Русская Православная Церковь

Московский Патриархат

Калужская духовная семинария

Кафедра исторических и церковно-практических дисциплин

Священнодействия Божественной Литургии: символическое истолкование в богословском и историческом контексте

Выпускная квалификационная работа

студента 4 курса

иерея Павла Степанюка

Научный руководитель:

Протоиерей Сергий Балахонов

Калуга

2018

Оглавление

[Введение 4](#_Toc516164777)

[Глава 1 Историческое и символическое в православном богослужении 6](#_Toc516164778)

[Глава 2. Приготовление Божественной Литургии 11](#_Toc516164779)

[2.1 Входные молитвы и облачение в священные одежды 11](#_Toc516164780)

[2.2 Проскомидия 19](#_Toc516164781)

[Глава 3. Божественная литургия 27](#_Toc516164782)

[3.1 Литургия оглашенных 27](#_Toc516164783)

[3.2 Литургия верных 40](#_Toc516164784)

[3.3 Евхаристический канон 48](#_Toc516164785)

[Заключение 61](#_Toc516164786)

[Список литературы 63](#_Toc516164787)

Введение

«Божественная литургия, и в особенности Евхаристия, есть величайшее и постоянное откровение нам любви Божией»

Св. праведный Иоанн Кронштадтский

Литургия занимает центральное место во всем богослужебном многообразии Христианской Церкви. Она является средством совершения важнейшего таинства – Евхаристии. Первую литургии совершил сам Господь и Бог наш Иисус Христос на Тайной Вечере, где Он преломил хлеб и разделил чашу со своими ближайшими учениками – апостолами. На протяжении всей христианской истории литургия развивалась и преображалась, реализуясь во множестве форм и способов своего совершения. Литургия и Таинство Евхаристии являются центром и средоточием всей духовной и обыденной жизни любого христианина, будь то мирянин или священнослужитель. Они были и будут актуальны и важны, пока стоит Святая Христианская Церковь, но мир, люди и, как следствие, способы совершения Литургии и Евхаристии, меняются и обогащаются. Церковный богослужебный обиход развивался многие сотни лет, все больше насыщаясь богословием и даже являясь его непосредственным материальным воплощением. В то время, когда христианский мир был сосредоточен в Византии, жизнь христианская была неотделима от жизни мирской, народ живо и проникновенно воспринимал уже существующее предание и участвовал в формировании новых его граней. После множественных кризисов и потрясений, испытанных Церковью, а конкретнее Русской Православной Церковью, народ был силой отделен от церковной жизни и потерял живость восприятия Церковного предания. Сейчас проблема восстановления связи Церкви и народа крайне актуальна и важна. Эта работа направлена на решение этой проблемы. Через изучение необходимой литературы и источников в этой работе будет предпринята попытка восстановить живое восприятие Литургии через изучение святоотеческого толкования и исторического развития Литургии и ее чинопоследования и священнодействий. Цель работы – сопоставление символического значения священнодействий в чине Божественной Литургии святителя Иоанна Златоуста с их историко-практической стороной.

Цель обусловливает следующие задачи:

- изучить святоотеческую и богословскую литературу по данной теме,

- систематически описать священнодействия с их символической и историко-практической стороны.

Объектом данного исследования является Божественная Литургия святителя Иоанна Златоуста, а предметом исследования – символическое и историко-практическое значения священнодействий в чине Божественной Литургии святителя Иоанна Златоуста.

В данной работе применяются методы: анализ источников, сравнительный анализ источников по выбранной теме.

Будет проведен синтез двух направлений в понимании и толковании Божественной Литургии: символического и историко-практического.

Настоящая работа опирается на исследования ученых-литургистов, которые занимались проблемой истолкования богослужения, а также стремились выделить литургическое богословие как отдельный раздел богословской науки. Среди них архиепископ Вениамин (Милов), архимандрит Киприан (Керн), И. Дмитриевский, протоиерей Александр Шмеман и др.

Работа включает в себя введение, три главы, заключение и список литературы. Выводы и результаты, полученные в ходе исследования данной темы, могут использоваться при проведении лекций и практических занятий по литургике, различным богословским дисциплинам, а также при подготовке к богослужебной практике.

Глава 1. Историческое и символическое

в православном богослужении

Для начала, чтобы понять, что представляет собой символ в контексте православной веры, мы должны рассмотреть некоторые догматические аспекты этой веры. В Библии написано «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1), по толкованию святых отцов здесь подразумевается сотворение мира «видимого» и мира «невидимого», иначе земного и небесного. Таким образом, христиане верят в существование помимо «видимого» чувственного мира, в котором живем мы, люди, этого самого таинственного и мистического «невидимого» мира, мира ангелов. Эта вера и определяет христианское восприятие мира. Эти два мира едины и гармоничны, будучи двумя разными образами тварного бытия, они оба предназначены и предрасположены к благодатному единению с Богом и друг с другом, и Бог присутствует в каждом из них. Сам Бог же находится в другом мире, Божественном, непостижимом, как и Сам Он. Особое место занимает человек, сотворенный по образу и подобию Божию, он представляет собой гармоничное единство всех трех областей сущего: Божественного, небесного и земного. В природе человека заключено присутствие всех трех миров, а именно: дух, душа и тело, поэтому человек способен на целостное восприятие всего сущего.[[1]](#footnote-1)

Человек способен ощущать космос как литургический организм, верующему раскрывается вселенское богослужение: «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите Его, все воинства Его. Хвалите Его, солнце и луна, хвалите, Его, все звезды света.»[[2]](#footnote-2). Богослужение, совершающееся на земле, есть выражение стремления сотворенного мира к Богу. Храм является тем местом, где человек восстанавливает свой Божественный образ через приобщение Христу. Через это приобщение совершается соборность всей Церкви, когда человек начинает сознавать себя членом тела Христова. Напоенность одним Духом творит высшее единство. Эта «соборность» существует вне времени и пространства, все члены Церкви, и живые, и мертвые, являются одним литургическим организмом. В богослужении это реализуется через сочетание ветхозаветных и новозаветных литургических пластов. В суточном, седмичном и годовом кругах богослужения находит свое символическое воплощение непрерывность этого космического богослужения.

Богослужебная символика: архитектура храма, живопись, предметы, облачения – являются ничем иным, как проповедью в образах и красках, отражением того что совершается в литургии, в ее молитвах, песнопениях и других ритуальных действиях. В земных, вещественных знаках и образах церковная символика являет догматическую картину мира, содержащуюся в православном вероучении. Вследствие греховной поврежденности человеку верующему бывает затруднительно понять значение церковных символов.[[3]](#footnote-3)

Церковный символ – это не «условный знак» того, что он изображает. Он таинственно содержит в себе то, что он изображает. Церковный символ соответствует своему небесному или Божественному первообразу, имеет в себе его благодатное присутствие и тем самым исполняет свое предназначение.

Есть два вида символов: символы как знаки и предначертания, которые имеют неполное, иносказательное, прообразовательное соответствие тому, что изображают, и символы как образы, которые непосредственно изображают совершенное, истину, поскольку она являет себя в образе. Например, прообразом Христа как Жертвы за грехи мира был в Ветхом Завете пасхальный жертвенный агнец.

Символика алтаря во многом является воплощением видения ап. Иоанна Богослова, которое он пересказал в своей книге «Апокалипсис». Престолы, которые она увидел, – это троны, на которых восседают: в центре – Господь Вседержитель, старцы подле Него – священники. В алтаре это Горнее место, во время чтения Апостола на литургии архиерей садится на Горнем месте, а сослужащие по сторонам от него, это восполняет символику до конца.

Вещественные церковные символы принято делить на знаки (знамения) и образы. Например, знаком является четырехконечный или восьмиконечный крест без изображения распятого Господа на нем – этот крест призван напоминать нам о Распятии. Но крест с изображением Распятого Господа Иисуса Христа – это уже образ.

К знамениям относятся также внешние и внутренние архитектурные формы храма, его некоторые части, жертвенник, иконописные изображения Всевидящего Ока в треугольнике, изображения лестницы, круга, меча, ключей (в образах Петра и Павла), головные уборы священнослужителей, архиерейские посохи, дикирий и трикирий, орлецы, подсвечники, паникадила, дарохранительницы, дароносицы, вервия, которыми опоясывается престол, одежды престола и жертвенника, завеса царских врат, илитоны, плат для отирания губ после Причастия, покровцы, воздух, звездица, лжица. Знамением Господа Иисуса Христа является хлебный агнец, изымаемый из просфоры, и вино, смешанное с водою в чаше до их претворения в Тело и Кровь Христовы, а также частицы, вынутые в честь Матери Божией, святых и о здравии и упокоении людей.

Образы — это священные изображения и предметы, овеществляющие не только духовное значение, но и самое внешнее сходство Божественных и небесных лиц и предметов. К образам относятся прежде всего иконы: образы Господа Иисуса Христа, Матери Божией, Креста Господня с Распятым Спасителем, ангелов, святых людей, а также изображения священных событий.

К образам относятся алтарь с царскими вратами, Горнее место с седалищем для архиерея, семисвечник, престол, чаша, кадильница, горящие лампады и свечи, угли и ладан, дым (фимиам) от кадила. Эти предметы были явлены в Апокалипсисе как составляющие устройство и принадлежности храма небесного, одновременно являющиеся и знамениями глубоких духовных истин, и образами Божественного Откровения.

К образам относятся дискос с изображением ангелов, копие, как напоминание о копье, которым был прободен Спаситель на Кресте, губка, во образ той губы, через которую был напоен Спаситель уксусом на Кресте, вервие, опоясывающее престол, как образ пут ведомого на суд Спасителя, все богослужебные и повседневные облачения и одежды духовенства, соответствующие по виду и покрою или земным одеждам Иисуса Христа, или одеждам, в которых Он явился в Своей небесной славе, или одеяниям ангелов.

Особое положение в церковной символике занимают антиминс, напрестольные Евангелие и Крест, мощи святых.

На антиминсе, как правило, изображается положение Господа Иисуса Христа во гроб. Присутствие в антиминсе и под престолом мощей святых угодников имеет столь великое значение, что без этого на престоле не совершается Евхаристия — таинство Бескровной Жертвы. В этом — гармония земного и небесного, ибо в таинстве Евхаристии соучаствуют земная Церковь в лице священнослужителей, совершающих эту службу, и верующих, и Небесная Церковь, что символизируется вещественными останками святых людей, так что совершаемое даже в самом отдаленном и малолюдном храме таинство Евхаристии приобретает значение и силу вселенского события. Естественно, что в самой священной своей точке, там, где Иисус Христос снисходит в храм и предлежат Его Святые Дары, то есть на престоле, Православная Церковь должна иметь звено, связующее землю с небом — Церковь земную с Церковью Небесной. Таким звеном являются мощи святых угодников Божиих. Мощи святых мучеников на престоле храма свидетельствуют о неразрывной связи Иисуса Христа с Церковью, как Своим таинственным Телом.

Мученики своими страданиями и смертью за веру приобщились страданиям и смерти Господа Иисуса Христа и засвидетельствовали, что Он — истинно Сын Божий.

Святые мощи и Святые Дары, находясь в одном месте, означают собой Торжествующую Небесную Церковь, которая на земле является вот такой видимой реальностью.

Напрестольные Евангелие и Крест знаменуют собою, что все, совершающееся на престоле и во всем храме и Церкви совершается во исполнение Евангелия и Искупительного Подвига Иисуса Христа, Сына Божия: Евангелие есть знамение Иисуса Христа — учащего и проповедующего, образ того вечного Евангелия и книги, которую видит Иоанн Богослов в небесном храме, а напрестольный Крест есть образ Распятия Господня.

Антиминс, напрестольные Евангелие и Крест содержат в себе всю полноту догматов о Домостроительстве спасения человеческого рода, привлекая таким образом к престолу и всю полноту Божественной благодати, почему и весь престол знаменует собою Самого невидимого и невместимого Бога и одновременно Единородного Сына Его, Иисуса Христа.

Вершина всей символики — пресуществленные Святые Дары, ибо это Тело и Кровь Христовы.

Обрядовая архитектоника литургии пронизана символизмом, который, по свидетельству святого Дионисия Ареопагита, призван «озарить всю природу человеческую светом Божественных истин, сообразно с ее делимостью и вместе неделимостью», ибо «надлежало бесстрастную душу вознести к простому и внутреннему созерцанию Боговидных образов и страстное тело врачевать и возводить к Богу по законам телесности, то есть посредством предустановленных, прообразовательных символов, которые были бы сообразны с понятиями души и в то же время соответствовали истинам неприкровенного богословия». В таких Богочеловеческих символах и предстает душе верующего великое Таинство преложения Даров Господних, сообщая ей особый, евхаристически ориентированный строй духовной жизни, с особой силой выразившийся в одухотворенности церковного искусства. Просфора, из которой вынимается Агнец — образ Иисуса Христа (подобно тому, как в ветхозаветном богослужении его символизировал агнец пасхальный), литургически знаменует Пресвятую Деву Марию. Жертвенник, где совершается проскомидия, изображает рождественскую пещеру (вертеп). Дискос, на который полагается Агнец, символизирует ясли Христовы, звездица — звезду над Вифлеемом в ночь Рождества, покровы — пелены, которыми был повит Младенец Иисус, кадильница и фимиам — дары волхвов Родившемуся Христу. Молитвы и славословия священнослужителей — поклонение пастырей и волхвов. Изобразительный символизм на литургии оглашенных также связан с событиями жизни Господа Иисуса Христа вплоть до последних дней Его земной жизни. Изобразительная символика на литургии верных охватывает события страданий Господа, Его Голгофской смерти, погребения, Воскресения, Вознесения, седение Его одесную Бога и Отца, вплоть до эсхатологических образов второго славного Его пришествия.

Глава 2. Приготовление Божественной Литургии

2.1 Входные молитвы и облачение в священные одежды

Литургию в ее современном виде можно разделить на три части:

1. Проскомидия
2. Литургия оглашенных
3. Литургия верных

Проскомидия – это первая часть литургии, в переводе с греческого означает – «приношение». На ней происходит приготовление вещества для Святой Евхаристии через особые священнодействия из принесенных хлеба и вина, а также совершается поминовение живых и усопших членов Христовой Церкви. В древности был обычай приносить в храм на Таинство Евхаристии хлеб и вино сделанные самими прихожанами, из всех даров выбирались лучшие, от этого обычая и сохранилось название этой части Божественной литургии – «приношение».

Перед началом проскомидии, и вообще перед тем как войти в алтарь и начать священнодействие, читаются входные молитвы. Таким образом, читаются они без облачения. Хотя в практике некоторых церквей эти молитвы совершаются в епитрахили. Состав у входных молитв следующий[[4]](#footnote-4):

1. Возглас («Благословен Бог наш…») и Обычное начало («Царю Небесный…», Трисвятое по Отче наш)
2. Покаянные тропари («Помилуй нас…», «Господи, помилуй нас…», «Милоседия двери…»)
3. Молитвы к Иисусу Христу и Пресвятой Богородице с последующим целованием соответствующих икон («Пречистому образу Твоему…», «Милосердия сущи источник…»)
4. Священническая молитва («Господи низпосли руку Твою…»)
5. Испрашивание прощения у сослужителей и народа
6. Вхождение в алтарь с чтением стихов Пс. 5:8-12 («Вниду в дом Твой…»), поклоны и прикладывание к престолу.

Приготовление к началу литургии являеется отдельным чинопоследованием и соответственно имеет начало и конец, поэтому входные начинаются с возгласа и «начала обычного», как и другие службы.

Так как приступление к совершению таинства требует особой духовной подготовки для священнослужителя читаются «покаянные тропари» которые мы также можем наблюдать в вечерних молитвах. В них испрашивается у Господа и Богородицы помилование грехов.

Далее следуют особые молитвы, обращенные ко Христу и Богородице. В первой испрашивается прощение прегрешений и воспоминается крестная жертва Спасителя что перекликается уже с самой литургией. После ее прочтения совершается поклонение и целование иконы Спасите в первом ряду иконостаса. Во второй молитве, обращенной к Божией Матери, испрашивается у Пречистой ее милосердие и заступление. И также совершается поклонение и целование соответствующей иконы.

