

УРОК № 14

НОВОЗАВЕТНОЕ ХРИСТИАНСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

Методические указания к уроку № 14

Цель урока. Показать, что сущность новозаветного христианского богослужения и его составные части остаются неизменными в том же виде, в каком установлены Иисусом Христом и святыми апостолами. Ознакомить учащихся с богослужениями суточного круга.

Круг суточных служб совершается в течение суток и затем повторяется снова. Существует девять видов церковных служб: 9-ый час, вечерня, повечерие, полунощница, утреня, 1-ый час, 3-ий час, 6-ой час и Божественная Литургия – венец всех служб суточного круга. Божественная Литургия не причисляется к службам суточного круга Богослужения. Ибо эта Божественная и священнейшая жертва особая, она совершается одновременно во времени и в вечности и является центром православного Богослужения. Литургия – это результат Божественного Откровения, а не выдумки человеческого разума, поэтому ее недопустимо изменять или сокращать.

Разобрать и запомнить следующие понятия: связь Новозаветного и Иудейского Богослужения, богослужение в век Апостольский, появление чина Литургии в письменном виде.

Установление Новозаветного Богослужения

Начало и основание общественного христианского Богослужения положено самим Иисусом Христом частью своим примером, частью положительными постановлениями и заповедями. Так, из жизни и деятельности Его мы видим что Иисус Христос, совершая свое Божественное служение на земле, устрояет Новозаветную церковь¹, избирает для нее Апостолов, а в лице их – преемников их служения, пастырей и учителей². Научая верующих поклоняться Богу в духе и истине, подобно с этим Сам и прежде всего представляет собой пример устрояемого Богослужения. Так, Он обещает быть с верующими там, где *собраны двое или трое во имя Его*³, и *пробыть с ними во вся дни до скончания века*⁴. Он Сам молится и иногда целую ночь⁵, молится при пособии внешних видимых знаков, как-то: возведение очей своих к небу⁶, преклонение колен⁷ и главы⁸. Он возбуждает к молитве других, указывая

¹ Мф. 16, 18. 19; 18, 17-20; 28, 20.

² Ин. 15, 16; 20, 21; Еф. 4, 11-14; 1 Кор. 4, 1.

³ Мф. 18, 20.

⁴ Мф. 28, 20.

⁵ Лк. 6, 12; Мф. 14, 23.

⁶ Ин. 17, 1.

⁷ Лк. 22, 41-45.

⁸ Мф. 26, 39.

в ней благодатное средство¹, делит ее на общественную² и домашнюю³, учит своих учеников и самой молитве⁴, предостерегает своих последователей от злоупотребления при молитве и Богопочтении⁵. Далее, Он возвещает новое Свое учение Евангелие через живое слово, через проповедь и заповедывает Своим ученикам проповедывать его *во всех языцех*⁶, преподает благословение⁷, возлагает руки⁸ и, наконец, защищает святость и достоинство Дома Божия⁹. А чтобы сообщить людям, уверовавшим в Него, Божественную благодать, Он устанавливает таинства, повелевая Апостолам крестить приходящих в Его Церковь¹⁰; во имя данной им власти, поручает им право вязать и решить грехи людей¹¹; особенно же между таинствами заповедует совершать, в его воспоминание, таинство Евхаристии как образ голгофской крестной жертвы¹². Апостолы, научившись от Божественного своего Учителя новозаветной службе, несмотря на преимущественное занятие благовестием Слова Божия¹³, довольно ясно и подробно определяли самый чин внешнего Богослужения. Так, на некоторые принадлежности внешнего Богослужения мы находим указания в их писаниях¹⁴; но наибольшая часть его осталась в практике Церкви. Преемники Апостолов – пастыри и учителя Церкви – сохранили Апостольские постановления в отношении Богослужения и, на основании оных, во времена спокойствия, после ужасных гонений, на Вселенских и некоторых поместных соборах, определили письменно весь почти до подробностей постоянный и однообразный чин Богослужения, сохраняемый Православной Церковью и донныне.

О месте богослужения в первый век христианства

Что касается места совершения собственно христианского Богослужения, где за верующих приносилась умилоостивительная Евхаристическая жертва, где верующие получали благодатные дары в таинствах, в частности, где совершалось таинство Евхаристии, то таким местом служила сначала та *горница*, в которой Иисус Христос установил таинство причащения; равно как и та, в которой Дух Святой сошел на Апостолов¹⁵. В книге Деяний Апостольских¹⁶ упоминается еще о доме матери Иоанна, называемого Марком,

---

¹ Мф. 26,39.

² Мф. 18, 19-20.

³ Мф. 6, 6.

⁴ Мф. 4, 9-10.

⁵ Ин. 4, 23, 24; 2 Кор. 3, 17. Мф. 4, 10.

⁶ Мф. 28, 19; Мк. 16, 15.

⁷ Лк. 24, 50; Мк. 8, 7.

⁸ Мф. 19, 13-15.

⁹ Мф. 21, 13. Мк. 11, 15. Лк. 19, 16.

¹⁰ Мф. 28, 19.

¹¹ Ин. 20, 22-23.

¹² Лк. 22, 19.

¹³ 1 Кор. 1, 27.

¹⁴ 1 Кор. 11, 23; 14, 40.

¹⁵ Мк. гл. 14, 15; Деян. 1, 13.

¹⁶ Деян. 12, 12.

