

**Религиозная организация — духовная образовательная организация
высшего образования
«Сретенская духовная академия Русской Православной Церкви»**

На правах рукописи

Болдырев Андрей Андреевич (иерей)

**ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТРИОДИ ПОСТНОЙ
(ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)**

5.11.3 Практическая теология

(по исследовательскому направлению: православие)

Диссертация на соискание ученой степени кандидата теологии

Научный руководитель:
доктор филологических наук,
профессор
Маршева Лариса Ивановна

Москва, 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
ГЛАВА 1. ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ТРИОДИ ПОСТНОЙ	16
1.1. Теоретико-методологическая и источниковая база	16
1.1.1. Источники	16
1.1.2. Научно-богословская литература	17
1.2. Формирование Триоды Постной	42
1.2.1. Развитие литургических тем Великого Поста	42
1.2.2. Палестинская и константинопольская традиции.....	46
ГЛАВА 2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ НЕДЕЛИ (ГЕРМЕНЕВТИКА ГИМНОГРАФИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ)	51
2.1. Неделя о мытаре и фарисее	51
2.1.1. Форма греческих гимнов	52
2.1.2. Поэтика	66
2.1.3. Система гласов.....	68
2.1.4. Гимнографический ритм.....	76
2.1.5. Богословское содержание	103
2.2. Неделя о блудном сыне.....	118
2.2.1. Авторская атрибуция.....	118
2.2.2. Притча о блудном сыне.....	119
2.2.3. Текст притчи	120
2.2.4. Богослужение	123
2.3. Неделя о страшном суде	126
2.3.1. Авторская атрибуция.....	126
2.3.2. Вселенская заупокойная суббота	127
2.3.3. Евангельское чтение.....	130
2.3.4. Страх и трепет перед Страшным Судом	132
2.3.5. Подготовка к Страшному Суду.....	139

2.4.	Прощеное воскресенье.....	145
2.4.1.	Авторская атрибуция.....	145
2.4.2.	Богослужбные особенности сыропустной седмицы	146
2.4.3.	Преддверие поста.....	151
2.4.4.	Начало Великого поста	160
ГЛАВА 3. СЕДМИЦЫ И НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА		
(ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БОГОСЛУЖЕБНЫХ ТЕКСТОВ)		
3.1.	Первая седмица. Торжество православия	167
3.1.1.	Авторская атрибуция.....	167
3.1.2.	Канон прп. Андрея Критского: основные темы	170
3.1.3.	Великопостные богослужения	179
3.1.4.	Память великомученика Феодора Тирона	184
3.1.5.	Торжество православия.....	186
3.2.	Вторая седмица: святителя Григория Паламы	190
3.2.1.	Авторская атрибуция.....	190
3.2.2.	Малые заупокойные субботы	191
3.2.3.	Отражение учения святителя Григория Паламы в триодной гимнографии	193
3.3.	Третья седмица. Крестопоклонная.....	199
3.3.1.	Авторская атрибуция.....	199
3.3.2.	Богословские основания почитания Креста.....	201
3.3.3.	Великий пост и почитание Креста	207
3.4.	Четвертая седмица: преподобного Иоанна Лествичника	209
3.4.1.	Авторская атрибуция.....	209
3.4.2.	Четвертая седмица в контексте Великого Поста.....	210
3.4.3.	Поклонение Кресту и середина поста.....	211
3.4.4.	Память преподобного Иоанна Лествичника	215
3.4.5.	Древняя тема и библейские чтения.....	217
3.5.	Пятая седмица: преподобной Марии Египетской	218
3.5.1.	Авторская атрибуция.....	219

3.5.2. Связь благовещения и похвалы Пресвятой Богородицы.....	219
3.5.3. Акафист Пресвятой Богородице	221
3.5.4. Мариино стояние	226
3.5.5. Память преподобной Марии Египетской	228
3.6. Шестая седмица: неделя вайй.....	235
3.6.1. Авторская атрибуция.....	235
3.6.2. Богословское содержание	236
3.6.3. Лазарева суббота.....	241
3.6.4. Лазарева суббота и Страстная седмица.....	242
3.6.5. Богословские аспекты	244
ГЛАВА 4. СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА (ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЕ РАССМОТРЕНИЕ ЦЕРКОВНЫХ ГИМНОВ).....	250
4.1. Великий понедельник, вторник и среда	250
4.1.1. Авторская атрибуция.....	250
4.1.2. Богословское содержание	252
4.1.3. Второе пришествие Христа	263
4.1.4. Сотериология	264
4.2. Великий четверг.....	266
4.2.1. Авторская атрибуция.....	266
4.2.2. Библейский контекст.....	267
4.2.3. Христология	276
4.2.4. Умовение ног	276
4.2.5. Тайная вечеря.....	278
4.3. Великая пятница	284
4.3.1. Авторская атрибуция.....	284
4.3.2. Антифоны Великого пятка	286
4.3.3. Библейский контекст.....	290
4.4. Великая суббота.....	296
4.4.1. Авторская атрибуция.....	296

4.4.2.	Вынос плащаницы	298
4.4.3.	Погребение плащаницы	301
4.4.4.	Переход к празднованию Пасхи.....	302
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....		305
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....		309

ВВЕДЕНИЕ

Триодь Постная — одна из важнейших литургических книг в богослужении Православной Церкви¹. Она охватывает период Великого Поста — время, в которое православные христиане готовятся встретить воскресшего Господа. Он включает четыре подготовительных недели, шесть основных недель и Страстную Седмицу. На протяжении 70 дней звучат тексты Триоди Постной в этот период она раскрывает смыслы, заложенные в Предании Церкви². Каждый текст отражает определенный богословский смысл, который помогает подготовиться к Празднику Праздников и Торжеству из Торжеств.

Актуальность данной диссертации определяется следующими факторами.

Во-первых, необходимо исследовать Триодь Постную не только с точки зрения истории, но и с богословской и поэтической позиций, поскольку период Великого Поста является одним из важнейших для верующих христиан.

Во-вторых, нужно продолжать систематическое изучение Триоди Постной, поскольку все имеющиеся труды рассматривают только некоторые ее аспекты и части Постной Триоди — из-за обширности самой книги.

Степень разработанности темы исследования представлена в первой главе.

Цель настоящей диссертации состоит в том, чтобы всесторонне проанализировать теологическое содержание Триоди Постной на основе герменевтического анализа ее гимнографии.

При этом принципиально важны богословский, литургический, эстетический, историко-культурный, языковой аспекты, а также выявление ключевых жанровых, композиционных, художественно-образных особенностей,

---

¹ Киприан (Керн), архим. К. Взгляните на лилии полевые: Курс лекций по литургическому богословию // https://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Kern/vzgljanite-na-lilii-polevye/ (дата обращения: 25.05.2024).

² Желтов М. С., Лукашевич А. А., Ткаченко А. А. Великий пост // Православная энциклопедия. Т. 7. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 454-463.

интертекстуальной специфики триодных произведений в рамках богослужебной традиции Великого Поста.

Надо сказать, что герменевтика (от греческого ἑρμηνευτική, означающего «объясняющий» или «толкующий») — это теория и методология интерпретации текстов, часто называемая искусством понимания³.

Процедуры герменевтического анализа таковы: определение темы, идеи и мотивов произведения, объяснение выбора жанра и композиции, анализ значимости сюжета и системы образов, выявление интертекстуальных связей, интерпретация позиции героя и автора, анализ пространственно-временной организации текста и целесообразности выбранной формы изложения, а также обоснование использования языковых средств и тропов.

Основное внимание уделяется содержанию и форме произведения с акцентом на интерпретацию.

Анализ поэтического текста включает изучение метра, ритма, звуковой организации, рифмовки и графического облика произведения⁴.

Для полноценного понимания текста необходимо изучить историю его формирования, датировку, поэтические аспекты, богословское содержание, филологические особенности и терминологию⁵. Такой подход позволяет погрузиться в текст и лучше его понять.

Кроме того, важным элементом данного анализа является святоотеческая экзегеза, которая играет значительную роль в интерпретации литургических текстов. Она включает в себя комментарии и толкования отцов Церкви, которые не только помогают выявить богословские смыслы, заложенные в текстах, но и показывают их практическое применение в духовной жизни.

---

³ Герменевтика библейская // Православная энциклопедия. Т. 11. М.: ЦНЦ: «Православная энциклопедия», 2011. С. 360-390.

⁴ Николина Н. А. Филологический анализ текста. М.: Академия, 2007. С. 7.

⁵ Никифорова А. Ю. Проблема происхождения Служебной Минеи: структура, состав, месяцеслов греческих Миней IX-XII вв. из монастыря святой Екатерины на Синае. Дисс. ... кандидата филологических наук. М.: (ИМЛИ), 2005. С. 13-14.

Этот подход также способствует более вдумчивому пониманию текстов Триоди Постной в контексте христианской традиции и духовного наследия.

Таким образом, сочетание герменевтического анализа с методами святоотеческой экзегезы создается целостную методологию для изучения текстов Триоди Постной, обеспечивая по необходимости сложный, многоаспектный подход к их интерпретации.

Теологическое содержание представляет собой совокупность богословских идей, догматов и духовных учений, которые выражают фундаментальные аспекты вероучения Православной Церкви, включая учение о Святой Троице, христологию, пневматологию, еkkлезиологию и эсхатологию. Эти аспекты раскрываются через священные тексты, литургическую традицию и наследие святых отцов, формируя целостное понимание Бога, спасения и духовной жизни.

В контексте теологии особое внимание уделяется литургическому выражению веры, где богослужebные тексты и обряды не только передают догматические истины, но и служат средством духовного возрастания и единения с Божественной благодатью.

Следовательно, изучение теологического содержания Триоди Постной позволяет всесторонне осмыслить ее духовное и догматическое богатство.

Указанная цель определила следующие **задачи**:

- изучение истории Триоди Постной;
- выявление поэтических приемов, которые используются в ее текстах;
- интерпретирование их теологического содержания;
- определение жанров, к которым принадлежат гимны Триоди Постной;
- описание архитектоники текста и повторяющиеся мотивов;
- рассмотрение структуры повествования;
- анализ пространственно-временной организации текстов;
- установление системы образов гимнографии;
- каталогизация элементов интертекста и связей с другими произведениями;
- характеристика идейно-эстетического содержания.

Гипотеза исследования сосредоточена вокруг того, что тексты Триоди Постной представляют собой не только исторически ценные литургические памятники, но и богословски насыщенные произведения, в которых сконцентрированы глубокие поэтические и богословские концепции. В ходе их герменевтического анализа раскрываются уникальные аспекты богослужбной традиции Православной Церкви, что способствует более глубокому пониманию периода Великого Поста как времени духовного очищения и осмысления, ведь богослужбные тексты — это церковная поэзия, служащая источником богопознания и погружения в истины православного богословия наряду с поучениями святых отцов.

Положения, выносимые на защиту.

1. Теологическое содержание гимнографических Триоди Постной имеет три уровня: 1) покаянное осмысление состояния человека; 2) постепенное духовное очищение через аскетический подвиг; 3) обращение к Божественной благодати, завершающееся предвкушением Пасхальной радости.
2. Архитектоника текстов Триоди Постной включает три основных элемента: 1) повторяющиеся мотивы, усиливающие центральные богословские темы; 2) композиционные структуры, отражающие последовательность духовного восхождения; 3) литургические циклы, организующие богослужбное пространство и время.
3. Гимнография Триоди Постной охватывает несколько жанровых форм (стихиры, каноны, тропари, кондаки, икосы, седальны, прокимны), каждая из которых играет ключевую роль в раскрытии богословского содержания Великого Поста и его литургического выражения.
4. Богословское осмысление текстов Триоди Постной выявляет их центральные темы и идеи, такие как покаяние, смирение, надежда на Божию милость и ожидание Воскресения, триадология, христорология, пневматология, сотериология, экклезиология, аскетика, эсхатология, которые чрезвычайно важны для духовного роста верующих.

5. Художественно-поэтические приемы, использованные в текстах Триоди Постной, включают метафоры, символы, аллегории, эпитеты, сравнения, олицетворения, аллегории, антитезы и др., которые помогают глубже понять богословские истины и духовные наставления, содержащиеся в них.
6. Богослужбная роль текстов Триоди Постной заключается в их использовании в различных службах Великого Поста, где они помогают верующим погружаться в атмосферу покаяния и духовного очищения, а также готовиться к празднику светлого Христова Воскресения.

Научная новизна исследования связана с разработкой методологии герменевтического анализа гимнографических текстов, которая объединяет теологический, филологический и исторический подходы. Это приводит к комплексному, систематическому пониманию гимнографии Триоди и ее богословского значения.

Теоретическая значимость работы обусловлена дополнением существующих знаний о гимнографической традиции Православной Церкви, в частности о богослужбных текстах Триоди Постной.

Применяемый в диссертации теологический и филологический подход позволяет выделить ключевые богословские идеи, заложенные в анализируемые тексты, и проследить, как они отражают духовные представления и практику различных эпох.

Исследование раскрывает не только богословские смыслы гимнографии, но и специфику их литургического использования, что является важным для осмысления жанровых и функциональных особенностей православного творчества.

Такой подход дает возможно более точно определить богословское и жанровое своеобразие текстов Триоди, что вносит вклад в изучение, в том числе межпредметное, литургической литературы.

Что касается **практической значимости** диссертации, ее материалы могут быть использованы при разработке курсов по литургическому богословию,

православной гимнографии, церковнославянскому языку и истории богослужебных текстов.

Результаты исследования также могут служить основой для подготовки учебных пособий и методических материалов в духовных учебных заведениях, а также для миссионерской и катехизической деятельности. Кроме того, диссертация предоставляет материалы для дальнейшего издания и научно-практического комментария текстов Триоди Постной, что будет способствовать их углубленному пониманию, в том числе в рамках богослужебной практики.

Что касается **методов исследования**, то прежде всего надо говорить о герменевтическом **методе** (см. выше).