Далее следует очень важная молитва: «Господи, ниспосли руку Твою…», в которой испрашивается у Господа укрепление для совершения конкретной предстоящей сейчас службы и позволение совершить бескровную жертву. Читая эту молитву, священник должен осознать свою немощь и недостоинство пред Господом огладываясь на которые он и просит укрепляющей помощи Божией. После этой молитвы священнослужители кланяются друг другу и прихожанам испрашивая прощения, а после расходятся в разные боковые двери.

Входя в алтарь читается 8-13-й стихи 5-го псалма: «Вниду в дом твой…», этим псалмом священнослужители выражают благоговение перед святостью храма, молясь чтобы Господь исправил путь их к достойному совершению Евхаристии. Все эти действия и молитвы в совокупности своей являются подготовкой к совершению таинства, происходит примирение с Богом через молитву и примирение со всеми присутствующими в храме: и служителями, и прихожанами, что является прямым исполнением заповеди христовой:

«Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что‐нибудь против тебя, 24. оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой»[[5]](#footnote-5).

После чтения «входных молитв» органично начинается чинопоследование облачения в священнические одежды: подризник, епитрахиль, пояс, поручи, фелонь. Так как облачения являются обязательной и неотъемлемой частью любого богослужения, и в особенности – Божественной Литургии, без которых священник не может совершить службу, мы постараемся понять почему же так сложилось, и какое место и значение занимают облачения в православном богослужении.

Богослужебные облачения духовенства имеют общее название – ризы и разделяются на одежды диаконские, иерейские и архиерейские. Эти одеяния православного духовенства берут свой образ в Ветхом Завете, одеяния Аарона и других священников, сделанными по прямому повелению Божию[[6]](#footnote-6) и предназначенными только для богослужениий, для славы и благолепия Божественных служб. Они не могут носиться и употребляться в быту. В Новом Завете Господь Иисус Христос в притче о званных на царский пир, которая повествует образно о Царстве Божием, говорит о недопустимости входить в него не в брачной одежде[[7]](#footnote-7). Там изображается брачный пир по случаю брака царского сына. По учению Православной Церкви, брак, о котором здесь и в других подобных образах часто говорится в Священном Писании, является таинственным браком Сына Божия, Господа Иисуса Христа (Агнца) с Его возлюбленной невестой – Церковью. Таким образом, символическое общее значение служебных церковных одеяний – это выражение в одеждах вещественных видимых одежд духовных - одежд праведности и чистоты, в которые души верующих людей должны быть облечены для участия в вечной радости сочетания Христа с Церковью избранных Своих.

Божественная литургия, как любое богослужение Церкви, является таинственной духовной встречей со Христом в союзе любви, как бы праздничным брачным пиром, поэтому духовенство призвано в зримых доступных образах представить сознанию и глазам верующих те одеяния, в которых Сам Господь Вседержитель, ангелы и святые в состоянии обоженности являются в области небесного бытия, в блеске и сиянии славы вечной. Богослужебные облачения духовенства изображают и означают те ризы, которые носил Спаситель в Своей земной жизни, и в особенности во время заключения Его в узы и суда над Ним в Синедрионе. В этих земных одеяниях и багрянице, которую надели на Него с насмешкой, как на Царя Иудейского, Христос решил добровольно совершить подвиг искупления рода человеческого. И эти самые одежды прославили Его как Спасителя мира. Внешним и вещественным образом этих самых небесных одежд Господа, а также Его ангелов, которых, например, видели жены мироносицы на гробе, и святых являются - по особому чину освященные богослужебные церковные облачения. Соглашаясь с общими понятиями о церковной символике - служебные одеяния содержат таинственно в себе благодатную силу своих первообразов – небесных одежд.

Исторически богослужебные облачения появились не сразу. Канон богослужебных облачений в основных чертах сложился в VI веке. Апостолы на собраниях верующих использовали некоторые богослужебные облачения. Именно из этих апостольских времен в Церкви сохранилось предание, выраженное блаженным Иеронимом в IV веке. Согласно этому преданию недопустимо входить в алтарь и совершать богослужения в обычных одеждах и просто употребляемых в быту. Отличия церковных одежд от обычных мирских по своей внешней форме и цвету замечаются уже в IV веке, и с этого времени, то есть после окончания гонений на Церковь, начинается быстрое развитие символики богослужебных одежд, в основном сложившаяся уже к VI веку и сохранившаяся по сей день.

Одеянием общим для всех степеней священства является стихарь, или подризник. По времени происхождения это самое древнее облачение. Стихарь явяляется образом подира у ветхозаветных первосвященников, но в христианстве приобретает несколько иной вид и значение. У диаконов и низших клириков стихарь – верхнее богослужебное одеяние с широкими рукавами. У священников и епископов стихарь – нижнее одеяние, поверх которого надеваются прочие одежды. Поэтому оно имеет особое название – подризник. Соответствуя небесным одеждам людей и ангелов, и белым ризам Христа в Преображении стихарь-подризник имеет белый цвет. Это придает данному богослужебному одеянию двойной смысл. По форме и отделке стихарь является образом одежды земной жизни и страдания Христа Спасителя, но по цвету изображает одеяния света Божественной славы.

По толкованию отцов Церкви элементы отделки стихаря несут в себе символическое значеие:

1. охватывающие рукав полосы знаменуют собою узы, которыми был связан Господь Иисус Христос, ведомый на суд.
2. поперек груди идет такая же полоса, она поднимается на плечи, через них опускается двумя концами на спину и соединяется поперек спины, означает она: кровавые язвы, во время пыток нанесенные Христу, и иго Христово, которое Его служители несут на себе.
3. знамение креста на спине символизирует собою Крест, который Господь нес на спине Своей на Голгофу, и свидетельствует о том, что облеченный в стихарь - служитель Христов: при возглашениях ектений и при чтении и пении диаконы и низшие клирики обращены преимущественно спиной к народу. Крест помещается ниже поперечной полосы на спине, потому что крестные страдания Христа были после его бичеваний и пыток, и потому, что Крест Христа – совершенно особый подвиг, превосходящий все возможные мучения.
4. полоса, нашитая по подолу, несколько отступающая от нижнего края, знаменует собою путы, связывавшие ноги Спасителя в темнице.

Все эти полосы, означают не только знамения страданий Господа Иисуса Христа, но также Божественную силу и благодать, которую дает Христос служителям Своим, ибо сила Церкви - страдания нашего Спасителя. С обеих сторон стихаря от подмышек до пояса и ниже делаются разрезы, означающие прободенные ребра Спасителя.[[8]](#footnote-8)

Подризник – это тот же стихарь, только измененный для большего удобства его ношения для священника. Он сохранил на себе все элементы стихаря.

Орарь знаменует – ангельские крыла, готовность к исполнению воли Божией, силу и крепость, отсутствие греховных влечений; благое бремя служения Христу и крестную ношу; Божию благодать священного сана; Ветхий и Новый Заветы, их нераздельность во Христе; двойственный характер служения диакона: Богу и людям.

Поручи знаменуют собою Божию силу, крепость и мудрость, даваемые священнослужителям Его для свершения Божественных таинств. Знамением креста поручи означают, что не человеческие руки священнослужнтелей, а Сам Господь через них совершает таинства Своею Божественной силой. Это значение поручей отражено в молитвах при надевании их для служения Литургии. Для правой поручи читается: «Десница Твоя, Господи, прославися в крепости, десная Твоя рука, Господи, сокруши враги и множеством славы Твоея стерл сей супостаты». Эта молитва содержит также мысль о том, что поручи как знамение силы Божией защищают священнослужителя от демонских козней при совершении таинств. Для левой поручи читается: «Руце Твои сотвористе мя и создаете мя, вразуми мя и научуся заповедем Твоим».

Епитрахиль – это орарь перекинутый через шею. Образованная из ораря епитрахиль означала, что священник, не теряя благодати диаконского сана, приобретает двойную, по сравнению с диаконом, сугубую благодать, дающую ему право и обязанность быть не только служителем, но и совершителем Таинств Церкви и всего дела священства. Это не только двойная благодать, но и двойное иго, ярем. Основное значение епитрахили – это все-таки знамение благодати Божией. Поэтому при облачении в епитрахиль читается молитва: «Благословен Бог, изливаяй благодать Свою на священники Своя, яко Миро на главе, сходящее на браду, браду Аароню, сходящее на ометы одежды его»[[9]](#footnote-9). Напоминание об Аароновом священстве здесь имеет глубокий смысл, означающий нераздельность во Христе Ветхого и Нового Заветов. Благодать Ааронова священства, обозначенная обильным возлиянием на главу его святого мира, была прообразом той благодати, которую получают теперь во Христе и от Христа священники Нового Завета. Семь нашитых крестов означают семь Таинств Церкви служителем которых и является иерей.

Фелонь - верхняя богослужебная одежда, сделана по образу той одежды которую носил Христос. Блаженный Симеон, архиепископ Солунский, дает самое полное и глубокое объяснение символического значения фелони: «Белизна этой одежды означает чистоту, святыню и сияние славы Божией, ибо Бог есть свет и одеяйся светом, яко ризою... Фелонь шьется без рукавов во изображение вретища, в которое одет был Спаситель во время поругания. Эта священническая одежда покрывает все тело, от главы до ног, во образ Божия Промысла, который нас от начала поддерживает и хранит. Во время священнодействия фелонь поднимается обеими руками, и эти руки, как крылья, означают ангельское достоинство, а действия, ими совершаемые, действенную силу, которой совершает Таинство иерей. Священная фелонь означает высшую и свыше подаваемую силу и просвещение Святаго Духа. Эта одежда означает и светлость первейших Горних чинов, и силу Божию, все содержащую, промыслительную, вседетельную, благотворную, которою Слово снизошло даже до нас и чрез воплощение, распятие и восстание соединило все горнее с дольним»[[10]](#footnote-10).

Пояс - знак духовной силы, подаваемой Богом для борьбы с грехом, и исполнения воли Божией, знаком целомудрия, отсечения плотских страстей, знаком бодрственной готовности ко всякому доброделанию в служении Богу и людям, а также знаком определенной духовной высоты и власти. Пояса в древности были обязательным предметом одеяния царей и знати. Все это нашло отражение в молитве, которая читается при надевании пояса священником: «Благословен Бог, препоясуяй мя силою, и положи непорочен путь мой, совершаяй нозе мои, яко елени, и на высоких поставляяй мя»[[11]](#footnote-11).

Набедренник означает меч духовный, который есть слово Божие[[12]](#footnote-12). Этим оружием священник и епископ должны вооружаться против нечестия, ереси и вообще против всего греховного и порочного. При надевании набедренника читаются стихи псалма: «Препояши меч Твой по бедре Твоей, Сильне, красотою Твоею и добротою Твоею, и наляцы, и успевай, и царствуй истины ради, и кротости и правды, и наставит Тя дивно десница Твоя, всегда, ныне и присно, и во веки веков»[[13]](#footnote-13). Пророческие слова отнесены к Богу, ко Христу. И с этим удивительно согласуется свидетельство Иоанна Богослова, который видит в Откровении Господа Иисуса Христа облеченным в одежду, где на бедре написано: «Царь царей и Господь господствующих».

Итак, в совокупность полного богослужебного облачения священника входят шесть одеяний, в соответствии с шестью Таинствами, которые он имеет право совершать: подризник, епитрахиль, поручи, пояс, набедренник, фелонь. Поскольку палица в сущности то же, что и набедренник, она не входит в счет.

По завершении облачения происходит омовение рук с чтением соответствующей молитвы: «Умыю в неповинных руце мои…»[[14]](#footnote-14). Совершается это в исполнение заповеди Господней, Бог повелел Моисею поставить в скинии умывальницу, в которой все приходящие служить жертвеннику Его должны были умывать руки, когда им нужно было войти в скинию, сейчас же это делается в знак чистоты души и совести, и любви к храму Божию, и упования на Его милость при преступлении к совершению священнодействия. Но этот обычай, в новозаветные времена, распространялся не только на священнослужителей, но также и на простых мирян, перед входом в церковь стояла умывальница в которой омывали руки все заходящие. Сейчас же этот обычай остался только для служащих в алтаре.

На этом фаза подготовки священника к совершению литургии заканчивается и начинается проскомидия т.е. приготовление вещества для совершения Евхаристии.

2.2 Проскомидия

Проскомидия, как было сказано выше, это чинопоследование приготовления вещества к совершению Евхаристии – хлеба и вина. Свое название получила от древнего обычая приносить на литургию домашние хлеб и вино для употребления в таинстве, «проскомидия» с греческого переводиться как «приношение». Как отдельный чин она имеет свое начало – возглас, и конец – отпуст.

После умовения рук священник подходит к жертвеннику, на котором стоят приготовленные дьяконом сосуды и вещество для проскомидии. Так как сосуды так же имеют важнейшее значение для совершения Евхаристии поговорим и о них.

По блаженному Симеону, архиепископу Солунскому, жертвенник знаменует «нищету первого пришествия Христова – в особенности же сокровенную природную пещеру, где были и ясли», то есть место Рождества Христова. Но так же он изображает собой и Голгофу, когда священник на проскомидии крестообразно надрезает агнец. А после причащения, когда Дары переносятся с престола на жертвенник, он изображает Небесный Престол, куда вознесся Господь. Таким образом мы видим, что жертвенник меняет свое символическое значение по ходу службы в зависимости от совершаемых священнодействий.

Рассмотрим теперь предметы непосредственно участвующие и помогающие священнослужителям в совершении Божественной Литургии и Таинства Евхаристии: потир, дискос, звездицу, копие и лжицу.

Дискос и потир берут свое начало от Тайной вечери.

Дискос (греч. – круглое блюдо) – богослужебный сосуд, представляющий собой небольшое круглое металлическое блюдо. Он образ того блюда которое использовал Христос на Тайной Вечере, когда взял хлеб и претворил его в Свое Пречистое Тело. Круглая форма – символ вечности. А в конце проскомидии, когда на дискосе оказывается вся совокупность Церкви в виде частичек, они вместе являют собой вечность и соборность Церкви. На проскомидии дискос - ясли в которых лежал младенец Иисус. В конце Великого Входа, когда Дары ставятся на престол он изображает гроб куда был положен Спаситель. На дискосе обычно пишут «Се, Агнец Божий, вземляй грехи мира» что является отражением этой символики.

Потир – чаша на подставке куда вливают вино для совершения Евхаристии. Чаша в которой по факту находится сам Иисус Христос под видом хлеба и вина, является вместилищем Невместимого, поэтому она является символом Богородицы. Также потир это образ чаши которую Спаситель на Тайной Вечере дал своим ученикам.[[15]](#footnote-15)

Звездица – изображает собой Вифлеемскую звезду светившую над яслями Христа. Так как она состоит из двух сложенных частей то изображает также два естества Иисуса Христа, в нераздельном, но и неслитном единстве. А в разложенном виде изображает собой крест. Таким образом оказавшись над Агнцем в конце проскомидии она и звезда, и предстоящий Христу – Крест. Помимо этого, зведица выполняет практическую задачу – удержание покровца, так чтобы он не касался хлеба.

Копие – нож особой формы, в виде наконечника копья, что понятно из названия. Необходим для вырезания агнца из просфоры и вынимания частичек. Изображает копье Лонгина Сотника, которым тот пронзил в ребра Христа, висящего на кресте. Эта символика реализуется в полной мере на проскомидия когда священник протыкает копием правую часть Агнца со словами: «Един от воин копием ребра Ему прободе…».

Лжица – маленькая ложка с крестом на конце ручки. Нужна для причащения мирян из чаши. Изображает собой губу, наполненную оцтом, с которой дали пить спасителю, а также клещи, которыми ангел вложил угль во уста пророка Исаии. Введена Иоанном Златоустым, как мера безопасности, чтобы недоброжелатели не могли унести Тело Христово с собой. Изображают пелены в которые был завернут маленький Христос при рождении. А в конце службы, на великом входе – плащаницу, в которую был завернут Спаситель в гробу.