куда верующие собирались на молитву. Из этого видно, что у христиан были особенные дома¹, выделявшиеся самым предназначением своим из ряда обыкновенных домов², где в отдельных комнатах, большей частью устроенных в верхних этажах дома³, и совершалась Евхаристия, соединяемая, по примеру Спасителя, с вечерею любви. Так Апостолы собирались в частных домах, где известное место или горница назначалась для совершения Богослужения. Место это называется *церковью и домом Господним*, потому что в нем совершались дела для благоугождения Богу. Если бы мы захотели представить себе внутренне устройство первых домов Господних или церквей, то должны сказать, что это была простая комната, в переднем месте которой стоял стол, на котором лежала Священная книга, за ним кафедра, с которой Епископ говорил свои проповеди, около нее для приходящих стояли скамейки. Около епископской кафедры устраивались еще стулья для пресвитеров, сослужителей Епископов.

Составные части Богослужения

Как первоначально устройство христианской церкви взяло свой вид со внешнего устройства синагоги, так и Богослужение христианское в общих внешних чертах своих взяло свое начало отсюда же. Основание этого лежит в самом ветхозаветном Богослужении, которое установлено самим Богом и было делом домостроительства человеческого спасения. Оттого Сам Иисус Христос и Апостолы пользуются при установлении Новозаветного Богослужения и обычаями своего народа. По общему христианскому началу, Богослужение состоит не во внешних только формах, а в поклонении Богу духом и истиною, – отсюда христианское Богослужение берет из ветхозаветного Богослужения те только составные части Богослужения, которые по своей возвышенности и собственному достоинству могли споспешествовать поклонению Богу духом и истиною и нравственному преспеянию в жизни.

Составными частями христианского Богослужения в век Апостольский, по словам Священного Писания, были: различного вида молитвы – просительная, хвалебная и благодарственная,⁴ затем – песнопения,⁵ чтение Священного Писания, проповедь и священные действия, взятые частью из Ветхозаветного Богослужения, как-то: возложение рук для преподания благодати Святаго Духа новокрещаемым⁶ и лицам иерархическим⁷, коленопреклонение,⁸ поднятие рук⁹; обнажение мужчинами головы¹, братское целование²,

---

¹ Рим. 16, 3-4.

² Ап. Павел противопоставляет такой Дом Церкви. 1 Кор. 11, 22.

³ К этому объяснению ведут нас и самые названия части дома – столовая, горница и надстройка над главным фасадом здания или подобие мезонина. Деян. 22, 7-11.

⁴ 1 Тим. 2, 1-2; Кол. 4, 12; Евр. 13, 18; Рим. 15, 30; Еф. 6, 18; 1 Кор. 14.

⁵ Еф. 5, 19.

⁶ Деян. 8, 17; 9, 17.

⁷ Деян. 6, 6; 1 Тим. 4, 14; 2 Тим. 1, 6.

⁸ Деян. 21, 5; 9, 40; Еф. 3, 14.

⁹ 1 Тим. 2, 8.

ние², торжественное освящение места Богослужения³, благословение народа вообще, и в частности словами: «благодать Господа нашего Иисуса Христа», приглашение предстоящих к вниманию, в особенности в важные минуты Богослужения. Можно сказать, что христианское Богослужение в главных своих частях определялось Апостолами положительными предписаниями⁴; после чего верующим оставалось только исполнять предписанное в точности. Ничего первоначального, написанного от первых времен христианства, мы не имеем. Литургия, известная под именем Иакова, как говорит предание⁵, было передано Иерусалимскому Апостолу Иакову, по откровению, Самим Иисусом Христом после воскресения Его и совершалась до 4-го века, до времен Василия Великого, изложившего Литургию в письменном виде, передаваясь, по преданию, от одного представителя Церкви к другому. Состав и благодарственная молитва Литургии Апостола Иакова очень древние и восходят к первым временам христианства. То обстоятельство, что благодарственная молитва в Литургии представляется в различных древнейших Литургиях неоднобразною, могло зависеть от того, что она составлялась по образцу благодарений, совершавшихся в день пасхи в еврейских домах, где благодарственная молитва разнообразилась в слововыражениях, с соблюдением точности в главных местах.

О появлении чина Литургии в письменном виде

Побуждением, заставившим Василия Великого и Иоанна Златоуста передать образ совершения Богослужения письменно, было то обстоятельство, что неблагонамеренность и ложные начала лжеучителей могли искажать самое содержание молитв и запутать состав и порядок совершения Литургии. Далее, при передаче образа совершения Литургии из уст в уста, из века в век могли невольно произойти многие разности в форме молитв и обрядов, хотя несущественных. Василий Великий и Иоанн Златоуст сочли благовременным для своих Церквей, в видах однообразия, передать молитвы Евхаристии письменно, сохраняя в их содержании переданное Апостолами. Благодаря церковной централизации, труд знаменитых пастырей Востока не остался бесследным. Их слова и добродетели способствовали тому, что Церковь, по свидетельству собора Трульского⁶, вместе с их писаниями приняла и письменный образ совершения Литургии и заповедовала, по примеру сих святителей, совершать священнодействие.

⁷Так, Восточная Православная Церковь в настоящее время имеет во всеобщем употреблении две литургии. Одна из них приписывается св. Василию

---

¹ 1 Кор. 11, 4.

² 1 Кор. 16, 20; 2 Кор. 13, 12; Рим. 16, 16; 1 Пет. 5, 14.

³ Деян. 20, 8.

⁴ 1 Кор. гл. 11.