Кроме того, используется описательно-аналитический метод, который включает в себя детальное представление явлений или объектов, их характеристик и свойств, а затем выявление закономерностей, причинно-следственных связей и структурных особенностей. Такой подход позволяет получить глубокое понимание исследуемого материала и сделать обоснованные выводы.

Сравнительно-сопоставительный метод предполагает изучение объектов или явлений путем установления сходств и различий между исследуемыми объектами, что помогает лучше понять их сущность, структуру и функции. Сравнение может проводиться по различным критериям, таким как происхождение, развитие, функции или др. Метод позволяет выявить общие тенденции и уникальные особенности, а также установить взаимосвязи между различными объектами или явлениями.

Диахронно-синхронный метод прежде всего фокусируется на изменениях и развитии объектов во времени, анализируя их историческое развитие и эволюцию, что помогает понять, как и почему объект изменялся на протяжении разных периодов. Синхронный подход исследует объекты или явления в конкретный момент времени, рассматривая их текущую структуру и состояние, позволяя изучать объект в его современной форме без учета его исторического развития.

Использование диахронно-синхронного метода позволяет одновременно учитывать как историческую перспективу, так и текущее состояние объекта, что дает более полное и комплексное представление о предмете исследования.

Этимологический метод используется для изучения происхождения, исторического развития и изменения значений слов. Он предполагает анализ словарного состава языка с целью выявления корней, источников заимствований и эволюции значений слов на разных этапах их существования. Этот метод помогает проследить, как изменялись слова и их смыслы под влиянием различных языков, культур и исторических событий, что, в свою очередь, позволяет лучше понять язык и культуру, в которой эти слова используются.

Компонентный анализ — это метод лингвистического исследования, который используется для описания минимальных значимых единиц смысла (сем) в составе слова или выражения. Суть метода заключается в разложении значения слова на отдельные семантические компоненты, которые можно сравнивать и сопоставлять с компонентами других слов. Это позволяет установить сходства и различия между значениями слов и выявить их семантические связи.

Компонентный анализ часто применяется для изучения лексической семантики, классификации слов и построения семантических полей, что помогает многоаспектно понять структуру значений в языке.

Теоретико-методологическая база диссертации разработана такими богословами, учеными, как прот. С. Правдолюбов, протоиерей В. Василик, С.С. Аверинцев, еп. Вениамин (Милов), Л.И. Маршева и др. Их исследования предлагают методологию, которая позволяет рассмотреть тексты Триоди Постной с различных точек зрения: теологической, филологической и исторической. Их синтез является ключевым для данного исследования.

Материалы работы следующие: Триодь Постная на греческом, церковнославянском языке, а также в русских переводах.

Структура диссертации такова: введение, четыре главы, заключение, список использованной литературы.

В первой главе описаны общие, вводные данные, связанные с датировкой и формированием Триоди Постной.

Кроме того, производится обзор источников исследования и представлена история вопроса.

Далее главы последовательно опираются на структуру Триоди Постной. В них представлены герменевтический анализ соответствующих текстов.

Во второй главе рассмотрена гимнография подготовительных к Великому Посту недель, в третьей — основных недель, в четвертой главе — Страстной седмицы.

В каждой главе тексты описываются с точки зрения формирования, датировки, авторства, а также теологического содержания и богослужебного использования.

Апробация. Материалы исследования были представлены на обсуждениях в рамках международной научной конференции «Добродомовские чтения» (Москва, МПГУ, 15 ноября 2019 года), двадцатой международной научно-практической конференции «Синтез в русской и мировой художественной культуре» (Москва, МПГУ, 22 ноября 2019 года), XVIII Пасхальных чтениях (Москва, МПГУ, 24-25 апреля 2020 года), всероссийской конференции молодых ученых-филологов «Филологическая наука в XXI веке. Взгляд молодых» (Москва, МПГУ, 8-11 октября 2020 года), ежегодной научно-богословской конференции «Экзегетика и герменевтика Священного Писания» (Сергиев Посад, МДА, 5 ноября 2020 года), всероссийской конференции по вопросам традиционных российских духовно-нравственных ценностей, задач профилактики религиозного и этнического экстремизма, воспитания российской гражданской идентичности в контексте предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (Москва, ФИРЯ, 15-16 апреля 2021 года), Студенческой научно-богословской конференции Сретенской духовной академии, приуроченной к 1160-летию возникновения славянской письменности и культуры (Москва, Сретенская духовная академия, 5 июня 2023 года), Студенческой научно-богословской

конференции Сретенской духовной академии «Иларионовские чтения: Жизнь Церкви Христовой в прошлом, настоящем и будущем» (Москва, Сретенская духовная академия, 6 декабря 2023 года), Международной научно-практической конференции «КоСМиК.ру: Корпус Современных Моделей и Кодов русского языка» (Москва, МПГУ, 4 октября 2024 года).

Основные положения диссертационного исследования отражены в **одинадцати публикациях.**

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК РФ

1. Болдырев, А. А., иер. Богословские образы гимнографии Лазаревой субботы / иер. А. А. Болдырев // Теологический вестник Смоленской православной духовной семинарии. – 2024. – № 2. – С. 211-222.
2. Болдырев, А. А., иер. Богословие гимнографических текстов Триоди Постной: предпосылки / иер. А. А. Болдырев // Ипатьевский вестник. – 2024. – № 4 (28). – С. 49-56.
3. Болдырев, А. А., иер. Содержание «Триоди Постной» как источник богословского дискурса: на примере службы Великой Среды / иер. А. А. Болдырев // Богословско-исторический сборник. – 2024. – № 35. – С. 78-86.
4. Болдырев, А. А., иер. Содержание гимнографии богослужебной книги «Постная Триодь» как источник богословского дискурса: на примере службы Великого Вторника / иер. А. А. Болдырев // Социально-гуманитарные знания. – 2024. – № 4. – С. 133-137.
5. Болдырев, А. А., иер. Представление библейского сюжета о грехопадении в богослужебной книге «Триодь Постная» / иер. А. А. Болдырев // Культура и цивилизация. – 2024. – № 3. – С. 13-20.

6. Болдырев, А. А., иер. Языковые особенности евангельских заповедей блаженств (1-4) / иер. А. А. Болдырев // Современное педагогическое образование. – 2021. – № 6. – С. 127-131.

Статьи, опубликованные в научно-методических журналах, сборниках научных трудов

7. Болдырев, А.А., Маршева, Л.И. Церковнославянский перевод Библии как авторитетный источник в религиозной дискуссии / А. А. Болдырев, Л. И. Маршева // Экология языка: южнороссийский опыт межкультурной коммуникации: сборник статей Всероссийской научно-практической конференции (31 октября 2019 года). – Краснодар, 2019. – С. 69-74.
8. Болдырев, А.А. Сходства в христианстве и язычестве: историография вопроса / А. А. Болдырев // Seminarium. Труды Курской духовной семинарии. – № 6. – Курск, 2020. – С. 137-144.
9. Маршева, Л.И., Болдырев, А.А., диак. Исполнение замысла Творца / Л. И. Маршева, А. А. Болдырев – URL: <https://pravoslavie.ru/135810.html> (дата обращения: 13.12.2024), (авторский вклад — 50 процентов).
10. Маршева, Л.И., Болдырев, А.А., диак. Чада твоя Престолу Владычню во славе предстоят, радующеся – URL: <https://pravoslavie.ru/137160.html> (дата обращения: 13.12.2024), (авторский вклад — 50 процентов).
11. Маршева, Л.И., Болдырев, А.А., диак., Гольдман, А.П., диак., Цырельчук, К.А. Методические рекомендации по редактированию церковнославянских текстов / Л. И. Маршева, диак. А. А. Болдырев, диак. А. П. Голдман, К. А. Цырельчук. – Печоры : Издательство Псково-Печерского монастыря, 2021. – 80 с. (авторский вклад — 20 процентов).

ГЛАВА 1. ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ТРИОДИ ПОСТНОЙ

1.1. Теоретико-методологическая и источниковая база

1.1.1. Источники

В данной диссертации использованы различные рукописи и издания Триоди Постной как на греческом, так и на церковнославянском языках. Анализ этих текстов позволяет выявить эволюцию богослужебных традиций и изменения в структуре и содержании гимнографических текстов в разные исторические периоды. Использование греческих источников обеспечивает доступ к оригинальным текстам и помогает проследить их первоначальные формы, а церковнославянские издания отражают адаптацию и интерпретацию византийских традиций в славянском православном контексте. Это сравнительное изучение позволяет более глубоко понять богословское содержание и историческое развитие Триоди Постной, а также выявить региональные и литургические особенности, которые повлияли на формирование литургического наследия Восточной Церкви.

В качестве источников для исследования были использованы издания Триоди на греческом языке, выпущенные в разные периоды: 1586⁶, 1876⁷ и 1879⁸ гг.

Издание 1586 года представляет собой одну из первых печатных версий Триоди Постной, отражающую ранние печатные традиции и сохранившую элементы рукописного наследия византийского периода.

Издания 1876 и 1879 гг. показывают более поздние редакции текста.

Из церковнославянских переводов основным источником является современное издание Триоди Постной, выпущенное в 2003 году⁹.

---

⁶ Τριώδιον. Ενετήσιον, 1586. 248 σ.

⁷ Τριώδιον. Βενετία, 1876. 455 σ.

⁸ Τριώδιον. Ρώμη, 1879. 830 σ.

⁹ Триодъ Постная. М.: Правило веры, 2003. 537 л.

В ходе исследования, помимо современных переводов, были использованы и другие ранние источники Триоди Постной, включая как рукописные, так и печатные материалы. Рукописные источники представляют собой важный элемент изучения, поскольку они отражают разнообразие локальных традиций, варианты текстов и специфические богослужебные практики, которые не всегда сохранялись в печатных изданиях. Печатные издания разных периодов также играют ключевую роль, демонстрируя процесс стандартизации текстов и их адаптацию к изменяющимся богослужебным нуждам.

Отдельно стоит отметить Сергиевскую Триодь Постную, которая была напечатана в 1915 году¹⁰, поскольку она является последним примером исправления богослужебных книг и попыткой введения обновленных книг в обиход¹¹.

Особенный интерес представляют нотированные издания Триоди Постной, которые позволяют определить, как распевался тот или иной текст в богослужебной практике¹². Эти издания, разумеется, не только передают богословское содержание гимнографии, но и открывают важный аспект музыкальной традиции Церкви, демонстрируя, каким образом песнопения воплощались в живом исполнении.

1.1.2. Научно-богословская литература

В русской литургике XIX-XXI вв. изучение богослужения занимает ведущее место, ученые и богословы русской Церкви оставили значительное наследие для

---

¹⁰ Триодь Постная. М., 1915. 984 с.

¹¹ Балашов Н., прот. На пути к литургическому возрождению. М.: Культурно-просветительский центр «Духовная Библиотека», 2001. С. 219.

См. также: Балашов Н., прот. К вопросу о переиздании Триодей в редакции Комиссии по исправлению богослужебных книг при Святейшем Правительствующем Синоде (1907-1917) // URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/1555354.html> (дата обращения: 24.05.2024).

¹² Тутолмина С. Н. Русские певческие триоды древнейшей традиции. СПб.: Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова, 2004. С. 7.

того, чтобы со многих сторон рассмотреть богослужение и то, как оно сформировалось.

Здесь ведущую роль сыграли труды И. Д. Мансветова¹³, А. П. Голубцова¹⁴, Н. В. Покровского¹⁵, А. А. Дмитриевского¹⁶, Н. Ф. Красносельцева¹⁷, М. Н. Скабаллановича¹⁸, Н. Д. Успенского¹⁹, А. И. Георгиевского²⁰, а также трудах современных ученых прот. С. Правдолюбова²¹, священника М. Желтова²², протоиерея В. Васирика²³ и др.²⁴.

Вклад в литургическую экзегезу внесли библеисты (архим. Ианнуарий (Ивлиев)²⁵, А. Десницкий²⁶) и литургисты — священник Михаил Желтов²⁷, А. Кашкин²⁸.

¹³ Акишин С. Ю. Мансветов // Православная энциклопедия. Т. 43. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2021. С. 363-366.

¹⁴ Заплатников С. В. Голубцов // Православная энциклопедия. Т. 11. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2011. С. 724-725.

¹⁵ Покровский Н. В. Лекции по литургике. СПб., 1892. 510 с.; Дашевская З.М. Становление историко-литургического направления в русской академической науке конца XIX — начала XX в.: сопоставительный анализ методологических подходов Н.В. Покровского и И.А. Карабинова // Вестник РГГУ. Серия «Политология. История. Международные отношения». 2021. № 1. С. 30-49.

¹⁶ Герд Л. А., Акишин С. Ю. Дмитриевский // Православная энциклопедия. Т. 15. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2012. С. 429-438.

¹⁷ Акишин С. Ю. Красносельцев // Православная энциклопедия. Т. 38. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2019. С. 433-438.

¹⁸ Марк (Лозинский), игум. Профессор М.Н. Скабалланович и его вклад в православную Богословскую науку // Журнал Московской Патриархии. 1973. № 3. С. 76–80.

¹⁹ См.: Успенский Н. Д. Православная вечерня. Чин всенощного бдения. Т. 1. М.: Изд. Совет Русской Православной Церкви, 2004. 432 с.; Успенский Н. Д. Византийская литургия: историко-литургическое исследование. Анафора: опыт историко-литургического анализа. Т. 2. М.: Изд. Совет Русской Православной Церкви, 2006. 539 с.; Успенский Н. Д. Православная литургия: историко-литургические исследования. Праздники, тексты, устав. Т. 3. М.: Изд. Совет Русской Православной Церкви, 2007. 412 с.

²⁰ Любартович В. А. Георгиевские // Православная энциклопедия. Т. 10. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2010. С. 652-654.

²¹ Правдолюбов С., протоиерей. Великий канон святого Андрея Критского (История. Поэтика. Богословие). Дис. ...магистра богословия. Машинопись. Т. 1. М.: МДА, 1987. 272 с.

²² См.: Желтов М., священник. Краткая биографическая справка // URL: <https://web.archive.org/web/20170201062840/http://www.bogoslov.ru/persons/254049> (дата обращения: 25.05.2024).