Покровы – три кусочка ткани, два маленьких особой формы - покровцы, и один по-больше - воздух. Служат для покровения Святых Даров и защиты их разных факторов окружающей среды, насекомых грызунов и других.

На проскомидии вместе с воспоминанием о воплощении Господа Иисуса Христа воспоминаются Его страдания и смерть, предсказанные прообразовательно ветхозаветными пророками. Вследствие этого словá и действия проскомидии имеют двоякое значение; с одной стороны, изображают Рождество Христово, с другой – страдания и смерть Его. Так, приготовление Святого Хлеба и изъятие Агнца знаменуют рождение Иисуса Христа. Жертвенник изображает вертеп, дискос – ясли, в которых был положен Младенец Христос, звездица – звезду, которая привела волхвов в Вифлеем, покровцы – пелены, которыми был повит Спаситель. Чаша, кадильница и фимиам напоминают о дарах, принесенных волхвами. Молитвы и славословия, совершаемые священником и диаконом, изображают поклонение и славословие, которые воздали Спасителю вифлеемские пастыри и волхвы.

Крестообразное разрезание Агнца и прободение Его означают распятие Иисуса Христа и излияние Его Крови, в это время читаются слова пророка Исаии, пророчески указывавшие на страдания Спасителя: «Яко овчá на заколение ведéся...»

Соединение всех частиц вокруг Святого Агнца на дискосе символизирует Церковь Божию, Глава которой Господь Иисус Христос.

Подойдя к предложению, священник читает тропарь Великой пятницы, совершая поклонение и молясь об очищении грехов:

«Боже, очисти мя, грешнаго, и помилуй мя, Искупил ны еси от клятвы законныя честною Твоею Кроию, на Кресте пригвоздився и копием прободся, безсмертие источил еси человеком, Спасе наш, слава Тебе.».[[16]](#footnote-16) Произнося тропарь, священник, из благоговения к сосудам, целует их. Все это знаменует что Евхаристия есть воспоминание великой Жертвы Спасителя на Голгофе.

Сама проскомидия начинается возгласом: «Благословен Бог наш…», так же этот возглас служит началом для часов, и чтец начинает читать. Таким образом проскомидия совершается во время чтения часов. Читаются 3-й и 6-й часы которые по своему содержанию и смыслу близки к проскомидии, в ним прообразовательно изображается земная Жизнь Иисуса Христа.[[17]](#footnote-17)

Произнеся возглас священник берет просфору с надписью «ИС. ХС. НИ. КА.» и копие. Копием он трижды знаменует крестообразно просфору, произнося слова: «В воспоминание Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа», эти слова показывают что хлеб этот назначается к приношению в жертву Господу, в воспоминание Его страданий и крестной смерти. Затем он горизонтально отрезает от просфоры с определенной последовательностью с четырех сторон по краям печати произнося на каждую сторону свою молитву: справа (от агнца) – «Яко Овча на заколение ведеся», слева (от агнца) – «яко Агнец непорочен, пред стрегущими Его безгласен, тако не отверзает уст своих», сверху – «Во смирении Его суд Его взятся», снизу – «Род же Его кто исповесть». Эти слова изображают кротость и вольное смирение долготерпение страданий Спасителя. Как мы помним из Евангелия, когда Христа схватили и допрашивали Он почти всегда молчал, и также молча шел на свою казнь. В этих словах произносимых при отрезании боковых частей от просфоры мы и воспоминаем что Он по смирению Своему принял неправедное осуждение, был веден на казнь, не признанный своим собственным народом своими детьми, ради которых он воплотился.

Отреза же донышко от просфоры произносится: «Яко вземлется от земли живот Его» - будучи прибитым ко кресты Его вознесли на нем вверх от земли. После этого Агнец кладется печатью вниз и крестообразно надрезается со словами: «Жрется Агнец Божий за мирский живот и спасение» - этими словами совершается смерть Иисуса Христа на кресте, а также Агнец тем самым приготовляется для последующего раздробления на Литургии. Положив Агнец печатью вверх священник копием протыкает его с правой стороны произнося: «Един от воин…» - это изображает прободение спасителя копьем на кресте после Его смерти когда из раны хлынули кровь и вода, которые являются прообразом того вещества которое после протыкания Агнца вливаются в чашу – вина и воды. После вливания само приготовление вещества заканчивается и начинается поминовение членов Церкви Христовой. Разберем же немного смысл и необходимость всех вышеизложенных действий.

В нынешнем виде причащение мирян происходит из одной чаши в виде соединенных Тела и Крови Христовых. Священник берет маленький кусочек Тела, пропитанный Кровью, и на ложечке дает причащающемуся. В отличии от мирян священнослужители причащаются отдельно Телом и отдельно Кровью. В наличии у нас есть одна просфора для Агнца которую необходимо разделить на всех желающих причаститься, конечно можно было бы сделать так как было в древности, когда апостолы просто брали принесенный хлеб благословляли его, разламывали, а затем раздавали всем присутствующим, а потом также делали и с чашей. Эта традиция сохранилась сейчас только для священнослужителей, причащающихся в алтаре, когда предстоятель разламывает или разрезает кусочек Тела, предназначенный для причастия служащих и раздает всем сослужащим. На практике для мирян подобный подход может вызвать немалые искушения, например, кто-то может начать роптать что ему досталось меньше чем остальным. Поэтому со временем практическое исполнение причастия и стало таким каким мы его знаем сейчас. Именно поэтому необходимо проделать все те процедуры, описанные выше по вырезанию Агнца чтобы, можно было заранее в алтаре рассчитать сколько частичек понадобиться чтобы хватило всем причастникам. Также причастники не видят, как происходит раздробление Тела и смешение Его с Кровью, что опять же бережет их от искушений. Соответственно все эти действия носят не только практический, но и богословский символический характер изображения Крестной Жертвы Спасителя, и подобное соединение, синтез практического и умозрительного красной нитью проходит через всю Литургию и делает ее такой прекрасной.

Интересное толкование такого вырезания Агнца из просфоры у св. Германа: сам процесс вырезания – изображение зачатия и рождения Иисуса Христа, таким образом просфора – это Богородица, в теле которой был зачат и рожден Христос из ее кровей, водружение копия при вырезании – зачатие, вынимание Агнца из просфоры – рождение, священник здесь – образ Духа Святого, осеняющего Богородицу своей благодатью, дьякон – архангел Гавриил который сослужил Богу в таинственном деле Его воплощения. (св. Герман. Сказание о Церкви…)

Получается так что в проскомидии соединяются образы двух великих таинств Божиих: Его рождение, и Его страдание, и крестная смерть. Подобный принцип сочетания несочетаемого, слияния двух противоположностей: рождения и смерти, резонирует со всей остальной символикой литургии и восходит к Первообразу – Христу который Сам был одновременно Бог и Человек! Эта антиномичность при ее созерцании верующим позволяет ему расширить свое сознание и приблизится к пониманию Божества, что служит укреплению в вере и повсеместно полезно.

Следующим действием является вынимание частичек из остальных просфор. Первой идет «Богородичная» просфора из которой соответственно вынимается частичка в честь и память Пресвятой Девы Марии, во время вынимания читается специальная молитва, в которой священник просит Господа принять Ее молитвами приносимую жертву на Его пренебесном Жертвеннике. Так как «много может моление Матернее ко благосердию Владыки» т.е. Христос отностится к своей Матери с особенной любовью, мы кладем вынимаемую в Ее честь частичку справа от Ее Сына – Агнца, и просим Ее молитв и ходатайства перед Господом.

Далее вынимаются частички из так называемой «девятичастной» просфоры, а называется она так потому что всего из нее вынимается девять частичек каждая из которых посвящена чину святых Христианской Церкви: пророкам, апостолам, мученикам, святителям, преподобным и всем праведным, полагаются она слева от Агнца и разделяются на три статии по три чина в каждой. В каждом чину поминаются поименно святые начиная с Иоанна Крестителя.

Из последних двух просфор приносятся частички за живых и мертвых, о памяти их и оставлении им грехов. И последней частичкой из просфоры за живых вынимает священник за себя прося Господа простить ему его недостоинство и все согрешения. Эти частички не освящаются в Тело Господне, но приносятся на жертвеннике чтобы поминаемые таким образом люди получили благодать, освящение и отпущение грехов. Частичка, лежащая рядом с Самим Телом Христовым, опускается в потир, напояется кровью Его и тем самым исполняясь святыни и духовных даров, посылает их тому, за кого приносилась.

В итоге на дискосе располагаются: в центре – Агнец, Иисус Христос; справа – Богородица; слева – все святые; внизу – живые и мертвые. Таким образом мы видим на дискосе все Церковь Христову: ее Главу, Его Матерь, и всех остальных ее членов. В этом выражается таинственное единство всей Церкви, и исполняется обетование Христово быть с нами во все дни до скончания века.

Далее начинается покрытие даров. Дьякон подносит кадило с ладаном, и священник его благословляет. Он кадит звездицу и ставит ее сверху на дискос над Дарами таким образом что звезда изображенная на ее перекрестии оказывается прям над Агнцем. Это действие несет в себе двойной смысл: 1) звездица служит опорой для покровца чтобы он касался самих даров; 2) и изображает ту самую звезду которая сияла над новорожденным Младенцем в Вифлеемской пещере: священник подтверждает это произнося слова: «И пришедше, звезда ста верху, идеже бе Отроча». После этого берет покровцы и покадив покрывает ими дискос со звездицей и потир. У покровов также два назначения: 1) оберегать Дары так чтобы ничто лишнее не попало случайно на дискос или в потир, а так же защищать Дары от различных насекомых и мелких животных, например мышек которая вполне могла утащить Агнец с жертвенника, на этот случай в «Известии учительном» есть даже рекомендация к действиям; 2) скрытие Агнца означает то, что после рождения Христа и с первых лет Его жизни, сила и всемогущество Его были сокрыты, пока сам Бог Отец не засвидетельствовал с небес об этом в момент Его Крещения и потом уже окончательно раскрыл свою Божественную природу Своим Воскресением и явлением ученикам с обновленным телом.

Завершив приготовление Предложения, священник кадит три раза Дары тем самым: 1) предосвящая их; 2) и в изображения возлитых на Тело Господа ароматов при погребении, и в воспоминание даров, принесенных к Его колыбели волхвами смирне и ливане (являющимися благовониями, как и ладан). Совершая каждение, священник славит и благодарит Бога: «благословен Бог, сице благоволивый слава Тебе!». После происходит молитва, в которой иерей просит Б ога благословить и принять то предложение, которое он приготовил, и просит Его помянуть всех участвующих в этом приношении: и тех, кто совершал его непосредственно, и тех, кто принес вещество, и тех, для кого было это приношение т.е. поминаемых частичками, и конечно же просит помощи сохранения в неосуждении для себя и всех служащих в данный момент. Заканчивается проскомидия отпустом. Здесь следует отметить что на фоне все это время читаются 3-й и 6-й часы. Хронологически проскомидия начинается вместе с 3-м часом и с ним же и заканчивается. После чего происходит каждение алтаря и всего храма. Совершается это для очищения церкви и всех собравшихся прихожан от мирской суеты и нечистоты. Курение ладана знаменует усердные молитвы возносимые, как и дым от кадила Богу, традиция каждения идет еще с ветхозаветных времен, вспомним как праведный Захария получил обетование от Бога родить сына, он зашел в Святое совершить каждение. Так и у нас до сих пор совершает каждение, призывая всех верующих в храме начать общую молитву и настроится на богослужение.

Дьякон с кадилом идет к престолу и кадит его крестообразно читая тропарь: «Во гробе плотски…». Читается это для ознаменования что престол – это и Гроб Господень и Горний Престол Царствия Его. Кадится далее весь алтарь и диакон исходя в храм кадит и его. В это время дочитывается 6-й час. Следует заметить, что часы в свою очередь дополняют символизм совершаемых, во время чтения, действий в алтаре.

Ближе к окончанию 6-го часа, когда чтец читает уже молитву 6-го часа, иерей вместе с диаконом идут к престолу и совершают, так как сказать «предначинательное», священнодействие. Священник с поднятыми к Небу руками совершает молитву:

1. «Царю небесный…»
2. «Слава в вышних Богу…»
3. «Господи устне мои отверзеши…»

Священник призывает Святого Духа чтобы Он помог священнослужителям совершить Таинство и для этого очистил их скверны. Затем радостным ангельским возгласом «Слава в вышних Богу…» (Лк. 2, 13-14) славословят Бога радуясь о том, что Его Любовь принесла на землю мир, и что в людях Его благоволение Его, и этим благоволением мы и дерзаем совершать сию великую службу. И последней молитвой священнослужители просят Бога даровать им силы словами возвещать людям о славе Божией.

Таким образом подготовив себя духовно к совершению Таинства диакон берет благословение у священника начать Божественную службу: «Время сотворити Господеви…». Эти слова знаменуют о том, что пора начать службу и показывают нам что само Таинство совершает Сам Господь. Иерей же благословляет его: «Благослвен Бог наш…». А диакон просит священника молитв и поминовения дабы Он укрепил его в предстоящем священнодействии. Священник отвечая ему: «Да исправит Господь стопы твоя» и «Да помянет тя Господь во Царствии Своем» провожает диакона идущего из алтаря на амвон и молящегося тихо: «Господи устне мои отверзеши…» прося у Бога помощи в совершении службы. На этом завершается первая часть службы: проскомидия.

Глава 3. Божественная литургия

3.1 Литургия оглашенных

В этой части Божественной литургии издревле заключала в себе молитвы и священнодействия, предшествующие молитвам верных, а именно: псалмопения, чтения Священного писания, пастырские поучения и проповеди, молитвы об оглашенных и кающихся. В древней Церкви на литургии оглашенных могли присутствовать все без исключения, и еретики, и язычники, и иудеи (84-е правило IV Карфагенского Поместного Собора)[[18]](#footnote-18), но стояли они перед «красными дверями» не заходя туда где пребывали все верные, и Царские врата перед ними никогда не открывались.

Начинается Литургия с диаконского возглашения: «Благослови, владыко!», этими словами побуждая иерея славить и хвалить Бога в молитвах. Диакон на всех богослужениях выступает так сказать «глашатаем», который своими возгласами предшествует всем священнодействиям уведомляя как служителей, так и прихожан о том что нужно делать. Для выполнения этой задачи диакону и дан орарь, поднимая который он обращает на себя внимание слушающих и показывает, что нужно быть внимательным к богослужению. Поэтому и на литургии, и на всенощном бдении первым всегда начинает диакон. Священник же взяв в руки Напрестольное Евангелие чертит им знамение креста над антиминсом произнося возглас знаменующий собой начало Божественной Литургии: «Благословенно Царство…». Этим возгласом восхваляется вся Святая Троица и показывается нам что служба сия совершается во упование на наследование Царства Христова которое Он нам обещал. Заканчиваются же все подобные молитвословия пением: «Аминь!» - это слово еврейского происхождение означает – «воистину», «да будет так». То есть оно подтверждает сказанные перед ним слова, блж. Иероним Стридонский называет это слово «печатию молитв»[[19]](#footnote-19), в наше богослужение это слово, как и многие другие богослужебные элементы, перекочевало из иудейского ветхозаветного богослужения.

Здесь следует заметить, что в древней Церкви в большинстве случаев на возгласы священника и прошения ектений отвечал сам народ. Например, «Аминь», «Господи, помилуй», а также после пожелания мира от священника именно народ отвечал ему «и духови твоему». У этой практики большой смысл и реальная польза так как люди при таком прямом участии в богослужении в большей степени могут его прочувствовать и также это помогает держать людей в собранности, так как что бы не пропустить момент пения надо быть внимательным. В нашем современном богослужение эту традицю можно увидеть в урезанном виде когда народ поет «Символ Веры» и «Отче наш», но на некоторых приходах иногда пытаются восстановить древнюю практику народного пения когда поет весь храм а не только специально обученный хор, и это как правило несет свои минусы так как пение такое обычно не стройно и даже совсем не благолепно и не красиво, поэтому на Лаодикийском Поместном Соборе (правило 15)[[20]](#footnote-20) и было постановлено чтобы пение совершали выбранные из народа знающие ноты певцы, так и началась складываться практика клиросного пения.