⁵ Рассказ из истор. Церкви христ. стр. 122.

⁶ Прав. 32

⁷ Н. Д. Успенский

Великому, а другая – столь же славному отцу Церкви, св. Иоанну Златоусту. Обе литургии не отличаются одна от другой ни в обрядовых действиях, ни в самой конструкции чинопоследования в целом.

Ренодот, посвятивший свою жизнь изысканиям в области истории Евхаристии, утверждает, что ни Василий Великий, ни Златоуст не создавали какой-либо новой формы литургии и не могли этого сделать. Форма литургии с целым комплексом входящих в нее обрядов, с определенной их последовательностью – чтение Священного Писания, общие молитвы об оглашенных, затем – о верных, приношение Даров к алтарю, общее преподание мира или лобзание святых, освящение Даров с чтением традиционно сложившихся евхаризмов, причащение и благодарение о причащении, как видно из «Апологии» св. Иустина, существовала уже в его время¹. Следовательно, труд того и другого святителя мог заключаться только в письменном изложении отдельных молитв, но опять же на основе тех евхаристических славословий и молений, которые существовали в *устном предании Церкви*, о чем сам Василий Великий писал: «Кто из святых оставил нам записанными слова призывания при освящении хлеба Евхаристии и чаши благословения? Ибо мы не довольствуемся тем, что упоминают апостолы в Евангелии, но и прежде и после произносим другие слова, как имеющие великую силу для таинства, принятые из учения неписаного»².

Распространение этих литургий в других поместных Церквях Востока происходило за счет вытеснения из богослужебной практики более древних литургий – апостола Иакова, апостола Марка и др., в связи с централизацией в Константинополе и в Риме церковного управления.

В науке высказывалось мнение, что труд Иоанна Златоуста заключался в сокращении литургии Василия Великого. Подтверждение этому видели в приписываемом патриарху Константинопольскому Проклу слове «О предании Божественной литургии», где сообщается, что Василий Великий, «замечая леность и небрежность людей, тяготившихся поэтому продолжительностью литургии, сам не считая ее содержащей что-нибудь излишнее и длинной, но желая пресечь небрежность, возникавшую у молящихся и слушающих из-за большой продолжительности употреблявшегося на нее времени, предал читать ее более кратко» и что после Василия Златоуст, «заботясь о спасении овец и обращая внимание на леность человеческой природы, захотел исторгнуть с корнем всякий сатанинский предлог. Поэтому он исключил многое и учредил, чтобы она совершалась сокращенно, дабы люди, особенно любящие некую свободу и праздность, будучи прельщаемы кознями врага, мало-помалу не отстали от этого апостольского и божественного предания».

---

¹ Иустин Философ. I Апология, LXVII

² Василий Великий. О Святом Духе, XXVII

Впрочем, гипотеза была поколеблена еще в начале нашего столетия учеными, которые доказывали, что в истории анафорам вообще было свойственно постепенное развитие их текста, а не сокращение, и что кажущееся сокращением в действительности представляло внесение нового за счет существовавшего.

Между тем «Слово» никаких конкретных сведений о том, в каком плане проводилось само сокращение литургии Василием Великим и Златоустом не дает и сами мотивы, которыми якобы руководствовались при сокращении литургии свт. Василий и Иоанн, находятся в явном противоречии с тем, что известно о них как о волевых личностях и ревностных христианских епископах, готовых на самопожертвование, но не способных идти навстречу вкусам и желаниям «любящих некую свободу и праздность» ленивых, наконец, несмотря на то, что автор «Слова» в данном случае явно противоречит тому, что говорится об обстоятельствах написания литургии Василием Великим в его житии. Авторитет «Слову» придавало имя св. Прокла, от которого якобы исходил этот важный для науки документ. В самом деле, кто же мог лучше знать историю Златоустовой литургии, как не ученик Златоуста и один из ближайших его преемников по епископской кафедре в Константинополе! В этом случае манускрипты, особенно наиболее ранние, как Барбериновский, где литургия Иоанна Златоуста отличается меньшим количеством молитв, чем литургия Василия Великого, казались подтверждающими сообщение «Слова» о том, что якобы Златоуст сокращал литургию свт. Василия.

В действительности же «Слово» св. Проклу не принадлежит. С другой стороны, еще Гоар, ознакомившись с большим количеством списков литургии Иоанна Златоуста, поражался разницей их содержания; по его собственным словам, его обнимал страх при мысли о трудоемкости работы по их сравнению — он чувствовал себя не в силах их согласовать. После него Ренодот, столкнувшись с этим же фактом, мог сказать только одно, что само по себе исключительное множество списков литургии с именем Златоуста свидетельствует, что всем им свойственна одна основа.

Надписание списка именем Василия Великого объясняется традицией того времени называть анафоры не по территориальной принадлежности Церквей, где эти анафоры употреблялись, а по имени предстоятелей этих Церквей, так, например, анафора *Иерусалимской Церкви* именуется анафорой *апостола Иакова, Александрийской* — анафорой *апостола Марка*. Для анафор Василия Великого и Иоанна Златоуста наукой установлено их архетипы (для первой — так называемая египетская редакция литургии Василия Великого, а для второй — «Анафора двенадцати апостолов», употребляемая иногда яковитами, маронитами и униатами).