²³ См.: Васирик В.В. Происхождение канона (богословие, история, поэтика). СПб.: СПбГУ, 2006. 306 с.

²⁴ Желтов М., священник. Обзор истории православной литургической науки до конца XX века // URL: <https://bogoslov.ru/article/1883125> (дата обращения: 26.05.2024).

²⁵ Ианнуарий // Православная энциклопедия. Т. 20. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 590.

²⁶ См.: Десницкий А. С. Поэтика библейского параллелизма. М.: ББИ, 2007. 554 с.; Десницкий А. С. Москва : Изд-во ПСТГУ, 2015. 413 с.

²⁷ Желтов М., священник. Краткая биографическая справка // URL: <https://web.archive.org/web/20170201062840/http://www.bogoslov.ru/persons/254049> (дата обращения: 25.05.2024).

²⁸ См.: Кашкин А. С. Устав православного богослужения. Саратов: Изд-во Саратовской епархии, 2010. 687 с.; Кашкин А. С. Литургия. Ч. 1: Дванадцатые неподвижные праздники. Саратов: Изд-во Саратовской

Важно, например, такой тезис о. Михаила: «В наши дни литургия является одним из наиболее востребованных предметов в православной среде, что вызвано в том числе менталитетом православных христиан, для которых богослужение составляет средоточие всей жизни, главную составляющую церковной традиции»²⁹.

А. Кашкин исследовал богослужения двенадцатых праздников³⁰, а также богослужения Постной и Цветной Триодей³¹. Среди прочего, он пишет: «В богослужебных песнопениях Святая Церковь регулярно напоминает нам о том, что цель и конечный пункт нашего многодневного и многотрудного великопостного путешествия — достойная встреча Пасхи, наслаждение пасхальной радостью»³².

А. Десницкий опубликовал толкования паремий Великой субботы³³.

О. Ианнуарий (Ивлиев) представил синтез западной библеистики и православного богослужения в своих переводах и проповедях³⁴. Нужно оговориться, что к рассуждениям и выводам двух последних исследователей надо относиться крайне осторожно.

В англоязычной среде литургическая экзегеза в основном представлена православными исследователями³⁵, среди которых выделяется о. Евгений — Дж. Пентюк³⁶. Его работы посвящены литургическому пониманию Священного Писания и богослужебной гимнографии³⁷. В одной из них он рассматривает

митрополии, 2017. 430 с.; Кашкин А. С. Литургия. Ч. 2: Постная и Цветная Триоди. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017. 750 с.

²⁹ Желтов М., свящ. Обзор истории православной литургической науки до конца XX века // URL: <https://bogoslav.ru/article/1883125> (дата обращения: 26.05.2024).

³⁰ Кашкин А. С. Литургия. Ч. 1: Двенадцатые неподвижные праздники. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017. 430 с.

³¹ Кашкин А. С. Литургия. Ч. 2: Постная и Цветная Триоди. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017. 750 с.

³² Там же. С. 28.

³³ Десницкий А. С. Паремии страстной субботы // URL: <https://azbyka.ru/parimii-strastnoj-subboty> (дата обращения: 27.05.2024).

³⁴ Ианнуарий (Ивлиев), архим. Апостольские чтения воскресных и праздничных дней. СПб.: Издательская программа Феодоровского собора, 2019. 272 с.

³⁵ Bucur V. G. Exegesis of Biblical Theophanies in Byzantine Hymnography: Rewritten Bible? // *Theological Studies*. 2007. № 68. P. 92-112.

³⁶ См.: Pentiu E. J. *The Old Testament in Eastern Orthodox Tradition*. Oxford, 2014. 448 p.

³⁷ Pentiu E. J. *Hearing the Scriptures. Liturgical Exegesis of the Old Testament in Byzantine Orthodox Hymnography*. Oxford University Press, 2021. 450 p.

богословие Страстной седмицы и поднимает вопросы литургической экзегезы, включая влияние редакций Священного Писания на богослужебные чтения. О. Евгений подчеркивает роль богослужения в усвоении Писания через символы, пение и чтения, особенно в условиях редкости рукописей, а также анализирует историю рукописей и лекционарную систему³⁸.

Таким образом, из-за того, что текст Священного Писания не был доступен каждому христианину, богослужение позволяло приобщиться к его тексту через образы, которые используются в богослужебных гимнах.

Вслед за изучением исторического аспекта литургики, по замечанию прот. С. Правдолюбова, наступает период необходимости литургического богословия: «Однако за процессом накапливания и систематизации исторических данных в литургике наступил период более глубокого всматривания и поисков тех духовных основ, которые скрываются за чередованием и переменами литургических форм богослужебной жизни»³⁹.

Здесь примечательны труды по литургическому богословию: еп. Вениамина (Милова) «Чтения по литургическому богословию»⁴⁰, еп. Афанасия (Сахарова) «О поминовении усопших по Уставу Православной Церкви»⁴¹ и «Настроение верующей души по Триоди Постной»⁴².

В работе еп. Вениамина (Милова) последовательно раскрываются догматы Православной Церкви на основе богослужебных книг: «Фразеология стихир и канонов Постной Триоди бесподобна своей картинностью, простотой, задушевностью и чудной благодатной силой. Речь здесь льется свободно, широким

³⁸ Pentiuс E. J. *Hearing the Scriptures. Liturgical Exegesis of the Old Testament in Byzantine Orthodox Hymnography*. Oxford University Press, 2021. P. 285.

³⁹ Правдолюбов С., прот. Великий канон святителя Андрея Критского (история, поэтика, богословие). М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, храм Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве, 2023. С. 5.

⁴⁰ Вениамин (Миров), еп. Чтения по литургическому богословию. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2012. 256 с.

⁴¹ Афанасий (Сахаров), свт. О поминовении усопших по уставу Православной Церкви. СПб.: Сатисъ, 1995. 233 с.

⁴² Афанасий (Сахаров), свт. Настроение верующей души по Триоди Постной // Славы Божией ревнитель: жизнеописание и труды исповедника епископа Афанасия (Сахарова). М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2006. С. 222-278.

потоком, без всякой надуманной тяжеловесной искусственности и поражает слушающих до глубины души благодатной энергией»⁴³.

Свт. Афанасий (Сахаров), также основываясь на богослужебных книгах, раскрывает православное учение и объясняет главы Типикона. Так, он пишет о церковнославянском языке, на котором и читается и поется Триодь Постная в современной Русской Православной Церкви: «А наш священный церковнославянский язык?! Что ни говорите о его непонятности, о его устарелости, — никогда самая изящная литературная русская речь не заменит его красоты, его, если не грешно так сказать, чарующей красоты. Конечно, чтобы ощутить эту красоту славянского языка, нужно развить в себе особый вкус. Не всегда, может быть, поймешь эту красоту, не всегда сумеешь изложить чувства восхищения этой красотой, ее чаще можно только почувствовать сердцем»⁴⁴.

См. также: «Неисчислимы богатства духовные, заключающиеся в нашем богослужении, в наших книгах церковных, в своем сочетании представляют дивную гармонию, заключены в чудную оправу священной поэзии. Здесь и величественные хвалебные гимны дивному и высокому, паче всех царей земных, Творцу и Промыслителю Богу. Здесь же за сердце хватающие, способные заставить плакать и зачерствелую душу скорбные элегии, покаянные вопли грешного человечества, на стране далече тоскующего об утраченном отечестве»⁴⁵.

Еще один труд митр. Вениамина (Федченкова) «О богослужении Православной Церкви»⁴⁶ продолжает эту традицию и последовательно раскрывает для верующих значение Литургии для каждого человека. В частности, он пишет о гимнотворцах Триоди Постной: «Привходили и покаянные элементы, чему причиной, может быть, было и то, что авторами являлись преимущественно иноки, взявшие своею задачей «житие покаянное»: святой Феодор Студит, брат его

⁴³ Вениамин (Милов), еп. Чтения по литургическому богословию. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2012. С. 157.

⁴⁴ Афанасий (Сахаров), свт. Настроение верующей души по Триоди Постной // Славы Божией ревнитель: жизнеописание и труды исповедника епископа Афанасия (Сахарова). М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2006. С. 223.

⁴⁵ Там же.

⁴⁶ Вениамин (Федченков), митр. О богослужении Православной Церкви. М.: Отчий дом, 2017. 360 с.

«господин (кир) Иосиф», впоследствии митрополит Солунский (883; он написал до 300 канонов и прочее), которому принадлежат умильнейшие, но все же покаянные каноны на повечериях и другие»⁴⁷.

Данные труды показывают, в каком направлении развивалась литургика и какие актуальные темы она развивала, в частности, в области литургического богословия.

Но на этом литургика в Русской Церкви не остановилась в развитии, и ученые продолжали труды, исследуя византийскую гимнографию. По замечанию прот. Сергия Правдолюбова, в дальнейшем необходимо уделить внимание самым запущенным и оставленным без разработки проблемам, поскольку в теме византийской гимнографии наблюдалось отставание от европейской науки⁴⁸.

Этому вопросу и посвящена его кандидатская диссертация «Великий канон святителя Андрея Критского (история, поэтика, богословие)», которую он защитил в 1987 году, и в 2013-м ему решением Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви была присвоена степень доктора богословия⁴⁹. О. Сергей видит проблему в том, что творчество прп. Андрея Критского недостаточно изучено как в русской науке, так и в европейской⁵⁰.

Он написал монументальный труд, состоящий из пяти томов. В первом томе рассматривается жизнь Андрея Критского, его произведения⁵¹, история канона⁵² и его поэтика⁵³. Второй том представляет роль Великого канона в литургической

---

⁴⁷ Вениамин (Федченков), митр. О богослужении Православной Церкви. М.: Отчий дом, 2017. С. 5.

⁴⁸ Правдолюбов С., прот. Великий канон святителя Андрея Критского (история, поэтика, богословие). М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, храм Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве, 2023. С. 7.

⁴⁹ Правдолюбов С., прот. Великий канон святителя Андрея Критского (история, поэтика, богословие). М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, храм Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве, 2023. С. 2.

⁵⁰ Правдолюбов С., прот. Великий канон святителя Андрея Критского (история, поэтика, богословие). М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, храм Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве, 2023. С. 7.

⁵¹ Правдолюбов С., протоиак. Великий канон святого Андрея Критского (История. Поэтика. Богословие). Дис. ... магистра богословия. Машинопись. Т. 1. М.: МДА, 1987. 272 с.

⁵² Там же. С. 100-160.

⁵³ Там же. С. 161-270.

жизни Восточной Православной Церкви⁵⁴, после чего следует обширная библиография рукописей и печатных трудов⁵⁵. Третий том содержит переводы Великого канона на староцерковнославянский и русский языки⁵⁶, четвертый — это указатель к староцерковнославянскому тексту канона⁵⁷, пятый — русские переводы различных сочинений Андрея Критского⁵⁸.

Необходимо сказать о труде «Происхождение канона (богословие, история, поэтика)⁵⁹. Книга рассматривает самый ранний этап истории канона, его зарождение и развитие как гимнографического жанра. В названии указаны три аспекта исследования: богословие, история и поэтика. Книга посвящена памяти С. С. Аверинцева и начинается с его отзыва. Труды автора явно находятся под влиянием его работ, включая «Поэтику ранневизантийской литературы»⁶⁰ и др. Однако, в отличие от последнего, о. В. Василик является литургистом, и к основным направлениям исследования можно добавить литургику. Литургический подход прослеживается повсеместно, и выдвигаемые гипотезы носят литургический характер. Например: «В современной литургической практике, за исключением Великого поста и монастырской традиции, библейские песни вышли из употребления, однако в древности они составляли единое целое с тропарями канона. Следовательно, в исследовании тех или иных канонов надо в определенной степени соотносить их содержание с библейскими песнями, на которых они построены»⁶¹.

---

⁵⁴ Правдолюбов С., протоиерей. Великий канон святого Андрея Критского (История. Поэтика. Богословие). Дис. ... магистра богословия. Машинопись. Т. 2. М.: МДА, 1987. 240 с.

⁵⁵ Там же.

⁵⁶ Правдолюбов С., протоиерей. Великий канон святого Андрея Критского (История. Поэтика. Богословие). Дис. ... магистра богословия. Машинопись. Т. 3. М.: МДА, 1987. 295 с.

⁵⁷ Правдолюбов С., протоиерей. Великий канон святого Андрея Критского (История. Поэтика. Богословие). Дис. ... магистра богословия. Машинопись. Т. 4. М.: МДА, 1987. 189 с.

⁵⁸ Правдолюбов С., протоиерей. Великий канон святого Андрея Критского (История. Поэтика. Богословие). Дис. ... магистра богословия. Машинопись. Т. 5: Приложение III. Сборник творений святого Андрея Критского. М.: МДА, 1987. 362 с.

⁵⁹ Василик В.В. Происхождение канона (богословие, история, поэтика). СПб.: СПбГУ, 2006. 306 с.

⁶⁰ Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. СПб.: Азбука-классика, 2004. 480 с.

⁶¹ Василик В.В. Происхождение канона (богословие, история, поэтика). СПб.: СПбГУ, 2006. С. 25.

Монументальным трудом, посвященным происхождению Триоди Постной, является работа И. Карабинова «Постная Триодь. Исторический обзор»⁶². Этот фундаментальный исследовательский труд оказал значительное влияние на изучение этой важной богослужебной книги. И. Карабинов не только провел глубокий анализ текстов, но и подробно рассмотрел историческое развитие Триоди, проследив ее корни и эволюцию в богослужебной практике Восточной Церкви⁶³.

Его исследование заложило основы для дальнейших научных изысканий и открыло новые перспективы в понимании гимнографического и литургического содержания Триоди Постной, сделав его незаменимым источником для богословов и историков. Работа И. Карабинова призвана предоставить глубокое понимание истории и структуры Постной Триоди, а также выявить влияние различных периодов и личностей на формирование этого важного богослужебного текста.

