св.прав. Иоанн Кронштадтский: "Поклоны на молитве пробуждают энергию душевную и телесную, смиряют душу, возбуждают ее к размышлению и чувствуванию великого множества грехов наших, повинности нашей пред Богом, нашего осуждения за грехи, прогоняют леность и холодность души, согревают душу,

возбуждают в ней страх Божий; без поклонов же нас может одолеть окончательно косность, дремота, рассеянность, лень, к которым так склонны наша душа и тело" [1, стр.385].

Так писал о том, как должно совершать поклоны свт.Игнатий (Брянчанинов): "Поклоны надо полагать весьма неспешно, одушевив этот телесный подвиг плачем сердца и молитвенным воплем ума. Желая начать коленопреклонения, дай телу твоему самое благоговейное положение, какое должно иметь рабу и созданию Божию в присутствии Господа Бога его. Потом собери мысли от скитания повсюду, и с крайнею неспешностью, вслух лишь самому себе, заключая ум в слова, произнеси от сердца сокрушенного и смиренного молитву: *Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешнаго.* Произнесши молитву, сотвори неспешно земной поклон, с чувством кающегося и умоляющего о прощении грешника, как бы к ногам Самого Господа Иисуса Христа. Не представь себе в воображении образа или изображения Господня, но имей убеждение в его присутствии; имей убеждение в том, что Он смотрит на тебя, на твой ум и сердце, и что воздаяние Его - в руке Его: первое - непозволительная мечта, ведущая к губительному самообольщению, а убеждение в присутствии вездесущаго Бога есть убеждение во всесвятой истине. ... Поклоны, совершаемые для числа, неодушевленные правильным умным и сердечным деланием более вредны, нежели полезны. ...Надо помнить, что поклоны согревают кровь, а согретая кровь чрезвычайно способствует к возбуждению умственной деятельности; пришедши в такое расположение, бедный подвижник, единственно по той причине, что не имеет понятия о истинном душевном делании, предается душевредной умственной деятельности, предается тщеславным помыслам и мечтаниям, опирающимся на его подвиге, при посредстве которого он думает преуспеть; подвижник услаждается этими помыслами и мечтаниями, не может довольно насытиться ими, усвоит их себе, насаждая в себе губительную страсть самомнения "[12, гл. XXI].

¹³ Слова молитвы в конце Утрени великопостной службы.

¹⁴ При этом притвор символизирует собою землю, алтарь – Небо Небес [17, ч.1, гл.2]. Притвор - часть храма, отведенная для о г л а ш е н н ы х (т.е. тех, кто еще не получил благодати Святого Крещения) и к а ю щ и х с я (отлученных священноначалием от участия в богослужении за особо тяжкие грехи). Оглашенные и кающиеся не имеют права присутствия в храме при совершении главной части Божественной Литургии.

¹⁵ При освящении Храма - особым чином одновременно освящается и престол.

¹⁶ В некоторых случаях допускается по благословению архиерея совершение некоторых молитвословий без участия священника. При этом служба или треба совершается т.н. "мирским чином", что, однако всегда снижает ее достоинство. Мирским чином не может совершаться никогда Божественная Литургия и все Таинства, за исключением Таинства Святого Крещения.

¹⁷ О символическом значении священнических облачений см. подробно в кн. "Новая скрижаль" [17, ч.2, гл.6].

¹⁸ Порядок совершения служб и их состав на каждый день в течение всего календарного года определяется богослужебными Уставами Православной Церкви. В Русской Православной Церкви общепринятым Уставом является *Типикон* [16], в основе которого лежит древний Иерусалимский Устав, в состав которого входят многое из указаний и творений духоносных преподобных Отцов. Только по благословению правящего архиерея могут быть внесены изменения в уставном порядке совершения церковных молитвословий. Далее в тексте данный источник обозначается как *Церковный Устав*.

¹⁹ Лампады, зажигаемые в храме и елей (оливковое масло), который горит в них, символизируют собою непрерывно изливаемую на человека милость Божию [17, ч.1. гл.9]. Елей - в разных ситуациях, связанных с богослужением - неизменно символизирует милость Божию. Символизирует елей и маслина милость и во многих местах Священного Писания: Например, таково значение масличного листа, принесенного голубем Ною (ср.Быт. 8,11), елея, горевшего в лампадах десяти мудрых дев (ср.Мф.24 - по толкованию свт.Иоанна Златоуста) и т.д.

²⁰ При совершении богослужения обязательно зажигаются свечи в алтаре, при этом: "Горящие свечи на престоле изображают несозданный троический Свет, ибо Господь живет во свете непреступном (1 Тим.6,16), и огонь Божества, попяляющий нечестие и грехи наши. Свечи пред иконами Спасителя означают, что Он **Свет истинный, просвещающий всякого человека грядущаго в мир** (Ин.1,9), и вместе Огнь, попяляющий и оживотворяющий души и тела наши. Свечи пред иконами Божией Матери означают, что Она - Мать непреступного Света и вместе чистейшую и пламенную любовь Ее к Богу и любовь к роду человеческому, что Она во чреве имела огонь Божества и неопалима пребыть и вечно носит в Себе вселившийся в Нее огонь Божества" [1, стр.406].