Полнота апостольского Литургического Откровения

К сожалению, русские богословские науки конца XIX – начала XX вв. в своей основе подвергались сильному западному влиянию (католическому и протестантскому). В частности, в Литургическом Богословии возник т.н. исторический подход к пониманию развития богослужения. Согласно этой точки зрения, во времена апостольские богослужебные формы были очень простыми. Постепенно они развивались, совершенствовались и затем закрепились уже канонически. Таким образом, согласно западной концепции, богослужение, хотя и является важнейшей составляющей религиозной жизни, тем не менее есть результат человеческого творчества, а никак не продукт Божественного Откровения. Богослужение можно изменять, совершенствовать, улучшать. Католическое и протестантское богословие считает, что «эволюция» литургических форм происходит в Церкви до сего дня и является позитивным фактором развития Церкви. Эта позиция принципиально противоречит православной точке зрения.

Православное понимание этого вопроса совсем иное. Иисус Христос раз и навсегда открыл миру всю полноту истины. Он возвестил Апостолам все, что слышал от Отца (Ин. 15, 15). Святой Дух, сошедший на Апостолов в день Пятидесятницы, не сообщил им какого-либо нового Откровения, а только напомнил им то, чему ранее учил Христос. Дух Истины наставил учеников на всякую истину (Ин. 14, 26). Апостолы, в свою очередь, возвестили Церкви всю волю Божию (Деян. 20, 27). По словам святого Иринея Лионского, «Апостолы, как богач в сокровищницу, вполне положили в Церковь все, что относится к истине, и вверили ее епископам»¹. Дух Святой, наставлявший Апостолов, по обетованию Спасителя, пребудет с верными вовек (Ин. 14, 16). В Церкви «непрерывно живет по своему существу то же религиозное сознание, какое лежало в основе жизни христиан первенствующей Церкви, равно как не прерывается и тот дух веры, которым прониклись они и руководились в уразумении истин веры»².

В силу полноты Литургического Откровения, данного во Христе, и в силу тождественности опыта святых всех эпох, никаких новых Откровений или новых таинств, неизвестных Церкви, не может появиться. Всякие ожидания «новых заветов» навсегда осуждены Апостолом: «...Если бы даже мы или Ангел с Неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема» (Гал. 1, 8).

Если согласиться с западной точкой зрения на богослужение, то следует признать, что апостольская община знала о Боге меньше последующих христиан. Но это неверно, потому что Христос возвестил ученикам все, что слышал от Отца (Ин. 15, 15), т. е. полноту истины. Эту полноту ведения Цер-

---

¹ Св. Иринея Лионский. Против ересей. Кн. 5. Гл. 20, § 1 // Сочинения. 2-е изд. Спб., 19000. С. 331.

² Еп. Сильвестр. Указ. соч. С. 17.

ковь хранит с апостольских времен. «Если до сошествия Святого Духа и было некое возрастание в познании Божественных тайн, некое постепенное раскрытие Откровения, как «Свет, приходящий мало-помалу», — пишет В. Лосский, — то со дня Пятидесятницы «Дух среди нас», и поэтому для всех поколений христиан предоставлена равная возможность «познавать Истину в той полноте, которую не может вместить мир».

Рассмотрим для примера проблему возникновения христианской Божественной Литургии. С точки зрения западного богословия Божественная Литургия берет свое начало от агап раннехристианских общин. Изначально первые «вечери любви» возникли как братские застолья, где трапеза перемежалась беседами о Боге, чтением псалмов, импровизированных молитв и текстов Священного Писания. Постепенно Богослужение развивалось, усложнялось, приобретало устойчивые формы, пока получило свой канонический вид. Сначала существовало множество различных Литургий. Затем Василий Великий яко бы свел их в единый универсальный кодекс и написал свои молитвы Евхаристического канона. Впоследствии святитель Иоанн Златоуст сократил слишком длинные молитвословия Василия Великого, изменил тексты и дополнил их своими. Соборное мышление Церкви канонизировало Божественную Литургию святителя Иоанна Златоуста, и она со временем вытеснила все остальные. Однако такая точка зрения противоречит духу православного богословия по ряду принципиальных пунктов.

1. Христианская Новозаветная Церковь являлась преемницей Церкви Ветхозаветной иудейской, значит, раннехристианское богослужение должно было сформироваться на фундаменте Богооткровенного Ветхозаветного Богослужения, отбросив ветхие образы, но сохранив важнейшие формы и дух дохристианской Церкви. И поскольку апостолы были из иудеев, то мыслили они не примитивными протестантскими формами, а жили образами развитой тысячелетней древнеиудейской литургической традицией. Таким образом, корни христианской Литургии нужно искать в Богооткровенном Пасхальном Богослужении Ветхого Завета.
2. Таинства Церкви, и в особенности Божественная Евхаристия как центр литургической жизни древней христианской общины, являются основной составляющей Священного Предания. А значит, следует ожидать, что Божественная Литургия не есть продукт человеческой деятельности или даже соборного творчества Церкви, но плод Божественного Откровения, восходящий к апостолам.

Такая точка зрения объясняет, почему христиане всех времен, даже в самые яркие периоды церковного творчества, всегда с трепетным благоговением хранили древние традиции. В частности, на протяжении более полутора тысяч лет Божественная Литургия свт. Иоанна Златоуста остается практически неприкосновенной. В какой-то степени эволюционируют другие службы

– Всенощное бдение, вечерня, утреня... Они обрастают новыми стихирами, канонами, тропарями и т.д. Но никто: ни святые отцы, ни простые священнослужителя, ни причетники – до последних времен не брался «резать» и сокращать Божественную Литургию.