В соответствии с утверждением о сложности и, возможно, невозможности исчерпывающего описания редакций Постной Триоди, так как каждая рукопись обычно обладает уникальными особенностями, более целесообразным исследовательским подходом представляется классификация Триодей на основе типологических признаков.

Первый тип — древнейший, не сохранившийся до настоящего времени, представлял собой сборники однородных песнопений, принадлежавших одному автору, например, св. Феодору или св. Иосифу, в чистом виде или с дополнениями. В сохранившихся рукописях встречаются сводные типы, объединяющие песнопения нескольких авторов. Характеризуется неудачным расположением песнопений, что затрудняло использование этих сборников в богослужебной практике⁶⁴.

Второй тип — сводный, менее громоздкий по сравнению с первым, но сохраняющий старое расположение материала, что также неудобно для

---

⁶² Карабинов И.А. Постная триодь. Исторический обзор. СПб., 1910. 310 с.

⁶³ Там же. С. 208.

⁶⁴ Там же.

богослужебной практики. В нем из трипеснцев св. Иосифа берутся только неакростихованные⁶⁵.

Третий тип характеризуется попытками упорядочить материал, чтобы соответствовать порядку дневных служб. Происходят изменения в расположении самогласнов и подобных стихир. В этих триодях состав песнопений более стабилен, и появляются элементы церковного устава⁶⁶.

Четвертый тип появляется под влиянием Иерусалимского устава в XII веке. Включает паремии, пространные рубрики и статьи из устава. Песнопения расположены согласно богослужебному употреблению, подобно тому, как в современных печатных триодях. Отмечается появление служб малых вечере и изменений в объеме текста⁶⁷.

Пятый тип — это упрощенный извод четвертого типа, появившийся в XIII-XIV веках. В нем минимизированы службы недель и оставлены только основные памятные службы, такие как Торжество Православия, Поклонение Кресту, память прп. Иоанна Лествичника и прп. Марии Египетской⁶⁸.

Данная методология, предложенная впервые И. Карабиновым, не только в отечественной, но и в мировой науке, направлена на создание типовых групп рукописей, объединенных общими чертами характерными для конкретных версий Постной Триоди⁶⁹.

Применение типологической классификации греческой и славянской Триоди открывает новые возможности для изучения и анализа данного богослужебного текста. Этот подход позволяет более систематически оценивать сходства и различия между рукописями, выявлять преобладающие черты и особенности каждой типологической группы.

---

⁶⁵ Карабинов И.А. Постная триодь. Исторический обзор. СПб., 1910. С. 212-213.

⁶⁶ Там же. С. 214.

⁶⁷ Там же. С. 214-215.

⁶⁸ Там же. С. 215.

⁶⁹ Там же. С. 208.

Труд святителя Афанасия (Сахарова), исповедника, епископа Ковровского, «Настроение верующей души по Триоди Постной»⁷⁰ отличается по замыслу от многих других. Он описывает настроение и покаянное чувство, которое Церковь стремится создать в душах верующих через великопостное богослужение. Он обращает внимание на важность осознания собственной греховности и недостойности перед Богом, а также на надежду, милость и прощение со стороны Всевышнего⁷¹. Он подчеркивает, что христианство всегда предполагает состояние покаяния и смирения перед Богом⁷².

В труде также говорится о том, что христианское покаянное настроение не должно быть ограничено только временем Великого поста⁷³. Этот подход акцентирует важность покаяния и молитвенного обращения к Богу во все времена. Осознание собственных грехов и просьба о милосердии и прощении занимают центральное место в богослужении, и поэтому остаются актуальными в течение всего года.

В работе также отмечается, что великопостное время отличается более интенсивным покаянным чувством, и в этот период меняется образ жизни верующих⁷⁴. Масленичные шумные гуляния уступают место тишине и духовному вдумчивому настроению.

Данный труд можно охарактеризовать как нравственный, который обращается к вопросам веры, покаяния и духовного настроения христиан во время Великого поста и во все времена.

Исследование А. А. Дмитриевского «Триодь Постная — училище благочестия»⁷⁵ с богословско-аскетической точки зрения рассматривает тексты Триоди и выявляет мотивы Триоди Постной: «Три главные основные мотива

---

⁷⁰ Афанасий (Сахаров), свт. Настроение верующей души по Триоди Постной // Славы Божией ревнитель: жизнеописание и труды исповедника епископа Афанасия (Сахарова). М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2006. С. 222-277.

⁷¹ Там же. С. 223.

⁷² Там же. С. 259.

⁷³ Там же. С. 222.

⁷⁴ Там же.

⁷⁵ Дмитриевский А.А. Триодь Постная — училище благочестия. Киев, 1904. 51 с.

составляют содержание всех песнопений, входящих в нашу Постную Триодь, а именно: покаяние, молитва и пост»⁷⁶.

Статья архимандрита Иова (Геча) «Эсхатологическое учение Церкви»⁷⁷ рассматривает богослужение первых трех дней Страстной седмицы, связывая его с эсхатологическим учением апостола Матфея и актуализацией эсхатологии для спасения верующих, что является примером литургической экзегезы⁷⁸.

В поле зрения Д. В. Спицына находится исследование святоотеческого контекста экзегезы Священного Писания в Великом покаянном каноне св. Андрея Критского. Он обращает особое внимание на его толковательную составляющую. Экзегетический подход оправдан тем, что в каноне библейские эпизоды не просто упоминаются, а интерпретируются через риторические приемы, раскрывающие их смысл. Сравнение с церковной экзегетической традицией помогает выявить уникальность толкований автора и разрешить сложности в понимании некоторых песнопений⁷⁹.

Очевидно, работы, посвященные Постной Триоди, как правило, обращены к историческому и текстологическому анализу, поскольку Постная Триодь представляет собой богослужебный сборник, состоящий из множества текстов, песнопений, и молитв, которые имеют древние истоки и прошли через множество изменений. Исследования этого типа обычно направлены на выяснение происхождения, эволюции и структуры Постной Триоди. Они стремятся определить, какие тексты и песнопения были включены в этот сборник, как они изменялись с течением времени и какова их роль в христианском богослужении.

Среди прочих, есть исследования, посвященные конкретным частям Триоди Постной, например, Великому канону прп. Андрея Критского, о чем уже упоминалось. Стоит назвать еще две монографии.

---

⁷⁶ Дмитриевский А.А. Триодь Постная — училище благочестия. Киев, 1904. С. 4.

⁷⁷ Иов (Геча), архим. Эсхатологическое учение Церкви // URL: <https://portal-slovo.ru/theology/37732.php> (дата обращения: 15.03.2024).

⁷⁸ Там же.

⁷⁹ Спицын Д. В. Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского в контексте святоотеческой экзегетики Священного Писания (на материале избранных тропарей по мотивам книги Бытия и Четвероевангелия). Дисс. ... кандидата богословия. СПб.: (СПбДА), 2021. С. 18-19.

А. Б. Гларос написал книгу «Θεία παιδαγωγία. Παιδαγωγικά στοιχεία στο Μεγάλο Κανόνα του Ανδρέα Κρήτης» («Педагогические элементы Великого канона Андрея Критского») ⁸⁰. Он подходит к Великому канону с аскетической точки зрения, начиная свой анализ с краткого обсуждения богословских учений, охватывающих тринитарное богословие, космологию, антропологию, христологию, мариологию, эkkлeзиoлoγию, cотepиoлoγию, нpавcтвeннoе бoγocлoвιe и эcχaтoлoγию ⁸¹.

Затем он представляет анализируемое произведение как путь литургической педагогики в Православной Церкви и излагает шесть педагогических принципов.

Принцип самостоятельности (Η αρχή της βιωματικότητας) — для педагогической науки «воспитание человека является целью, а самостоятельность — путем». Этот принцип следует схеме «приглашение — ответ». Воспитанник вовлекается в процесс обучения с помощью мотивации, которая выходит за рамки его узких психических и духовных способностей и нужд и связана с неким высшим образовательным целевым ориентиром. Педагог должен сделать этот ориентир известным и привлекательным для воспитанника, чтобы убедить его войти в процесс литургического обучения и использовать все свои возможности. Без свободы воспитанника невозможно говорить о самостоятельности ⁸².

Принцип переживательности (Η αρχή της βιωματικότητας) — в образовательном процессе обучение связывается с переживаниями учащегося через систему отношений, позволяющую глубже понять содержание, даже если его выражение не всегда очевидно. Это соответствует принципу переживательности, где литургическое воспитание ориентировано на эмоциональное восприятие и участие в истинах веры, а не на накопление знаний. Такой подход воздействует на душу и дает более устойчивые результаты, чем теоретическое обучение, пробуждая не только разум, но и эмоции и волю ⁸³.

---

⁸⁰ Γλάρος Α.Β. Θεία παιδαγωγία. Παιδαγωγικά στοιχεία στο Μεγάλο Κανόνα του Ανδρέα Κρήτης. Νέα Σμύρνη, 2000. 510 σ.

⁸¹ Там же. Σ. 199-391.

⁸² Там же. Σ. 205.

⁸³ Там же. Σ. 216-218.

Принцип наглядности (Η αρχή της εποπτικότητας) — в христианском воспитании наглядные средства неразрывно связаны с духовной атмосферой храма, богослужением, иконой и гимнографией.

Великий канон особенно ярко проявляет принцип наглядности, исполняясь в храме, где символы и византийская иконография визуализируют священную историю, сопровождая пение псалмов. Символы в храме выражают и напоминают христианские понятия, затрагивая эмоции и имея экзистенциальное значение.

Например, Седьмой Вселенский Собор признает педагогическую ценность икон за их способность передавать знания и помогать усвоению веры всеми верующими⁸⁴.

Принцип внутреннего сосредоточения (Η αρχή της εσωτερικής περισυλλογής) — внутреннее сосредоточение в Литургии должно иметь определенное направление, которое не является иным, кроме имени Господа нашего Иисуса Христа, которое св. Андрей упоминает почти в каждом тропаре Великого канона, чтобы утвердить слово истины в душе верующего. Догматическое содержание славословий и богородичных песнопений канона защищает ум от раскачивания и делает его хранителем и защитником сердца. Верующий с чистым сердцем может увидеть в образе первообраз, пережить внутри себя Царство Божие⁸⁵.

Принцип индивидуализации (Η αρχή της εξατομίκευσης) — подразумевает адаптацию к уникальности личности и связан с самостоятельностью. Педагогика Церкви индивидуализирована, поскольку Божий промысел распространяется на каждого человека по-разному. Применение этого принципа в больших коллективах затруднено, так как подход к воспитанию должен учитывать, что личность — это био-психо-социальная система, формирующаяся не только генетически, но и в социальном окружении. Эффективное групповое обучение возможно в системе с

---

⁸⁴ Γλάρος Α.Β. Θεία παιδαγωγία. Παιδαγωγικά στοιχεία στο Μεγάλο Κανόνα του Ανδρέα Κρήτης. Νέα Σμύρνη, 2000. Σ. 224.

⁸⁵ Там же. Σ. 227.

активным взаимодействием и взаимозависимостью, иначе индивидуализация в групповом обучении становится сложной⁸⁶.

Принцип социальной направленности — церковноцентрический (κοινωνικότητα — εκκλησιοκεντρική θεώρηση). Церковь представляет собой объединенную социальную структуру, способствующую единству всего общества. По словам протопресвитера Феодора Зисиса, сплоченность Церкви основана на единстве веры и учении апостола Павла об упразднении различий благодаря заповеди любви⁸⁷.

В Православии спасение возможно только через участие в церковной общине; попытки самостоятельного христианского пути вне евхаристического сообщества ведут к искажению веры. Человек церковный — тот, кто в единстве с Христом. Его Церковь — это Его тело с бесчисленными верующими, которые едины, питаются одной святостью и одинаковыми силами⁸⁸.

В заключительной главе А. Б. Гларос предлагает несколько педагогических мер, применимых к Великому канону: обучение, поощрение, угроза наказания, обещание награды, повеления, советы и примеры⁸⁹.

Монография завершается 27 выводами, обобщающими анализ отдельных глав⁹⁰. Среди них особо примечательны следующие итоги: канон имеет педагогический характер, удовлетворяет духовные потребности верующего и передает ему эстетическое удовольствие, выражая священный трепет.

Он полностью соответствует православному догмату и подчеркивает важность покаяния, связывая его с православной сотериологией и этикой.

Цель Божественного воспитания — обожествление мира и возвращение человека к истинной жизни через связь с Христом.

---

⁸⁶ Γλάρος Α.Β. Θεία παιδαγωγία. Παιδαγωγικά στοιχεία στο Μεγάλο Κανόνα του Ανδρέα Κρήτης. Νέα Σμύρνη, 2000. Σ. 233.

⁸⁷ Там же. Σ. 241.

⁸⁸ Там же.

⁸⁹ Там же. Σ. 233.

⁹⁰ Там же. Σ. 391-396.

В Великом каноне примеры представлены для подражания или избегания. Положительные примеры стремятся вызвать подражание.

Существует также промежуточная категория примеров, касающихся несовершенных людей, которые, несмотря на свои слабости, спаслись. Они вызывают идентификацию верующего с их виной и приводят его к мысли о том, что для достижения своего спасения он должен следовать их пути — пути покаяния⁹¹.

В 2023 вышла работа «Ο εορτασμός του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά τη Β΄ Κυριακή των Νηστειών: Μουσικολογική ανάλυση και προσέγγιση της συνθετικής διαδικασίας στιχηραρικών μέλων της εορτής» («Празднование Святого Григория Паламы во второе воскресенье Великого поста: музыковедческий анализ и подход к процессу композиции стихир праздничных песнопений»)⁹² Д. Л. Папанайоту. В настоящей работе рассматривается празднование Святого Григория Паламы, а также проводится музыковедческий анализ двух стихир, которые сегодня находятся в Триоди на день его праздника, в вечерни и утрени соответственно: «Как славословие на хвалитных стихирах праздника встречается стихира Великого поста, в которой, хотя и нет прямого упоминания о святом Григории, существует глубокая смысловая связь с празднованием и личностью святого, который был, прежде всего, богословом нетварного света. «Для тех, кто шествует во тьме грехов, Ты, Христе, воссиял светом в период поста и воздержания. Покажи нам и славный день Твоих Страстей, чтобы мы взывали к Тебе: Восстань, Боже, и помилуй нас». Святая Церковь в гимнах напоминает нам о любимой молитве святого: «Господи, просвети мою тьму»⁹³.

