

настоятель храма Рождества
Пресвятой Богородицы при
Санктпетербургской консерватории
им. Н. А. Римского-Корсакова,
преподаватель —
протоиерей Виталий Головатенко

НАЧАЛА ВОСТОЧНО-ХРИСТИАНСКОЙ ЛИТУРГИКИ О ПРАВОСЛАВНОМ БОГОСЛУЖЕНИИ В РОССИИ

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИИ

0. Христианская литургия. От лейтургии до Божественной Литургии

Литургия — наука о богослужении. Термин *liturgica* (как научная дисциплина) введён в XVI в. Георгом Кассандером¹ в соч.: *Cassander G. Liturgica, de ritu et ordine Dominicæ scenæ celebrandæ. Köln, 1558.*

Происхождение термина: др.-греч. ἡ λειτ-ουργία [*leiturgia*] = 1) τὸ λείτον [*léiton*] — ‘общество’ + 2) τὸ ἔργον [*érgon*] — ‘дело’, ‘деятельность’ (от ἐργάζομαι [*ergádzomai*] — ‘делать’, ‘творить’, ‘совершать’); глагол λειτουργέω — ‘нести общественно-государственные повинности’. Таким образом, буквально ἡ λειτουργία — ‘общественная деятельность’ или ‘общее дело’.

Лейтургия — общественная повинность: в древних Афинах все граждане с определённым имущественным цензом должны были, в порядке известной очереди, выполнять на свой счёт различные лейтургии – *регулярные* и *чрезвычайные*. Среди регулярных, например, известны:

- ἡ χορηγία [*choregia*] – обязанность организовать на свой счёт хор для праздника;
- ἡ γυμνασιαρχία [*gymnasiarchía*] – несение расходов по организации и руководство общественными играми в дни национальных празднеств (спортивные состязания).

У слова *лейтургия* было также более широкое значение — ‘государственная служба’, ‘общественное служение’; а в культово-религиозном плане — ‘служба’, ‘служение’, ‘почитание’.

Именно в последнем своём значении это слово и его производные вошли и в христианский обиход, и глагол λειτουργέω стал означать ‘совершать богослужение’.

¹ Georg Cassander (1512–1566) — католический богослов, преподаватель риторики и диалектики в Брюгге (Бельгия).

В настоящее время слово *liturgia* в самом широком смысле значит — ‘церковная служба’ (например, в западно-христианской традиции — *liturgia horarum*, ‘литургия [т. е. служба] Часов’ — общее наименование богослужений, должных совершаться ежедневно в течение дня, за исключением Мессы). — В таком контексте это слово пишется с минускулы: **литургия**.

В более узком значении это же слово обозначает самую главную службу христианской Церкви — Божественную Литургию: *греч.* ἡ Θεία Λειτουργία (ἡ Θεία Εὐχαριστία), *лат.* Missa Divina. — В этом случае слово пишется с большой буквы: **Литургия**.

NB! В христианском религиозном обиходе слово *liturgia* сохранило свой изначальный смысл — ‘общее дело’, так что всякая церковная служба в конечном итоге не есть некое **частное дело** одного человека или даже одной церковной общины, но **дело всей Церкви**, так как за всякой службой мы возносим наши совместные, общие молитвы о **всей нашей Церкви и о всём нашем мире**, действуя как часть единого целого.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- **Мень Александр, протоиерей. Таинство, слово и образ: Богослужение Восточной Церкви.** Ленинград, 1991 и другие издания
http://www.krotov.info/library/13_m/myen/1_8_tso_1.htm#13
 - **Воздвиженский Борис. Православное богослужение: Путеводитель.** Москва: «ЭКСМО», 2008
 - **Антонов Н., священник. Храм Божий —**
http://www.holytrinitymission.org/books/russian/hram_obriady_bogosluzhenia.htm
 - **Аверкий (Таушев), архиепископ. Литургика —**
http://www.holytrinitymission.org/books/russian/liturgica_averky_1.htm
http://www.holytrinitymission.org/books/russian/liturgica_averky_2.htm
 - **Николай (Кожухаров), епископ Макариопольский. Введение в литургику.** Москва, 1997 — справочный материал для всех, кто проявляет интерес к литургическим и богослужебным вопросам
 - **Никольский Константин, протоиерей. Пособие к изучению устава Богослужения Православной Церкви.** Санктпетербург, 1907 и другие издания и переиздания
<http://typikon.ru/books/nikolsky.djvu>
 - **Киприан (Керн), архимандрит. Литургика: Гимнография и эортология.** Москва, 1997 и другие издания —
http://www.holytrinitymission.org/books/russian/liturgika_gimnografia_k_kern.htm
-

1. От ветхозаветной скинии до христианского храма

О древнеиудейском богослужении и его богооткровенной природе см. библейскую книгу **Исход**.

Сорокалетний путь Израиля до земли обетованной. **Стан израильский**, ἡ παρεμβολὴ Ἰσραήλ.

ВЕТХОЗАВЕТНАЯ СКИНИЯ

Первый храм — **Ски́ния свидéния**, ἡ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου [skené tu martyriú]; *тж.* **Скиния собрания** — походный храм древних иудеев, место хранения Ковчега Завета, богослужения и принесения жертвоприношений до постройки Иерусалимского храма, созданного впоследствии строго по образу Скинии. **Ски́ния**, ἡ σκηνή [skené] — ‘шатёр, палатка’ (*ивр.* יֶזְבַּח מִשְׁכָּן — ‘обиталище, местопребывание’).

Устройство ветхозаветной Скинии:

1. τὰ ἅγια ἁγίων [ta hágia hagíon] — **Святое святых**,
2. τὰ ἅγια [ta hágia] — **Святое (Святи́лище)**,
3. ἡ αὐλή (τῆ σκηνῆ) — **двор**.

Первая часть Скинии — Святое святых, в иудаизме — место *присутствия Бога* (шехинá²).

В Святое святых находилась главная святыня древних иудеев — деревянный позолоченный **Ковчег Завета**, ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης, в котором хранились две каменные плиты — **Скрижали Завета**, αἱ πλάκες τῆς διαθήκης. Ковчег — символ союза Бога с народом Израиля и свидетельство присутствия Бога в богоизбранном народе.

Вторая часть Скинии — Святое или Святилище. Основное место совершения собственно богослужения. Здесь располагались:

- налево от входа — **золотой семиствольный светильник** (семисвечник) с негасимым пламенем — Менора́, ἡ ἑπτάφωτη λυχνία;
- направо от входа — деревянный и позолоченный **стол хлебо́в предложéния** с 12 хлебами предложения, ἡ τράπεζα τῶν ἄρτων τῆς προθέσεως;
- посередине Святилища — деревянный и позолоченный **жéртвенник воскурéния** для каждения фимиама, τὸ θυσιαστήριον θυμιάματος.

² Шхинá, шехинá (*ивр.* הִשְׁתַּחֲוִיתָ ‘присутствие, пребывание, проживание’) — в иудаизме — термин, обозначающий присутствие Господа, в том числе и в физическом аспекте. В основном термин употреблялся в контексте описания Святого святых Скинии собрания и Иерусалимского храма, и определялся как ощущение присутствия божественной силы. Понятие о Шехине возникло в талмудическом иудаизме, где оно весьма приблизительно соответствует христианскому понятию *Святой Дух*.

Скинию окружал прямоугольный двор общим размером около 1370 м², ограждённый деревянными столбами на медных основаниях. Между столбами были натянуты занавеси, образуя стены высотой около 2,6 м.