Устойчивая традиция использования Богослужебной практики 3-х древних Литургий (Литургия ап. Иакова, свт. Иоанна Златоуста и свт. Василия Великого) напоминает ситуацию с канонизацией Четвероевангелия.

Среди огромного количества подложных, неточных Евангелий, которые писали разные люди, было четыре особых Евангелия, которые являлись результатом Божественного Откровения. В тот период перед Церковью стояла непростая задача – выбрать истинное Евангелие среди огромного количества хороших, может быть, но человеческих произведений с соответствующими ошибками и недостатками. Так Церковь, водимая Благодатью Духа Святаго, в течение четырех веков постепенно, пробираясь как сквозь джунгли, составляла канон Священного Писания.

Известный литургист, преподаватель Московской Духовной Академии и Семинарии архимандрит Матфей (Мормыль) выдвинул гипотезу, что то же самое происходило с Божественной Литургией. Господь Иисус Христос в период от Своего Воскресения до Вознесения открывал своим ближайшим ученикам величайшие тайны. Именно тогда Апостолу Иакову Господь непосредственно дал свое Откровение о Божественной Евхаристии. Из этого откровения родилась Литургия ап. Якова. Апостолу Петру даровал анафору, которая стала источником другой Литургии. Апостолу Павлу, как апостолу языков, являлся значительно позднее и оставил еще один образ совершения Божественной Евхаристии. Таким образом, возникло три Литургические традиции, восходящие к апостолам, которые впоследствии были закреплены канонически.

Литургия Апостола Иакова с самого начала была зафиксирована как каноническая Литургия Иерусалимской Церкви, как Божественное Откровение ап. Иакову.

Литургия апостола Петра появилась в Александрийской Церкви через апостола Марка (ученик апостола Петра). Апостол Марк, будучи основателем Александрийской Церкви, сохранил Литургическую традицию ап. Петра. Василий Великий – представитель Александрийской Церкви (каппадокиец по происхождению, но воспитывался в Александрийской Церкви в юности и в молодости), а значит, *Литургия Василия Великого* восходит к Литургической традиции апостола Марка, а следовательно, и ап. Петра.

Литургию Апостол Павел в своем непосредственном Откровении получил, в отличие от двенадцати апостолов, значительно позже. *Литургия Иоанна Златоуста* – это Литургическая традиция антиохийской Церкви, как продолжение Божественного Откровения ап. Павла.

Божественную Литургию Господь давал апостолам как великую Тайну.

Эти три Литургии самостоятельные и были даны изначально во всей полноте. Они близки, как три Евангелия «синоптиков», но с разными оттенками. Литургия – это результат Божественного Откровения, а не выдумки человеческого разума, поэтому ее недопустимо изменять или сокращать. Именно такая позиция по духу является православной и ставит на свои места все известные факты, связанные с формированием Божественной Литургии.

БОГОСЛУЖЕНИЕ СУТОЧНОГО КРУГА

Время совершения церковных служб

Суточный круг богослужения составляют службы, совершаемые в течение суток, причем сутки, по церковному счислению, начинаются с вечера, так что каждый вечер относится уже к последующему дню. Это счисление перешло в Христианскую Церковь из Ветхого Завета. В частности, евреи считали началом суток время солнечного заката (примерно 18:00), и поэтому сутками считался период между солнечным закатом одного дня и последующего дня.

Суточный круг богослужения Православной Церкви включает в себя 9 служб: *вечерню, повечерие, полунощницу, утреню, 1-й час, 3-й час, 6-й час, 9-й час* и *Божественную литургию*. Однако Литургию не включают в суточный круг богослужения, поскольку, во-первых, она является важнейшей из церковных служб (все остальные службы только подготавливают верующих к участию в Таинстве Евхаристии), а во-вторых, Устав знает немало дней, когда Литургия не совершается: среда и пятница сырной седмицы, понедельник, вторник и четверг 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 6-й седмиц Святой четвердесятицы, понедельник и вторник 5-й седмицы (если нет в эти дни празднований великим святым), Великая пятница.

Как правило, богослужение в церквях совершается ежедневно, особенно в дни Великого поста, чтобы предоставить верующим возможность исповедаться и причаститься Святых Тайн. В больших приходах часто совершается две литургии – ранняя и поздняя. В некоторых храмах богослужение совершается лишь по воскресным и праздничным дням.

В состав общественного богослужения входят троякого рода молитвословия, песнопения и чтения: одни посвящены Церковью событиям, приуроченным к определенным часам суток, другие – к дням седмицы, третьи – к дням года. Поэтому церковные богослужения подразделяются на суточные, или дневные, седмичные и годовые. Совокупность каждого вида служб составляет так называемый круг. Круг суточных служб совершается в течение суток и затем повторяется снова. Так же седмичный и годовые круги. Су-

щественное отличие всех служб может быть выражено следующим образом: службы суточные неизменны и составляют основание общественного богослужения, седмичные изменяются в своих молитвословиях, песнопениях и чтениях по дням седмицы, а годичные – по дням года в зависимости от воспоминаний, которые Православная Церковь усваивает каждому дню седмицы и года. Все службы совершаются не отдельно одна от другой, а вместе: к службам суточного круга присоединяются службы седмичные и годичные. Поэтому в одной и той же службе бывают молитвословия, песнопения и чтения, относящиеся к священным воспоминаниям, связанным с известными часами дня, днями седмицы и года.