Структура работы такова: первая часть состоит из биографических данных, кроме того, освещаются темы переноса празднования и изображения святого

⁹¹ Γλάρος Α.Β. Θεία παιδαγωγία. Παιδαγωγικά στοιχεία στο Μεγάλο Κανόνα του Ανδρέα Κρήτης. Νέα Σμύρνη, 2000. Σ. 391-396.

⁹² Παπαναγιωτού Δ. Ο εορτασμός του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά τη Β΄ Κυριακή των Νηστειών: Μουσικολογική ανάλυση και προσέγγιση της συνθετικής διαδικασίας στιχηραρικών μέλων της εορτής. Αθήνα, 2023. 96 σ.

⁹³ Там же. Σ. 26.

Григория Паламы в иконографии. Далее приводятся две стихиры в поэтическом тексте с кратким комментарием к их содержанию.

Во второй части рассматривается исторический контекст эпохи и основные характеристики творчества двух композиторов, чьи сочинения анализируются, а именно Петра Пелопоннесийского и Иакова Протопсалта⁹⁴.

Далее упоминаются роды мелопоззии и основные элементы гласа второго плагального, чтобы описать элементы, которые будут использоваться в исследовании⁹⁵.

Третья часть представляет собой музыковедческий анализ, описывается мелопоззия с транскрипциями из Старого Метода и соответствующими транскрипциями из Нового Метода⁹⁶. Все это сопровождают таблицы и выводы о ее специфике.

В 2009 году И. Х. Эвстратиу защитил работу «Η Κυριακή της Ορθοδοξίας στην ψαλτική τέχνη» («Торжество православия в псалмодическом искусстве»)⁹⁷. В данной работе исследуется первое воскресенье Великого поста, известное как Торжество Православия, оно входит в период Великого Поста, и его гимнография имеет разнообразные образы.

Помимо опубликованного гимнографического материала, исследование кодексов выявило два полных кондака, эксапостиларии и седальны праздника⁹⁸.

С музыковедческой точки зрения впервые выделены три основные мелодиии пяти самогласнов (древневизантийская, Германа Нового Патрского, Хриссафа Нового)⁹⁹, а также приведены пять других неопубликованных каллофонических произведений¹⁰⁰.

⁹⁴ Παλαναγιωτου Δ. Ο εορτασμός του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά τη Β΄ Κυριακή των Νηστειών: Μουσικολογική ανάλυση και προσέγγιση της συνθετικής διαδικασίας στιχηραρικών μέλων της εορτής. Αθηνά, 2023. Σ. 28.

⁹⁵ Там же. Σ. 31.

⁹⁶ Там же. Σ. 36-96.

⁹⁷ Ευστρατίου Ι. Χ. Η Κυριακή της ορθοδοξίας στην ψαλτική τέχνη. Θεσσαλονίκη, 2009. 321 σ.

⁹⁸ Там же. Σ. 273.

⁹⁹ Там же. Σ. 82-183.

¹⁰⁰ Там же. Σ. 199-262.

В 2022 году была опубликована работа диакона А. И. Полизоса «Οι Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ιστορικολειτουργική διερεύνηση» («Воскресные дни Великого Поста. Историко-лiturгическое исследование»)¹⁰¹. В ней раскрывается, как в печальной атмосфере Великого Поста выделяются воскресные дни, которые отличаются наличием Божественной Литургии, частичным ослаблением поста и присутствием различных праздников¹⁰². Долговечное формирование праздников показывает сохранение до настоящих дней литургических слоев, которые происходят из Иерусалима и после изменений и адаптаций, принятых в Константинополе, приобрели форму, которая существует в современной литургической практике¹⁰³.

Исследование отдельных тем в настоящей работе начинается с иерусалимской традиции VII века — с Канонаря Святого Града, продолжается Типиконом святой Софии Константинопольской, который передает традиции столицы Византийской империи незадолго до X века и достигает окончательной формы цикла Триоди и воскресений Великого Поста в их современной форме¹⁰⁴.

Совместное изучение Типиконов и Триоди показывает эволюцию и формирование праздников воскресений в течение как минимум десяти веков¹⁰⁵.

В 2009 году С. Полякова защитила диссертацию «Sin 319 and voskr 27 and the Triodion cycle in the Liturgical praxis in Russia during the studite period» («Син 319 и Воскр 27 и цикл Триоди в литургической практике на Руси в студийский период»)¹⁰⁶. Эта исследовательская работа внесла значительный вклад в изучение литургической практики и гимнографии в Древней Руси.

Диссертация посвящена двум рукописям, принадлежащим Московскому государственному историческому музею (ГИМ) — Триоди Постной Синодальной

¹⁰¹ Πολύζος Α. Ι. Οι Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ιστορικολειτουργική διερεύνηση. Θεσσαλονίκη, 2022. 123 σ.

¹⁰² Там же. Σ. 15.

¹⁰³ Там же. Σ. 26.

¹⁰⁴ Там же. Σ. 36; 60; 71; 85; 95.

¹⁰⁵ Там же. Σ. 89.

¹⁰⁶ Poliakova S. Sin 319 and voskr 27 and the Triodion cycle in the Liturgical praxis in Russia during the studite period. Lissabon, 2009. 468 p.

319 (Син 319) и Воскресенскому 27 (Воскр 27), обе датируются XII веком¹⁰⁷ и включены в исследования некоторых ученых, как из России, так и с Запада¹⁰⁸.

В диссертации С. Поляковой атрибуция места составления одной из книг и дата создания другой были скорректированы. После текстологического, семиологического и палеографического анализа делается вывод, что обе книги были собраны как неотъемлемая часть одной и той же группы, в одном из скрипториев Новгорода¹⁰⁹. Десять Софийских Миней из Синодального собрания Московского исторического музея (№ 159-168) приписываются тому же комплекту¹¹⁰.

Что касается типа богослужебной книги, которую они представляют, то Син 319, Воскр 27 и Софийские Минеи являются кодексами, которые включают различные жанры гимнодий¹¹¹. Указанные рукописи нотированы знаменной нотацией, которая в русской традиции встречается в основном в книгах, ограниченных одним жанром, таких как Стихирарии и Ирмологии¹¹². Факт наличия текстов контрафактов со знаменной нотацией в Син 319, Воскр 27 и Софийских Минеях делает эти многожанровые богослужебные книги уникальными¹¹³.

С целью установления роли ГИМ-Триоди в историческом контексте русской Литургии было исследовано около 40 нотированных и ненотированных русских, болгарских и сербских книг¹¹⁴. Их структура, содержание, палеографические и нотационные особенности, в сравнении с циклом ГИМ-Триоди, были прокомментированы большим количеством таблиц и примеров¹¹⁵.

Анализ различных параметров позволяет сделать вывод, что Син 319 и Воскр 27 были созданы как эталонный свод (письменный прототип и руководство

---

¹⁰⁷ Poliakova S. Sin 319 and voskr 27 and the Triodion cycle in the Liturgical praxis in Russia during the studite period. Lissabon, 2009. P. 128.

¹⁰⁸ Там же. P. 429-443.

¹⁰⁹ Там же. P. 172.

¹¹⁰ Там же. P. 105.

¹¹¹ Там же. P. 173.

¹¹² Там же. P. 173.

¹¹³ Там же.

¹¹⁴ Там же. P. 211.

¹¹⁵ Там же. P. 243.

по певческой практике), завершающий один из выделяемых периодов в развитии русского искусства духовного пения XI-XV вв.¹¹⁶.

Докторская диссертация Д. Н. Обанча «Η ανθρωπολογία του Τριωδίου» («Антропология Триоди»)¹¹⁷, защищенная в 2013 году, является результатом его глубокого интереса к литургическому богословию. Работа подчеркивает, что православная Литургия — не второстепенная дисциплина богословия, а его практическое применение и живая реализация¹¹⁸.

Выбор Триоди обусловлен тем, что ее гимнография охватывает основные антропологические темы, такие как сотворение человека, грехопадение первых людей и изгнание Адама из Рая¹¹⁹.

Цель анализируемой диссертации — подробно исследовать, кем является человек, какова его природа в контакте с Богом, что происходит при разрыве этой связи и как проявляются психосоматические функции в различных ситуациях. Работа рассматривает чувства, которые человек испытывает в отношениях с Богом и в разлуке с Ним¹²⁰.

Методология исследования включает анализ и сравнение различных богословских позиций, связанных с антропологией, гимнами Триоди, с опорой на интерпретации святых отцов.

Диссертация состоит из четырех основных глав, каждая из которых включает несколько подразделов. Исследование Триоди было проведено в трех направлениях: анализ содержания и структуры Триоди, изучение антропологических уроков и особенностей богослужений, совершаемых в этот период¹²¹.

---

¹¹⁶ Poliakova S. Sin 319 and voskr 27 and the Triodion cycle in the Liturgical praxis in Russia during the studite period. Lissabon, 2009. P. 412.

¹¹⁷ Obancea D. N. Η Ανθρωπολογία του Τριωδίου. Θεσσαλονίκη, 2009. 246 σ.

¹¹⁸ Там же. Σ. 3.

¹¹⁹ Там же.

¹²⁰ Там же. Σ. 15.

¹²¹ Там же. Σ. 10-13.

Изучение показало, что Триодь является результатом длительной эволюции, начавшейся в апостольский период и завершившейся в XVI веке¹²². В период Триоди верующий может обрести бессмертие и обожение через участие в смерти и воскресении Христа, следуя Ему¹²³.

Диссертация Э. Мелласа «Liturgy and the emotions in byzantium: Compunction and Hymnody» («Литургия и эмоции в Византии: Умиление и гимнодия»)¹²⁴, защищенная в 2020 году, посвящена исследованию литургического опыта эмоций в Византии на материале гимнов св. Романа Сладкопевца, прп. Андрея Критского и Кассии¹²⁵.

Работа переосмысливает исполнение их гимнов в период Великого поста и Страстной недели в Константинополе, интерпретируя умиление как литургическую эмоцию, связанную с райской ностальгией, покаянием и слезами¹²⁶.

В диссертации рассматривается, как литургические эмоции становились воплощенными переживаниями для верующих через священное пение и мистагогику¹²⁷.

Исследование изучает творчество гимнографов, чья деятельность охватывает почти четыре столетия и которые имели тесную связь с Константинополем, формируя топографическую и литургическую основу работы.

А. Меллас анализирует три различных жанра византийской гимнографии: кондак, канон и самогласная стихира¹²⁸.

Докторская диссертация Ф. Х. Г. Боведа, защищенная в 2007 году, — «Πάθος και Ανάσταση: Ιστορική εξέλιξη της βυζαντινής υμνογραφίας της Μεγάλης Εβδομάδας

¹²² Obansea D. N. Η Ανθρωπολογία του Τριωδίου. Θεσσαλονίκη, 2009. Σ. 197.

¹²³ Там же. Σ. 202.

¹²⁴ Mellas A. Liturgy and the Emotions in Byzantium: Compunction and Hymnody. Cambridge: University Press, 2020. 219 p.

¹²⁵ Там же. Ρ. 2.

См. также: Цветков С., диак. Кондаки и икосы св. Романа Сладкопевца на некоторые дни. М., 1881. 201 с.

¹²⁶ Mellas A. Liturgy and the Emotions in Byzantium: Compunction and Hymnody. Cambridge: University Press, 2020. Ρ. 2.

¹²⁷ Там же.

¹²⁸ Там же.

και της Εβδομάδας της Διακαινησίμου» («Страсти и Воскресение: Историческая эволюция византийской гимнографии Великой недели и Светлой недели»)¹²⁹, посвящена изучению развития византийской гимнографии в эти важнейшие периоды литургического года.

В работе анализируются различные литургические традиции, включая иерусалимскую, константинопольскую, и их влияние на формирование гимнографического наследия¹³⁰.

Автор исследует историческое развитие гимнов Страстной и Светлой недель, рассматривая их сохранение и адаптацию в византийских и современных богослужебных книгах¹³¹.

Помимо трудов, посвященных непосредственно Триоди Постной, важными является типы исследований, посвященные канону как жанру и его герменевтическому толкованию.

Так, в работе Л.С. Квирикашвили «Композиция гимнографического канона»¹³² подробно рассматривается вопрос о скрытой симметрии гимнографического канона, которая раскрывается через внутреннюю композиционную логику и особенности построения¹³³.

Объясняются причины, по которым вторая песнь канона вышла из употребления¹³⁴.

В работе найдена и обоснована структурная связь между каноном и стихирами на хвалитех, показано, как эти элементы Литургии взаимосвязаны и как их композиция подчеркивает богословские и литургические акценты¹³⁵.

---

¹²⁹ Boveda G. Πάθος και Ανάσταση: Ιστορική εξέλιξη της βυζαντινής υμνογραφίας της Μεγάλης Εβδομάδας και της Εβδομάδας της Διακαινησίμου, 2007. 558 σ.

¹³⁰ Там же. Σ. 109; 145.

¹³¹ Там же. Σ. 161.

¹³² Квирикашвили Л.С. Композиция гимнографического канона. Дисс. ... доктора филологических наук. Тбилиси: (Филологический факультет Тбилисского государственного университета), 1983. 157 с.

¹³³ Там же. С. 115.

¹³⁴ Там же. С. 50.

¹³⁵ Там же. С. 85.

Диссертация О. В. Чевела «Герменевтика литургической поэзии: историко-лингвистическое исследование»¹³⁶, защищенная в 2010 году, изучает словообразовательные, лексико-семантические, морфолого-синтаксические и образно-поэтические особенности текстов Цветной Триоди на основе различных славянских переводов.

Исследование охватывает текстопостроение и переводческую технику, используемую на разных этапах создания литургических текстов¹³⁷.