Во дворе, между входом и Скинией, размещались:

- **жёртвенник всесожжения**, τὸ θυσιαστήριον τῶν ὀλοκαυτωμάτων, построенный из акации и окованный медью (поэтому он назывался также «медный жертвенник»). На нём горел неугасимый огонь и приносились жертвы Богу;
- **медный умывальник**, ὁ λουτήρ, для ритуальных омовений священнослужителей.

Позднейшие здания Храма Соломона сооружались в принципиальном соответствии с планировкой Скинии, а храмовая утварь создавалась по подобию утвари Скинии.

Одним из важнейших дополнений в плане Храма Иерусалимского, ὁ πρῶτος Ναός, стал пристроенный с его восточной стороны **притвѳр**, τὸ αἶλαμ, *ивр.* Улам, *греч.* ὁ νάρθηξ.

NB! Впоследствии, все важнейшие элементы планировки и образы священной утвари Скинии перешли в планы еврейских синагог, а также христианских храмов.

ХРАМ ВЕТХИЙ И ХРАМ НОВЫЙ

В соответствии с богооткровенным устройством ветхозаветной Скинии, **христианский храм**, ὁ χριστιανικὸς ναός, также состоит из трёх частей:

1. τὸ Ἱερατεῖον/τὸ Ἱερόν Βῆμα — **Святѳлище** или **Алтѳрь**, в западнохристианской традиции — *пресвитѳрий* (presbyterion);
2. ὁ ναός — **наос** или собственно **храм**;
3. ὁ νάρθηξ — **притвѳр**.

Главная святыня всякого христианского храма — его **Святѳй Престѳл**, ἡ Ἁγία Τράπεζα, находящийся в алтарной, восточной части храма. На Престол полагается **Святѳе Евѳнгелие** — подобно *Скрижалим Завета*, в *Ковчеге Завета*, а также **Святѳй Крест** (его прообраз — *жезл Аарона*). На Престоле же за Божественной Литургией совершается Таинство Евхаристии, за которым Богу приносится **бескровная жертва**, прообразом которой являются жертвы, приносимые на ветхозаветном *жертвеннике всесожжений*.

За Престолом устанавливается светильник: в русской храмовой традиции — **семисвѳчник**.

Слева от Престола располагается **Жѳртвенник**, ἡ Πρόθεσις, на который полагается приносимый для совершения Божественной Литургии ритуальный хлеб (*ср. со столом хлебов предложения в Скинии*).

Функции ветхозаветного *жертвенника воскурений* в христианском храме выполняет **кадильница**, τὸ θυμιατήριον (*новогреч.* το θυμιατό), а *храмового умывальника* — **купель** или **баптистерий**, τὸ βαπτιστήριον.

ПЕРВЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ ХРАМЫ

После ветхозаветной Скинии и Храма Иерусалимского истоки христианской храмовой архитектуры восходят к первохристианскому **катакомбному храму**, а также — к античной **базилике**.

Святым Престолом для совершения Таинства Евхаристии в **катакомбном храме** служила гробница мученика (*лат.* catacumba — ‘подземная гробница’³). В память об этом и до сего дня в основание Престола в православно-христианских храмах полагается ковчег с частицами святых мощей, а Святые Дары за Божественной Литургией поставляются на особый плат, т. н. **антиминс**, в который также зашивается частица мощей.

Подземное пространство вокруг гробницы-Престола в катакомбном храме преобразовывалось в Святителище (Алтарь): за Престолом устраивались седалища для священнослужителей, слева располагался жертвенник.

Базилика (*греч.* ἡ βασιλικὴ οἰκία — ‘царский дом’) — просторное общественное здание в древнем Риме для текущей деловой жизни. Обычно в базиликах совершались коммерческие переговоры и операции, производились судебные разбирательства и т. п.

Это было прямоугольное в плане строение, разделённое внутри рядами колонн на продольные части (нефы). Средний неф, более высокий, освещался через окна над крышами боковых нефов. В полукруглых апсидах базилик нередко устраивались жертвенники языческим божествам.

Начиная с времён первого христианского императора Константина Великого, многие базилики преобразуются в христианские храмы. Их апсиды переоборудуются в Святые Алтари.

Новые христианские храмы в Византии сооружаются также по типу базилик.

ХРИСТИАНСКИЙ ХРАМ В РОССИИ

ПРИТВОР

Притвор — это передняя часть храма, так сказать, храмовый вестибюль. Здесь обычно находится **свечная лавка** или **свечной ящик**, где предлагаются свечи, **нательные кресты**, иконы, книги о вере и Церкви.

В притворе также поставляется переносная **купель** или устраивается стационарный **баптистерий** для совершения Таинства Крещения.

³ Предположительно, это слово происходит от соединения *греч.* слов κάτω — ‘внизу’ и ὁ κόμβος — ‘переплетение’.

В притворе совершается отпевание усопших и заупокойные службы — **панихиды**. Для этого здесь поставляется особый **панихидный стол** с изображением Креста на Голгофе, с многими подсвечниками, а иногда — с боковыми корзинками для приношений (пожертвований) в память об усопших. Именно поэтому он называется **канун** (с *греч.* τὸ κανοῦν — ‘жертвенная корзина’), и по своей форме также является разновидностью жертвенника.

Таким образом, именно здесь, в церковном притворе, в Крещении начинается и с отпеванием заканчивается жизнь христианина.

В христианской древности в притворе во время богослужения собирались особые категории христиан — **оглашённые** (точнее, *оглашаемые* — то есть изустно научаемые основам христианского вероучения и ещё не крещённые люди), а также **кающиеся** (или **падшие**), которые из-за своих тяжёлых прегрешений и проступков были на время отлучены от церковного молитвенного общения с **вёрными** (пребывающими в верности Христу и Его заповедям).

НАОС

В архитектуре средняя часть храма именуется по-гречески «**наос**» (ὁ ναός), что означает ‘жилище’, ‘обиталище’ (Бога).

ИКОНОСТАС

Иконостас — зримый образ Царства Небесного. *Греч.* τὸ εἰκονο-στάσιον — ‘иконо-стояние’.

Пять ярусов иконостаса в русском храме.

В центре первого яруса иконостаса (*местный ряд* или *чин*) находятся **Царские врата**. Это вход в Святилище (Святой Алтарь) храма. На Царских вратах размещаются: двойная икона **Благовещения**, а также иконы четырёх **евангелистов**, передавших нам сведения о жизни Христа и Его учение. Сверху на Царских вратах поставляется изображение Креста.

Справа и слева от Царских врат располагаются иконы Христа и Божией Матери. За иконой Христа традиционно размещается **икона святого или праздника**, которым посвящён главный алтарь храма. **NB!** Таким образом, наименование (личное имя) храма можно узнать именно по этой иконе.

На северных и южных **диако́нских** вратах помещаются парные иконы архангелов Гавриила и Михаила, а иногда — святых архидиаконов Стефана и Лаврентия. Первый ярус иконостаса дополняют также иконы особо чтимых в этом храме или этой местности святых.

Центром второго яруса (*праздничный ряд*) является икона **Тайной Вечери**, находящаяся прямо над Царскими вратами. Слева и справа от иконы Тайной Вечери размещаются иконы главнейших 12-ти (по-славянски — **дванадцятых**) **праздников**.

Центр третьего яруса иконостаса (*δέισισный* или *деисусный ряд*) составляет композиция, называемая «**дéisис**», что по-гречески означает ‘просьба’, ‘моление’ (*греч. ἡ δέησις*), а в искажённом славянизированном варианте — «*деисус*». Справа и слева от Судии — **Богоматерь** и **Иоанн Предтеча**. Иногда деисисный ряд дополняют также парные иконы архангелов (Гавриила и Михаила), апостолов (Петра и Павла). В больших иконостасах ряд этот может быть продолжен иконами святителей, мучеников, преподобных.