Деление суточного времени

1. Соответствие Типикона современному счету

7 8 9	10 11 12	1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12	1 2 3	4 5 6
После полудня (2-я, вечерняя, половина суток)		После полуночи Раннее утро		После полудня (1-я, дневная, половина суток)		Позднее утро	

2. По Священному Писанию

Ночь (части ночи)				День (части дня)			
1-я стража Вечер	2-я стража Полночь	3-я стража Петлоглашение (пение петуха)	4-я стража Утро	1-й час	3-й час	6-й час	9-й час

3. По Типикону (византийское)

Ночь (часы)				День (часы)			
1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12	1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12

Имеется девять видов церковных служб: *9-й час, вечерня, повечерие, полунощница, утренняя, 1-й час, 3-й час, 6-й час* и *Божественная литургия*. В дни, когда по какой-либо причине не бывает Божественной литургии, совершается последование изобразительных. Поскольку 1-й час обычно присоединяется к утрени, а Божественная литургия является «выше прочих служб» и «жертвой особенной», всех церковных служб считается семь. По вере нашей, все службы совершаются при содействии Святого Духа, поэтому

Святая Церковь по числу даров Святого Духа – премудрости, разума, совета, крепости, ведения, благочестия и страха Господня (Ис. 11, 2–3) – имеет семь богослужений, или молений. О седмичном числе молений говорит пророк Давид: *Седмерицею днем хвалих Тя о судьбах правды Твоя* (Пс. 118, 164), где под днем подразумеваются сутки, как говорится в Священном Писании: *И бысть вечер, и бысть утро: день един* (Быт. 1, 5). У пророка Давида, в частности, говорится о полунощнице (Пс. 118, 62), утрени и 1-м часе (Пс. 5, 4; 62, 2; 118, 147–148), о 3-м и 6-м часах, о вечерне (Пс. 54, 18) и о повечерии (Пс. 6, 7). Каждая из вышеуказанных ежедневных служб должна бы отправляться отдельно, как это и делается во многих православных монастырях, но из-за условий мирской жизни в настоящее время совершение всех богослужений, за редким исключением, переносится на вечерние и утренние часы. Каждая из суточных служб имеет свой порядок соединения с седмичными и годовыми в зависимости от воспоминаемых событий. Следуя обычаю Ветхозаветной Церкви, Церковь Новозаветная начинает круг суточных церковных служб с вечера.

Службы суточного круга

Вечернее богослужение

В состав вечернего богослужения входят *9-й час, вечерня, повечерие, полунощница, утренья, 1-й час*.

По нашему счету **девятый час** соответствует времени от 4 до 6 часов дня: часы четвертый, пятый и шестой (16.00, 17.00, 18.00). Иудеи во время земной жизни Спасителя делили ночь на четыре стражи: первая стража с захода солнца – вечер, вторая – полночь, третья – петлоглашение, четвертая – утро. День тоже делили на четыре части: 1, 3, 6 и 9-й часы.

Господь Иисус Христос предал Свой дух Богу в девятый час (Мф. 27, 46–50). Служба 9-го часа установлена в воспоминание предсмертных страданий и смерти Спасителя, а заповедь совершать молитву в этот час изложена в Апостольских постановлениях. Псалмы к службе избраны святым Пахомием Великим († 348), а тропари и молитвы, читаемые на 9-м часе, написаны святым Василием Великим (329–379).

Девятый час совершается обычно перед вечерней. И хотя по Уставу его полагается соединять с ней, он относится к богослужению прошедшего дня.

Девятый час совершается обычно в храме, но иногда его разрешается отправлять в притворе, как говорится об этом в 1 и 9-й главах Устава. В дни Великого поста он совершается в храме.

Творение мира началось вечером (Быт. 1, 5). Поэтому в **вечернем** богослужении Святая Церковь прежде всего прославляет Бога как Творца и Промыслителя за блага творения и промысления о человеке, напоминает о грехопадении наших прародителей, побуждая верующих к осознанию своих

грехов и молитве ко Господу о их прощении. Сближая вечер дня с вечером нашей жизни, Святая Церковь напоминает о неизбежности для человека смерти и призывает к святости жизни.

Современный состав вечернего богослужения в главных своих частях носит печать глубокой древности: в Апостольских постановлениях (кн. II, 59; VIII, 35) вечернее богослужение изложено в чертах, очень сходных с современным порядком. В них заповедано епископу созывать народ при наступлении вечера. Святой Василий Великий упоминает об обычае приносить благодарение Богу при наступлении вечернего света как о древнем и говорит, что, хотя имя творца вечерних хвалений осталось неизвестным, народ, вознося их, повторяет древний глас.

Вечерня бывает *вседневная, малая и великая*.

Вседневная вечерня совершается в дни, когда не бывает праздника с полиелеем или бдением. Накануне праздничных дней она может быть только тогда, когда они случаются в Сырную седмицу и в седмицы Великого поста. Устав о вседневной вечерне, совершаемой не в Великий пост, находится в Служебнике, Часослове, Следованной Псалтири и Типиконе (Гл. 9). Устав о вседневной вечерне, совершаемой в Великий пост, находится в последованиях вечера Сырной недели и понедельника 1-й недели Великого поста (см. Типикон, Часослов, Следованную Псалтирь).