За возгласом следует «Мирная (великая) ектения», называет она так по первому своему прошению: «Миром Господу помолимся». Призывание к «миру» означает чтобы все верующие приступили к молитве в тишине и спокойствии духа, с чистой совестью, с чистым разумом, освобожденным от дурных страстей и мирских забот, а также с это призвание к единодушию и взаимной друг ко другу любви. «Мирное» состояние имеет огромное значение для совершения любой молитвы, и в особенности для совершения самой главной службы и Таинвсва – Литургии и Евхаристии. В современных молитвословах мы в разделе утренник молитв можем увидеть следующее: *«Востав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя пред Всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение, произнеси: «Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Ами́нь.» Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным»* [[21]](#footnote-21)*.* Мы видим и здесь отражение принципа приступаня к молитве в особом состоянии, характеризующемся – спокойствием, мысленной тишиной и концентрации на осознании предстояния пред Богом. Мир и согласие необходимы при возсылании молитв, так как Спаситель запретил приступать к алтарю во вражде (Мф. 5, 23-24). Эта ектения неспроста называется великой в ней собраны прошения практически обо всем в чем нуждается каждый верующий начиная с прошения о дарования нам Царства Небесного и спасения – «О свышнем мире…», заканчивая простыми прошениями о хорошем урожае и даже погоде – «о благорастворении воздухов, и о плодах земных»[[22]](#footnote-22).

В завершающем прошении ектении диакон призывает всех обратится к пресвятой Богородице и всем святым, предать Богу самих себя, друг друга и всю нашу жизнь. Это означает что мы отдаем себя всецело на волю Божию, уповая на Его милосердие и попечение о нас грешных. *«Смиритеся убо под крепкую руку Божию… всю печаль вашу возвергше Нань, яко той печется о вас»* – пишет ап. Петр в своем послании.[[23]](#footnote-23) Таким образом в конце каждой ектении Церковь заключает свои молитвы предаянием их Богу: «Тебе, Господи!» - поет хор. Этим мы исполняем заповедь Христову: *«Вся елика аще молящеся просите, веруйте, яко приемлете: и будет вам»[[24]](#footnote-24)*. При этом вспоминая в конце Приснодеву Марию и всех святых наши молитвы соединяются таким образом вся Церковь и земная, и небесная в едином молитвенном порыве пребывает вместе. Завершается ектения возгласом священника: «Яко подобает Тебе…». В этих словах выражается причина наших прошений – прославить Господа, так как дело Божией славы оказывать нам грешный Свое человеколюбие[[25]](#footnote-25). Таким образом, Бог через помощь нам являет людям Свою Славу, а мы в свою очередь все существующие у нас блага посвящаем Ему свидетельствую о Нем как о Причине всех этих благ.

За Великой ектенией следует пение антифонов. По содержанию они состоят из славлений и хвалений воплощенного Сына Божия, по словам св. Иоанна Златоустого: «не токмо чрез предлежащие Тайны, но и чрез возглашаемые песни Дух снисходит»[[26]](#footnote-26), то есть уже через слушание самых первых песнопений пришедшие в храм помолиться освящаются и исполняются благодати.

Введены в употребление при богослужении антифоны Игнатием Богоносцем. Являются они, по сути, стихами, выбранными из псалмов и Священного Писания и разделенными на три части по числу Божественных Ипостасей. Таким образом мы имеем три антифона, которые разделяются друг с другом двумя малыми ектениями. Символически же антифоны изображают собой пророчества о воплощении Христа. После второго антифона есть небольшая добавочная песнь: *«Единородный Сыне и Слове Божий, Безсмертен Сый, и изволивый спасения нашего ради воплотитися от Святыя Богородицы и Приснодевы Марии, непреложно вочеловечивыйся; распныйся же, Христе Боже, смертию смерть поправый, един Сый Святыя Троицы, спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас»*. Написана она благочестивым императором Иустинианом, который и постановил исполнять эту песнь на литургии. Написана же она была против ереси Нестория, который учил что Дева Мария не Богородица, а Христородица, что в свою очередь подвергало сомнению божественность Иисуса Христа. Эта ересь была осуждена на III Вселенском Соборе. Песнь эта содержит в себе учение о предвечном рождении Сына Божия и Его попечении о нас, совершенном Им во плоти, которое и проповедуется в предшествующих антифонах.

Христос, второе Лицо Святой Троицы именуется здесь Единородным Сыном Божиим, это говорит нам о том что Он рожден от Превечного Отца, един от единого, единственно и единообразно, во всей полноте бесконечных Его совершенств, Он есть сияние славы и образ ипостаси Его (Евр. 1, 3). Он называется Словом, как у Иоанна Богослва, это выражает образ Его бесстрастного рождения и говорит нам о том, что в Нем мы познаем волю Отца Превечного, которую открыл нам быв во плоти.[[27]](#footnote-27) Он будучи бессмертным Богом, Единым со Отцем, не разделяясь с Ним, по Предвечному Совету Святой Троицы, благоволил, ради спасения людей, воспринять на Себе человеческое естество, тем самым смирив Себя, и родился от Пресвятой Девы, которая должна этим именоваться Богородицей и никак иначе. Приняв человеческое естество Он тем не менее не претерпел никаких изменений в своем Божественном существе. Будучи распятым на кресте Он омыл своей Пречистой Кровью наши грехи и освободил нас от власти смерти. Заканчивается песнь прошением к Сыну о нашем спасении.

Малые ектении разделяющие антифоны служат чтобы у людей не рассеивалось внимание он долгого пения. «Понеже в долговременном поучении обыкновенно душа как бы засыпает: то паки возбуждает оную диакон и глаголет: паки прилежнее помолимся!» пишет Иоанн Златоуст. Каждая ектения да и многие другие богослужебные элементы заканчиваются возгласом священника. Возгласы эти содержат в себе причины наших молитв и установлены по образу молитвы «Отче наш» которой нас научил сам Господь, она так же заканчивается славлением Бога, которое и стало эталоном для всех наших возгласов.

Третьим антифоном являются «блаженны» - это стихи из нагорной проповеди Христа (Мф. 5, 3-12). В них содержаться девять главных евангельских заповедей (или добродетелей), которые могут возвести человека до совершенства духовной жизни, и за исполнение которых Господь обещал нам Свое Небесное Царство. Так как первым кто исполнил это обетование стал разбойник, распятый вместе с Христом, то мы молимся в пении этого антифона: «Во Царствии Твоем помяни нас, Господи!» - как молился Ему сам этот разбойник исповедая Его как Бога. Блаженны поются в начале литургии неспроста, этим пением мы вспоминаем каким путем должны пройти дабы попасть в Царство Небесное, эти заповеди - ступени, ведущие к Вышнему Престолу Божию. Во время пения антифонов священник молится в алтаре, произнося тайно специальные молитвы. Он просит Господа пролить милость свою на храм и на всех людей собравшихся в данный момент, просит послать на них свою благодать и принять их молитвы и даровать познание Его истины. Молитвы эти составлены и введены в употребление Василием Великим, а уже позже их применил в своей литургии Иоанн Златоуст.

После третьего антифона совершается вход с Евангелием. Раньше устройство церковного здания отличалось того что мы привыкли видеть. Сейчас у нас все необходимое для совершения богослужения сконцентрировано в алтаре (сосуды, жертвенник и другое), в более древние времена рядом с основным зданием храма находилась пристройка – сосудохранилище, в котором находился жертвенник, сосуды, богослужебные Евангелия, облачения и другие необходимые для службы предметы.[[28]](#footnote-28) И когда на литургии наступает время для чтения священного писания, то книгу – Евангелия надо сначала принести на место чтения в сам храм, и именно этим и являлся в древности «Вход с Евангелием». Служители шли торжественно в сосудохранилище, брали Евангелие и под пение «Блаженнов» вносили его в храм. В современном виде, когда Евангелие уже находится в алтаре, этот вход уже не несет никакой функциональной значимости, а является лишь данью традиции, так как по-факту Евангелие лишь переносится из Алтаря в тот же Алтарь. Но несмотря на это символическое, богословское значение никуда не делось. О чем мы сейчас и поговорим. Перед совершением самого входа священник молится в алтаре: *«Владыко Господи, Боже наш, уставивый на небесéх чины и воинства ангел и архангел в служении Твоея славы, сотвори со входом нашим входу святых ангелов быти, сослужáщих нам и сославословящих Твою благость. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь»* - в этой молитве священник просит Господа послать к служащим Своих ангелов чтобы они сослужили людям в славлении великой благости Божией. Молитва эта составлена и введена Василием Великим, когда алтарь уже был отделен от остальной части храма специальной оградой, таким образом вход священнослужителей с Евангелием изображает вход в само Святое Святых и само Небо. Как предстоят на Небе Престолу Божию все чины ангельские непрестанно славящие Его, так и все служащие молятся, желая войти в Святое Святых и вместе с ангелами приносить Богу жертвы и славить великую милость Его. Для этого стоя прямо перед Царскими Вратами священник произносит: *«Благословен вход святых Твоих»*, то есть просит благословения Божия чтобы войти в алтарь и притупить к славлению. Диакон в свою очередь, когда клирос заканчивает пение последнего антифона произносит: «Премудрость, прости!», и входит в алтарь, священник же, приложившись к иконе Спасителя, благословляет народ, и поцеловав икону Богородицы, входит следом в алтарь. Возглас «Премудрость, прости» это призыв ко всем находящимся в храме сосредоточится и обратить свое пристальное внимание на то что будет происходить следом. «Прости» - в переводе означает «прямо», это осталось еще с тех времен, когда в некоторые моменты богослужения разрешалось сидеть, и этот самый возглас призывал всех сидящих встать. Соответственно обратить свое внимание они должны были на изрекаемую «премудрость». Что же это за премудрость? По св. Николаю Кавасиле, «премудрость» - это «приличествующие таинствам размышления»[[29]](#footnote-29), с которыми мы должны смотреть на все происходящее на службе, то есть это все чем Церковь многообразно проповедует чтением, пением, песнями, молитвами, священнодействиями, обрядами и таинствами. Так как «Премудрость» — это еще и одно из имен Божиих, то все, что происходит в Церкви, проповедует Христа. Из этого размышления можно сделать очень важный вывод:

* в Церкви нет ничего лишнего, каждый элемент, употребляемый тем или иным способом в храме за богослужением, несет за собой прообразовательный, проповеднический смысл восходящий к Первообразу.

Сам по себе вход является образом первого появления Христа, то есть когда Он вышел на проповедь, а результатом Его проповеди и учения явилось Святое Евангелие. Сразу после «премудрости» хор начинает петь: «Приидите, поклонимся!», таким образом Церковь показывая на явившегося Христа (Евангелие) призывает всех людей прийти к Нему и поклониться.

Во время входа священника и диакона сопровождают свещеносцы.

Затем следует пение тропарей и кондаков. Это изменяемые части литургии, которые выражают содержательно то: в какой день, праздник, в честь какого святого, в храме имени кого или чего – совершается Литургия, то есть выражают суть празднуемого события.

В это время иерей читает молитву, которая находится в непосредственной логической связи с идеей и молитвой входа.[[30]](#footnote-30) Добавлена она была уже после Василия Великого и Иоанна Златоустого. Что бы понять эту молитву нам необходимо обратиться к истории «Трисвятого». Молитвословие «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас» по преданию, услышал от ангелов мальчик, поднятый на воздух во время покаянного молебного пения по случаю землятрясения в Константинополе в 438-479 годах, мальчик передал услышанное народе и как только все стали пень подобным образом бедствие утихло, вскоре императорским указом св. Пульхерии и ее брата Феодосия эта песнь была введена в богослужебный оборот.[[31]](#footnote-31) Состоит эта песнь из двух частей: 1) славословие серафимов «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф» - *«2. Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. 3. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!»* (Исаия 6:2,3); 2) стихи 41-го псалма: *«3. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: когда приду и явлюсь пред лицо Божие!»* (Псалтирь 41:3); слова «помилуй нас» присоединены уже самой Церковью, как распространенное заключение многих молитв просящее у Бога Его великой милости. В «Трисвятом» совершается: прославление – «Святый»; призывание - «Боже», «Крепкий», «Бессмертный», которые относятся соответственно к Богу Отцу, Сыну, и Святому Духу по отдельности и ко всей Святой Троице вместе одновременно; и прошение – «помилуй нас». В этой песни как мы видим в полной мере выражена троичная символика, прославляющая неслитность и нераздельность Бога. К тому же поется эта песнь обыкновенно трижды, что еще больше усиливает эффект троичности.

Соответственно содержательный смысл молитвы крутиться вокруг этой песни, которая как мы увидим ниже будет торжественно петься клиросом в свое время. В молитве священник, прославляя Бога, которому все силы ангельские на Небе воспевают «Трисвятую песнь», молит Его, как создателя человечества и дарителя разума и премудрости, и Спасителя согрешающих, удостоить всех стоящих сейчас за богослужением у престола Его воспевать, также как ангелы, «Трисвятую песнь» и тем самым простить всех все прегрешения, освятить души и тела и дать возможность служить Богу всю жизнь. Это прошение ярко резонирует с молитвой входа где говориться о сослужении на литургии с ангелами, которые и поют на Небе «Трисвятое».

Когда хор начинает петь последний кондак, диакон берет благословение у предстоятеля: «Благослови, владыко, время Трисвятого!» и выходит через открытые Царские врата на амвон. Потом следует возглас священника: «Яко Свят еси Боже наш…», «Господи, спаси благочестивыя», «И во веки веков». И хор начинает «Трисвятое», священник же читает его в алтаре. Диакон: «Повели, владыко!». Иерей: «Благословен Грядый во имя Господне» - прикладываются к престолу, и идут к Горнему месту. Д.: «Благослови, владыко, Горний престол» - благословляет Горнее место: - «Благословен ему на престоле славы Царствия Твоего, Седяй на Херувех, всегда, ныне и присно, и во веки веков». Это священнодействие служит переходом к этапу чтения Священного Писания. Словами «Благословен Грядый…»: 1) изображается пришествие Спасителя, даровавшего нам свое Евангелие, которое и будет сейчас читаться; 2) берется у Господа благословение отойти от престола к Горнему месту, для этого и совершается поклонение престолу. И этими словами приветствовали Иисуса иудеи, когда Он входил в Иерусалим, как Пророк, Священник и Царь.

Горнее Место — это ничто иное как Престол Иисуса Христа, и сидеть на нем во время чтения Апостола может исключительно епископ, другие священнослужители в это время сидят по обе стороны от Горнего места. Каждый предстоящий священнослужитель, совершая восхождение к Горнему месту прообразует собой Христа Спасителя поэтому то и произносит: «Благословен еси На Престоле…». Можно так же усмотреть здесь аналогию с *нагорной проповедью*: священник – *Христос*; Горнее место – *возвышение,* куда взошел Спаситель для проповеди; следующее далее чтение Апостола и Евангелия – *проповедь Христова.*

Встав на Горнем месте, священник благословляет чтеца на чтение апостола и кадило для каждения от диакона. Диакон произносит: «Вонмем!», иерей: «Мир всем!», чтец, стоя между амвоном и центральной иконой: «И духови твоему!». Спаситель воскреснув именно так приветствовал своих учеников (Ин. 20, 19, 21, 26). С Него они и взяли пример, и пожелание мира стало общим пастырским благословением. В контексте богослужения этот возглас призывает всех молящихся к единодушному благоговению и вниманию. Чтец читает прокимен – в переводе: «предлежащий», стихи из Священного Писания выражающие суть читаемого следом за ним поучения. Из всего выше сказанного мы можем увидеть какой значительный комплекс священнодействий, молитв и возгласов совершается перед чтением Писаний, даже можно сказать – перед проповедью Самого Христа, ведь Апостол и Еванглелие - это *богодухновенные* Писания, читая их можно почувствовать, как Христос обращается лично к читающему. Поэтому чтение их на Литургии так важно и так выделяется, поэтому то Писания и читаются именно на Литургии оглашенных, где дозволялось присутствовать всем без исключений, чтобы учение Христово было проповедано по всему миру: *«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа…»* (Мф 28:19).