В центре четвёртого яруса (*пророческий ряд*) — икона Божией Матери «**Знамение**» с Богомладенцем Еммануилом на лоне. Ряд продолжают иконы предстоящих Богородице ветхозаветных пророков, в своих пророчествах предвозвестивших пришествие в мир Спасителя через Его чудесное рождение от Девы.

Самый верхний, пятый ярус иконостаса составляет *праотеческий ряд*. Центральной иконой ряда является икона **Троицы Ветхозаветной**, то есть трёх ангелов, явившихся праотцу Аврааму у Мамврийского дуба, как пророчество о будущем почитании христианами Едино-Троичного Бога — Отца, Сына и Духа Святого. Образ Святой Троицы окружён иконами ветхозаветных патриархов и праведников.

Верх иконостаса увенчивает изображение **Святого Креста**, главного христианского символа спасения мира и образа крестных страданий и смерти Христа, нашего Спасителя, за наши грехи перед Богом.

Иконостас в храме есть образ Церкви Небесной, предстоящей Богу в непрестанных молитвах. За каждым богослужением мы, по слову апостола Павла, „собираемся в **церковь**“ (*здесь: ‘собор’, ‘собрание братьев по вере’, греч. ἡ ἐκκλησία*). И тогда происходит таинственное соединение молитв наших — церкви земной — с молитвами Церкви Небесной. Исчезают пространство и время, и вместе со святыми, изображёнными на иконостасе, мы составляем единое целое — Святую соборную христианскую Церковь.

ПРОСТРАНСТВО ИКОНОСТАСА

Фрески и иконы на стенах храма продолжают и дополняют ряды иконостаса. Особо чтимые, древние и чудотворные иконы заключаются в **кивóты** или *киóты* (от *греч. ὁ κιβωτός* — ‘ящик’), а в памятные и праздничные дни полагаются на высокие подставки — **анало́и** в центре храма для более близкого, личного общения со святыней⁴.

⁴ Напомню, что в соответствии с постановлениями Седьмого Вселенского собора, утвердившего **иконопочитание**, христиане поклоняются не собственно деревянным доскам с красочным слоем на них. Через видимую **икону**, по-гречески — ‘образ’ (*ἡ εἰκών*), мы поклоняемся невидимому, но реальному **первообразу**, то есть Самому Христу, Его Матери, Божиим святым. Отчасти это подобно нашему отношению к фотоснимкам дорогих и близких нам людей: мы ценим эти кусочки бумаги, ставим их на видное место и дорожим ими только потому, что на них изображены реальные люди — те, кого мы любим и помним.

Перед иконами возжигаются **свечи**, что является зримым образом молитвы святому, изображённому на иконе. Сияние свечного огонька способствует просветлению мысли и очищению души, а его тепло помогает сделать нашу молитву более тёплой и искренней.

Свечи в храме поставляются на специальные храмовые подсвечники — **многосвѣщники**. Кроме этого, перед иконами возжигаются также масляные светильники — **лампады** (греч. ἡ λαμπάς — ‘светильник’).

Самый большой храмовый светильник, подвешиваемый под куполом в центре храма, называется **паникади́ло** (правильнее было бы, *паниканди́ло*), с греческого буквально — ‘всесвечник’, ‘цельносвечник’ (от греч. πᾶς — ‘весь, целый’ и лат. *candela* — ‘свеча’). Паникандило со свечами, расположенными по кругу, именуется **хóросом** (греч. ὁ χορός — здесь: ‘вереница’, ‘хоровод’).

В некоторые моменты богослужения священнослужители также совершают особое ритуальное действие: **каждѣние**. Его истоки восходят к каждению в Ветхозаветной Скинии, установленному Богом. Для каждения в христианских храмах используется **кади́льница** — переносной металлический сосуд с тлеющим древесным **углем**, на который возлагают ароматическую древесную смолу — **ла́дан**. Его благоухание символизирует благодать Святого Духа, а кадильный дым (по-славянски — **кади́ло**) — облако славы Божией, образ Божия присутствия в Своём народе. Совершая каждение, священнослужители кадят священные предметы, иконы, а также всех им сослужащих, поющих и молящихся. Иногда «кадиллом» называют саму кадильницу, но такое словоупотребление безграмотно: оно опровергается многими соответствующими текстами из Священного Писания и священного предания. Напр.: *Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою* (Псалом 140: 2), т. е. „Пусть моя молитва возносится к Тебе прямо в Небо, словно **дым кадильный** (фимиам)“.

За богослужением поёт церковный хор (по-славянски — «лик»). Нормативно и богословски оправданно пение в храме не одного, а двух хоров, перекликающихся друг с другом, — правого и левого. Места для хора в храме называются **кли́росами** (греч. ὁ κλήρος — ‘удѣл’, ‘жрѣбий’⁵). Они располагаются на некотором возвышении у правого и левого краёв иконостаса. В некоторых храмах хор располагается в западной части наоса, на высокой площадке над входом из притвора в храм (на **хóрах**). Это западнохристианская традиция, оправданная тем, что в ней пение хора сопровождается органом, который также по большей части находится на хорах.

От правого до левого клироса, вдоль всего иконостаса тянется возвышенная площадка — **солея́** (из греч. τὸ σόλιον = лат. *solea: solum* — ‘ровное место’, ‘основание’; ‘пол’). Это возвышение продолжается и за иконостасом, простираясь

⁵ В христианской древности храмовые служители избирались по жребию. Считалось, что Сам Бог должен избирать Себе служителей из достаточного числа многих претендентов. После избрания на тот или иной род служения в храме, именно эта должность считалась главным делом избранника и его **уделом** (личным достоянием).

вплоть до восточной стены храма. Таким образом, солея — это высокое основание, фундамент иконостаса и всей алтарной части храма.

Средняя часть солеи выдаётся вперёд широким полукругом. Это **амвон** (греч. ὁ ἄμβων — ‘выступ’, ‘возвышение’) — центральное место богослужения в пространстве наоса. Здесь священнослужители возносят молитвы во всеуслышание, читают Священное Писание, произносят проповеди, отсюда же они благословляют молящихся.

В кафедральных соборах в центре наоса сооружается квадратный помост — **епископский амвон**. Во время богослужения епископа на него ставят **кафедру** (греч. ἡ καθέδρα — ‘седалище’, ‘сиденье’). На этом амвоне епископ облачается в богослужебные одежды, а затем, с пением соответствующих гимнов и в сопровождении сослужащих ему священнослужителей, торжественно шествует через Царские врата в Алтарь.

СВЯТИЛИЩЕ (СВЯТОЙ АЛТАРЬ)

В середине иконостаса находятся Царские Врата — вход во Святая Святых христианского храма — **Святилище** или **Святой Алтарь** (лат. altarium — жертвенник, от altaria — ‘навершие жертвенника, приспособление для сжигания жертвы’). Это восточная и самая возвышенная часть храма.

В центре алтарной части (иногда на некотором возвышении) находится **Святой Престол** — главная святыня храма, на которой совершается верховное Таинство Святой Евхаристии на Божественной Литургии. По форме он представляет собой куб со стороной от 1 до 1,5 м, изготовленный из деревянных досок (иногда — из мраморных или серебрянных плит) и облачённый в специальные покровы — **пелены**.