К работе привлекаются материалы других богослужебных книг, таких как Минея и Октоих, а также параллели из древнеармянского Шаракана, что позволяет глубже понять развитие славянской гимнографической традиции¹³⁸.

Диссертация Т. Борисовой «История русского литературного языка по данным лингвотекстологического анализа переводных памятников (на материале гимнографических текстов триодного цикла)»¹³⁹, защищенная в 2021 году, посвящена исследованию эволюции русского литературного языка сквозь призму переводных гимнографических текстов триодного цикла.

В работе проводится лингвотекстологический анализ, позволяющий проследить языковые изменения и особенности литературного оформления переводных памятников¹⁴⁰.

В статье Л.И. Маршевой «Трудные места из Великого покаянного канона прп. Андрея Критского на церковнославянском языке (варианты чтения на примере песни 1)»¹⁴¹ рассматриваются сложные для восприятия места первой песни

---

¹³⁶ Чевела О.В. Герменевтика литургической поэзии: историко-лингвистическое исследование. Дисс. ... доктора филологических наук. Казань: (Казанского высшего военного командного училища (военного института) (филиала) федерального государственного военного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации»)), 2010. 539 с.

¹³⁷ Там же. С. 47.

¹³⁸ Там же. С. 460.

¹³⁹ Борисова Т. История русского литературного языка по данным лингвотекстологического анализа переводных памятников (на материале гимнографических текстов триодного цикла). Красноярск: (Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»), 2021. 544 с.

¹⁴⁰ Там же. С. 10.

¹⁴¹ Маршева Л.И. Трудные места из Великого покаянного канона прп. Андрея Критского на церковнославянском языке (варианты чтения на примере песни 1) // Русская речь. 2019. № 5. С. 93-106.

Великого покаянного канона святого Андрея Критского и предлагаются варианты их исправления.

Автор сравнивает рукописи и старопечатные версии Постной Триоди с современным богослужебным текстом, редакциями, подготовленными комиссией под руководством архиепископа Сергия (Страгородского) и другими версиями¹⁴².

Исследование включает сличение текстов, систематизацию лексикографических данных, выявление параллелей в Священном Писании и подбор синонимичных замен непонятных слов и выражений, что способствует лучшему пониманию и возможному исправлению текста канона¹⁴³.

Важно отметить и ряд статей, посвященных текстам Постной Триоди, опубликованных в «Православной энциклопедии». Значительный вклад в изучение этих текстов внесли работы свящ. М. Желтова¹⁴⁴, А. А. Лукашевича¹⁴⁵, А. А. Ткаченко¹⁴⁶ и Е. Е. Макарова¹⁴⁷ и др. Их разработки охватывают широкий спектр вопросов, связанных с историей, богословием и гимнографическими особенностями Триоди, что существенно обогащает понимание литургической традиции и роли этих текстов. См. также выше и ниже.

Работа «Triodion und Pentekostarion nach slavischen Handschriften des 11-14. Jh.» («Триодь и Пентекостарий по славянским рукописям XI–XIV веков»)¹⁴⁸ под редакцией М.А. Моминой и Н. Трунте, опубликованная в 2004 и 2010 гг., представляет собой важное исследование Постной и Цветной Триодей по славянским рукописям XI–XIV вв. Проведено масштабное изучение славянских

---

¹⁴² Маршева Л.И. Трудные места из Великого покаянного канона прп. Андрея Критского на церковнославянском языке (варианты чтения на примере песни 1) // Русская речь. 2019. № 5. С. 93-106.

¹⁴³ Там же.

¹⁴⁴ См. список статей: Желтов М., свящ. Краткая биографическая справка // URL: <https://web.archive.org/web/20170201062840/http://www.bogoslov.ru/persons/254049> (дата обращения: 24.05.2024).

¹⁴⁵ Лукашевич А.А. Великий канон // Православная энциклопедия. Т. 7. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 453-454.

¹⁴⁶ Желтов М. С., Ткаченко А. А. Великая Суббота // Православная энциклопедия. Т. 7. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 431-443.

¹⁴⁷ Макаров Е.Е. Мытаря и фарисея неделя // Православная энциклопедия. Т. 48. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2022. С. 143-144.

¹⁴⁸ Афанасьева Т. И. Момина // Православная энциклопедия. Т. 46. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2021. С. 521-522.

текстов Триоди и их соответствий греческим оригиналам. В труде подробно рассматриваются типы Триоди, анализируются рукописные традиции, а также структура и особенности гимнографических текстов¹⁴⁹.

Среди прочего, указывается: «В VI веке из предвоскресных дней перед Великим постом был известен только день отказа от мясной пищи. При составлении кондаков с икосами Роман Сладкопевец следовал иерусалимским евангельским чтениям. Некоторые воспоминания Триоди, такие как, например, свадьба в Кане Галилейской, исцеление расслабленного, исцеление кровоточивой и другие, не нашли отражения в Триоди как относительно поздней книге. Роман знал также три библейских воспоминания — о Ное, об Аврааме и Исааке, а также о Иакове и Исаве, которых нет в сегодняшней Триоди»¹⁵⁰.

Внимания заслуживает комментарий к Великому канону св. Андрея Критского игумена Филиппа (Симонова) — «Училище покаяния»¹⁵¹. Он опирается на Священное Писание, учение отцов Церкви, святых, русских богословов и литургическую традицию восточного христианства, призывая верующих осознать свою греховность и необходимость покаяния¹⁵². Комментарий не столько анализирует содержание Великого канона, сколько является нравственным увещанием к преобразению жизни через темы и песнопения, связанные с каноном¹⁵³.

В 1992 году диакон (ныне протоиерей) Максим Козлов опубликовал статью в двух частях под названием «Из истории акафиста»¹⁵⁴, в которой проследил развитие жанра акафиста от Византии до России. Ранее, в 1989 году, он выпустил схожую по содержанию, но более краткую и популярную статью в качестве

¹⁴⁹ Momina M. A. Trunte N. Triodion und Pentekostarion: nach slavischen Handschriften des 11.-14. Jahrhunderts. T. 1. Paderborn: F. Schöningh, 2004. 993 p.

¹⁵⁰ Там же. P. 34.

¹⁵¹ Филипп (Симонов), игум. Училище покаяния: Схолии на полях Великого канона. М.: Паломник, 2007. 865 с.

¹⁵² Там же. С. 2.

¹⁵³ Там же.

¹⁵⁴ Козлов М. Из истории акафиста. Ч. 1. Византийские и русские досинодальные акафисты // Журнал Московской Патриархии. 1992. № 3. С. 43-49; Козлов М. Из истории акафиста. Ч. 2. Русский акафист в синодальный период истории Церкви // Журнал Московской Патриархии. 1992. № 4. С. 37-43.

введения к первому тому акафистника Московской Патриархии¹⁵⁵. В 2000 году в первом томе «Православной энциклопедии» была опубликована статья «Акафист»¹⁵⁶, предлагающая всесторонний анализ этого жанра.

Книга Ф.Б. Людоговского «Структура и поэтика церковнославянских акафистов»¹⁵⁷, выпущенная в 2015 году, является исследованием структуры акафистов — популярного жанра православной гимнографии.

В ней анализируются переводы акафистов на разные языки¹⁵⁸. Проведен сравнительный анализ гимнографических традиций и выявлены современные тенденции жанра¹⁵⁹.

Помимо этого, работа Г. Бертонаьера «The Sundays of Lent in the Tridion: the Sundays without a commemoration» («Воскресенья Великого поста в Триоде: воскресенья без поминовения»)¹⁶⁰, вышедшая в 1997 году в серии трудов *Orientalia Christiana analecta*, всесторонне анализирует византийское богослужение.

Диссертация С. Румаса. «Infernal Bodies: Lazarus Saturday in the Development of the Tridion» («Лазарева суббота в развитии Триоди»)¹⁶¹ посвящена исследованию ранних рукописей греческой Триоди с целью изучения развития и празднования Лазаревой субботы в столетия, предшествующие установлению византийского обряда.

В результате работы была создана классификация рукописей, основанная на структуре будничных текстов ранних Триодей¹⁶². Это позволило конкретно показать разнообразие ранних рукописей Триодей, указывая на широкий спектр источников.

---

¹⁵⁵ Акафистник. Т. 1. М.: Издание Московской Патриархии, 1989. С. 3-13.

¹⁵⁶ Турилов А. А., Казачков Ю. А., Никифорова А. Ю. Козлов М., прот. и др. Акафист // Православная энциклопедия. Т. 1. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2000. С. 371-381.

¹⁵⁷ Людоговский Ф.Б. Структура и поэтика церковнославянских акафистов. М.: Институт славяноведения РАН, 2015. 352 с.

¹⁵⁸ Там же. С. 2.

¹⁵⁹ Там же.

¹⁶⁰ Bertonière G. The Sundays of Lent in the Tridion: the Sundays without a commemoration. Roma: Pontificio Istituto Orientale, 1997. 215 p.

¹⁶¹ Roumas S. Infernal Bodies: Lazarus Saturday in the Development of the Tridion. Paris: University of Notre Dame, 2021. 321 p.

¹⁶² Там же.

Были также выявлены элементы характерные для Триодей, которые могут использоваться для датировки других рукописей: включение триодных тропарей во весь канон, передача канона Лазаря, составленного св. Андреем Критским, и размещение дополнительного тропаря после того, что обычно было бы последним тропарем песни в будничных канонах прп. Феодора Студита¹⁶³.

Что касается содержания гимнов, диссертация исследует взаимосвязь в гимнах шестой недели Великого поста между Лазарем из Лк. 16 и Лазарем из Ин. 11, а также центральную тему Лазаревой субботы: предвкушение и обещание Сошествия во ад, которое будет праздноваться через неделю¹⁶⁴.

В связи с проведенным историографическим анализом можно сказать о том, что Триодь Постная привлекала и привлекает исследователей со всего мира, и на данный момент есть большая база, которая позволяет довольно глубоко погрузиться в тему Триоди Постной. Однако необходимо продолжать исследования в данном направлении, поскольку есть еще неизученные аспекты: поэтические особенности большинства текстов Триоди Постной, особенно в анализе нуждается текст, который читается в Великую субботу на чине погребения Плащаницы — похвалы на 17-й кафизме, поскольку не удалось обнаружить ни одного систематического труда. Помимо этого, не хватает трудов, которые охватывают весь период Триоди Постной, которые могут создать полную картину этого периода.

1.2. Формирование Триоди Постной

1.2.1. Развитие литургических тем Великого Поста

Святая и Великая Четыредесятница, более известная как Великий пост, представляет собой сорокадневный период воздержания, предшествующий Пасхе

---

¹⁶³ Roumas S. *Infernal Bodies: Lazarus Saturday in the Development of the Triodion*. Paris: University of Notre Dame, 2021. 321 p.

¹⁶⁴ Там же.

и являющийся частью обширного литургического периода Триоди¹⁶⁵. В это время широко используются гимнографические тексты из одноименного сборника Триоди, который включает в себя элементы различных традиций, сформировавшихся в разные исторические эпохи. В нем можно встретить как древние, так и более современные элементы, которые иногда доминируют, а иногда смешиваются со старинными, создавая определенные исторические сложности¹⁶⁶. Тем не менее, несмотря на это разнообразие, сохраняется относительное единство литургической традиции, следующее единому направлению¹⁶⁷.

По своей структуре Триодь делится на десять недель, сосредоточенных вокруг воскресений и их тематического содержания, шесть из которых относятся непосредственно к Великому посту¹⁶⁸. Каждое воскресенье Великого поста имеет две темы: одну — современную, актуальную для нынешней богослужебной традиции, и другую — более древнюю, которая, вероятно, была заменена в Константинополе в VI-XIV вв.¹⁶⁹.

Первоначальные христианские праздники, зародившиеся в Иерусалиме, были связаны с евангельскими чтениями, используемыми до сих пор в течение четырех недель перед началом Великого поста¹⁷⁰. Некоторые великие исторические события Церкви, а также память великих святых стали связываться с воскресными днями Великого поста и сохранились как основные праздничные темы до настоящих дней. Эти новые темы обычно соответствуют духу Великого поста и напоминают о просветителях, притчах о добром самарянине и бедном и богатом

---

¹⁶⁵ Желтов М. С., Лукашевич А. А., Ткаченко А. А. Великий пост // Православная энциклопедия. Т. 7. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 454-463.

¹⁶⁶ Там же.

¹⁶⁷ Chrysovalantis I. The Hymns of the Great Lent: its content and origin // Culture, Theology & Ioannidis. Tirana, 2020. P. 83-93.

¹⁶⁸ Желтов М. С., Лукашевич А. А., Ткаченко А. А. Великий пост // Православная энциклопедия. Т. 7. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 454-463.

¹⁶⁹ Chrysovalantis I. The Hymns of the Great Lent: its content and origin // Culture, Theology & Ioannidis. Tirana, 2020. P. 83.

¹⁷⁰ Шмеман А., протопресв. Великий пост. М.: Московский рабочий, 1993. С. 70

Лазаре. В результате они вытеснили такие притчи о блудном сыне и мытаре и фарисее, которые читались на второе и третье воскресенья Великого поста¹⁷¹.

Вопросы, связанные с более новыми аспектами, включают Поклонение Кресту с середины четвертой недели Великого поста. Это зафиксировано в древнейшем источнике константинопольского обряда Великой Церкви IX века¹⁷², хотя в древнейших источниках подобные сведения не встречаются.

Вторым установленным праздником является Торжество Православия, впервые упомянутое во время патриаршества Мефодия Исповедника в Константинополе¹⁷³.

В Типиконе Студийского монастыря упоминается святая Мария Египетская, что отражает литургическую практику XI-XII вв. в этом важном монашеском центре столицы Византии¹⁷⁴. Ее празднование, совместно с праздником святого Иоанна Лествичника, было перенесено на четвертое и пятое воскресенья Великого поста¹⁷⁵.

В XIV веке во второе воскресение Великого поста было включено празднование памяти святого Григория Паламы, почившего 14 ноября, также почитаемого в Православной Церкви¹⁷⁶.