Малой вечерней называется сокращенная вседневная вечерня. На ней не бывает светильничных молитв, великой ектении, стихословия Псалтири, малой ектении, поется не более четырех стихир, из ектении «Помилуй нас, Боже» произносится всего четыре прошения, опускается ектения «Исполним вечернюю молитву», и вместо великого бывает малый отпуст. Малая вечерня совершается только перед бдением, начинающимся вечерней. Перед бдением, начинающимся повечерием, малой вечерни не бывает. Устав о малой вечерне находится в Служебнике (не во всех изданиях), в Октоихе и в Типиконе, глава 1.

Великая вечерня – это вечерня праздничная, совершаемая накануне праздника, а иногда и в самый праздник. Великая вечерня не на бдении совершается в навечерия Рождества Христова и Богоявления и в следующие дни самих праздников: во все дни Пасхи, в Неделю о Фоме, в двенадцатые Господние праздники – Богоявления, Преображения, Воздвижения, Рождества Христова, Вознесения и Пятидесятницы; и кроме того, в Великий пяток, накануне Преполовления, на 1 и 13 сентября.

Великая вечерня, совершаемая накануне праздников, бывает или отдельно от утрени, или соединяется с нею (всенощное бдение) согласно с указаниями Устава, предоставляющего настоятелю свободу: «Аще волит настоятель, творим бдение». Кроме указываемых в уставе по числу воскресных и праздничных дней – 68 бдений – «по изволению настоятеля», всенощные бдения совершаются также в дни престольных праздников и памяти особо

чтимых святых и икон (Гл. 6 Устава). На бдении полагается великая вечерня, за исключением тех случаев, когда оно начинается великим повечерием. Совершение всенощных бдений в седмичные дни Святой Четырдесятницы недопустимо (указания Устава, главы 6 и 9-я; указания Лаодикийского Собора, IV в., прав. 51).

Устав о великой вечерне, совершаемой отдельно от утрени, находится в Служебнике, Часослове, Следованной Псалтири, в Типиконе (гл. 7); Устав о великой вечерне в соединении с утреней – в некоторых изданиях Служебника, в Октоихе и Типиконе (гл. 2).

Кроме утрени, великая вечерня соединяется с 3, 6 и 9-м часами и изобразительными в среду и пяток Сырной седмицы и с теми же службами вместе с Божественной литургией Преждеосвященных Даров – в среду и пяток седмиц Великого поста, с Божественной литургией святого Василия Великого – в Великие четверток и субботу, с Божественной литургией святого Иоанна Златоуста – в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, если он случится в некоторые дни Великого поста.

В службе **повечерия**, совершаемой ежедневно, выражаются благодарные чувства христианина к Богу перед отходом ко сну по окончании дня. Со службой повечерия Святая Церковь соединяет воспоминания о сошествии Иисуса Христа во ад и освобождении праведных от власти князя тьмы – дьявола, побуждает православных христиан молиться Богу о прощении грехов и сподоблении Царства Небесного, молит Пресвятую Богородицу как Представительницу перед Иисусом Христом.

Повечерие бывает *малое* и *великое*.

Малое повечерие совершается во все дни года, кроме седмичных дней Великого поста и некоторых других, когда положено совершать великое повечерие. Последование малого повечерия находится в Часослове и Следованной Псалтири.

Великое повечерие совершается отдельно от утрени и в соединении с ней. Отдельно от утрени великое повечерие совершается во вторник и четверток Сырной седмицы, за исключением случаев, указанных в Уставе; в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу всех седмиц Великого поста, за исключением среды и пятницы 5-й седмицы; в понедельник и вторник на Страстной седмице.

В соединении с утреней великое повечерие совершается накануне храмовых праздников, если они случаются в седмичные дни Великого поста, которые не следуют за праздником, а также 5 января, 24 марта и 24 декабря.

Устав о великом повечерии находится в Часослове, Следованной Псалтири и в Типиконе на указанные дни.

Полунощницей называется церковная служба, совершаемая в полночь или в любой час ночи до утра. Обычай освящать богослужением полночь и ночное время вообще основывается на примере Господа Иисуса Христа (Мф.

26, 30; Лк. 6, 12), Которому подражали и апостолы (Деян. 16, 25) и их современники-христиане (1 Кор. 14, 26; Кол. 3, 16). Особенно широко он распространился в первые века, во время гонений на христиан, так как ночное время было наименее опасным для совершения богослужений. Кроме того, Святая Церковь всегда считала, что для обращения с молитвой к Богу и для размышлений о грехах и исправлении их ночь наиболее благословенна. Об этом говорится во Втором послании святого Василия Великого к святому Григорию Богослову († 389).

По мнению толкователей богослужения, полунощницу Святая Церковь установила, чтобы напомнить верующим о полунощном молитвенном подвиге Христа Спасителя пред Его крестными страданиями, для напоминания о дне Второго пришествия Сына Божия и последующих за ним воскресении мертвых и последнем суде, так как, по верованию Церкви, основанному на евангельской притче о десяти девах, оно совершится в полночь, а также чтобы призвать всех верующих, в подражание Ангелам, постоянно, в том числе и в ночные часы, прославлять Господа.

Полунощницы бывают *вседневная, субботняя и воскресная*. Все они совершаются в согласовании со днем седмицы и указаниями Устава. Полунощница не правится, если совершается всенощное бдение, а также в некоторых других случаях, оговоренных Уставом. В монастырях она иногда совершается келейно.

Устав о полунощницах находится в Часослове, Следованной Псалтири и Типиконе.

Утренняя по содержанию подразделяется на три части, из которых в первой христиане исповедуют свои грехи и испрашивают милости Божией на предстоящий день, во второй – прославляют лиц или события соответственно воспоминаниям церковного дня, а в третьей – славословят Самого Господа Иисуса Христа.