В особом, украшенном ковчеге — **дарохранильнице** — здесь сохраняются **Святые Дары** — частицы евхаристического Тела Христова, напитанные Его Кровью. Они приготавливаются в Великий (Страстной) Четверг, когда в христианских храмах совершается Божественная Литургия в память о первой Евхаристии, совершённой Христом со Своими учениками на Тайной Вечере накануне Его крестных страданий и смерти (икона Тайной Вечери в иконостасе висит прямо над Царскими Вратами). Эти Святые частицы заготавливаются в достаточном количестве на целый год. Они необходимы для срочного причащения тяжело больных и умирающих христиан, не могущих прийти в храм. Для принесения Святых Даров к постелям немощных предусмотрен небольшой ковчег — **дароносица**. А перед дарохранильницей, в знак уважения к хранящейся в ней Святыне, ставят **негасимую лампаду**.

На Престоле также находится **Святое Евангелие** и **Святой Крест**. Оба они поэтому называются «**напрестольными**». Эти два священных предмета используются в каждом богослужении, составляя некое единое целое, так как символически заключают в себе весь смысл и идею христианского вероучения: в Евангелии содержится богооткровенное учение Христа о Царстве Небесном, а Своей смертью на Кресте Он принёс Сам Себя в жертву за наши грехи, и тем самым открыл путь каждому из нас в это Царство.

Также на Престоле находится священный **плат**, который называется **антиминс** (*греч.* ἀντί — ‘взамен’, ‘вместо’ и *лат.* mensa — ‘стол’, ‘престол’), буквально — «вместопрестолие», в который зашита частица мощей святого мученика. Кроме антиминса, такие частицы в особом ковчежце (ларце) закладываются в основание Святого Престола при его освящении. Как уже упоминалось, всё это делается в память о первохристианском совершении Божественной Евхаристии на гробницах святых мучеников.

За Престолом (или на восточном его конце) в русских храмах традиционно поставляется **семисвѣчник** — светильник с семью масляными лампадами или свечами.

Слева от Святого Престола находится **Жѣртвенник**. По своей форме и изготовлению он подобен Престолу, но отличается от него меньшим размером. На Жертвеннике совершается **проскомидия** (*греч.* ἡ προσκομιδή — ‘принесение’, ‘подношение’). Так называется предварительное священнодействие на Божественной Литургии по приготовлению хлеба и вина для последующего совершения Евхаристии на Престоле. Для этого на Жертвенник поставляются священные сосуды: **дискос** (*греч.* ὁ δίσκος — ‘блюдо’), блюдо на высокой подставке для хлеба, и **потир** (*греч.* τὸ ποτήριον — ‘чаша’, ‘кубок’) или **Святая Чаша** для вина. Приготовив всё с соответствующими молитвами, священнослужители покрывают сосуды с хлебом и вином особыми **покрóвами**. За Божественной Литургией, под пение гимна Великого входа (чаще это — „Иже херувимы...“), они торжественно переносят их на Святой Престол. Именно на Престоле, силой общей молитвы всех служащих и молящихся и ответным таинственным действием Святого Духа, происходит **предложѣние** хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы — Святые Дары, которыми затем и причащаются **вѣрные**.

Самая восточная часть Святого Алтаря называется «**Гóрнее место**» (*слав.* гóрній — ‘вышний’, ‘возвышенный над всем’). Это место невидимого престола (трона) Самого Христа как Царя Славы. В кафедральных соборах на Горнем месте поставляется **кафедра** (седалище) для епископа как наместника Христа в земной церкви. Слева и справа от кафедры размещаются скамьи для сослужащих епископу священнослужителей, образно являющих собой в момент богослужения апостолов — учеников Христовых. Идея и образ устройства Горнего места заимствованы Церковью также из Книги Откровения св. Иоанна (Апокалипсис).

ПРИДЕЛ

Помимо главного, в храме могут быть устроены один или два дополнительных Алтаря, каждый со своим Престолом, иконостасом и храмовым помещением. Такие внутренние малые храмы в России называются **придѣлами** (от *слав.* придѣлати — ‘пристроить’). При этом каждый из приделов, во время освящения Престола в его Алтаре, получает своё личное имя.

2. Порядок отправления богослужения в Восточно-Христианской Церкви. Богослужебные книги

Для определения порядка, времени и особенностей совершения церковных служб в российских православно-христианских храмах существует особый регламент. Он освящён многовековой традицией и зафиксирован в особой книге под названием «**Типикон**» (*греч.* Τυπικόν, от ὁ τύπος — 'образец') или «Устав богослужения». В его основу положен богослужебный устав монастыря св. Саввы Освященного в Иерусалиме, принятый в этой обители ещё в VI веке н. э.

В соответствии с Типиконом, существуют три временных круга богослужения, связанных между собой в календарном и литургическом времени: **суточный**, **недельный** и **годовой**. Суточный определяет время и вид служб в течение дня и ночи, недельный регламентирует особенности богослужения в зависимости от дня недели, а годовой — в зависимости от календарного дня того или иного месяца года.

СУТОЧНЫЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЯ

Службы суточного круга распределены и названы по времени суток.

NB! Богослужебный день у христиан начинается с вечера. Этот обычай восходит к ветхозаветному иудейскому богослужению, где был основан на известном выражении-рефрене из книги Бытия при описании сотворения мира: „И был вечер, и было утро: день первый“ (второй, третий и т. д. — Бытие: 1).

Таким образом, суточный круг богослужения открывается **вечерней**. Обычно вечерня начинается на закате солнца, после шести часов вечера по местному времени.

За вечерней следует **повечерие** — служба, совершаемая *после ужина* (слав. «по вѣчери»).

В полночь начинается **полунощница**.

В конце ночи, перед рассветом (около 3 часов утра) — **утреня**.

Далее следуют часы: **час первый** (около 6 часов утра), **час третий** (около 9 часов утра), **час шестой** (около полудня) и **час девятый** (около 15 часов).

После девятого часа начинается вечерня следующего богослужебного дня.

Главная служба суточного круга — **Божественная Литургия** — совершается между службами шестого и девятого часов, то есть (нормативно) — после полудня. Вероятно, ещё и поэтому в русском церковном обиходе у неё появилось „рабочее“ наименование: «обѣдня» (*ср. лат. missa*).

В особых случаях Типиконом предусмотрено соединение нескольких служб в одну. Так например, накануне воскресных и праздничных дней час девятый, вечерня и утреня, а также час первый соединяются во **всенощное бдение**.

Молитвенные чтения и песнопения, а также последовательность совершения служб суточного круга изложены в литургической книге под названием «**Часослѡв**».

НЕДЕЛЬНЫЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЯ

Каждый литургический день недели посвящён воспоминанию либо одного из важнейших христианских событий, либо памяти святого.

Богослужбная неделя по-славянски называется «**седмица**» (по числу семи её дней). **NB!** Она начинается с Воскресенья. В свою очередь день воскресный по-славянски именуется «**недѣля**» (от оборота 'не делать', т. е. не трудиться в этот день ради праздника).

Итак, первый день церковной недели посвящён главному событию в истории христианской Церкви — **Светлому Воскресению Христову**, т. е. **Пасхе**. Всѣ богослужение этого дня (который начинается в субботу вечера особой вечерней — **воскресной**) исполнено радостными воскресными песнопениями. Воскресная вечерня соединяется с воскресной утреней в **воскресном всенощном бдении** — одном из самых торжественных и праздничных богослужений.

Второй день литургической недели — **понедельник** (со славянского буквально «после-недельник», аналогично *по-вечерию*). Он посвящён **бесплотным небесным Сидам**. Под этим наименованием подразумеваются бестелесные высшие духовные существа — ангелы.

Третий день богослужбной недели — **вторник** — посвящён памяти величайшего и последнего пророка — **Предтечи и Крестителя Иоанна**.