Все эти темы, хотя и различны по своему происхождению и времени формирования нашли отражение в гимнах Триоди и сохранились в современной литургической практике¹⁷⁷.

---

¹⁷¹ Кашкин А. С. Литургика. Ч. 2: Постная и Цветная Триоди. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017. С. 14.

¹⁷² Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках Православного Востока. Т. 1. Киев, 1895. С. 116.

¹⁷³ Chrysovalantis I. The Hymns of the Great Lent: its content and origin // Culture, Theology & Ioannidis. Tirana, 2020. P. 83-93.

¹⁷⁴ Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках Православного Востока. Т. 1. Киев, 1895. С. 141.

¹⁷⁵ Chrysovalantis I. The Hymns of the Great Lent: its content and origin // Culture, Theology & Ioannidis. Tirana, 2020. P. 83-93.

¹⁷⁶ Там же. P. 89.

¹⁷⁷ Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках Православного Востока. Т. 1. Киев, 1895. С. 116.

Литургическая традиция двух важнейших религиозных и исторических центров Византийской империи — Палестины и Константинополя — сыграла значительную роль в формировании сложного и многослойного литургического наследия, охватывающего почти десять веков (с V по XIV столетия). В Палестине, на родине основных форм и содержания православных служебников, древние темы сохранялись до X века¹⁷⁸. Напротив, в Константинополе, где были соединены богатые традиции Малой Азии, постепенно утвердилось реформированное содержание воскресных служб, объединившее студийский и более ранний гимнографический материал IX-X вв.¹⁷⁹.

До IX века саваитские поэты, такие как Софроний, Патриарх Иерусалимский, Стефан Сабаит и Андрей Пир, были наиболее продуктивны в создании гимнов Великого поста¹⁸⁰. Они наполнили тексты догматическим и символическим содержанием, используя образы, знакомые их современникам и отражающие культурное сознание эпохи¹⁸¹. Их труды значительно обогатили последовательность служб всех дней, кроме суббот и воскресений, придавая им более духовное и аскетическое измерение. Однако гимны Великого поста, составленные Патриархом Иерусалимским, были исключены из Триоди, за исключением самогласнов Страстной седмицы¹⁸².

Вместе с тем в Константинополе, где византийский литургический тип приобрел свою окончательную форму, до V века использовался литургический сборник Тропологон, который включал в основном кондаки подвижного и неподвижного цикла в их полном виде¹⁸³. Из обширного материала, относящегося

---

¹⁷⁸ Chrysovalantis I. The Hymns of the Great Lent: its content and origin // Culture, Theology & Ioannidis. Tirana, 2020. P. 89.

¹⁷⁹ Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках Православного Востока. Т. 1. Киев, 1895. С. 116. .

¹⁸⁰ Chrysovalantis I. The Hymns of the Great Lent: its content and origin // Culture, Theology & Ioannidis. Tirana, 2020. P. 90.

¹⁸¹ Фадеев Е.А. свящ. Сотериологические образы, топосы и символы в гимнографии воскресного октоиха // Слово и образ. Вопросы изучения христианского литературного наследия. 2020. № 1 (2). С. 34-56.

¹⁸² Chrysovalantis I. The Hymns of the Great Lent: its content and origin // Culture, Theology & Ioannidis. Tirana, 2020. P. 89.

¹⁸³ Там же. P. 92.

к периоду Великого поста, который в основном принадлежит св. Роману Сладкопевцу, сохранились лишь проомион и первый икос кондака¹⁸⁴.

И. А. Карабинов выделяет три периода формирования Постной Триоди: первый (V-IX вв.) связан с деятельностью св. Романа Сладкопевца и палестинских песнописцев, второй (IX век) — с прп. Феодором Студитом и константинопольскими песнописцами, а третий (X-XV вв.) характеризуется застоем и упадком гимнографии¹⁸⁵.

С IX века Студийский монастырь, в частности, его представители братья Феодор и Иосиф, сыграл решающую роль в завершении формирования гимнографии Триоди, значительно повлияв на ее окончательную форму¹⁸⁶. Помимо добавления новых стихов для воскресных дней Великого поста, их главная задача заключалась во введении многочисленных трипеснцев и четверопеснцев, от которых и происходит название Триодь, а также в создании гимнов для ежедневных служб в течение шести недель¹⁸⁷.

1.2.2. Палестинская и константинопольская традиции

Как уже отмечалось, помимо различных периодов, в которые выделились поэтические композиции двух центров империи, межкультурный обмен усиливался различием тематического содержания песнопений этих двух традиций. Палестинская поэзия основывалась на исходных темах Иерусалимского Евангелия, в то время как Константинополь следовал литургической традиции Великой Церкви и обновленному содержанию воскресных дней, как это зафиксировано в современных произведениях. Несмотря на окончательное преобладание

¹⁸⁴ Chrysovalantis I. The Hymns of the Great Lent: its content and origin // Culture, Theology & Ioannidis. Tirana, 2020. P. 92.

¹⁸⁵ Тутолмина С. Н. Русские певческие триоди древнейшей традиции. СПб.: Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова, 2004. С. 10.

¹⁸⁶ Chrysovalantis I. The Hymns of the Great Lent: its content and origin // Culture, Theology & Ioannidis. Tirana, 2020. P. 89.

¹⁸⁷ Там же. P. 89.

студийского варианта Триоди, саваитская традиция также заметна в окончательной редакции сборника.

Вместо Торжества Православия в иерусалимской традиции первое воскресенье было посвящено поминовению пророков, вероятно, в связи с темой изгнания Адама из рая, которая отмечалась в предыдущее воскресенье. Праздник пророков был позднее перенесен на воскресенье перед Рождеством вместе с поминовением всех людей, откликнувшихся на волю Божию от начала мира до Иосифа¹⁸⁸.

Для древнего содержания этого дня характерно, что в обряде Великой Церкви, а также в синайских рукописях Триоди X-XI вв. упоминается только святой пророк¹⁸⁹. Кроме того, в типиках, относящихся к студийской монашеской традиции, первоначальная тема воскресенья упоминается наряду с более новой¹⁹⁰.

Важно отметить, что к древнейшему слою содержания устава относятся две первые стихиры вечерни, слава на Литии и слава на хвалитех, апостольское и евангельское чтения дня, прокимен и аллилуарий, а также некоторые тропари, которые поются ежедневно на второй неделе Великого поста¹⁹¹. Остальная часть еженедельной гимнографии не связана с содержанием воскресенья, в отличие от последующих недель, но вдохновлена общим характером периода, с акцентом на прошлое и его добродетели.

Во второе воскресенье Великого поста, по крайней мере до XI века в Палестине, основное внимание уделялось притче о блудном сыне, которая ранее в Константинополе имела место в предпраздничное воскресенье перед постом¹⁹².

Соответственно, третье воскресенье посвящалось притче о мытаре и фарисее, в отличие от константинопольской традиции, которая включала эту притчу в

---

¹⁸⁸ Желтов М. С., Лукашевич А. А., Ткаченко А. А. Великий пост // Православная энциклопедия. Т. 7. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 454-463.

¹⁸⁹ Chrysovalantis I. The Hymns of the Great Lent: its content and origin // Culture, Theology & Ioannidis. Tirana, 2020. P. 89.

¹⁹⁰ Там же.

¹⁹¹ Там же.

¹⁹² Кашкин А. С. Литургика. Ч. 2: Постная и Цветная Триоди. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017. С. 14.

Типикон Великой Церкви¹⁹³. Праздник поклонения Креста, возможно, связан с переносом его на день 6 марта¹⁹⁴. Более конкретно, по теме двух притч, два песнопения вечерни относятся к песнопениям Триоди, славы на хвалитех третьего воскресенья и всем самогласнам¹⁹⁵.

Евангельские чтения, заимствованные из иерусалимской литургической традиции, служили той же цели, что и две стихиры на хвалитех, а также два канона, предваряющих соответствующие каноны Иоанна Лествичника и Марии Египетской¹⁹⁶.

Ниже приведена таблица, которая в сжатой форме представляет вышеупомянутые элементы¹⁹⁷.

Таблица 1 — сравнение палестинской и константинопольской традиций

Воскресные дни Триоди	Палестинская традиция (до X века)	Константинопольская традиция
О мытаре и фарисее	—	Притча о фарисее и мытаре (по крайней мере, VII век)
О блудном сыне	—	Притча о блудном сыне (по крайней мере, в VII веке)
Страшный суд	Подготовительное воскресение (VII век)	Второе пришествие (по крайней мере, в VII веке)
Сырная	(Первое воскресение Великого поста) Пост и избавление от переживаний (по крайней мере, VII век)	Изгнание Адама из рая (по крайней мере, в VII веке)

¹⁹³ Кашкин А. С. Литургика. Ч. 2: Постная и Цветная Триоди. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017. С. 14.

¹⁹⁴ Chrysovalantis I. The Hymns of the Great Lent: its content and origin // Culture, Theology & Ioannidis. Tirana, 2020. P. 83-93.

¹⁹⁵ Там же. P. 83-93.

¹⁹⁶ Там же.

¹⁹⁷ Там же.

Первое	Молитва и пост в тайне (по крайней мере, VII век)	Торжественный крестный ход православных (843 год). Память о пророках (по крайней мере, до IX века)
Второе	Притча о блудном сыне (V век)	Память прп. Григория Паламы (1368 год)
Третье	Притча о фарисее и мытаре (V век)	Распятие (XII век)
Четвертое	Притча о добром самарянине (V век)	Памяти Джона Климакоса (по крайней мере, в XIII веке)
Пятое	Притча о богаче и нищем Лазаре (V век)	Поминовение блаженной Марии Египетской (по крайней мере, XI век)
Вербное	Вход Господень в Иерусалим (IV век)	

Из приведенного выше краткого изложения можно сделать вывод, что начиная с X века, палестинская тема постепенно отходит на второй план. Она либо заменяется проекцией исторических церковных периодов и аскетических форм, либо смещается к подготовительным воскресеньям предшествующего Великого поста.

Что касается содержания, паремии в иерусалимской традиции создают впечатление более простой духовной атмосферы по сравнению с константинопольской традицией, где отражаются события и личности, связанные с православным жизненным опытом и христианскими добродетелями¹⁹⁸.

Данная параллель с гимнографией расширяется до общих линий Страстной недели, при этом значительная часть текстов посвящена поэзии сабаитских гимнописцев, особенно ранних отцов палестинской пустыни VII и VIII вв.

¹⁹⁸ Chrysovalantis I. The Hymns of the Great Lent: its content and origin // Culture, Theology & Ioannidis. Tirana, 2020. P. 83-93.

В IX столетии завершилось создание основных частей Постной триоди¹⁹⁹, объединив их в важную церковно-богослужебную книгу²⁰⁰.

С X по XV вв. цикл дополнялся, но структура и содержание Триоди Постной оставались неизменными.

---

¹⁹⁹ Мансветов И. О постах православной восточной Церкви. М.: Типография М.Г. Волчанинова, 1885. Ч. 36. С. 335-399; Ч. 37. С. 630-698.

²⁰⁰ Битбунов Г. Триодь постная: Первые триодные сборники и их генезис. Часть 2 // URL: <https://www.pravoslavie.ru/34131.html> (дата обращения: 1.06.2024).

См. также: Бугаева И.В. Стилистические особенности и жанры религиозной сферы // Стилистика текста. Н. Новгород: НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 2005. С. 3-11.

ГЛАВА 2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ НЕДЕЛИ (ГЕРМЕНЕВТИКА ГИМНОГРАФИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ)

2.1. Неделя о мытаре и фарисее

При разборе гимнов Недели о мытаре и фарисее сперва будет проведен анализ поэтического строения этих текстов, а затем осуществлен богословский анализ остальной части Триоди Постной. Такой подход обусловлен тем, что полный анализ всех текстов Триоди Постной потребовал бы значительно большего объема, который выходит далеко за рамки данной работы и заслуживает отдельного исследования.

Таким образом, сосредоточение на Неделе о мытаре и фарисее позволит выявить ключевые элементы поэтического строения и заложить основу для дальнейшего богословского анализа всей Триоди Постной, так называемой, «литургической экзегезы»²⁰¹, у которой пока нет четкого определения и ее относят к святоотеческой экзегезе — как ее часть²⁰². Но отождествлять литургическую экзегезу со святоотеческой неправильно, так как не все богослужебные тексты созданы святыми отцами, и в них могут быть ошибки или заимствования из апокрифов²⁰³. Помимо этого, отличается и способ интерпретации текста²⁰⁴.

---

²⁰¹ Florovsky G. The Patristic Age and Eschatology: An Introduction” Aspects of Church History. Vol. IV (in the Collected Works). Belmont, 1987. P. 64.

²⁰² Дронов М., прот. Аллегорическое толкование // Православная энциклопедия. Т. 2. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2001. С. 28-29.

²⁰³ Давыденкова М. Э. О переводе синаксарей Постной и Цветной Триоди // Вестник ПСТБИ. Серия 1. Богословие. Философия. Религиоведение. 2004. С. 7.

²⁰⁴ Pentiu E. J. Hearing the Scriptures. Liturgical Exegesis of the Old Testament in Byzantine Orthodox Hymnography. Oxford, 2021. P. 291.

А значит, литургическая экзегеза изучает то, как толкуются тексты Священного Писания в богослужебных гимнах²⁰⁵, поскольку они имеют тесную с ними связь²⁰⁶, и раскрывает особенности духовной жизни²⁰⁷.

Помимо анализа текстов, необходимо также изучить творческое наследие великих гимнографов, чтобы глубже понять принципы их работы и источники вдохновения. Исследование их произведений поможет выявить, на что они опирались при создании своих гимнов — будь то богословские концепции, народные традиции или литературные и музыкальные формы. Важно также определить, существует ли связь между гимнографическими текстами и классическим стихосложением.

2.1.1. Форма греческих гимнов

Неделя о мытаре и фарисее является первой подготовительной неделей Великого Поста²⁰⁸. Она открывает постный подвиг и помогает верующим настроиться на нужный лад в деле поста.