²¹ Для нас наиболее знакомым является к а д и л о. "Горящее кадило означает наше сердце, в коем должна гореть вера, надежда и любовь к Богу, к святым Его и нас друг к другу, что мы и духом горящим должны молиться, славословить, благодарить Бога, Мать Божию, святых друзей Божиих" [1, стр.405]. В старину в том числе и в Новозаветной Церкви широко употреблялись и другие кадила.

²²Гласами называются основные мотивы, на которые поются различные богослужебные тексты (тропари, кондаки, стихирны, ирмосы и т.п.). Существуют тропарные гласы, стихирные гласы, гласы, используемые при пении ирмосов и гласы, используемые при пении прокимнов. Существует 8 различных гласов для каждой упомянутой их разновидности.

²³ Часослов - богослужебная книга, содержащая в себе неизменяемую часть всех семи церковных молитвословий. Триодь Постная содержит в себе большую часть изменяемой части всех богослужений Великого Поста.

²⁴ Восьмигласник - иное название книги Октоих, содержащей в значительной степени изменяемую часть воскресных и будничных служб, совершаемых в течение большей части церковного календарного года.

²⁵ В некоторые богослужебные дни в течение года указанная последовательность церковных служб несколько иная [16].

²⁶ Подобное исчисление времени соответствует библейскому исчислению дней творения: **И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один** (Быт.1,5). В Ветхозаветной Церкви одновременно с этим священным исчислением существовало и другое - аналогичное нашему современному суточному исчислению (см.: Лев.23,27 и 28). В Новозаветной Церкви также сохраняется аналогичная картина: мы начинаем богослужебный день очередного дня с вечера предыдущего, а уставные требования относительно пищи (поста, например) относятся ко всему дню - от полуночи до полуночи [16].

²⁷ Время начала вечерни определяется, согласно Церковному Уставу, временем захода солнца [12, гл.2 и 9]. Это правило, установленное греческими Отцами, не применимо к России (особенно в северных широтах) из-за больших колебаний длины светлого времени суток в течение года. На практике время начала вечерни регулируется архиерейским благословением.

²⁸ Чуждую соблазнов, нескверную.

²⁹ Существуют, однако, и исключения из этого правила: например, во время Пасхи на Светлой седмице общая структура вечерни в целом сильно отличается от того, как построена вечерня в обычные дни года.

³⁰ **"Подобает скончаться всем написанным в законе Моисееве и пророцех и псалмех о Мне (Лук.24,44).** На основании этих слов Господа читаются за богослужением и закон Моисея и пророки и псалмы, особенно - псалмы. Как жилы и кости в теле, так псалмы проходят во всем богослужении, и составляют его основу, связывают Ветхий Завет с Новым, ветхозаветное пение с новозаветным, пророческое с апостольским и святоотеческим" [1, стр.234].

³¹ Этим начальным возгласом воссылается слава Богу - Единому в Троице. Слово "нераздельная" синонимично слову "простая" [23, кн.1].

³² Истолкование смысла псалмов здесь и далее по тексту взято из [24] и [25]. Исключение составляют некоторые истолкования, которые высказаны предположительно, а также те, к которым даны другие ссылки.

³³ "Прежде всего изобразим на хартии нашего моления искреннее благодарение Богу; потом исповедание грехов и сокрушение души в чувстве; после сего да представляем Царю всяческих наши прошения. Сей образ молитвы есть самый лучший, как одному из братьев от Ангела Господня было показано" [21, слово 28, гл.7].

³⁴ Длиннополая восточная одежда, покрывающая почти все тело.

³⁵ Создания.

³⁶ Священный обычай возжигания света при вечернем богослужении восходит к ветхозаветному времени (см.: Исх.30,8; Левит.24, 1-4). Впоследствии в христианской Церкви это древнее священнодействие приобрело особый символический характер: возжигаемый вечерний свет символизировал явившегося миру Христа: **Был Свет Истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир** (Иоан.1, 9). В настоящее время следы этой раннехристианской богослужебной традиции прослеживаются в песнопении **С в е т е т и х и й**, в котором говорится и о Свете - Христе и о явлении вечернего света (см. п. 2.5).

³⁷ Насмехаться.

³⁸ В данном контексте - "хвалите Бога".

³⁹ О богослужебных ектиниях так читаем у св. прав. Иоанна Кронштадтского "Эти ектинии - Божественные ектинии, Богом вдохновенные; в них дышит любовь, чистая, святая всеобъемлющая, разум Божий; в них обозначены все наши действительные нужды, все прошения обо всех и обо всём; все благодарные чувства..." [1, стр.253].

⁴⁰ Так писал в связи с этим свт.Тихон Задонский: "Хотя мир сей, дражайший всем, на землю принесл от Отца небеснаго Сын Божий, Князь и Начальник мира, и **пришед благовести мир дальним и ближним** <...>: однако-ж не сподобляются того небеснаго дара, которые Благовестителя того мира верою не приемлют; такожде христиане, которые хотя и мнятся веровати в великаго того Посланника, но житие вере противное имеют, **Бога исповедают ведати, дела же отменяют Его, мерзцы суще и непокориви, и на всяко дело благое неискусни** (Тит.1,16). Мир бо сей в совести и сердце имеет место свое; но совесть, пороками оскверненная и беззакониями раздраженная, не иное что грешнику, как Бога, законопреступлением огорченнаго, и гнев Божий, клятву Божию и осуждение вечное возвещает: почему тамо и мир сей места не имеет, но вместо того червь злый, смущение и всякое безпокойствие" [8, §510].