Пока поется прокимен диакон совершает каждение алтаря. После прокимна чтец громко возглашает наименование апостольского чтения и начинает читать. Следует сказать, что выбор читаемых зачал соответствует празднуемому событию, на все случаи есть свои отрывки из Священного Писания, которые свидетельствуют о важности празднуемого события. Во время чтения диакон, продолжая каждение, освящает иконостас, служителей, чтеца и всех молящихся в храме. Каждение перед чтением Евангелия совершается в знак благоговения перед учением нашего Спасителя и в знак того что это учение как кадильным распространилось по всему миру и благодатью Святого Духа освятило и окутало благоуханием сердца всех людей. В это время священник молится в алтаре, чтобы слушание Священного Писания послужило всем собравшимся на пользу и в спасение души, чтобы через Писания даровалась людям мудрость и возгорелось желание отринуть все греховное и плотское и жизнь свою посвятить духовному созиданию своей души. Когда все положенные зачала прочитаны священник тут же благословляет чтеца: «Мир ти, чтущему», он же ему отвечает: «И духови твоему» и начинает произносить «Аллилуарий».

«Аллилуия» - в переводе с еврейского значит «Хвалите Господа», это крайне емкое, глубокое по своему духовному, молитвенному значению слово, постоянно употреблялось в ветхозаветном богослужении, а апостол Иоанн Богослов в своем видении услышал, как хвалили Бога этим словом святые Ангелы (Апок. 19, 6-7). И мы до сих пор восхваляем Господа, даровавшего нам свое великое учение, этим святым словом – «Аллилуия».

Иерей и диакон прикладываются к престолу. Затем иерей берет Евангелие и подает диакону, вместе они идут к Горнему месту, диакон, обойдя там престол выходит на амвон к заготовленному аналою, а священник остается стоять на Горнем месте. Затем следует небольшой диалог из возгласов, в котором диакон испрашивает благословение на чтение, священник благословляет особым возгласом-молитвой «Бог молитвами…», в которой испрашивается Божие благословение благовествовать для диакона прибегая дополнительно и к молитвенной помощи читаемого Евангелиста. Завершив чтение иерей, забирая у диакона Евангелие, благословляет его словами: «Мир ти благовествующему!».

И диакон начинает читать «Сугубую» ектению. Она ничем не отличается от такой же ектении на всенощном бдении, и мы не будем ее тут разбирать детально. В общих чертах, в контексте литургии, «сугубая» - это усиленное моление за людей живых и мертвых. В современной практике на прошении даровании милости и других благ диакон поименно поминает людей. Свое начала эта ектения берет еще из древних апостольских молитв и литургий (напр. Литургии Иакова, Брата Божия). Хоть это моление и древнее Литургии Златоустого, совершать ее сразу после Евангелия установлено уже после времен Иоанна Златоустого и Василия Великого. Иерей во-время ектении молится в алтаре о принятии Богом этих возсылаемых молитв.

После «сугубой» в современной практике добавляется заупокойная ектения, на которой поименно поминаются усопшие христиане, это уже совсем позднее прибавление, и во многих случаях она опускается (например на великие праздники).

Следом идут ектении и молитвы за оглашенных. За оглашенных молились еще на богослужениях сами апостолы, это одна из самых древних частей богослужения. Вся Церковь и сами оглашенные молятся здесь чтобы Господь помиловал их, научил их Своим истинным словом, даровал понимание Евангления, и ввел через крещение в Свою Святую Церковь. Об этом же молится и священник в алтаре пока диакон произносит ектению. Заключает это моление возглас от священника: «Да и тии с нами славят…», а хор подтверждает пением: «Аминь!». Этим заканчивается Литургия оглашенных. Следует отметить что в процессе совершения этих ектений священник совершает в алтаре особые действия: 1) приняв Евангелие от диакона, иерей не кладет его на обычное место в центре Престола сверху антиминса, а ставит стоя в восточной части Престола справа от Дарохранительницы; 2) во время сугубой ектении иерей раскрывает илитон в который завернут антиминс, и на прошении где поминаются патриарх и правящий епископ раскрывает сам антиминс, оставляя нераскрытой лишь верхнюю его часть, это действие связано с тем что антиминс как «документ», разрешающий совершать Божественную литургию, даруется храму правящим епископом и несет на себе его подпись, поэтому совмещая эти два действия: прошение ектении и раскрытие антиминса до той части на которой находится подпись архиерея, мы молимся за того кто своим архипастырским попечением подарил нам возможность совершать здесь в конкретном месте Святую Евхаристию и для этого даровал антиминс в котором как известно зашиты мощи святых мучеников; 3) на ектении за оглашенных, во время произнесения прошения об открытия им Евангелия правды – иерей открывает антиминс полностью, и перед священником предстает изображенный нем Христос, полагаемый учениками во гроб из которого и воссиял потом как Источник вечной жизни, Источник нашего воскресения, как Истина, о даровании которой оглашенным мы и молимся; 4) а во время произнесения возгласа «Да и тии с нами славят…» священник взяв губу чертит на антиминсе крест, изображая какой смертью был убит Спаситель. Чисто практически эти действия совершаются для того чтобы раскрыть антиминс и подготовить его для совершения Великого входа и переноса Святых Даров с жертвенника на престол, так что бы они оказались на уже раскрытом антиминсе. Если взглянуть на все это в совокупности, мы видим синергию небесного и земного, как в видимых практически ориентированных действиях Церковь видит осуществление Небесного замысла.

Переходом от Литургии оглашенных к Литургии верных служит возглашение и ектения призывающие оглашенных покинуть храм: «Оглашенные, изыдите!». Во время этой ектении иерей молится уже о самих верных, прося принять воссылаемые моления, удостоить совершить бескровную жертву, с помощью силы Святого Духа неосужденно и не переставая обращаться к Господу.

Но ведь в настоящее время институт оглашенных уже утратил свою актуальность и практическое значение. Людей крестят в 9/10 случаев в младенческом возрасте. И даже если крестится человек взрослый, то его не будут пропускать через все те испытания, которые проходили оглашенные в прошлом. Максимум человек походит на несколько огласительных бесед и пройдет индивидуальное собеседование со священником, так же и крестные, которым поручается духовное воспитание новокрещенного ребенка. На литургии же, от начала и до самого конца, может присутствовать любой, независимо от того крещен ли он или нет. А для верных христиан уже не назначаются такие строгие епитимьи, как это положено по церковным канонам, и все люди, независимо от своих грехов, свободно стоят на литургии. И никто никуда не выходит из храма, когда диакон возглашает «Оглашенные, изыдите», да и двери храмовые не запираются в этот момент как это происходило в древности, и когда совершается само таинство Евхаристии - *«Таинство!» -* все эту Тайну могут лицезреть. Проанализировав все это можно задаться справедливым вопросом: зачем, мы до сих пор включаем в Чинопоследование литургии элементы связанные с оглашенными? Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Несмотря на то что данная конкретная литургия, совершается в данный конкретный момент в данном конкретном храме для данных конкретных желающих причаститься людей, которые и подходят к Чаше принимая Святое Причастие, этаже литургия служит также и таинственным освещением всех вообще христиан, так на проскомидии поминается абсолютно ВСЯ Церковь, которая и образуется во время проскомидии на дискосе и в полном своем составе всыпается в Новозаветную Христову Кровь тем самым и освящаясь, и эта нить синергии конкретно частного (т.е. пришедших на литургию прямо сейчас) и общего, вселенского (т.е. всей остальной Церкви, во всей ее полноте) проходит через все чинопоследование Божественной Литургии. Этот же принцип работает и относительно оглашенных, так как даже если ни оглашенных, ни проходящих епитимью уже формально нет, это не значит что их нет на самом деле, просто мы уже их не выделяем от остальной массы людей. Но люди грешат до сих пор, и если епитимии них не накладываются, это не умаляет тяжесть их грехов. И некрещенных людей в мире тоже невероятно много. А сколько людей крещенных, но при этом неверующих или даже враждебных Церкви, или просто как это называется сейчас «теплохладных», которым просто не до храма и не до своей духовной жизни. Соответственно когда мы молимся на литургии за оглашенных мы молимся за всех кто по той или иной причине вне Церкви: за всех некрещеных, за всех грешников, за отпадших от веры христиан, за всех кто нуждается в помощи Божией. И эта молитва служит напоминанием и назиданием нам, всем верным пришедшим к Божественную службу, что нужно жить в мире между собой, что нельзя причинять друг другу зла, и если выпадают на нашу долю подобные искушения – то не держать зла, а с любовью в сердце прощать и примиряться, и с этим мирным состоянием души и приходить в храм молиться за всех тех кто лишен этого Мира. В этом глубинная суть моления за оглашенных.[[32]](#footnote-32)

3.2 Литургия верных

Называется так эта часть Литургии потому что в древности на ней разрешалось присутствовать только верным, т.е. крещеным и не находящимся под епитимией людям. Является она по сути своей приношением Всевышнему «благодарения» - «Евхаристии», в воспоминание крестной смерти Божиего Сына.

Формально начинается она прошением: «Да никто от оглашенных, елицы вернии, паки и паки миром Господу помолимся». Молитва этой ектении, как показано выше, возносится уже за верных. Следующая ектения призывает верных снова в состоянии мира помолиться о наших нуждах, повторяя некоторые прошения из Мирной ектении. Иерей же возносит Богу молитву «верных», прося Бога принять молитву во очищение души и тела, и уже о том чтобы Господь удостоил всех стоящих в храме неосужденно причаститься и унаследовать Царствие Небесное. И завершает моление верных возгласом: «Яко да под державою Твоею…» тем самым свидетельствуя о том что Господь бережет и охраняет всех верных.

Вспомним так же что перед возгласом священника на последней ектении верных диакон возглашает «Премудрость», этот возглас как мы говорил ранее служит чтобы возбуждать людей к быть более внимательными и показывает им что сейчас будет что-то очень важное и нужно будет слушать внимательно. Но после этого ничего важного кроме молитв священника в алтаре не идет. Это отсылает нас к древней практике служения Литургии, а именно – священнические молитвы читались всегда вслух, так что бы люди, стоящие в храме, могли при должном внимании их четко услышать, и если мы присмотримся к самим молитвам, то увидим, что священник обращается к Богу от лица всех стоящих в храме, соответственно люди должны слышать, о чем просит Бога священник, обращаясь к Нему от их имени. Такое взаимодействие служителей с мирянами выражает соборную суть Церкви, когда Литургия совершается всеми пришедшими в храм. И крайне положительно действует на всех прихожан. Это подтверждается постановлением императора Юстиниана: «Повелеваем всем епископам и пресвитерам не в молчании, но с возглашением, во услышание православного народа, Божественную Евхаристию совершать, чтоб возбуждать тем души слушающих к большему умилению и славословию Бога»[[33]](#footnote-33). Из этих слов можно сделать вывод что уже в древности прекрасно понимали зачем нужны литургические молитвы и как правильно их претворять в жизнь чтобы они успешно выполняли свои задачи, которые также описал Юстиниан, но из того что это повеление вообще появилось следует что в древности были проблемы с тем чтобы священнослужители совершали вверенное им богослужение как надо, т.е. многие не читали этих молитв вслух. А что же мы видим в современной практике? Ситуация один в один, от храма к храму, от священника к священнику практика отличается, кто-то читает вслух все молитвы, кто-то нет, но у нас нет императора чтобы он издал закон, определивший этот аспект богослужения навсегда, поэтому выполнение подобной специфической задачи как *вовлечение мирян в богослужение*, цели чего и служит чтение молитв вслух, остается на совесть самого совершителя – предстоящего пред Престолом, священника.

После возгласа ектении открываются Царские врата, и хор начинает пение «Херувимской песни». Так начинается чинопоследование «великого входа». Введена в употребление «херувимская песнь» в IV веке, во время царствования Юстина II (565-578).[[34]](#footnote-34) Является она по своей сути подготовкой всех молящихся к Великому входу, а именно к перенесению даров с жертвенника на престол. Эта песнь также является связующим смысловым звеном между Великим входом и Малым входом. Как на малом входе мы стремимся уподобиться ангелам, поющим Господу на небесах и на великом входе поем: «Херувимов таинственно изображая и животворящей Троице Трисвятую песнь воспевая, отложим сейчас все наши житейские заботы». Из текста видно что это призыв к верующим стоящим на службе привести мысли свои в спокойствие и порядок, выкинуть все лишнее из головы и сосредоточится на совершении великого Таинства. Так же можно сделать вывод что все в храме на время богослужения таинственно уподобляются ангелам небесным, стоящим у Престола Божия.

Во время пения священник читает молитву: «Никтоже дотоин…», а диакон совершает каждение. Молитва эта введена Василием Великим. В этой молитве иерей уже целенаправленно просит Господа помощи в совершении Евхаристии. Важна эта молитва также и потому, что в ней выражено глубокое догматическое учение о Иисусе Христе. Сначала священник говорит Богу что никто не достоин приносить Ему жертву будучи связанным «плотскими похотьми и сластьми», говоря современным языком – зависимостями. Эта деталь так же соотносится с призванием в «Херувимской песне» избавиться от всех этих мирских влечений. Ум совершителя таинства должен на все сто процентов быть устремлен к Богу, и слово – «связавшихся» крайне правильно выражает пагубное влияние подобных грехов на человеческий разум, а именно – зависимости связывают, пленяют человеческую волю, препятствуя его душе возносится ввысь к Богу. И в подтверждение этого священник объясняет, что даже Небесным Силам страшно служить и приступать к Престолу Божию. Но если говорить «без купюр», то нет человека без греха, и без каких-либо зависимостей. Появляется вопрос: как тогда мы можем вообще служить литургии и причащаться если поражены грехом. И далее в молитве дается ответ: по безмерному и неизреченному человеколюбию, по которому Он и стал человеком чтобы дать нам совершаемое прямо сейчас богослужение бескровной жертвы. И сразу священник просит Владыку всех очистить свою душу, сердце и совесть от всего скверного чтобы силой Духа Святого предстать Престолу и совершить Таинство Его Крови и Тела, принеся эти Дары так как Бог сам: приносящий, приносимый, принимающий и раздаваемый. Эти четыре слова выражают то что само Таинство совершает именно Он! «Иисус Христос в приношении Себя есть Сам жертвуемое. Сам священник, Сам и алтарь, Сам Бог, Сам и человек, Сам Царь, Сам и архиерей, Сам овча, сам и Агнец, вся во всех за нас быв; да по всякому образу нам будет жизнию» - св. Епифаний Кипрский.[[35]](#footnote-35)

Затем, священник с диаконом крестятся, моля Бога: «Боже очисти нас грешных и помилуй нас». И иерей читает «Херувимскую» вслух, а диакон отвечает ему: «Яко да Царя всех подымем…» - этим чтением еще сильнее призываются все молящиеся оставить все земное, а диакон своими словами поясняет зачем нам это делать – чтобы принять Царя всех в сопровождении Ангелов Его.