В четвёртый день седмицы — в **среду** — Церковь молитвенно вспоминает печальное событие **предательства Иудой Христа**. Также в этот день звучат песнопения, посвящённые **Кресту Христову**, т. е. крестным страданиям Иисуса Христа. Вот почему среда — традиционно **пѡстный день** в христианском календаре, т. е. день воздержания от удовольствий и разного рода излишеств. Само название этого дня «среда» и произошло именно от места его расположения в церковной неделе — как раз в *середине* семи её дней.

День пятый — **четверг**: память святых **апостолов** и святого **Николая Мир-Ликийского**, а также всех **святителей**⁶ Церкви Христовой. (*Святитель* — это епископ, удостоившийся святости перед Богом, т. е. сделавшийся **святым** в своём христианском подвиге — делах добра, любви и милосердия.)

День шестой — **пятница** — второй постный день недели. Он посвящён воспоминанию трагического для всякого христианина события — **распятия Христа** и Его смерти на Кресте за жизнь нашего мира.

Суббота (седьмой день церковной седмицы) — особый день в богослужбном календаре. Это канун Воскресенья, следующего по счёту — *Дня Восьмого*,

⁶ *Святитель* — это епископ, удостоившийся святости перед Богом, т. е. сделавшийся **святым** в своём христианском подвиге — делах добра, любви и милосердия.

таинственного эсхатологического момента, который по богословским представлениям есть День Христа, образ великого грядущего Века Будущего, эпохи Царства Небесного. Уже с раннехристианских времён этот день выделяется как особый, как день памяти о будущем блаженстве всех верных Христу, когда в конце земного мира они соединятся с Ним в Его Царстве. Вот почему в субботу Церковь вспоминает **всех святых**, просиявших в подвиге ради Царства Небесного и составляющих Небесную Церковь. Вместе с тем, суббота есть день **поминовения** вообще **всех усопших** (умерших) христиан: наших родителей, прародителей, родственников, друзей, близких... — всех тех, кого с нами сейчас нет, но с кем мы ожидаем встречи в будущем веке Небесного Царства. В связи с этим службы субботнего дня также отличаются торжественностью.

Песнопения в честь величайшей из женщин — Богородицы и **Приснодэвы** Марии (слав. 'вечно-Девы') — звучат ежедневно и за всякой службой, но особенно выделяются своим глубоким содержанием **богорóдичны** Воскресенья, среды и пятницы.

СИСТЕМА ОКТОИХА

Восьмигласие или **октóих** (слав. **осмогласие**, греч. ὀκτώηχος). Это система из восьми мелодических подсистем (**гласов**). Сущность этого музыкально-поэтического явления, истоки которого теряются в начале VI в. в Сирии, состоит в том, что усилиями нескольких замечательных *гимнографов* — в том числе, в значительной мере преп. Иоанна Дамаскина (VIII в.) — пёстрое и разнородное в тот период церковное пение в конце концов было упорядочено в строгую систему из восьми мелодических подсистем, т. е. **гласов** (по-гречески *ихосов*). Каждый из восьми гласов — это особый мелодический модус (модель) для распевания поэтических богослужебных текстов.

При этом была установлена строгая последовательность чередования гласов в восьминедельном цикле. Всю первую неделю (с вечерни субботы до девятого часа следующей субботы включительно) исполнялись песнопения первого гласа, всю вторую неделю — второго и т. д., вплоть до последнего, восьмого гласа. Затем неделю восьмого гласа сменяла неделя гласа первого — и так в течение всего года. Этот большой период в восемь недель — с недели первого по неделю восьмого гласа — получил впоследствии наименование «**столп**». Всего в году таких периодов (столпов) насчитывается шесть.

Сборники песнопений всех восьми гласов с течением времени оформились в литургическую книгу под названием «Октоих» (в греко-византийской традиции — «Параклитик»). В этой книге были собраны и упорядочены гласовые песнопения на восемь недель столпа Октоиха для **суточного и недельного кругов** богослужения. Таким образом, система восьмигласия или октоиха регулирует музыкальное оформление суточного, недельного, и годового кругов богослужения.

ГОДОВОЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЯ

Годовой круг богослужения состоит из трёх календарных циклов:

1. «солнечный» цикл. Ещё его называют «неподвижным». В нём каждый литургический день закреплён за определённой датой **солнечного календаря**, из года в год остающейся неизменной, *непереходящей*. Например, празднику Рождества Христова всегда соответствует 25 декабря по старому стилю или 7 января по новому. Молитвенные чтения и песнопения, а также последовательность совершения богослужения в дни «солнечного» цикла изложены в литургической книге под названием **«Минéя»**;
2. «пасхально-лунный» цикл. Другое название — «подвижный». В нём каждый литургический день отсчитывается от Воскресенья **Святой Пасхи**, которое, в свою очередь, рассчитывается по **лунному календарю**. Богослужебные дни этого цикла (то есть Великопостного и Пасхального периодов) закрепляются за определёнными днями недели, не связанными с датами календаря солнечного. Например, празднику Вознесения Господня всегда будет соответствовать именно четверг, сороковой день от первого дня Пасхи, а календарная его дата из года в год будет изменяться, переходя (*подвигаясь*) с одной на другую. Службы дней «пасхально-лунного» цикла находятся в книгах **«Триодъ Пóстная»** и **«Триодъ Цветна́я»**;
3. «столповой» цикл октоиха (см. выше). Тоже «подвижный» (зависит от «пасхально-лунного» цикла), так как начало систематического пения Октоиха за богослужением также связано с днём Пасхи. Как уже было сказано, песнопения для дней этого цикла изложены в книге **«Октоих»**.

NB! На протяжении года эти три цикла, пересекаясь, взаимодействуют, дополняя и обогащая памятными событиями праздничные дни при совпадениях. Так например, праздник «солнечного», «неподвижного» цикла — Благовéщение Пресвятой Богородицы часто совпадает с великопостным периодом цикла «пасхально-лунного», «подвижного». Такого рода совпадения и соответствующие им указания об особенностях совершения богослужения в таких случаях подробно указаны в универсальном регуляторе церковных служб — **Типиконе**.

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

В соответствии с церковным календарём — **месяцесловом** — церковный год (*слав. лѣто*) начинается не 1 января, как гражданский, а **1 сентября** по старому или 14 — по новому стилю. Это праздничный день, и по-славянски он именуется **«новолéтие»** (новолѣ́tie).

По регламенту Типикона, все церковные праздничные дни объединены в иерархические группы в соответствии со степенью их величины и значимости в церковном году.

Прежде всего, в каждой группе различаются следующие 3 типа праздников:

1. **господские** — праздники в честь Господа нашего Иисуса Христа;
2. **богородичные** — праздники в честь Богородицы;
3. праздники **святых**.

Затем, в соответствии с годовыми календарными циклами («неподвижным» и «подвижным»), праздники также разделяются на «**непереходящие**» и «**переходящие**» по датам солнечного календаря.