⁴¹ О том, сколь быстро претворяет покаяние душу человека - см. примечание 7.

⁴² «Прощение всех, всех без исключения обид, и самых тягчайших - неременное условие успеха в молитве. **Егда стоите молящся, повелевает Спаситель, отпускайте, аще что имате на кого: да и Отец ваш, иже есть на небесех, отпустит вам согрешения ваша. Аще ли же вы не отпускаете, ни Отец ваш, иже есть на небесех, отпустит вам согрешения ваша** (Марк XI, 25- 26). "Молитва памятозлыхных - посева на камне", сказал преподобный Исаак Сирский (Слово 89)» [2, гл.11, ст.1].

⁴³ «В изречениях преп. Пимена Великого находим такое определение покаяния: "Что значит покаяться? значит: сознаться, раскаяться в грехах своих, оставить их, и уже более не возвращаться к ним"» ("Патерик скитский", цит. по [2, гл.2]).

⁴⁴ Преп. Варсонуфий Великий: "Смерть без грехов - не смерть, но переход от скорби к покою, от тьмы в неизреченный свет и жизнь вечную " [27, отв.144].

⁴⁵ "Если б не пришел Господь, не сделался человеком и не принес Себя в жертву за нас, и если б не благоволил Он так устроить, чтоб всякий верующий в Него, преисполняясь освящения чрез принятие благодати Его, освобождался от уз мира; то никто никогда и не освобождался бы от них, т.-е. не освобождался бы от тех трех страстей (славолюбия, сластолюбия и сребролюбия - прим. авт.), - ибо оне суть узы мира, - и все бы погибали, ибо другаго пути ко спасению нет и быть не может" (преп. Симеон Новый Богослов [14, Слово 23]). Усв. прав.Иоанна Кронштадтского читаем: "Не было, братия, для Бога никакой нужды подвергать Себя такому безчестию и таким страданиям на земле: Его самопожертвование совершенно добровольное, - и Он мог не воплощаться, не страдать и не умирать. Только

тогда мы все, как грешники и как враги Божии, были бы на веки пленниками и рабами дьявола, и все погибли бы вечно" [28, слово 8]. (Под рабством сатане традиционно в Православии понимается рабство греху, пусть даже невольное и неведомое самому человеку, поскольку, согрешая, человек творит волю дьявола (см. подробнее [6, поучения 1 и 21]).

⁴⁶ Свт.Игнатий (Брянчанинов) так писал о христианской любви к ближним: "Святые угодники Божии имели и равную любовь ко всем, и любили особенно тех, которые проводили жизнь благочестивую, как сказал святой Давид: **Мне же зело честни быша друзи Твои, Господи.** Наставники любили более тех духовных чад своих, в которых усматривали особую тщательность к добродетели и особенное действие благоволения Божия. Такая любовь, отдающая должную цену людям по степени их благочестия, вместе с этим равна ко всем, потому что она во Христе и любит во всех Христа" [29 , письмо 206].

⁴⁷ **Молю убо прежде всех творити молитвы, моления, прошения, благодарения за вся человеки: за царя, и за всех, иже во власти суть. Да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Сие бо добро и приятно пред Спасителем нашим Богом** (1Тим.2,1-3). Бл.Феофилакт так истолковывает это место Священного 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. (...) Не сказал тотчас же: "за царей", чтобы не показаться льстецом, но прежде говорит: "за вся человеки", и потом уже прибавляет: "за царей", хотя цари были и неверные... Так как вероятным было то, что душа христианина смущалась тем, что во время совершения таинств повелевалось молиться за неверных царей, то Апостол предлагает и выгоду, дабы хотя таким образом склонить к принятию увещания. Их спасение, говорит, приносит для нас успокоение: они ведут войну,

чтобы мы были безопасны. Итак, будет ли с чем сообразно, если они из-за нашей безопасности подвергаются опасности, а мы не хотим открыть и губ - помолиться о них? ...На что указывает слово: **сие**? На то, что молиться должно за всех, как за неверных, так и за еретиков» [30].

⁴⁸ Селение.

⁴⁹ "Итак, делает человека добрым и сохраняет его Тот, Кто непреложно благ. Мы должны постоянно быть (добрыми) и постоянно совершенствоваться, прилепляясь и пребывая обращенными к Нему, о Ком говорится: **мне же прилепятся Богови благо есть** (Пс.72,28) и Кому сказано: **державу мою к Тебе сохраню** (Пс.58,10). Ибо мы - Его творение не только потому, что мы - люди, а и потому, что становимся добрыми. Так и Апостол, напоминая обратившимся от нечестия верным о благодати, которой мы спасаемся, говорит: **благодатию бо есте спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, да никто же похвалится. Того бо есмы творение, создание во Христе Иисусе на дела благая, яже прежде уготовал Бог, да в них ходим** (Еф.2,8-10). И в другом месте, сказав, **со страхом и трепетом свое спасение содевайте** (Фил.2,12), он, чтобы мы не стали этого приписывать себе, как будто сами себя делаая праведными и добрыми, непосредственно прибавляет: **Бог бо есть действующий в вас, и еже хотети, и еже деяти о благоволении** (Фил.2,13)" - так писал бл.Августин [31, кн.VIII, глава XII].