Прочитав это трижды, они прикладываются к престолу, поминая священство друг друга, и идут к жертвеннику. Священник кадит Дары и произнося: «Возьмите руки ваша во святая и благословите Господа», берет с Даров Воздух и вешает на левое плечо диакона. Сам вход является комплексным изображением добровольного шествия Христа на крестные страдания и Его погребения. Воздух здесь изображает плащаницу, в которую был завернут Спаситель при положении во гроб – т.е. он знак Его погребения. Далее иерей берет Дискос и дает его диакону, а сам берет Потир и с идущими впереди свещеносцами они выходят северными дверями на амвон. И там торжественно поминают патриарха и всю Церковь выделяя некоторые категории или даже отдельные имена. Практика этого поминовения разнится постоянно меняется, например в царской России поминали царя или императора, так как он был помазанником Божиим. А сейчас царя нет, поэтому его не поминают, а поминают только патриарха и священноначалие. Помянув всех кого необходимо диакон а затем и священник заходят в алтарь. Иерей ставит Потир на раскрытом антиминсе, принимает Дискос у диакона и ставит его рядом. При это он читает особые тропари: «Благообразный Иосиф…», «Во гробе плотски…», «Яко Живоносец…». Эти тропари выражают смысловое, таинственное наполнение второй части Великого Входа – погребение Спасителя. Разберем подробнее. Когда служители выходят с Дарами на солеи и амвон изображается шествие Христа на казнь, Его добровольное Распятие которое он принял во спасение всех людей, именно поэтому с амвона держа Святые Дары священнослужители поминают людей, как бы говоря, что ради всех поминаемых нами и всех православных христиан Христос принес Себя в жертву. А заходя в алтарь изображается уже Его погребение: по пути в алтарь священник уже читает «Благообразный Иосиф…» изображая внесение Христа во гроб, а когда все зашли в алтарь Врата и завеса закрываются, изображая камень, которым запечатали гроб Спасителя. Читая «Во гробе плотски…» и одновременно снимая покровцы, священник выражает догматическое учение Церкви о непостижимости тайны Христовой смерти и Воскресения, когда Он необъяснимо был и в гробу своим Телом, и в аду разрушая адские врата, и в Раю с разбойником одновременно. Следующим тропарем священник восхваляет Гроб Христов как источник Воскресения всех людей, изображением которого в данный момент является Престол. Сняв покровцы с дискоса и потира, священник снимает с диакона воздух и покрывает им Святые Дары читая при этом второй раз «Благообразный Иосиф…» изображая покрывание Тела Христова плащаницей, затем кадит изображая помазание благовониями и читает: «Ублажи Господи…». Потом он кадит диакона и оба священнослужителя обмениваются взаимными просьбами о молитвах и помананиях друг за друга, и призывают в помощь силу Святого Духа словами: «Дух Святой найдет на тя…». На этом Великий Вход заканчивается.

После диалога диакон сразу выходит на амвон чтобы возгласить ектению «Исполним…». Ектения эта служит молитвенной подготовкой перед самой важной частью Литургии – Анафоры. Во втором прошении диакон возглашает: «О предложенных Честнех Дарех, Господу помолимся» - этим прошением показывается всем стоящим что пришло время приношения и преложения. Далее в прошениях народ молится Господу о храме и всех прихожанах, о избавлении от гнева и нужд, о предстоящем дне, о послании Ангела Хранителя, о прощении и так далее заканчивая просьбой о даровании Христианской кончины, таким образом охватывая все аспекты жизни любого верующего. На каждое прошение хор поет: «Подай, Господи!» - выражая просительный характер ектении. Возглас этой ектении является продолжением этого припева: «Подай, Господи» - «Щедротами Енородоного Сына Твоего…» завершая столь многие прошения воздаянием славы Подавателю всех благ. Во-время ектении священник читает «молитву приношения» в которой просит Господа услышать возносимые Ему всеми верующими в храме молитвы, просит принять жертву за грехи народа, и обрести благодать, чтобы жертва эта была угодна Ему и Дух Святой сошел бы на людей, на Дары и весь народ. В этой молитве мы опять видим красную нить принципа соборности Литургии, священник просит не только за себя или за тех, кто пришел в храм, но за весь народ Божий.

После завершающего возгласа священник мирствует с народом, а диакон дает очень важный возглас: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы». Хор продалжает фразу: «Отца, и Сына, и Свтого Духа, Троицу единосущную и нераздельную». В древности этими словами сопровождался обряд примирения и целования, который сейчас сохранился только для священнослужителей, которые при служении нескольких священников после целования даров подходят друг ко другу и со словами: «Христос посреде нас» - «И есть и будет» целуют друг друга. Раньше же все в храме: мужчины с мужчинами, женщины с женщинами подходили друг ко другу желая мира и совершали «лобызание любви»[[36]](#footnote-36). Это делается чтобы перед тем как совершить приношение жертвы исполнить заповедь Христову: *«Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что‐нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.»[[37]](#footnote-37)*. Этими словами священнослужители призывают всех молящихся примириться друг с другом, простить все обиды и оскорбления чтобы, соединившись духовно в искреннем союзе во Христе, в единомыслии исповедовать Пресвятую Троицу – Отца, Сына и Святого Духа.

Целование священнослужитей в алтаре происходит в особом порядке. Сначала все священники троекратно читают «Возлюблю Тя, Господи…», далее по старшинству подходят к Святым Дарам и через Воздух прикладываются к звездице, потиру и краю престола, делается это во исполнение заповедей: *«Он сказал в ответ: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя»[[38]](#footnote-38) -* таким образом в первую очередь исповедая свою любовь к Богу, а затем друг ко другу со словами: старший - «Христос посреде нас», младший – «И есть, и будет», при этом целуя друг друга в плечи, показывая тем самым что они равны и одинаково находятся под игом Христовым и несут его на своих плечах. В это время диакон произносит: «Двери, двери премудростию вонмем» - завеса открывается, а священники взяв воздух держат его над Дарами, пока предстоятель читает «Символ веры». В это же время хор или народ поют «Символ веры», соединяясь таким образом в едином молитвенном порыве.

Некоторые детали разберем подробнее. Возглас «Двери, двери…» имеет древнюю историю и по практическому предназначению своему близок к ектении оглашенных «Оглашенные изыдите…». Во время богослужения в древней Церкви на входных дверях стояли специальные люди – дверники, которые следили за дверями и входящими и выходящими людьми. Они контролировали чтобы все оглашенные покинули храм в свое время, и по возгласе «Двери, двери…» закрывали все входы, препятствуя тем самым кому-либо войти или выйти. Это действие означало начало самой таинственной части Литургии – Анафоры, присутствовать на ней могли только те, кто был допущен к принятию Святых Тела и Крови Христовых. Таким образом человек некрещеный никаким образом не мог увидеть самого важного – Евхаристии. Так же это показывало всем верным то насколько важно, величественно и таинственно то что будет сейчас происходить, и это настроение подтверждается в читаемой и сейчас перед причащением молитве: *«Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими; не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем»[[39]](#footnote-39).* Следующие за «Двери…» возглас «Премудростию вонмем» как и во всех других случаях должен привлекать внимание присутствующих к совершаемым таинствам таинствам, и стремлении понять сокровенную премудрость Божию изложенную в следующим за этим «Символе веры». Совместное пение символа веры прихожанами служит средством единения вокруг общей веры, а также напоминанием основных догматов этой веры. Когда священник веет воздухом над Дарами, читая Символ Веры, то знаменует этим действием осенение Даров Духом Божиим своей силой и благодатью.

По окончании пения диакон возглашает: «Станем добре…» - призывая всех предстать перед Богом со страхом, смирением и любовию. Как поясняет Иоанн Златоуст: «Стоять якоже подобает стоять пред Богом человеку – со страхом и трепетом, и доброю душою».[[40]](#footnote-40) И опять повторяется повеление мира: «Святое возношение в мире приносити». Хор отвечает пением: «Милость мира, жертву хваления». Добавляя к словам диакона что не только в мире со всеми нужно приносить жертву и с чувством милосердия к своим братьям и сестрам во Христе, как сказал Спаситель: *«Милости хочу, а не жертвы»[[41]](#footnote-41),* а милость это результат твёрдого и чистого мира, когда никакая страсть не возмущает душу[[42]](#footnote-42). И все это чтобы принести Богу жертву хваления – т.е. благодарность за все Его благодеяние и за возможность созерцать Его славу.

Священник же, благословляя народ, возглашает: «Благодать Господа нашего...» - испрашивая у каждого из Лиц Пресвятой Троицы высший дар: благодать Сына, любовь Отца, приобщение Святому Духу. Говорится это людям, стоящим в храме, и в древности люди же отвечали служителю: «И со духом твоим», что сейчас делает хор. Этот обмен благословениями, как и во всех других подобных случаях необходим для тесного молитвенного и духовного взаимодействия служителей в алтаре и всех пришедших верующих для укрепления единства и реализации принципа соборности Церкви, тем самым объединяя всех молящихся пред Лицем Божиим. Далее священник возглашает: «Горе имеим сердца». «Горе» означает «ввысь», это призыв отринуть все земное и строго обратить свой взор на Небо туда где восседает Господь на своем Престоле. А люди (хор) отвечает: «Имамы ко Господу» дабы подтвердить свою готовность и твердое намерение совершить бескровную жертву. Этими словами завершается переход к заключительной фазе литургии – Евхаристическому канону или, по-другому, Анафоре.

3.3 Евхаристический канон

Евхаристический канон или Анафора – это часть литургии, сохранившая свое строение и содержание молитвы еще с древних времен, называется она так ее центральным моментом является «возношение» даров. Обыкновенно ее разделяют на пять частей:

1. Praefatio (Вступление);
2. Sanctus (Серафимская песнь);
3. Anamnesis (Воспоминание);
4. Epiklesis (Призывание);
5. Intercessio (Ходатайства).

Praefatio. Священник дает возглас: «Благодарим Господа» - показывая им всему народу о начале Анафоры. Люди (хор) в готовности к этому священнодействию словами: «Достойно и праведно есть…» - исповедует что воздавать честь и поклонение Богу и всей Святой Троице достойно славы Его. Сам Господь на тайной вечере предварительно благодарил Отца: *«И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и разделите между собою…»[[43]](#footnote-43)*. В молитве читаемой после возгласа тоже возносится благодарение Богу за все блага, за творение мира, за заботу о нем, за милосердие к человечеству, за дарование Царствия Своего и вообще за все, воздавая тем самым хвалу Богу как создателю и хранителю всего сущего. Завершается молитва благодарением за принятие совершаемой сейчас службы, вспоминая при этом о предстоятельстве у престола всех ангельских сил, проводя этим параллель со «входом»

Sanctus. Когда хор закончил пение священник возглашает окончание молитвы: «Победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще». Диакон при это берет с дискоса звездицу и чертит ею знак креста касаясь дискоса соответствующим концом звездицы синхронно со словами возгласа, а после складывает ее, целует и кладет на горней стороне антиминса. А хор отвечает ангельской песней: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф…». Здесь можно так же заметить о важности чтения молитв вслух чтобы их было слышно всем молящимся, связь и понимание возгласов если скрыть от окружающих текст молитвы совершенно теряется, потому что получается так что на пение «Достойно…» священник отвечает «Победную песнь…» что друг с другом напрямую никак не связывается, но между ними как раз и стоит молитва читаемая иереем, которая полностью восполняет смысл и связь между возгласами[[44]](#footnote-44), в итоге смысл такой: мы, все люди совершенно понимаем насколько правильно благодарить и любить Бога, того кто нас создал, и, благодаря Его за все, мы вспоминаем и ангелов Его, которых Он тоже создал, стоящих здесь с нами и также как и мы хвалящих Его своей ангельской песнью, к которой подключаемся и мы, воспевая в храме: «Свят, Свят, Свят…». И это содержание возгласов и молитвы в совокупности! И по такому принципу построен весь Евхаристический канон. Вывод: необходимо стремится к максимальному взаимодействию, и взаимопониманию между всеми участниками литургии, нельзя скрывать происходящее в алтаре от прихожан, ведь вспомним что литургия – «общее дело». К Серафимскому славословию прибавляется еще одно: «Осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне» - этими словами евреи встречали шествующего во Иерусалим Христа, у них это было приветствие, использовавшееся при встрече с человеком, выражающее пожелание ему мира, здоровья и благополучия.[[45]](#footnote-45) Таким образом мы призываем и приветствуем Господа, спускающего с небес к нам в храм, чтобы принести Себя на святой трапезе, в жертву Богу Отцу за искупление всего мира и в наше освящение. И священник, продолжая эти мысли молится в алтаре: «С сими и мы блаженными Силами, …, вопием…» - продолжая восхваление Господа, вспоминая на этот раз безмерную Его любовь к нам, благодаря которой, пришел на землю Спаситель, и ради нас грешных Сама Себя предал на распятие за жизнь мира, чтобы показать своим ученикам и нам на Тайной вечере какую жертву нужно приносить Богу. Все это вместе подводит нас к следующей части.

Anamnesis. Являясь логическим и смысловым продолжением Серафимской песни, читаемая молитва подводит нас к воспоминанию тайной вечери и установительных слов Христа, которые возглашает священник показывая ладонью на Дары: *«Приимие, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое, во оставление грехов»[[46]](#footnote-46).* Подобно и чашу по вечери, глаголя[[47]](#footnote-47): *«Пийте от нея все, сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многия изливаемая, во оставление грехов.»[[48]](#footnote-48).*А хор на оба возгласа отвечает «Аминь» подтверждая общую веру в истинность произносимых слов.

Тайная вечеря служит первоначальным образом нашей Евхаристии и литургии в целом, т.е. Литургия – икона Тайной Вечери. Воспоминанием и произнесением слов Христа мы таинственно приближаемся к самому высшему моменту богослужения. Священник произносит слова в которых вспоминает и заповедь о совершении Евхаристии, и Крестную смерть, гроб, воскресение, восхождение на небо, седение одесную Отца, и второе пришествие, и все это содеянное ради нас. Возглашает: «Твоя от Твоих Тебе приносяще, о всех и за вся». Это означает наше понимание что мы приносим Его дары, от Его творений, по заповеди данной нам Его Сыном, приносим Ему в жертву, благодаря за все блага Им посланные. Диакон во время слов «Твоя от Твоих…» подходит к дольней стороне престола и взяв крестообразно в руки Святые Дары поднимает их. Совершается во образ того как это делал Господь на Вечере: «приняв хлеб, на Святые и Пречистые свои руки, показал Тебе Богу и Отцу»[[49]](#footnote-49); а руками образуя крест чтобы показать, что жертва эта приносится за все Его благодеяния, за крест и страдания. Молитвы этой части канона – это повторение слов Спасителя, тех самых которые установили таинство Евхаристии, поэтому они и называются «установительными».

Epiklesis. Далее священник совершает молитвыпризывающие Святого Духа на Дары. «Еще приносим Ти словесную сию и безкровную службу, и просим, и молим, и мили ся деем, низпосли Духа Твоего Святаго на ны, и на предлежащия Дары Сия» - эта молитва и следующие за ней священнодействия самые важные и без них Литургия не может совершиться в принципе. В нашей современной практике и служебниках после этой молитвы следует тропарь 3-го часа, но так как это очень поздняя добавка к тому разрывающая семантическую связь между действиями, мы его разберем позже. Следом священник продолжает: «И сотвори убо хлеб сей Честное Тело Христа Твоего» и благословляет крестным знамением Агнец - «Аминь» - «А в чаши сей, Честную Кровь Христа Твоего» и благословляет потир - «Аминь» - «Преложив Духом Твоим Святым» благословляет все вместе. – «Аминь, аминь, аминь». Весь этот комплекс молитв служит призванием Богу сотворить, или преложить Своим Духов предложенные Дары – хлеб и вино в Свои Тело и Кровь. И на каждое действие накладывается печать: «Аминь». Таким образом здесь наступает кульминация всей общей молитвы и литургии в целом – приходит Господь и оставляет для нас на престоле Свои Пречистые Тело и Кровь дабы мы, приняв их соединились с Ним и очистились от грехов и скверны. После последнего троекратного «Аминь» все присутствующие в алтаре делают земной поклон в знак благоговения и покорности перед Богом и его величайшей Святыней.