Праздничные группы (от высших к низшим):

• **СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО: ПАСХА** —

„Праздник праздников и Торжество торжеств“ —

глава всех праздников и самый великий господский праздник (вне групп);

I. ВЕЛИКИЕ ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ —

инвариантный цикл из 12 господских и богородичных праздников,

(в календарном порядке, по старому/новому стилям)

1	8/21 сентября	Рождество Пресвятой Богородицы	богородичный
2	14/27 сентября	Воздвижение Креста Господня	господский
3	21 ноября/ 4 декабря	Введение во храм Пресвятой Богородицы	богородичный
4	25 декабря/ 7 января	Рождество Господа нашего Иисуса Христа	господский
5	6/19 января	Крещение Господа нашего Иисуса Христа (Богоявление)	господский
6	2/15 февраля	Сретение Господа нашего Иисуса Христа	богородичный
7	25 марта/ 7 апреля	Благовещение Пресвятой Богородицы	богородичный
8	Воскресенье (переходящий)	Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье)	господский
9	четверг (переходящий)	Вознесение Господне	господский
10	Воскресенье (переходящий)	День Святой Троицы. Пятидесятница	господский
11	6/19 августа	Преображение Господа нашего Иисуса Христа	господский
12	15/28 августа	Успение Пресвятой Богородицы	богородичный

II. ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ —

вариативный праздничный цикл, изменяющий свой состав
в зависимости от местной церковной традиции
(в календарном порядке, по старому/новому стилям)

1/14 сентября	Церковное Новолетие	господский
26 сентября/ 9 октября	Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова	святого
1/14 октября	Покров Пресвятой Богородицы	богородичный
6/19 декабря	святителя и чудотворца Николая	святого
1/14 января	Обрѣзание Господне и святителя Василия Великого	господский
8/21 мая	апостола и евангелиста Иоанна Богослова	святого
9/22 мая	перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар	святого
понедельник (переходящий)	День Святого Духа	господский
24 июня/ 7 июля	Рождество Иоанна Крестителя	святого
29 июня/ 12 июля	первоверховных апостолов Петра и Павла	святого
29 августа/ 11 сентября	Усекновение главы Иоанна Крестителя	святого

III. СРЕДНИЕ ПРАЗДНИКИ

IV. МАЛЫЕ ПРАЗДНИКИ

Две последние группы праздников, в соответствии с регламентом Типикона, отличаются меньшей насыщенностью и торжественностью служб. Так например, в дни **малых праздников** не положено совершать всенощное бдение и т. п.

3. Совершители богослужения — священно- и церковнослужители Русской Православной Церкви

КЛИРИКИ И ЛАИКИ, МОНАХИ И НЕМОНАХИ, КЛИР ЦЕРКОВНЫЙ

Христиане — избранный народ Божий, поэтому уже с христианской древности мы называем себя греческим словом «лаики» (греч. ὁ λαϊκός, от ὁ λαός — ‘народ’).

В те далёкие времена служители Церкви Христовой избирались по жребию. Считалось, что Сам Бог должен избирать Себе служителей из числа претендентов на тот или иной род церковного служения. После избрания на тот или иной род служения в храме, именно эта должность считалась главным делом избранника и его удёлом, то есть личным достоянием (греч. ὁ κληρὸς — ‘удёл’, ‘жребий’). Так лаик становился членом церковного клира — клириком (греч. ὁ κληρικός).

Во II–III вв. в христианской Церкви выделяется особый институт — монашество. Слово «монах» происходит от греч. μοναχός — ‘одинокий’. Изначально считалось, что монах не должен принимать участие в общественном богослужении: его дело — уединённая молитва, труд и воздержание. Кроме того, в соответствии с первоначальными монашескими принципами, монах не должен возлагать на себя бремя священства, чтобы не подвергаться искушению власти над людьми. Тем не менее, в конце V в. (491 г.) Патриарх Иерусалимский Салюстий по общей просьбе иерусалимских монахов посвятил монаха Савву в звание начальника всех монастырей Палестины, и его стали называть Савва Освященный.

С этого времени клирики стали подразделяться на монахов и немонахов. В России издавна клириков из немонахов называют «белым духовенством», а клириков из монахов — «чёрным духовенством».

NB! Наконец, весь церковный клир по отношению к собственно богослужению, состоит из двух важнейших категорий клириков или священноцерковнослужителей:

1. непосредственные и самостоятельные совершители богослужения — священнослужители. Эту категорию составляют епископы и священники;
2. их помощники в совершении богослужения — церковнослужители. В последнюю категорию входят диаконы, иподиаконы, певцы, чтецы и некоторые другие.

ИЕРАРХИЯ СВЯЩЕННОЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЕЙ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Три степени священноцерковного служения — епископ, священник, и диакон — возникли и сформировались в самый ранний, апостольский период христианской Церкви (I в.). Сведения о них содержатся в новозаветной Книге Деяний Апостолов, а также в апостольских Посланиях.

ЕПИСКОПАТ

Епископат — это собрание представителей первой, **высшей степени** священнослужения в христианской Церкви.

Епи́скоп (от греч. ὁ ἐπίσκοπος — ‘надзиратель’, ‘смотритель’) есть предстоятель, глава и духовный наставник большого общества христиан, наместник Христа в Его Церкви; первый, главный и независимый совершитель богослужения — всех церковных служб и всех Таиств, в том числе и Таинства Священства, а также обрядов рукоположения во диакона, иподиакона и чтеца.

У епископата сложилась собственная внутренняя иерархия, в которой епископы, оставаясь равными между собой по благодати епископского служения, отличаются по своему **духовному сану**, который зависит от личных заслуг и величины управляемой ими территории (от одной из церковных областей (епа́рхии) — до одной из автокефальных Церквей).

Епа́рхия (греч. ἡ ἐπαρχία — ‘область’) — это административно-территориальная единица в пределах поместной Церкви, находящаяся под управлением епархиального епископа.

Автокефальная Церковь (от греч. αὐτός — ‘сам’ и ἡ κεφαλή — ‘голова’) есть самостоятельная (букв. «самовозглавляемая») поместная Церковь, административно (канонически) полностью не зависящая от других поместных Церквей.

В настоящее время все епископы восточно-христианской Церкви являются **монахами**. Они избираются и рукополагаются исключительно из **монахов-священников**.

<i>сан</i>	<i>этимология (греч.)</i>	<i>должность</i>	<i>титул/обращение</i>
епископ	ὁ ἐπίσκοπος — ‘смотритель’	глава епархии	Преосвященнейший/ Ваше Преосвященство
архиепископ	ἀρχι-, приставка — ‘старший’ + ὁ ἐπίσκοπος (см. выше)	заслуженный глава большой епархии	Высокопреосвященнейший/ Ваше Высокопреосвященство
митрополит	ἡ μητρόπολις — ‘главный город’, ‘столица’	глава митрополии (центральной епархии)	Высокопреосвященнейший/ Ваше Высокопреосвященство
патриарх	ὁ πατριάρχης — ‘родоначальник’, ‘патриарх’	глава автокефальной Церкви	Святейший/ Ваше Святейшество

ПРЕСВИТЕРИАТ

К пресвитериату, относятся представители второй, **средней степени** священнослужения в христианской Церкви. **Пресви́тер** — это апостольское наименование священника (от греч. ὁ πρεσβύτερος — ‘старейшина’).

Священник есть зависимый от епископа совершитель богослужения. Через таинство рукоположения во пресвитера, т. е. через Таинство Священства священник получает от епископа благодать и полномочия совершать все церковные богослужения и Таинства (кроме Таинства Священства), а также быть учителем веры и духовным наставником вверенных ему Богом христиан.

В восточно-христианской Церкви священником может быть как монах («чёрное» духовенство), так и человек женатый («белое» духовенство,). Возможно священство и для неженатых, холостяков. Такие священники именуются **целибатными**, т. е. давшими обет безбрачия (от лат. caelebs — ‘неженатый’). Целибатные священники также входят в категорию «белого» духовенства, так как не являются монахами.

У пресвитериата также есть своя внутренняя иерархия, в которой священники, оставаясь равными между собой по благодати священнического служения, отличаются по своему **духóвному сáну**, который зависит от личных заслуг и занимаемой должности.