⁵⁰ «"Кончина бо оных (т.е. **возмездие за грех** (Рим.6,23) – *прим авт.*) смерть", и телесная весьма часто, и душевная всегда» - писал бл. Феофилакт [30, толк.на Рим.6,20].

⁵¹ Так писали об этом св.Отцы: "Когда Бог действует в нас, тогда сшествует с нами всякий вид добродетели; когда же Бог не действует в нас, тогда все совершаемое нами является грехом" [33, Омилия 33]. "Итак, душа живет Богом, когда живет хорошо, ибо она не может жить хорошо, если Бог не содействует в ней тому, что хорошо" [34, т.П, кн.13, гл.2.]. "Как тело без души мертво, и ничего не может делать: так и душа, без небесной души, без Божественного Духа, мертва для царствия, и без Духа Святаго не может совершать ничего угоднаго Богу"[35].

⁵² **Аще беззакония назриши, Господи, Господи, кто постоит?** (Пс.129,3). "Если правдиво будешь держать весы суда, кто в состоянии будет перенести произносимый на него приговор? Ибо всем необходимо подвергнуться погибели" - писал бл.Феодорит [24, толк. на 129 пс.]. "Слово *кто* здесь означает никто, потому что невозможно, поистине невозможно никому никогда удостоиться милости и человеколюбия, если будут исследованы дела его со всей строгостью" (Свт. Иоанн Златоуст - [36, толк . на пс. 129,3]).

⁵³ О существе спасения во Христе так писал свт. Феофан Затворник: "Мы едино с человечеством Господа Иисуса Христа; человечество в Господе ипостасно соединено с Божеством Его и в Нем с Троициным Богом. Верующие становятся едино тело с Господом, и как Господь Един с Богом, в Троице поклоняемом, то и все верующие входят чрез Него в единение или преискреннее общение с Триипостасным Богом. В сем состоит вся тайна спасения! **Аз во Отце**, Говорит Господь к ученикам, - **и вы во Мне**. Почему молился ко Отцу: **да вси едино будут: якоже Ты, Отче, во мне, и Аз в Тебе, да и тии в Нас едино будут** " [26, гл.4].

⁵⁴ **Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь** (Мф.22, 37-38). "Итак, Бога должно любить всей душой; это значит: надо предаться Ему всеми сторонами и силами души" - писал бл.Феофилакт, комментируя это место в Евангелии [7].

⁵⁵ Если Каждому из Лиц Пресвятой Троице подобает всякая слава - значит каждое из Лиц Бог Всесовершенный. В этом случае Три Лица - суть Един Бог (см. подробнее [37]).

⁵⁶ Существуют и некоторые исключения. Во время Всенощных бдений, посвященных Господским праздникам, (например - Рождества Христова или Обрезания Господня) пение первого антифона первой кафизмы всегда оставляется, что связано с тем, что в словах этого антифона многое говорится о пришествии Христовом и Его жизни, что достаточно полно представлено в стихирах и других песнопениях изменяемой части каждого Господского праздника.

⁵⁷ Во время совершения воскресных Всенощных бдений должна петься (или как принято говорить о псалмах "стихословиться") вся первая кафизма, т.к. в псалмах первой кафизмы пророчески предсказываются события жизни, страданий, смерти и воскресения Господа нашего Иисуса Христа (см. [24] и [25]).

⁵⁸ Существует особые уставные правила, касающиеся порядка чтения кафизм Псалтири как на вечерни, так и на других службах [16]. При этом в течение всей недели за

богослужением вычитывается полностью вся Псалтирь. Великим постом в течение недели Псалтирь вычитывается дважды за неделю.

⁵⁹ “Итак при молитве к Иисусу Христу возненавидим злые помыслы, - и воля Божия исполнена” [38].

⁶⁰ «Далее говорит старец (авва Пимен) и о самооправдании: "если же и самооправдание поможет воле, то человек совершенно развращается". Удивительно, какая последовательность в словах святых Отцов! (Подлинно) когда оправдание соединится с волею, то это есть совершенная смерть, великая опасность, великий страх; тогда окончательно падает несчастный. Ибо кто заставит такового верить, что другой человек более его знает, что ему полезно? Тогда он совершенно предается своей воле, своему помыслу, а наконец враг, как хочет, устраивает его падение. Поэтому сказано: **лукавый злодействует, егда сочетается с праведным, ненавидит же гласа утверждения**» [6, поучение 5].