Теперь же поговорим про тропарь 3-го часа. Этот вопрос глубоко разобран архимандритом Киприаном (Керном) в своем труде «Евхаристия». Мы же здесь сделаем только некоторые выводы из его исследования. Появление этой вставки литургисты связывают с богословской полемикой между православным востоком и латинским западом. Католические богословы в результате своих изысканий пришли к выводу о ненужности эпиклезы как таковой, и папа римский вскоре своих постановлением изменил чин службу убрав эти молитвы, православные богословы не проигнорировали это вызвав дискуссию, результатом всего этого стало быстрое распространение этой добавки в структуре эпиклезы, в противовес католикам, но греческие литургисты быстро опомнились и разобравшись в вопросе поняли всю ошибочность этого изменения, и убрали из своего чина тропарь. Но в славянском православии этот тропарь прижился и даже не вызвал ни у кого никаких подозрений, и как мы видим до сих пор сохранился в нашем чинопоследовании. В итоге:

1. Тропарь 3-го часа поздняя вставка, появившаяся в чине Литургии только к концу XV-XVI вв., о нем нет упоминания ни у Иоанна Златоустого, ни у Василия Великого, ни у таких толкователей Литургии как Николай Кавасила и Симеон Солунский.
2. Находясь прямо посередине молитвы эпиклезы, этот тропарь разрывает ее, нарушая тем самым ее целостность, грамматический строй и сам смысл молитвы вообще.
3. Подобное отношение к строю богослужение привело к тому что некоторые личности пошли дальше и стали добавлять еще больше лишних молитвословий в Евхаристический канон.

Но несмотря ни на что мы продолжаем использовать тропарь 3-го часа в чинопоследовании Евхаристии. Хотя практика его использования в некоторых случаях меняет, например, многие читают этот тропарь перед молитвой «Еще приносим Ти…», это совсем немного сглаживает те нестроение которые он вносит, но не решает проблему окончательно, так как все молитвы, возгласы и пение сплетаются в одну крепкую цепь.

Intercessio. После преложения даров священник читает ходатайственные молитвы: «Якоже быти причащающимся…». Эти молитвы показывают нам что Евхаристия есть не только таинство преложения хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы, но и Его жертва за нас. Евхаристия – это Жертва и воспоминание Голгофской Жертвы, о которой мы всегда должны помнить. Евхаристия – не просто воспоминание, это прямое духовное участие в тех событиях жизни Христа, которые она изображает: Тайная Вечеря, Его крестные страдания, погребение и воскресение. Христос принес себя в жертву тогда, но и сейчас каждый день приносит Себя в Жертву в наших алтарях, но уже без реального пролития крови, поэтому наша Жертва и называется бескровной. Как пишет Николай Квасила, Христос Сам совершает Таинство Евхаристии: освящает Дары, прелагая их в Свои Тело и Кровь и приносит Их Себе в Жертву, и освящает причащающихся верных, исцеляя их от грехов и допуская к жизни вечной. Священник же и народ лишь своими молитвами взывают к Его милосердию чтобы Он совершил это Таинство и принял в свое Царство, в осознании этого факта рождается великое смирение пред всемогуществом Божиим, особенно это важно для священника, совершающего службу[[50]](#footnote-50). Ходатайственные молитвы также вливаются по смыслу общий строй Евхаристии и продолжают ее. После того ка Святой Дух сошел на Дары священник молится о заступлении за весь мир, Церковь и всех людей живых и мертвых. И особенно выделяется Божия Матерь возгласом: «Изрядно, о Пресвятей…». И хор прославляя Богородицу поет: «Достойно есть…». Священник же продолжает молится о всей Церкви: о святых, о усопших, о всех власть придержащих, о городах, о больных. Особым возгласом выделяется поминовение правящего патриарха и местного епископа. Таким образов показывая Господу за кого приносится эта Жертва. В конце же иерей просит Господа разрешить всех молящимся единодушно воспеть Его святое имя: «И даждь нам…»[[51]](#footnote-51). И благословляет священник народ со словами «И да будут милости…». В это время диакон уже идет на солею читать просительную ектению: «Вся святые помянувше…».

Под всеми святыми здесь подразумеваются не только прославленные, канонизированные святые, но все верные христиане вообще усопшие и живые, святыми в глазах Церкви являются все ее члены, эта позиция подтверждается возгласом «Святая святым» о котором будет сказано ниже. В этой ектении совершается молении о принесенных Дарах, и о том, чтобы эти через эти Дары послал Господь на людей свою благодать, далее просит народ Бога всех благ, содержание ектении далее повторяет проситульную ектению в других службах. Священник же молится в алтаре: «Тебе предлагаем…». В этой молитве выражается готовность всех молящихся всецело отдать себя Господу нашему, и через причащение Его Тела и Крови снискать прощение грехов и наследовать Царство Небесное. И завершается молитва и ектения прошением от иерея: «И сподоби нас, Владыко…» прося Бога призывать Его имя, и народ начинает петь «Отче наш…» - центральную молитву всего православия, которую дал нам сам Христос. Священник завершает ее возгласом, прославляющим Царство Небесное и преподает народу мир. Диакон возглашает: «Главы ваши Госпдеви приклоните» и священник читает главопреклоненную молитву: «Благодарим Тя…», в которой священник благодарит Бога за создание всего сущего, и просит Его как столь всемогущего Владыку позаботится о тех, кто приклонил Ему свои головы. В этой молитве есть очень интересный момент: «не бо подклониша плоти и крови, но Тебе страшному Богу» здесь мы видим осознание того кому возносятся молитвы, параллель можно провести со второй заповедью Моисея «Не создай себе кумира» и можно сделать вывод о том что если необходимо было выделить это в чине литургии значит в древности были проблемы с пониманием того что такое Плоть и Кровь Христовы, и люди покланялись материальным хлебу и вину, таким образом создавая себе идол. Взглянув на некоторые проблемы среди наших современных верующих: обрядоверие, магизм, суеверия – видно, что хоть цивилизация изменилась, но проблемы в человеческих умах остались теми же. И наличие в одной из евхаристических молитв подобной детали призывает всех священнослужителей бороться с этими проблемами в человеческих умах, через просвещение и наставление. Завершается молитва просьбой к Богу даровать каждому по его личной потребности, что свидетельствует о том Бог подает каждому именно то что ему будет полезно. Заключает священник ектению и молитву возгласом: «Благодатию и щедротами…».

И сразу читает молитву: «Вонми, Господи…». В ней иерей призывает Господа одновременно восседающего на престоле Царствия Небесного и пребывающего с молящимися в алтаре освятить всех, и преподать служителям и через них всему народу Свое Тело и Кровь. Эта молитва является подготовкой к раздроблению Тела Христова. Диакон в это время стоя на амвоне препоясывается орарем. Священник же, готовясь к возношению Тела молится: «Боже, очисти мя, грешного и помилуй мя». Диакон призывает всех сосредоточится «Вонмем». Иерей берет Агнец двумя руками и подняв над дискосом возглашает: «Святая – Святым». Хор поет: «Еди свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь».

Возношение Агнца является еще древней апостольской традицией, когда Евхаристия совершалась на обыкновенном столе, не было иконостаса и никаких преград между алтарем и верующими, когда подходило время причастия, священник чтобы возбудить в каждом мысль о великости таинства поднимал над головой Агнец и восклицал громко «Святая святым», показывая людям к какой Святыне они допускаются и к чему призываются, а именно быть святыми, и осознавая свою греховность и великую милость Божию приступить к Таинству с упованием достичь этой святости. Когда же появился иконостас и люди перестали видеть происходящее в алтаре, этому действию нашли другое толкование.[[52]](#footnote-52) А именно, возношение Агнца над престолом изображает возношение Иисуса Христа на крест.

Диакон входит в алтарь и говорит священнику: «Раздроби владыко Святый Хлеб», священник же, читая молитву: «Раздробляется и разделяется Агнец Божий, раздробляемый и неразделяемый, всегда ядомый и никогда же иждиваемый, но причащающияся освящаяй», разделяет Агнец на четыре части по печати и кладет части на четыре разные стороны дискоса: ИС – наверх, ХС - вниз, НИ – на лево, КА – направо. Разделение является образом того как сам Христос на тайной вечере разделил хлеб чтобы преподать ученикам. А молитва выражает догматическое учение о единстве Святой Троицы и двух природах во Христе, в контексте того что само Тело разделяется на многие кусочки и выражает тем самым тот факт, что несмотря на это видимое разделение Господь всецело и полностью наполняет Собой каждую частичку независимо от ее размера. Диакон: «Исполни, владыка, святой потир», и священник, взяв частицу ИС кладет ее в чашу, со словами: «Исполнение Духа Святаго». Священнодействие смешения Святых Тела и Крови в одной чаше имеют свои причины. Освящение даров происходит раздельно как образ Его страданий и смерти, когда люди разделили его Тело и Душу убив на кресте, а когда священник кладет частицу ИС в чашу - это Его Воскресение при содействии Святаго Духа совершающееся через соединение хлеба и вина, претворившихся в Плоть и Кровь.

Вложив частицу, священник благословляет принесенную теплоту: «Благословенна теплота святых Твоих». Это действие несет в себе практическую необходимость и богословский подтекст, теплая вода нагревает Кровь в чаше, что делает ее употребление более приятным и помогает нам сильнее почувствовать превращение вина в Кровь. А символически изображает сошествие Святого Духа на Церковь, поэтому вливая ее произносится: «Теплота веры исполнь Духа Святого». Раздробление на частицы имеет практический смысл, каждая из частиц имеет свою задачу: «ИС» – для соединения Крови и Плоти, «ХС» – для причащения священнослужителями, «НИ» и «КА» – для причащения мирян.

Совершив все необходимые приготовления для совершения причастия, священник читает молитву: «Ослаби, остави…». Этой молитвы нет в служебниках и ее включение является частной, но крайне распространенной практикой среди многих священнослужителей, как сугубое испрашивание у Господа очищения и прощения непосредственно перед принятием Даров. Далее священнослужители просят друг у друга прощения: «Прости мя брате и сослужителю». И совершают земной поклон выказывая свое благоговение и покорность перед Господом и Его Пречистым Телом и Кровию. Священник подходит к престолу и призывает диакона: «Диаконе, приступи», а он, подходя к престолу говорит: «Се прихожду к бессмертному Царю и Богу нашему», «Преподаждь ми, владыко, Честное и Святое тело Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа», иерей берет частичку от «ХС» и преподает диакону со словами: «Христос посреде нас». Диакон ему отвечает: «И есть, и будет». Этот диалог отсылает нас ко словам самого Христа: *«Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них.»[[53]](#footnote-53).* Этим диалогом служители выражают свое понимание того что сам Христос присутствует сейчас с ними в алтаре. Взяв Тело, диакон и иерей целуют друг друга в плечи, по аналогии с моментом на Символе Веры. Священник берет Тело для себя, и читает в слух молитву перед причащением: «Верую Господи…» - состоит она из трех частей, в первой исповедуется вера в то что принимаемые Тело и Кровь есть истинные Тело и Кровь Христа, совершается очень важное признание себя как самого грешного человека в мире, испрашивается прощение всех грехов и упование на снискание вечной жизни через принятие Таинств; во второй на прямую вспоминается Тайная Вечеря и не просто вспоминается, но словесно признается причащающимся что он участник той самой единственной Тайной Вечери, и понимая это, причащающийся просит Господа принять его, обещая Ему быть верным, не предавать как Иуда, а как благоразумный разбойник исповедовать Его и просить принять в Царстве Небесном. И в последней третьей части выражается упование что Господь не осудит причастника за такое дерзостное принятие столь великой святыни, но исцелит грешного причащающего от душевных и телесных недугов. Эта комплексная очень красивая, богатая духовном и догматическом планах молитва, является лучшей подготовкой к принятию Христовый Тайн и не спроста стоит на своем месте [[54]](#footnote-54).

Прочитав эту молитву, служители осеняют себе крестным знамением держа Тело в руках, и едят Его. Затем священник берет плат, молится о принятии Крови Христовой, и взяв чашу испивает ее тремя глотками, после чего целует, отирает край чашу от которого испивал, и целует снова, произнося при этом слова пророка Исаии: «Се, прикоснуся устнам моим, и отымет беззакония моя и грехи мои очистит»[[55]](#footnote-55). Это прикосновение установлено в знак очищения и прощения наших грехов.

Далее иерей подзывает диакона, и держа потир дает ему испить Святой Крови произнося: «Причащается раб Божий…», после испития тот так же целует чашу, а священник произносит: «Се, прикоснуся устнам твоим…» знаменуя очищения и для диакона.

Закончив причастие, иерей берет частицы «НИ» и «КА» и дробит на столько маленьких частичек сколько считает нужным, чтобы хватило всем желающим принять Таинства. Подробив иерей всыпает все в потир, таким образом Тело соединяется с Кровью. На дискосе при этом остаются все остальные частицы, которые были вынуты на проскомидии: Богородицы, святых, живых и усопших. Священник накрывает потир платом, и кладет сверху лжицу.

Далее происходит причащение мирян. Завеса и врата открываются, священник подаёт диакону чашу и тот выходит на солею возглашая: «Со страхом Божиим и верою приступите». И священник читает тот же комплекс передпричастных молитв которые читал сам: «Верую, Господи…». Далее люди, скрестив руки на груди, подходят по очереди к чаше, и иерей дает им Причастие на лжице со словами: «Причащается раб Божий…», приняв причастие верующих целует край чаши. Скрещение рук перед причастием необходимо с практической точки зрения для того чтобы обезопасить Святые Дары, ведь одно неосторожное движение рукой и Кровь может пролиться, что несет за собой страшные последствия, а с духовной является образом креста. Также для безопасности Даров установлены еще несколько правил: нельзя осенять себя крестным знамением возле чаши, а также по принятии таинства разговаривать, открывать рот, или прикасаться ртом к чему-либо в храме. И вот тут фантазия народная разошлась не на шутку, в чисто практических вещах, люди усмотрели фатально духовные запреты. Например, креститься запрещено только из-за опасности задеть чашу рукой дабы не пролить кровь. А запрет к отверзанию уст, нужен чтобы при произнесении слов частички Тела и Крови случайно не вылетели куда ни надо изо рта вместе со слюной, поэтому же нельзя и прикасаться губами так как на них могла остаться кровь, люди же как только не истолковали эти запреты, например, есть поверье что, если открыть рот благодать улетучится и причастие пойдет насмарку, или что прикладываться нельзя только к иконам, причем этот запрет даже никак не обосновывается – нельзя и все! Для этой же цели перед чашей стоят диакон и пономарь и держат плат, так что бы если упадет крошка или капля, то они непременно попадут на плат, и для отирания уст причастников чтобы снаружи не осталось никаких частичек. Все действия мирян при принятии таинства прекрасно истолковал св. Ефрем Сирин: «Приступающие Христолюбцы! Приемлем страшное оное причащение, не яко от человека, или от священника, но яко от самого оного серафима, со огненныя тоя лжицы, юже видел Исаия: тако приемлем Плоть оную Святую! Якоже устнами нашими проникше к ребру Господню и пиюще из него: тако приемлем животворящую оную Кровь».

Когда все причастились диакон возглашает: «Аллилуйя» три раза, т.е. «Слава Богу». А священник входи в алтарь и ставит чашу на престол. Берет дискос и всыпает оставшиеся частички в чашу произнося: «Омый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею Честною, молитвами святых Твоих» - эта молитва является выражением принципа соборности, о котором мы много говорили ранее, таким образом мы понимаем, что независимо от того причащался ли поминаемый человек сейчас или нет, Господь нашими молитвами и молитвами святых очищает всех членов Церкви от их грехов своей Кровью, пролитой за нас на кресте. Потом произносит обратившись к народу: «Спаси Боже люди Твоя и благослови достояние Твое» и благословляет народ.

Далее иерей кадит Дары со словами: «Вознесыйся на Небеса Боже, и по всей земли слава Твоя» и отдает дискос и кадило диакону, тот же целует его и кадив перед собой несет дискос на жертвенник. Священник, покрыв чашу покровцом, берет ее чертит ею крест над антиминсом произнося про себя: «Благословен Бог наш…», хор в это время поет: «Видехом свет истинный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру истинную, нераздельней Троице покланяемся, Та бо нас спасла есть», а священник взяв чашу в руки поворачивается к народу и благословляет их чашей, завершая: «Всегда, ныне и присно, и во веки веков» таким образом этот возглас является продолжением и тайной молитвы священника, и тропаря, спетого хором. Эти действия: каждения словами: «Вознесыйся…» и показывание Даров людям изображает собой вознесение Христово, когда Иисус последний раз предстал пред учениками и затем вознесся на облаке.