Основное содержание утреннего богослужения составляли хвалебные псалмы, а поэтому и служба называлась чином хвалений. Указание на употребление на утрени великого славословия находится в Апостольских постановлениях и у святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского (298–373). По мере развития христианских песнопений умножился и обогатился и состав утреннего богослужения. Особенно замечательны каноны святого Иоанна Дамаскина (VII–VIII).

Утренняя бывает: *непраздничная*, без полиелея и великого славословия, когда оно читается, а не поется; *праздничная* утренняя с полиелеем и великим славословием, то есть когда оно поется, а не читается, и утренняя *пасхальная*.

На *непраздничной* утрене после шестопсалмия поется «Бог Господь» или «Аллилуиа». В Уставе часто встречаются указания «егда поется «Бог Господь» и «егда поется «Аллилуиа», а также «Аллилуиа или тропарь»: предписание петь «Аллилуиа» указывает на скорбность и покаянность цер-

ковной службы, а предписание петь «Бог Господь» – на торжественность и радость.

Устав непраздничной утрени находится в Служебнике, Часослове, Типиконе, а праздничной в некоторых изданиях Служебника, Часослова, Следованной Псалтири, в Октоихе и Типиконе.

Служба **первого часа** воспоминает события, когда Иисус Христос был приведен от Каиафы к Пилату и осужден на смерть.

По Уставу 1-й час совершается, как правило, в храме, иногда в притворе.

В храме 1-й час совершается в седмичные непраздничные дни, в среду и пяток Сырной седмицы и во Святую Четыредесятницу. Исхождение в притвор и в эти дни бывает после 1-го часа.

В притворе 1-й час совершается в дни воскресные, в праздники, когда Устав или прямо назначает совершать бдение, или замечает, что совершается бдение, «аще изволит настоятель», и в великие Господние и Богородичные праздники, в какие бы дни они ни случались.

Утреннее богослужение

В утреннее богослужение входят 3-й, 6-й часы и Божественная литургия.

Службы этих часов приняты Святой Церковью от древних времен. **Часы 3 и 6-й** сделались особенно важными для христиан по знаменательности совершившихся в них событий: с 3-м часом Православная Церковь соединяет воспоминания о суде Пилата над Спасителем, мучения, которые Он претерпел в претории, а также о Сошествии Святого Духа на апостолов; на 6-м часе воспоминаются восшествие Спасителя на крестные страдания и Его крестная смерть.

Апостолы освящали эти часы молитвой (Деян 2, 15; 10, 9). Распределение псалмов, которые читаются в настоящее время за службами, было известно уже в IV в. Как полагают, оно сделано преподобным Пахомием Великим († 348).

3 и 6-й часы совершаются в храме, а иногда в притворе.

Часы бывают *великопостные, великие (царские), пасхальные и вседневные*.

Великопостные часы совершаются в среду и пяток Сырной седмицы, за исключением случаев, указанных в Уставе, в понедельник, вторник, среду, четверг и пяток всех седмиц Великого поста, в понедельник, вторник и среду Страстной седмицы.

Великие часы совершаются в Великий пяток и перед праздниками Рождества Христова и Богоявления. На этих часах 1, 3, 6 и 9-й часы соединяются вместе и совершаются в храме. Царскими эти часы стали называться отчасти потому, что в древности на них всегда присутствовали византийские императоры.

Пасхальные часы совершаются в течение всей Пасхальной седмицы до Недели о Фоме.

Вседневные часы совершаются во все остальные дни года.

Последование вседневных часов находится в Часослове и Следованной Псалтири; великопостных – в Часослове, Следованной Псалтири и в Уставе на 1-ю седмицу Великого поста; пасхальных – в последованиях Святой Пасхи и царских – в Триоди на Великий пяток, в Минее на 25 декабря и 5 января и в Уставе на эти дни.

Междочасия составляют как бы продолжение служб часов. Их положено совершать лишь в седмичные дни. В настоящее время они совершаются обычно только в православных монастырях, но не во всех.

Последование их находится в Следованной Псалтири.

Последование **изобразительных**, называемое также **обедница**, – краткая служба, совершавшаяся пустынножителями вместо Божественной литургии, которая своими песнопениями и молитвословиями являлась как бы изображением ее или подобием.

По своему положению в ряду других суточных служб изобразительные соответствовали той части Божественной литургии, которая записывалась не в Евхологии, а в Типиконе. Под названием «изобразительные» и «обедница» это последование известно и в соединении с Божественной литургией, и отдельно от нее.

В дни Великого поста, когда на утрени поется «Аллилуиа», изобразительные совершаются после 9-го часа. Если изобразительные бывают не в дни Великого поста, когда на утрени поется «Бог Господь», они совершаются после 6-го часа.

Последование службы находится в Часослове и Следованной Псалтири.

Вопросы для самоподготовки.

1. Сохранилась ли близость богослужения иудейского ветхозаветного и христианского новозаветного?
2. Отличалось ли апостольское богослужение от богослужений последующих веков?
3. Назовите архетипы Литургии свт. Иоанна Златоуста и свт. Василия Великого.
4. Какие существуют службы общественного богослужения?
5. Какие службы входят в состав вечернего богослужения?
6. Какие службы входят в состав утреннего богослужения?
7. В каких богослужебных книгах находятся последования часов (великопостных, великих (царских), пасхальных и вседневных)?
8. Когда совершается последование изобразительных?