⁶¹**Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе (1 Кор.5,11) (см. толк. [53]). Завещаем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас (2Фес.3,6) (См. толк. свт.Тихона [8, §135-136]).**

⁶² "Видишь ли, как тверда душа его в добродетели? От праведников она готова переносить с удовольствием и выговоры, а от незаконных, хотя бы они говорили и приятное что-либо, она отвращается. Почему? Потому что сии и сожалением часто погубляют, а те и строгостию исправляют; и в обличениях тех заключается сострадательность, а в сострадательности сих - смерть. И смотри, как здесь выразился апостольский совет: обличи, запрети, умоли. Таково-то обличение у святых; так поступают и врачи: они не только рассекают, но и обвязывают. Если же от злых должно отвращаться и тогда, когда они милуют; то когда же должно сближаться с ними? Явно, что никогда" (Свт. Иоанн Златоуст - цит. по [25]).

⁶³ Как камень [25].

⁶⁴У св.прав. Иоанна Кронштадтского читаем: "Не было, братия, для Бога никакой нужды подвергать Себя такому безчестию и таким страданиям на земле: Его самопожертвование совершенно добровольное, - и Он мог не воплощаться, не страдать и не умирать. Только тогда мы все, как грешники и как враги Божии, были бы на веки пленниками и рабами дьявола, и все погибли бы вечно" [28, слово 8]. (Под рабством сатане традиционно в Православии понимается рабство греху, пусть даже невольное и неведомое самому человеку, поскольку, согрешая, человек творит волю дьявола (см. подробнее [6, поучения 1 и 21]).

⁶⁵ Не было подлинного угождения Богу и у ветхозаветных праведников, так пишет об этом свт.Иоанн Златоуст, комментируя слова Апостола Павла: **"Обновляйтесь же духом ума вашего и облечитесь в новаго человека, созданного по Богу в правде и преподобии истины"** (Ефес.4,23- 24): "Была некогда правда и преподобие у иудеев, но - не истины, то была праведность прообразовательная. Ибо телесная чистота есть образ чистоты, а не истинная чистота: то был образ праведности, а не истинная праведность. **В преподобии**, говорит, **и правде истины**. Может быть, это сказано и касательно ложной праведности.

Потому что многие у неверующих считают себя праведными, но они обманываются. Праведностью называется добродетель всеобъемлющая. Послушай, что говорит Христос: **аще не избудет правда ваша паче книжник и фарисей, не внидите в царствие небесное** (Матф.5,20). И в другом месте праведным назван тот, кто греха не творит (1 Иоан.3,9)" [40, беседа 13].

⁶⁶ "Винограда моего не сохраних! Вопиет в страшной скорби душа, низшедшая из естества, обновленного Крещением, в область естества падшаго, потерявшая свободу, насилуемая грехом; пасу козлища мои! Нет во мне ощущений и помыслов духовных! Они - козлища, составляющая смешение добра со злом! они - мои , потому что рождаются из моего падшего естества! (Песнь Песней I,5,7) - свойства естества обновленного мною утрачены!" [3, гл.21].

⁶⁷ Подавляющее большинство праздников в Православной Церкви посвящено новозаветным событиям. Тексты богослужений, посвященных праздникам ветхозаветных святых требуют специального рассмотрения.

⁶⁸ Исключением из этого правила является пение 30 стихир на *Господи, воззвах* Великим постом во время вечерни в день т.н. "Стояния преп. Марии Египетской".

⁶⁹ Как во время *Господи, воззвах*, так и при пении других стихир и тропарей, в конце после слов *и ныне* часто звучит богородичная стихира. "Другая половина этого славословия (*и ныне*) прилагается к тропарю в честь Божией Матери, ибо чрез Нее мы сподобились вечно славословить Святую Троицу, чрез Нее оживотворены и спасены Триипостасным Божеством" [1, стр.290].

⁷⁰ В некоторые богослужebные дни вечерний вход совершается не с кадиллом, а с Евангелием.

⁷¹ "Если б не пришел Господь, не сделался человеком и не принес Себя в жертву за нас, и если б не благоволил Он так устроить, чтоб всякий верующий в Него, преисполняясь освящения чрез принятие благодати Его, освобождался от уз мира; то никто никогда и не освобождался бы от них, т.-е. не освобождался бы от тех трех страстей (славолюбия, сластолюбия и сребролюбия - *прим. авт.*), - ибо оне суть узы мира, - и все бы погибали, ибо другаго пути ко спасению нет и быть не может" (преп. Симеон Новый Богослов, Слово 23 [9]). "Неприемлющие благодати искупления, проповедуемого Евангелием, как единственного средства к оправданию нашему пред Богом: *анафема*" (Анафематизмы в Неделю торжества Православия [11, проп.14]).

⁷² Естество человеческое может представлять собою либо естество падшее, которому нет входа в Небо по причине пребывающего в нем греха, либо естество, обновленное во Христе Иисусе (см. подробнее [3, гл.21]).

⁷³ "Возведи умныя очи в небесныя селения, и осмотри тамо всех жителей: ни единого не сыщешь, кто бы терпения путем отсюда не пришел туды" [8, §214].