Священник идет с чашей через алтарь к жертвеннику и ставит ее, диакон же кадит его и отдает кадило, чтобы иерей покадил Дары. Перед дарами ставится горящая свеча. В это время хор поет: «Да исполнятся уста наша…» выражая великую радость и благодарность Господу за совершенное причастие. Священник же кадит Дары на жертвеннике, затем диакона и тот в ответ священника, они вместе крестятся, кланяются Дарам, и диакон уходит на амвон произносить ектению: «Прости приимше…», а иерей к престолу, чтобы свернуть антиминс.

Ектения эта носит благодарственный характер. В этой ектении примечательно первое прошение: «Прости приимше Божественных, святых, пречистых, безсмертных, небесных и животворящих, страшных, Христовых Таин, достойно благодарим Господа» - множественные и такие пожтичные наименования Таин даются людям дабы они понимали каких великих священных Даров сподобились причаститься, тем самым возбуждая в людях усердное благодарение, которое диакон и повелевает возносить. И заключительном прошении испрашивается у Господа благословение и помощь на весь предстоящий день, так как литургия совершается утром и народу еще предстоит много ежедневных испытаний и искушений. Священник заключает ектению возгласом: «Яко ты еси освящение наше…» взяв Евангелие, стоявшее все это время на краю престола, и крестным знамением осеняет им антиминс, показывая, что Бог есть единственный источник нашего освящения.

Приложившись к престолу священник со словами «С миром изыдем» выходит Царскими Вратами на амвон, хор ему отвечает: «О имени Господни», спускается вниз и читает там «заамвонную молитву»: «Благословляй благословящия Тя…». В этой молитве, написанной Василием Великим, призывается благословение Божие на всех предстоящих, просится сохранение всей Церкви, дарование ей благостояния, а также государю, воинству, и всему христианству и завершается молитва исповедование того что Бог есть податель всех благ.

Выход этот остался как традиция, так как в древней церкви священник перед тем как отпустить людей, выходил к ним благословлял своей рукой читая молитву, а люди склонив головы свои подходили к иерею, сейчас же этого не происходит, но выход священника к людям остался. В память об этом диакон стоящий на солее во время чтения этой молитвы единственный кто склоняет свою голову. Затем сначала диакон входит в алтарь, подходит к престолу и склонят на нем свою голову. Входи иерей и читает молитву: «Исполнение закона и пророков…» и благословляет диакона потребить Дары. Хор в это время трижды поет: «Буди имя Господне благословенно отныне и до века.». И хор поет благодарственный 33-й псалом: «Благословлю Господа…».

По окончании пения священник обращается народу и благословляет: «Благословение Господне на вас…». Далее бывает обычное окончание: «Слава Тебе, Христе Боже…», хор: «Слава, и ныне: Господи, помилуй трижды. Благослови.», отпуст: «Христос, истинный Бог наш…». Священник выходит с крестом чтобы люди приложились и воздали благодарность Тому, кто принес себя в жертву ради них.

На этом завершается Божественная Литургия св. Иоанна Златоустого.

Заключение

Рассмотрев в совокупности историю возникновения, применение и символическое значение разных богослужебных принадлежностей, облачений священнослужителей и священнодействий совершаемых на Божественной Литургии, сделаем некоторые выводы из изученного материала.

Можно выделить три основных особенности взаимоотношения символического и практического в контексте изученного материала:

1. Христоцентричность
2. Синергия историко-практического и духовно-символического
3. Устойчивость ко времени – непреложность, неизменность.

Отправной точкой возникновения всех богослужебных предметов, действий, молитв, богослужений и объектов является Христос, а конкретнее Его реальное «материальное» присутствие в нашем мире – Святые Дары – Тело и Кровь Христа. Таким образом, все, и здание храма, и его планировка, и устройство алтаря и престола, и способ совершения Литургии, и необходимые для этого предметы: сосуды, облачения и многое другое, и их символическое значение, абсолютно все, служит делу совершения Евхаристии, делу созидания Таинственного Тела Христова – Церкви. Тело и Кровь Христовы как незыблемая реальность служит опорой все символики. Ризы, или облачения – по образу одежды Христа, жертвенник – ясли, где Он родился. Престол – Его Гроб. И так далее. Все строение Церкви со всем его наполнением – христоцентрично, и по-другому быть не может, где нет Христа там нет и Церкви.

Вторая особенность является ответом на вопрос: что первичнее и важнее – практическое значение или символическое, и является логическим продолжением первого. Символическое и практическое значение, христоцентричных, как мы выяснили, священнодействий, являют собой Его образ. А именно, как божественная и человеческая природы соединены в одном Христе, неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно, являя собой своего рода синергию, так соединены историко-практические и духовно-символические значения в богослужебных священнодействиях.

Так и третья особенность является образом одного из свойств Бога, который неизменяем и вечен. Сделав исторический срез, мы можем увидеть, как богослужебные предметы, священнодействия, одежды и многое другое, однажды появившись в обиходе Церкви сохранились и употребляются в наше время, несмотря на упразднение практической значимости некоторых из них. Церковь несмотря на проходящие века и обуревающие ее невзгоды и испытания сохраняет свое Предание, частью которого и являются богослужение и все его составляющие (священнодействия, молитвы, предметы, и все остальное) и их толкование и применение.

На нас современниках лежит ответственность за сохранение нашей истории, за сохранение Предания Православной Церкви. Мы не можем пренебрегать какими-либо его составляющими, поэтому должны постоянно изучать и познавать его, и растолковывать и передавать как можно большему количеству верующих, чтобы они реально участвовали в богослужениях, а не просто присутствовали на них. Ведь наша вера – живая, в Живого Бога, и требует живого участия!

Список литературы

1. Библия. - М.: Российское Библейское Общество, 2010.
2. Балаховская А.С. Иоанн Златоуст как экзегет // Раннехристианская и византийская экзегетика. – М.: ИМЛИ РАН, 2008. С. 119 – 211.
3. Богослужения Триоди Цветной. – М.: Православный Свято-Тихоновский университет, 2009.
4. Вениамин (Милов), архиепископ. Чтения по литургическому богословию. - М.: Изд. Сретенского монастыря, 2012.
5. Вениамин (Милов), архиепископ. Новая Скрижаль. - М., 1999.
6. Гавриил, архимандрит. Руководство по литургике или наука о православном богослужении. - Тверь, 1886.
7. Дмитриевский И. Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной Литургии. – М.: Издательский отдел Московского Патриархата, 1993.
8. Епифаний Кипрский, святой. Творения, Т.1. - М.: 1863
9. Иоанн (Зизиулас), митрополит Пергамский. Церковь и Евхаристия. Сборник статей по православной экклесиологии. – Богородице-Сергиева Пустынь, 2009
10. Иоанн (Зизиулас), митрополит Пергамский. Символ и реальность в православном богослужении // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. Вып. 1(3), 2012.
11. Иоанн Златоуст, св. Творения. – Свято-Успенская Почаевская лавра, 2005.
12. Касперавичюс М.М. Функции религиозной и светской символики. – Л.: Знание, 1990.
13. Киприан (Керн), архимандрит. Евхаристия. – М.: 2006.
14. Киприан (Керн), архимандрит. Литургика, гимнография и эортология. – М: Крутицкое патриаршее подворье, 1997.
15. Киприан (Керн), архимандрит. «Посмотрите на лилии полевые…». Курс по Литургическому богословию. – М.: Образ, 2007.
16. Красовицкая М.С. Литургика. – М.: ПСТГУ, 2008.
17. Лебедев П. Наука о богослужении православной церкви, ч.1. – М., 1895.
18. Максим Исповедник, св. Мистагогия / Творения преподобного Максима Исповедника. Книга 1: Богословские и аскетические трактаты. – М.: Мартис, 1993.
19. Мейендорф И. Византийское наследие в Православной Церкви. – К.: Центр православной книги, 2007.
20. Никодим (Милаш), еп., Правила Православной Церкви с толкованиями. – Отчий дом, М.: 2001
21. Никифорова А.Ю. Из истории Минеи в Византии. Гимнографические памятники VIII – XII вв. из собрания монастыря святой Екатерины на Синае. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2012.
22. Николай Кавасила. Христос. Церковь. Богородица. – М.: 2007.
23. Настольная книга священнослужителя, т.1. – Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2008.
24. Настольная книга священнослужителя, т.4. – Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2008.
25. Раннехристианская и византийская экзегетика. – М.: ИМЛИ РАН, 2008. – 245 с.
26. Симеон Солунский. Объяснение православных богослужений, обрядов и таинств. – Спб.: Благословение, 2009.
27. Симеон Солунский. Премудрость нашего спасения / Сочинения блаженного Симеона, архиепископа Фессалоникийского. – М.: Галактика, 1994.
28. Синаксари Постной и Цветной Триодей. – М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2009.
29. Скабалланович М. Толковый типикон. – М.: Издательство Сретенского монастыря, 2011.
30. Слободской С., протоиерей. Закон Божий. – М.: Издательство Сретенского монастыря, 2013.
31. Служебник. – Изд. 7-е – М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2013.
32. Уваров А.С. Христианская символика. Т.1. – М.: ПСТБИ, 2001.
33. Успенский Н.Д. Византийская литургия: историко-литургическое исследование. Анафора: опыт историко-литургического анализа. – М.: Издательский Совет РПЦ, 2006.
34. Успенский Н.Д. Православная литургия: историко-литургические исследования. Праздники, тексты, устав. – М.: Издательский Совет РПЦ, 2007.
35. Филарет Московский (Дроздов), святитель, Записки руководствующие к разумени Книги Бытия.- М.: 1867.
36. Филарет (Гумилевский), архиепископ. Исторический обзор песнопевцев и песнопения греческой церкви. – Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1995.
37. Флоренский П.А. Вопросы религиозного самопознания. – М.: Издательство АСТ, 2004.
38. Флоренский П.А. Философия культа. Опыт православной антроподицеи. – М.: Мысль, 2004.
39. Флоринский Н.И. История богослужебных песнопений Православной кафолической восточной Церкви. – Киев: Типография Киево-Печерской лавры, 1881.
40. Шмеман А., прот. Богослужение и предание. – М.: Паломник, 2005.
41. Шмеман А., протопресвитер. Введение в литургическое богословие. – Киев, 2003.

1. Настольная книга священнослужителя, т.4. – Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2008 [↑](#footnote-ref-1)
2. Пс. 148 1-5 [↑](#footnote-ref-2)
3. Иоанн (Зизиулас), митрополит Пергамский. Символ и реальность в православном богослужении // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. Вып. 1(3), 2012 [↑](#footnote-ref-3)
4. Служебник. – Изд. 7-е – М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2013 [↑](#footnote-ref-4)
5. Мф 5:23,24 [↑](#footnote-ref-5)
6. Исх. 28:2; 31, 10 [↑](#footnote-ref-6)
7. Мф. 22:11-14 [↑](#footnote-ref-7)
8. Настольная книга священнослужителя, т.4. – Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2008 [↑](#footnote-ref-8)
9. Пс. 132:2 [↑](#footnote-ref-9)
10. Симеон Солунский. Премудрость нашего спасения / Сочинения блаженного Симеона, архиепископа Фессалоникийского. – М.: Галактика, 1994 [↑](#footnote-ref-10)
11. Пс. 17:33, 34 [↑](#footnote-ref-11)
12. Еф. 6:17 [↑](#footnote-ref-12)
13. Пс. 44:4-5 [↑](#footnote-ref-13)
14. Пс. 25 [↑](#footnote-ref-14)
15. Мф.26:27, 28 [↑](#footnote-ref-15)
16. Служебник. – Изд. 7-е – М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2013 [↑](#footnote-ref-16)
17. Настольная книга священнослужителя, т.1. – Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2008. [↑](#footnote-ref-17)
18. Никодим (Милаш), еп., Правила Православной Церкви с толкованиями. – Отчий дом, М.: 2001 84-е правило IV Карфагенского Поместного Собора [↑](#footnote-ref-18)
19. Иероним Стридонский, блаженный. Толкование на Евангелие по Матфею [↑](#footnote-ref-19)
20. Никодим (Милаш), еп., Правила Православной Церкви с толкованиями. – Отчий дом, М.: 2001 [↑](#footnote-ref-20)
21. Православный молитвослов. М.: Отчий дом, 2017. – 418 с. [↑](#footnote-ref-21)
22. Служебник. – Изд. 7-е – М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2013 [↑](#footnote-ref-22)
23. 1 Пет. 5, 6, 7 [↑](#footnote-ref-23)
24. Мк. 11, 24 [↑](#footnote-ref-24)
25. Николай Кавасила. Христос. Церковь. Богородица. – М.: 2007. [↑](#footnote-ref-25)
26. Иоанн Златоуст, св. Творения. – Свято-Успенская Почаевская лавра, 2005. [↑](#footnote-ref-26)
27. Филарет Московский (Дроздов), святитель, Записки руководствующие к разумени Книги Бытия.- М.: 1867. [↑](#footnote-ref-27)
28. Киприан (Керн), архимандрит. Евхаристия, М.: 2006, с. 146 [↑](#footnote-ref-28)
29. Николай Кавасила. Христос. Церковь. Богородица. – М.: 2007 [↑](#footnote-ref-29)
30. Киприан (Керн), архимандрит. Евхаристия, М.: 2006, с. 149 [↑](#footnote-ref-30)
31. Скабалланович М. Толковый типикон. – М.: Издательство Сретенского монастыря, 2011 [↑](#footnote-ref-31)
32. Дмитриевский И. Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной Литургии. – М.: Издательский отдел Московского Патриархата, 1993. [↑](#footnote-ref-32)
33. Дмитриевский И. Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной Литургии. – М.: Издательский отдел Московского Патриархата, 1993. [↑](#footnote-ref-33)
34. Киприан (Керн), архимандрит. Евхаристия. – М.: 2006. [↑](#footnote-ref-34)
35. Епифаний Кипрский, святой. Творения, Т.1 - М.: 1863 [↑](#footnote-ref-35)
36. Рим. 16, 16; 1 Пет. 5, 14 [↑](#footnote-ref-36)
37. Мф. 5:23,24 [↑](#footnote-ref-37)
38. Лк. 10:27 [↑](#footnote-ref-38)
39. Служебник. – Изд. 7-е – М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2013 [↑](#footnote-ref-39)
40. Иоанн Златоуст, св. Творения. – Свято-Успенская Почаевская лавра, 2005 [↑](#footnote-ref-40)
41. Мф. 9, 13 [↑](#footnote-ref-41)
42. Николай Кавасила. Христос. Церковь. Богородица. – М.: 2007 [↑](#footnote-ref-42)
43. Лк 22:17 [↑](#footnote-ref-43)
44. Киприан (Керн), архимандрит. Евхаристия. – М.: 2006 [↑](#footnote-ref-44)
45. Дмитриевский И. Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной Литургии. – М.: Издательский отдел Московского Патриархата, 1993 [↑](#footnote-ref-45)
46. Мф 26:26 [↑](#footnote-ref-46)
47. Служебник. – Изд. 7-е – М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2013 [↑](#footnote-ref-47)
48. Мф 26:27-28 [↑](#footnote-ref-48)
49. Служебник. – Изд. 7-е – М.: 2013 [↑](#footnote-ref-49)
50. Николай Кавасила. Христос. Церковь. Богородица. – М.: 2007 [↑](#footnote-ref-50)
51. Рим. 15, 5-6 [↑](#footnote-ref-51)
52. Дмитриевский И. Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной Литургии. – М.: Издательский отдел Московского Патриархата, 1993 [↑](#footnote-ref-52)
53. Мф 18:19,20 [↑](#footnote-ref-53)
54. Служебник. – Изд. 7-е – М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2013 [↑](#footnote-ref-54)
55. Ис. 6,7 [↑](#footnote-ref-55)