<i>сан</i>	<i>немонах/ монах</i>	<i>этимология (греч.)</i>	<i>должность</i>	<i>титул/обращение</i>
иерей	немонах	ὁ ἱερεὺς — ‘жрец’, ‘священник’	приходской священник	Преподобный/ Ваше Преподобие
иеромона́х	монах	ἱερο-, приставка — ‘священно-’ + μοναχός — ‘одинокий’	монастырский священник	Преподобный/ Ваше Преподобие
протоиерей	немонах	πρῶτος — ‘первый’ + ὁ ἱερεὺς (см. выше)	настоятель храма или заслуженный священник	Высокопреподобный/ Ваше Высокопреподобие
игу́мен	монах	от ὁ ἡγούμενος — ‘руководитель’, ‘наставник’	настоятель монастыря	Высокопреподобный/ Ваше Высокопреподобие
архимандрит	монах	от ἀρχι-, приставка — ‘старший’ + ἡ μάνδρα — ‘пáства’	настоятель большого монастыря (Лавры)	Высокопреподобный/ Ваше Высокопреподобие

ДИАКОНАТ

Диаконат составляют представители третьей, **низшей степени** священного служения. По сути, **диакон** (греч. ὁ διάκονος — ‘служитель’) является высшим **церковнослужителем**, так как не есть собственно совершитель богослужения (ни самостоятельный, ни зависимый). При рукоположении (посвящении) диакон получает от епископа благодать лишь оказывать помощь священнослужителям в совершении ими богослужений и Таиств. Под его началом находятся все церковнослужители, помогающие священнослужителям за богослужением. Диакон возглашает молитвенные прошения от лица всех молящихся (**ектении**), читает Апостол, Святое Евангелие и некоторые другие богослужebные чтения, а также руководит низшими церковными чинами (певчими, чтецами, алтарными служителями) и всеми молящимися, обеспечивая должный порядок на храмовых службах.

Как и священники, диаконы могут быть женатыми (немонахами) и монахами, а также безбрачными (целибатными).

<i>сан</i>	<i>немонах/ монах</i>	<i>этимология (греч.)</i>	<i>должность</i>
диáкон	немонах	ὁ διάκονος — ‘служитель’	приходской диакон,
иеродиáкон	монах	ἱερο-, приставка — ‘священно-’ + ὁ διάκονος (см. выше)	монастырский диакон
протодиáкон	немонах	πρῶτος — ‘первый’ + ὁ διάκονος (см. выше)	главный диакон прихода или заслуженный диакон
архидиáкон	монах	от ἀρχι-, приставка — ‘старший’ + ὁ διάκονος (см. выше)	главный диакон монастыря

ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛИ

Церковнослужители (или причетники) украшают службы пением и чтением и оказывают «техническую» помощь при совершении богослужения.

<i>чин</i>	<i>этимология (греч.)</i>	<i>обязанности</i>
иподиáкон	ὁ ὑπο-διάκονος — ‘низший служитель’	помощник диакона в епископском богослужении
чтец	— — —	чтение за богослужением
певец	— — —	пение за богослужением

пономáрь	ὁ παραμονάριος — ‘постоянно находящийся’ (при храме)	помощь диакону в алтаре (разжигание кадилаицы), возжигание лампад, уборка храма
звонарь	— — —	звон в колокола

4. Пение за богослужением

Церковное пение — это душа богослужения.

И в устной, и в письменной отечественной церковной традиции до сих пор сохранились обороты ‘петь Литургию’, ‘петь молебен’, ‘чин отпевания усопших’ и т. п., а также ёмкое и яркое выражение „церкви Божии стоят без пения“ (т. е. в храмах не совершается богослужение). Отсюда ясно, что для русского сознания **совершать богослужение** означает прежде всего ‘петь’ — восхвалять Создателя церковным песнопением.

Как же именно следует хвалить Бога пением? Каким должно быть церковное пение?..

Братская, церковная молитва — это дух богослужения, церковное пение — это душа богослужения в теле Церкви.

Цель церковной молитвы — богообщение.

Цель церковного пения — донести наши общие, братские молитвы до Неба. Блаж. Августин: *Quis cantat, bis orat* — „Кто поёт, тот дважды молится“ (*вариант: Qui bene cantat, bis orat*)

„Пению время, молитве час...“ — с такими словами монах-будильник, обходя монастырские кельи, приглашал братию в храм на утреннее богослужение.

Молитвенное церковное пение (совершающееся в молитвенном предстоянии перед Богом)... *Духовное* (причастное Духу Божию и обращённое к духу человека)... *Духоносное* (носящее в себе благодать и истины Святого Духа)... *Духодвижное* (подвигающее дух человека на совершение дел праведности и благочестия — *подвиги*)...

Но в течение тысячелетнего бытия Русской Православно-Христианской Церкви эти, казалось бы, самоочевидные истины воспринимались и реализовывались весьма неоднозначно, особенно в последние три столетия, когда в конце XVII в. в культуру церковную стали активно внедряться элементы светской, мирской, в результате чего происходила т. н. секуляризация (обмирщение) церковного искусства.

Здесь следует отметить, что в истории любой Церкви можно обнаружить взаимодействие церковного и нецерковного. В жизни любого христианского государства, начиная от Византии, в церковную культуру приникали элементы нецерковной — народной, светской. И наоборот: светское искусство также черпало многие идеи и мысли, сюжеты и образы из реалий церковного искусства. Это взаимообогащение светского и церковного закономерно и в высшей степени полезно обеим культурам — и церковной, и светской. Именно так рождается всякая самобытность, неповторимое своеобразие каждой христианской литургической культуры, которое отличает её в ряду других, братских по вере, культур.

Однако, во всём, как известно, важна мера. И если эта мера нарушается, в жизни всякого организма и всякой системы начинается внутренняя дисгармония и разлад нормального функционирования. Ведь всякое заимствование чужого хорошо и полезно лишь до определённой степени, до тех пор, пока оно не становится чрезмерным и не начинает заслонять собой своё, родное, постепенно оттесняя его на второй план, а затем и вовсе замещая.

Попытки подобного замещения происходили и в русской богослужебной культуре в XVIII–XIX вв. Так, наша церковная иконопись постепенно превращалась в религиозную живопись, наши храмы строились и перестраивались по образцам западно-европейской архитектуры, а наше богослужебное пение становилось концертно-оперным...

Такого рода метаморфозы происходят везде и всякий раз, когда в наших переменах и улучшениях однажды нарушается верховная, главная иерархия ценностей. Создавая человека по Своему образу и подобию, Творец создал высшее мыслящее существо, обращённое вверх, к своему Создателю и Отцу — *греч. ὁ ἄνθρωπος*, ‘человек’ = ἀνά, ‘вверх’ + τρέπω, ‘обращать’, ‘поворачивать’. В соответствии с замыслом Едино-Троичного Бога, человек также был создан трисоставным — в единстве духа, души и тела (последнее, как вы помните, было создано из праха земного или «глины», т. е. из *примарной и примитивной материальной субстанции*). При этом к Богу он был обращён своей высшей частью — областью человеческого духа. Дух был призван господствовать над душой, а душа — над телом. И до тех пор, пока эта первозданная иерархия соблюдалась человеком в его жизни и разумной деятельности, он оставался с Богом, пребывая в райском блаженстве непосредственного и прямого богообщения. Однажды нарушив эту первоиерархию и согрешив, человек отпал от Бога: совершилось грехопадение человека.