⁷⁴ "Где отпущение грехов, тамо все благая, смертью Христовою приобретенная последуют; тамо вместо клятвы благословение Божие, вместо гнева благодать и милость

Божия подается. О, чуднаго и воистину желаемого пременения! Окаянный грешник в число праведных приемлется, из сынов тьмы сыном света, из чада диавольского чадом Божиим, из наследника вечныя смерти и ада наследником вечнаго живота, вечнаго блаженства и царствия Божия делается" – писал свт.Тихон Задонский [8 - §151]. А там, где водворяется Царство Небесное в душе человека, может ли быть действительный недостаток в чем-либо? (см.: Мф.6,33).

⁷⁵ **"Вы род избран, царское священство, язык свят, люди обновления, яко да добродетели возвестите из тьмы вас призвавшего в чудный Свой свет (1 Петр.2,9). Якоже Христос, Сын Божий, во днех плоти Своя и смирения умален и безчестен был паче всех сынов человеческих, якоже о Нем пророк предвозвестил: вид Его безчестен, умален паче всех сынов человеческих (Исаия 53,3), - и Евангелие о том свидетельствует: тако и христиане, которые сердцем веруют в Него и любовьию последуют Ему, не ино что как презрение, поношение, уничижение злomu миру суть. Но что до внутренняго их надлежит достоинства и чести, нет их ничего выше" [8, §493 и далее].**

⁷⁶ "Конец жизни во грехе смерть, - смерть духовная, за которой неминуемо следует и смерть вечная по смерти телесной" [32, толк. на (Рим.6,23)].

⁷⁷ **Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим - это 12-ый стих 118 псалма. Согласно преп. Ефимию, слово "оправдание" в контексте данного стиха значит "заповеди" [25]. Паче враг моих умудрил мя еси заповедию Твоею, яко в век моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко свидения Твоя поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взысках (Пс.118, 98-100).**

⁷⁸ "Душа, разделившись с Богом преступлением заповеди, умерла; но послушанием заповеди опять соединяется с Богом и оживотворяется этим соединением. ...Опять, эта жизнь принадлежит не только душе, но и телу, доставляя ему бессмертие воскресением. Она не только избавляет его от мертвенности, но с нею и никогда непрестающей смерти - будущей муке" (Свт. Григория Паламы, послание к Ксении монахине - цит. по [4, "Слово о смерти"]). **Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам. Иуда - не Искарот - говорит Ему: Господи! что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру? Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим (Иоан.14,21-23).**

⁷⁹ "Двойкий грех, по рассуждению учителей церковных, примечается. Иной есть владеющий человеком, о каковом глаголет Апостол: **да не царствует грех в мертвенном вашем теле , во еже послушати его в похотех его (Рим.6,12).** Сей грех иначе называется самопроизвольный, яко с хотением, советом, умыслом и знанием и предрассуждением делается, и противу совести бывает, которую и уязвляет и беспокоит, - напр. соблудить, похитить, украсть чужое, обмануть, прельстить ближняго, злобиться на него и проч. С таким грехом вера и благодать Святаго Духа в человеке купно быть не может, но изгоняется чрез него; и согрешающий человек тако лишается всех благ, чрез Христа приобретенных; и Христос ему ничего не пользует, пока тако грешить не перестанет" [8, §376].

⁸⁰ См. свт. Феодора Толкование на послание св. Апостола Павла к Римлянам (Рим. 3,24) [32].

⁸¹ "Молитва: *подай, Господи*, внушает нам , что мы решительно ничего своего не имеем , кроме множества грехов, и все получаем от Бога туне, даром, по милости Его, и потому должны смиренно просить Его о всех своих нуждах и за полученное благо немедленно благодарить" [1, стр.309].

⁸² Варсонуфий Великий: "Смерть без грехов - не смерть, но переход от скорби к покою, от тьмы в неизреченный свет и жизнь вечную" [27, отв.144].

⁸³ "Первая заповедь, данная Спасителем мира всему без исключения человечеству, есть заповедь о покаянии: **начал Иисус проповедати и глаголати: покайтесь, приблизися бо царствие небесное** (Мф.4,17). Эта заповедь объемлет, заключает, совмещает в себе все прочие заповеди" [2, гл.24, отд.2].

⁸⁴ "Кайся и стой в том до конца, и спасешься: чего как себе, так и тебе от сердца желаю" [42, письмо 19].

⁸⁵ "Священник, как Моисей на Синае, стоит у престола, а народ, как у подножия горы - у соли. Священник как Моисей, лицом к лицу с Богом беседует, умоляет Его, славит и благодарит Его (главопреклонная молитва)" [1, стр.288].

⁸⁶"Неприемлющие благодати искупления, проповедуемого Евангелием, как единственного средства к оправданию нашему пред Богом: *анафема*" (Анафематизмы в Неделю торжества Православия [11, проп.14]).

⁸⁷ "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 - [11, проп.14]).

⁸⁸ Лишь в немногих храмах, там, где их архитектурное устройство позволяет совершать выход в притвор, (как, например, бывает в некоторых храмах монастырей св. горы Афон), можно в настоящее время видеть исход во время совершения литии в притвор духовенства и всех молящихся, как того и требует Церковный Устав.

⁸⁹ Свт. Тихон Задонский : "Достоин смерти не токмо временной, но и вечной грешник, который Богу безконечному досаждает, и , что горше того, не перестает досаждавать нераскаянным житием. Видишь, что грешник недостоин жить, и благодать Божия есть, что всякий грешник еще не погибл. Аще же жития недостоин, но смерти повинен всяк грешник, то достоин ли , чтобы на его сияло солнце, луна и звезды? достоин ли, чтобы питался, и прочими благами Божиими утешался? Воистину недостоин"[41, письмо 14]. "Если правдиво будешь держать весы суда, кто в состоянии будет перенести произносимый на него приговор? Ибо всем необходимо подвергнуться погибели" [24, толк. на 103 пс.].

⁹⁰В отдельных случаях (6.X, 18.X, 14.XI, 16.XI, 30.XI) Церковным Уставом положено совершение литии на вечерни при полиелейном богослужении .

⁹¹ «Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром; ибо видели очи мои спасение Твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников, и славу народа Твоего Израиля (Лук.2,25-32). Симеон не был священник, но был человек боголюбивый; он ожидал, что придет Христос, утешитель евреев и освободитель от рабства греховного, а, может быть, и от рабства римлян и Иродова. Ибо кто уверовал во Христа, тот поистине свободен и в чести у царей и всех людей. Посмотри на апостолов. Не были ли они рабами римлян? А теперь цари римские почитают их и поклоняются им. Итак, для них, израильтян, Христос стал утешением. Сей Симеон, движимый Духом Святым, взшел во храм, когда Мать принесла Господа, и, приняв Его на руки, исповедует Богом. Ибо сказать: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко», мог исповедующий, что Он есть Господь жизни и смерти. Смотри, как святые тело считают узами. Потому и говорит: «ныне отпускаешь», разрешаешь как бы от уз. «По слову Твоему»: говорит о полученном им предсказании, что он не умрет, пока не увидит Христа. "С миром" вместо: в спокойствии. Ибо человек, куда живет, мятется, как Давид говорит (Псал. 38, 7); умерший же находится в мире. "С миром" - можно разуметь и иначе, а именно: с получением ожидаемого. Прежде, чем я увидел Господа, я, говорит, не был спокоен помыслами, но ожидал Его и всегда помышлял с заботою, когда Он придет; а теперь, когда я увидел Его, я успокоился и перестал думать, я разрешаюсь. «Спасением» назвал воплощение едиnorodного, которое Бог уготовал прежде всех веков. Уготовал это спасение пред лицом всех людей. Ибо для того Он воплотился, чтобы спасти мир и чтобы воплощение Его явлено было всем. Спасение это есть "свет к просвещению язычников", то есть для просвещения омраченных язычников, "и в славу Израиля", ибо Христос есть поистине слава израильского народа,

потому что от него Он воссиял и поистине благоразумные находят для себя величие в этом. Так говорит Симеон. А мне кажется, что сему Симеону приличествуют и слова Давида: **"Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение Мое"** (Псал. 90, 16)» [7, толк. на Лук. 2,25-32].

⁹² "Другие награды у слуг Христовых: они проводят здешнюю жизнь в изучении истины, в образовании себя ею. Претворенные ею, - запечатлеваются Святым Духом, вступают в вечность, уже коротко ознакомленные с вечностью, приготовив себе блаженство в ней, извещенные в спасении
..." [2, гл.53].

⁹³ "Разные писатели от различных слов производят слово *тропарь*. Одни от слова *τρόπος* - нрав, образ жизни: потому что тропарь есть песнь, изображающая образ жизни свтаго или описание праздника. Иные от *τροφαῖον* - трофей или знак победы: потому что тропарь есть песнь, возглашающая победу свтаго или торжество праздника. Иные от *τρόπος* - троп, употребление известного слова не в собственном значении, а в значении другого предмета, по некоторому их между собою сходству: потому что такое употребление очень часто усматривается в тропарях, например: святые уподобляются звезде, отрасли благочестиваго корня, лучам и проч...."(17, ч.2, гл.4 , §9).

⁹⁴ Так писали об этом св.Отцы. Об этом так читаем мы у свт. Василия Великого: "Обычай есть, плавающим по морю на небо смотреть, и оттуду плавания течение принимать, во дни от солнца, ношью же от северных или иных каких являющихся звезды, и от сих всегда правое течение плавания примечать. И ты убо, то есть, по морю мира сего плавая, очеса на небо

возведи, по примеру рекшаго: **к Тебе возведох очи мои, живущему на небеси** (Пс.122,1). Смотри на Солнце правды, то-есть, Христа, и, аки звездам неким светлым, заповедям Господним в правление себе отдай, и бодрствующее имей око. **Не даждь сна очима твоима, и веждама твоима дремания**, да всегдашнее возъимеешь от заповедей течение. **Светильник**, бо, рече, **ногама моима закон твой и свет стезям моим** (Пс.118,105). Аще бо никогда не будешь дремать при кормиле, пока в сем житии находишься: помощь Духа содействующего получишь, Который тебе всегда далее будет вести, и легким и тихим дыханием даже до спасительного, тихаго и веселаго пристанища онаго доведет " (цит. по [8, §276]).

⁹⁵ В Церковном Уставе установлено совершение литий на вечернях некоторых полиелейных праздников, при этом освящения хлебов и вина не полагается (см. примечание 90).