Своей великой искупительной Жертвой — страданиями и смертью на Кресте — Божий Сын, Христос, освободил человека от зависимости от греха и смерти, вернув ему его сущностную первоиерархию. При этом Он никоим образом не умалил человеческую свободу, оставив каждому его личное право решать главный вопрос своей жизни — вопрос о своей **духовной ориентации**. И каждый из нас в своё время сам выбирает, куда и к кому обратиться свой дух, на что его сориентировать. Условно-схематически это можно представить себе так: если наш дух сориентирован на Бога, т. е., обращён к Небу, вверх, то вместе с духом две остальные наши составные части — душа и тело — располагаются в первозданной иерархии: управляемый Богом дух (разум, мысль) руководит душой (чувствами, эмоциями), а душа господствует над телом (плотью и её физиологией).

Если же перевернуть эту пирамиду, обратив дух вниз — от Бога, — тогда властелином человека становится физиология неразумной плоти (*той самой примарно-примитивной материальной субстанции*).

[Подробнее см.: Лука (Войно-Ясенецкий), *святитель*. Дух, душа и тело; Лосский В. Н. *Догматические богословие*⁷.]

Наш земной человеческий мир по сравнению с миром Небесным, Божьим, также является в своей основе миром примитивно-материальным. И если в нём не нарушается эта первозданная иерархия, и главой пирамиды человеческого общества является устремлённый к Небу дух, тогда (по слову послов князя Владимира) — „там Бог с людьми пребывает“. А если эта первоиерархия нарушена, и дух общества

⁷ Лосский В. Н. *Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие*. М., 1991.

сориентирован на земные, материальные ценности?.. Вот тогда и происходит **подмена** главного второстепенным и перенос акцента с внутреннего, сущностного и вечного, на внешнее — случайное и преходящее.

Так и в религиозной жизни России и в её литургической культуре в XVIII–XIX вв. под влиянием культуры западно-христианской произошла **подмена духовности — душевностью**. **Церковный символ** — знак и отражение высшей, небесной реальности был заменён **религиозной иллюстрацией**, а христианская символика — изобразительностью. И вот вместо строгих храмов возводятся пышные дворцы, вместо канонических икон на их стенах появляются картины в позолоченных рамах, а вместо духовных песнопений в них звучат душевные хоровые концерты и оперные арии... И исчезает **красота церковная**, уступая место **светской красивости**. И художественное воплощение реалий культуры богослужения определяется уже не древними и вечными канонами, а преходящими категориями моды, художественного вкуса, стиля...

Пример: два варианта псаломского гимна „Хвалите имя Господне“ в музыке двух разных стилей — в общеевропейском, «оперном» и традиционном русском, церковном.

 — 1. И. Смирнов. „Хвалите имя Господне“. Митрополичий хор Киево-Печерской Лавры п/у М. С. Литвиненко, солистка А. Нагорная.

 — 2. П. Чесноков. „Хвалите имя Господне“ знаменного распева (гармонизация). Хор Московского Сретенского монастыря.

Итак, каким же должно быть церковное пение, чтобы стать поистине церковным — молитвенным, духоносным и духодвижным?

В древних русских памятниках встречаются, например, такие определения: *осмогласное* (на восемь гласов Октоиха), *единогласное* (одноголосное), *доброгласное* (хорошими голосами), *степенное* (неспешное), *чинное* (стройное и упорядоченное), *немятежное* (спокойное, без страстей), *красное* (красивое, прекрасное), *благолепное* (хорошего вкуса), а также — *уставное* (совершаемое по Уставу богослужебному, т. е. — в соответствии с указаниями Типикона).

Всем этим требованиям, по древнерусским представлениям, в высшей степени соответствует **знаменное пение** или **знаменный распев**. Слово «знамя» по-славянски означает ‘знак’, а в контексте музыкальном, певческом — ‘певческий знак или нота’ (последнее слово, кстати, по-латыни также означает ‘знак, помета’ — *nota*). Эти знаки (знамёна) надписывали над строками **поэтических текстов богослужебных песнопений**.

Исследователи древних певческих нотаций пришли к выводу о том, что все христианские церковно-певческие нотации родились из знаков или помет, которыми в глубокой древности чтецы размечали богослужебные тексты для грамотного и выразительного чтения. Это был особый вид распевного ритуального чтения — искусство **экфонетики**, от *греч.* ἐκ-φωνέω — ‘воскликать’, ‘возглашать’, а также ‘произносить раздельно’ (слова). Экфонетические знаки помогали чтецам правильно рас-

ставлять грамматические и логические ударения, указывали начало и конец предложения или поэтической строки, обозначали кульминационные вершины пространственных фраз и кратких выражений, отмечали моменты повышения или понижения интонации. Эти знаки писали над и под строкой грамматического текста, а также внутри неё, между словами.

Сегодня мы уже не знаем, как следует читать древние экфонетические нотации, и что именно обозначает тот или иной знак, но сравнительный анализ сохранившихся её памятников с памятниками более поздних певческих нотаций показывает, что певческие знаки в богослужебных рукописях произошли именно от знаков экфонетических.

О чём же это свидетельствует?

Это свидетельствует о том, что для древних сочинителей церковных песнопений (по-гречески — *мелургов*, ‘творцов мелодии’) поэтический текст был важнее мелодии. В соответствии с известной евангельской истиной „в начале было Слово“, в церковном песнопении иерархически первичным также стало Слово, а мелодия — вторичной. Изначально музыка в Церкви была призвана прежде всего **грамотно озвучить текст молитвы**, чтобы сообщить молящимся точный и верный **смысл** текста песнопения, истолковать его интонационно-мелодически.

Древнерусские **распевщики**⁸ в своём творчестве также руководствовались идеей примата текста. С благоговением относясь к Словоу, они надписывали певческие знаки над заранее написанным словесным текстом так, что знамёна не заслоняли собой слова. И распевая священные тексты, **знаменуя** их (надписывая певческие знаки над слогами слов), они строго следили за сохранением смысла речения, стараясь при этом как можно ярче и контрастнее обозначить ключевые слова и обороты мелодической линией распева, а смысловые оттенки текста расцветить богатой палитрой интонаций.

Так знаменный распев стал хранителем слова и одним из лучших музыкальных толкователей его смысла.

Пример: одно из древнейших песнопений христианской церкви знаменного распева — вечерний гимн 2-го гласа в честь Божией Матери. Его автор — преподобный Иоанн Дамаскин. Гимн называется **догматик**, так как его поэтический текст содержит непреложные вероучительные истины о Богородице и о рождённом от Нее Христе — Сыне Божиим и нашем Спасителе.

 — А. Кастальский. Богородичен-догматик 2-го гласа знаменного распева (двухголосная гармонизация). Хор Московского Сретенского монастыря.

⁸ *Распеть текст* — положить его на ноты (знамёна), сочинить мелодию к словам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Церковнославянский богослужебный язык (в его звучании и графике его букв), древнерусская иконопись, храмовая архитектура и знаменный распев рождались и возрастали на русской земле одновременно, взаимно дополняя и обогащая друг друга. Вот почему они неразделимы и трудно воспринимаются по отдельности или в сочетаниями с другими, инославными составляющими (компонентами) церковной литургической культуры. Лишь соединяясь за богослужением в единое целое, они являют нам ту самую *красоту церковную*, которая так восхитила наших предков за богослужением в Святой Софии Константинопольской.

Да, литургическую культуру вместе с христианской верой мы приняли от Византии. Но уже через несколько поколений возрастания на благодатной почве творческого славянского духа эта культура преобразилась в своеобразную и не похожую на материнскую, греческую. И вместе с новой автокефальной поместной православной Церковью родилась и расцвела новая самобытная культура богослужения —

красота церковная русская.