⁹⁶ О хлебах, освященных на Всенощном бдении читаем во 2-ой гл. Типикона: "Благословенныя же имут хлебы дарования различна: рекше, уставляют огневицу пиющим с водою, и трясовицу отгонят, и всяк недуг и всяку болезнь исцеляют: к сим и мыши от жит отгонят и ина пакостящая прогоняют"[16] .

⁹⁷ Когда вечерня совершается вместе с Литургией свт.Иоанна Златоуста, свт.Василия Великого или вместе с Литургией Преждеосвященных Даров, тогда все, что следует после прокимна и паримий, согласно Церковному Уставу, оставляется.

Литература

1. Св.прав.Иоанн Кронштадтский. Мысли о богослужении Православной Церкви. Моя жизнь во Христе, часть III, М., 2001.
2. Свт. Игнатий (Брянчанинов). Сочинения, т. 1, М., 2001.
3. Свт.Игнатий (Брянчанинов). Сочинения, т. 2, М., 2001.
4. Свт.Игнатий (Брянчанинов). Сочинения, т. 3, М., 2001.
5. Пространный христианский катихизис Православной Кафолической Восточной Церкви, М., 1911.
6. Преп.авва Дорофей. Душеполезные поучения, Сергиев Посад, 1999.
7. Бл.Феофилакт Болгарский. Благовестник (в 2-х частях), М., 1993.
8. Свт.Тихон Задонский. Об истинном христианстве. В кн. «Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонского», т. 2-3, М., 1994.
9. Свт.Тихон Задонский. Письма посланные - в книге «Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонского», т.5, М., 1994.
10. Настольная книга священнослужителя, т.5, М., 1986.
11. Свт. Игнатий Брянчанинов. Сочинения, т. 4, М., 2001.
12. Свт. Игнатий Брянчанинов. Приношение современному монашеству, Сочинения, т. 5, М., 2001.
13. Настольная книга священнослужителя, т.6, М., 1988.
14. Преп.Симеон Новый Богослов. Творения в трех томах, ТСЛ., 1993.
15. Св.прав.Иоанн Кронштадтский . Моя жизнь во Христе, ч.1-2, М., 1998.
16. Типикон, СПб., 1992.
17. Новая скрижаль, М., 1992.
18. Канонизация святых, ТСЛ, 1988.

-
19. Явление епископа Игнатия А.В.Жандр на 20-й день по кончине его (Из записок М.В.Чихачева) – “К свету”, N11-12.
 20. Жизнеописания достопамятных людей земли Русской, М., 1992.
 21. Преп. Иоанн, игумен Синайской горы. Лествица, СПб., 1998.
 22. Бл.Симеон Солунский. Разговор о св. священнодействиях и таинствах церковных, Сочинения, СПб., 1856.
 23. Свт. Василий Великий. Против Евномия. В кн. "Творения", часть III, М., 1993.
 24. Бл.Феодорит . Псалтирь в объяснении значения каждого стиха, М., 1997.
 25. Преп.Ефимий Зигабен. Толковая Псалтирь, Калуга, 2000.
 26. Свт.Феофан Затворник. О Православии с предостережениями от погрешений против него, М., 1902.
 27. Преп.Варсануфий и Иоанн. Руководство к духовной жизни в ответах на вопрошения учеников, СПб., 1905.
 28. Св.прав.Иоанн Кронштадтский. Новые грозные слова, М., 1993.
 - 29 .Свт.Игнатий Брянчанинов. Письма о подвижнической жизни, Париж-Москва, 1996.
 30. Бл.Феофилакт Болгарский. Толкования на послания св.Апостола Павла. М., 1993.
 31. Бл.Августин. О книге Бытия, Творения, Киев,1893.
 32. Свт.Феофан Затворник. Толкование на Послание Св.Апостола Павла к римлянам, М., 1890.
 33. Свт.Григорий Палама. Беседы. М., 1993.
 34. Бл.Августин. О граде Божиим, в кн. “Творения”, т.3, СПб., 1998.

35. Преп. Макарий Египетский. Беседа о том, что всякая душа, желающая наследовать царствие Божие, должна возродиться от Св. Духа. “Христианское Чтение», 1839, II, стр.320.

36. Свт.Иоанн Златоуст. Беседы на псалмы, М., 2003.

37. Колчуринский Николай. Обретохом веру истинную, М., 2005; Беседы о Пресвятой Троице, 2003, <http://www.um-islam.nm.ru>.

38. Преп.Исихий Слово о трезвении и молитве. В кн. "Добролюбие", т.3, М.,1993.

39. Свт.Игнатий Брянчанинов. Слово о человеке, СПб., 1995.

40. Свт.Иоанн Златоуст. Беседы на послание к Ефессянам. В кн. «Творения», т.11, кн.1, СПб., 1905.

41. Свт.Тихон Задонский. Письма келейные - в книге «Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонского», т.4, М., 1994.

42. Служебник, М., 1991.

43. Колчуринский Н. Беседы о превородном грехе и искуплении, <http://www.um-islam.nm.ru>.

Москва, 2004.

Печатается по благословению протоиер.Георгия Морохина, благочинного Судогодского округа Владимир-Суздальской епархии.