Известно, что Великий пост формировался несколько столетий, в том числе и богослужебные тексты, которые всегда были частью церковного богослужения. Исследователи пришли к выводу, что неделя о мытаре и фарисее сформировалась в самую последнюю очередь²⁰⁹.

Выше был описан процесс формирования богослужения этой неделе. Далее необходимо проанализировать поэтическую составляющую текстов недели о мытаре и фарисее, поскольку в целом уже давно ведется дискуссия о том, насколько уверенно можно говорить о поэтической системе восточно-

²⁰⁵ Бурега В. В., Симеон (Томачинский), архим. Гомилетика. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 2018. С. 167.

²⁰⁶ Там же.

²⁰⁷ Кобзев А., свящ. Истинная свобода: как подготовиться к Великому посту // URL: <https://rostoveparhia.ru/stati/istinnaya-svoboda-kak-podgotovitsya-k-velikomumu-postu/> (дата обращения: 28.04.2024).

²⁰⁸ Триодъ Постная. М.: Правило веры, 2003. Л. 2.

²⁰⁹ Макаров Е. Е. Мытыря и фарисея неделя // Православная энциклопедия. Т. 48. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2022. С. 143-144.

христианских богослужебных текстов²¹⁰. Е. И. Ловягин в своей вступительной речи на годовом собрании Санкт-Петербургской духовной академии описал попытки западных ученых вывести метр и поэтическую форму греческой гимнографии, но он критикует эти теории²¹¹. Восточная гимнография, вероятнее всего, имеет корни в еврейском богослужении, которое происходит из Ветхого Завета, и, менее вероятно, имеет форму античной поэзии, поскольку, по мысли исследователя, древнегреческие формы были отвергнуты христианским миром несмотря на то, что некоторые святые отцы использовали приемы античного мира в своих трудах, в том числе и гимнографии²¹².

В связи с этим можно сделать вывод, что определить ту или иную форму в гимнографии непросто, поскольку гимны создавались сотни лет назад²¹³. Поэтому в настоящем исследовании нет попытки реконструировать систему, которой руководствовались авторы текстов Триоди Постной. Но необходимо проанализировать те гимны, которые дошли до настоящего времени, и представить те приемы, которые очевидно имели место в создании текстов.

В первую очередь нужно посмотреть, какие тексты присутствуют в той Триоди, которая используется сейчас в современных храмах за богослужением.

Неделя о мытаре и фарисее начинается накануне в субботу вечером, поэтому есть тексты вечерни, утрени и Литургии. Тексты на вечерни содержат блоки стихир на Господи воззвах, стихиры на литии, на стиховне стихиры²¹⁴, то есть стандартный набор гимнов для вечерни.

На утрени седальнов не наблюдается. Есть тропари «Покаяния двери отверзи», которые поются после Евангелия, полный канон, синаксарь после шестой

---

²¹⁰ Барсов Т. В. О форме греческих церковных песнопений // Христианское чтение. 1876. № 3-4. С. 431-540.

²¹¹ Там же.

²¹² Там же.

²¹³ Борисова Т. С. К проблеме возникновения славянской церковной поэзии: воспроизведение поэтических средств в раннеславянских переводах византийской гимнографии // *Universum Humanitarium*. 1. № 1. С. 40-57.

²¹⁴ Триодь Постная. М.: Правило веры, 2003. Л. 2-9.

песни, эксапостиларий и стихиры на хвалитех, первые две, которые полностью повторяют стихиры на Господи воззвах²¹⁵.

На Литургии представлен кондак, который поется впервые на утрени.

Таким образом, служба недели о мытаре и фарисее имеет полный комплект богослужебных гимнов, есть даже стихиры на литии, что является признаком праздничного богослужения.

В гимнах недели о мытаре и фарисее повторяется мысль о том, что мытарь смирением возвышается, а фарисей из-за своей гордости унижается и в разных формах она соотносится с христианами, которые начинают свой постный подвиг: *Не помолимся фарисейски, братие: ибо возносяй себе смирится* (Неделя о мытаре и фарисее. Вечерня. 1-я стихира на Господи воззвах); *Фарисей тщеславием побеждаемь, и мытарь покаянием приклоняемь* (Неделя о мытаре и фарисее. Вечерня. 2-я стихира на Господи воззвах); *Мытаря и фарисея различие разумевши душе моя, онаго убо возненавиждь гордынный глас* (Неделя о мытаре и фарисее. Вечерня. 1-я стихира на литии); *Мытаря возвышает от смирения, показав фарисея возвышением смиряема* (Неделя о мытаре и фарисее. Утренья. 1 песнь. 1-й тропарь).

Очевидно, гимны недели о мытаре и фарисее говорят практически одно и то же. Здесь важна мысль, что смирение является первой добродетелью, которую необходимо усвоить перед тем, как начать подвиг поста.

Если говорить о композиции, то нельзя проследить такие элементы как вступление, кульминация и развязка, поскольку даже в стихирах на хвалитех нет специальных стихир для этого блока, а используются тексты из блока стихир на Господи воззвах.

А значит, можно предположить, что строение определялось не развитием мысли в тексте, ибо оно повторяется из гимна в гимн, а именно богослужебным порядком, который диктуется конкретными частями богослужения.

Как было сказано ранее, сложно определить конкретную форму, в которой был написан гимнографический текст, но есть система гласов. Каждый гимн имеет

---

²¹⁵ Триодъ Постная. М.: Правило веры, 2003. Л. 9.

свой напев — глас. Глас — это явление, которое развивалось вместе с богослужебными текстами и изменялось по ладово-мелодическому содержанию в рамках разных традиций церковного пения. Изучение его происхождения осложнено недостаточной документацией ранних этапов, которые относятся к устной практике²¹⁶. См. также ниже. Именно здесь и может находиться ключ к пониманию метрики гимнов Триоди Постной.

Прежде чем разбирать ритм гимнографии Триоди Постной, необходимо понять, в каком метре они были составлены, есть ли какой-либо специальный ритм для составления этих текстов, а главное, пользовались ли этими ритмами авторы гимнов.

Указанная тема интересовала многих исследователей, которые высказывали на этот счет разные точки зрения. Так, Е. И. Ловягин в докладе «О форме греческих церковных песнопений» проследил историю греческой гимнографии, а также, разобрал известные теории ее происхождения, а в конце изложил собственные выводы по поводу того, как могла появиться греческая гимнография, есть ли в ней особенный ритм²¹⁷. Ведь каждая правильная мелодия следует законам стихосложения: она должна иметь ритм, размер, такт, чередование сильных и слабых ударений, мужские и женские окончания и т.д. Только при соблюдении этих условий мелодия обретает свой характер и смысл; в противном случае она лишена внутренней логики²¹⁸.

Прежде всего имеет смысл сравнить греческие песнопения с теми песнями и одами, которые сочиняли древнегреческие поэты с присущим им разнообразием ритмов: «Были люди, которые проводили многие годы в отыскании этих форм в церковных песнопениях. Так между прочим два ученых бенедектинца, известные изданием творений св. Феодора Студита в прошедшем столетии, Тустен и Тассиан

---

²¹⁶ Лозовая И. Е., Шевчук Е. Ю., Э. П. М., Андриадзе М. Г., Акопян Л. О., Ефимова Н. И., Поспелова Р. Л. Глас // Православная энциклопедия. Т. 11. М.: ЦНЦ: «Православная энциклопедия», 2006. С. 551-559.

²¹⁷ Барсов Т. В. О форме греческих церковных песнопений // Христианское чтение. 1876. № 3-4. С. 431-540.

²¹⁸ Львов А. О свободном или несимметричном ритме. СПб., 1858. С. 4.

были убеждены, что в греческих тропарях скрываются рифмы лирических од и трагических хоров»²¹⁹.

Е. И. Ловягин убедительно доказывает, что греческие гимнографы, при составлении своих текстов не использовали древнегреческий ритм: «В целом круге богослужебных книг нет ни одного песнопения, составленного собственно по правилам классической метрики»²²⁰.

Отказ от классической метрики был неслучайным и имел свои исторические причины, связанные с развитием христианства. Несмотря на то, что в христианство переходили многие из язычников и, казалось бы, логично использование тех же способов прославления Бога, что были и до обращения. Но все происходило наоборот. Первые христиане всячески чуждались форм богочтения, исходящих из языческих источников, дабы им не передавались пороки древних эллинов. Св. мученик Иустин писал: «Так как сущность благочестия не в поэтических метрах и не в превозносимой у вас образованности, то оставив стройность метров и слов, беспрекословно внимайте изречениям Сивиллы (истины), и познайте сколько благ она доставит вам, возвещая открыто и ясно пришествие Спасителя нашего Иисуса Христа»²²¹.

По свидетельству Климента Александрийского, христиане «заграждали слух свой от эллинского рифма и пения, подобно спутникам Одиссея, залепившим уши свои воском от пения сирен, опасаясь, что, слушая такие искусственные произведения, не в состоянии будут возвратиться в небесное отечество»²²². Для них этим самым воском стали церковные песнопения, которые не имеют даже следа классического метра.

В основном, христианская гимнография составлялась из песнопений Ветхого Завета, преимущественно Псалтири. А древние гимны, например «Свете Тихий», не имели метрического построения, но содержали следы деления на части для

²¹⁹ Барсов Т. В. О форме греческих церковных песнопений // Христианское чтение. 1876. № 3-4. С. 438.

²²⁰ Там же. С. 439.

²²¹ Иустин Философ, мч. Творения. М.: Паломник; Благовест, 1995. С. 448.

²²² Барсов Т. В. О форме греческих церковных песнопений // Христианское чтение. 1876. № 3-4. С. 440.

пения. То же песнопение «Свете тихий» больше всех подвергалось метрическому разделению в кодексах, но попытки определить его метр так и остались тщетными²²³.

Гимны, которые писались в соответствии с определенным метром, такие как гимн Климента Александрийского, помещенный в конце его «Педагога», песнь дев, в сочинении мученика Мефодия и др. благословляли исполнять в частном порядке, дома, но не в общественном богослужении²²⁴.

Песнопения, имеющие метрическую систему, использовали еретики, чтобы за стройностью слов скрыть свое еретическое учение. Защитники православия, такие как Тертуллиан и епископ Непот Пентапольский, в ответ писали свои гимны, чтобы противопоставить их языческим²²⁵.

Даже после победы Православия еретики «старались проводить свое нечестивое учение в народ посредством стихотворных песнопений, составленных по образцу од и хоров греческих лириков и трагиков и соединенных с театральными, легкими и разнообразными напевами, которые нравились многим и увлекали их в ереси»²²⁶.

Следовательно, классический метр стал инструментом для ересиархов, с помощью которого они привлекали новых адептов и поэтому православные не использовали его и составляли своеобразные произведения.

Так, в Сирии св. Ефрем написал множество своих гимнов, которые также обладали строгой стройностью и приятным звучанием, но текст составлялся не метрически, а с помощью сирийских размеров — равнострочного и силлабического, которые состоят в том, что, «как и другие произведения этого жанра, «Нисибийские песнопения» характеризуются четким силлабическим ритмом, делающим их пригодными для пения»²²⁷. В каждом гимне «строфы

²²³ Барсов Т. В. О форме греческих церковных песнопений // Христианское чтение. 1876. № 3-4. С. 440.

²²⁴ Там же.

²²⁵ Там же.

²²⁶ Там же. С. 442.

²²⁷ Иларион (Алфеев), митр. Христос — Победитель ада. Тема сошествия во ад в восточно-христианской традиции. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2009. С. 104.

определенного размера чередуются с рефреном («*ἁγῶν*»), проходящим через весь гимн»²²⁸, и отличаются от гармониевых. Примечательно, до сих такие песнопения можно наблюдать в Сирии²²⁹.

На Западе на страже православия стояли такие отцы, как св. Амвросий Медиоланский, который ввел восточное антифонное пение²³⁰, а также составил несколько латинских гимнов по правилам классической метрики, ограниченные равнострочными размерами и по примеру этих гимнов составлялись тексты и другими авторами, хотя эта форма и не прижилась²³¹.

На Востоке св. Афанасий Александрийский порицал песни Ария, которые были устроены по примеру од греческих поэтов, он противопоставил этому чинное пение псалмов Давида²³².

Это вовсе не означает, что был недостаток в талантливых православных песнописцах. Например, св. Григорий Назианзин в глубокой старости написал множество стихотворений духовного содержания дактилических, ямбических и хорических и других размеров²³³. Синезий Киринейский, христианский епископ, также составил несколько гимнов, посвященных Иисусу Христу и Богородице, где использовал анакреонтовый и другие интересные размеры²³⁴. Но несмотря на то, что эти песнопения отличаются поэтичностью, они не стали широко употребляться в церкви. И Церковь последовательно не принимала такие песнопения. Блж. Иероним писал: «Да слышат это юноши, да слышат те, которых обязанность петь в церкви: Богу должно петь не голосом, а сердцем, и не умащать гортань и челюсти сладостями в роде трагиков, так чтобы в церкви слышались напевы и песни театральные... Раб Христов должен петь так, чтобы нравились не голос побщаего,

²²⁸ Иларион (Алфеев), митр. Христос — Победитель ада. Тема сошествия во ад в восточно-христианской традиции. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2009. С. 104.

²²⁹ Барсов Т. В. О форме греческих церковных песнопений // Христианское чтение. 1876. № 3-4. С. 442.

²³⁰ Маршева Л.И. Из истории Триоди Постной: опыт научно-популярной заметки // XXIII Ежегодная богословская конференция ПСТГУ. М.: ПСТГУ, 2013. С. 291-294.

²³¹ Там же. С. 443.

²³² Там же.

²³³ Там же. С. 445.

²³⁴ Там же.

а слова произносимыя, чтобы злой дух, бывший в Сауле, изгонялся из тех, которые подобно ему одержимы этим духом, и не входил в тех, которые обращают дом Божий в народную сцену»²³⁵. И Лаодикийский Собор 365 года внес постановление (59-е правило): «Не подобает в церкви глаголати псалмы не священные»²³⁶. Оно было как раз против того, чтобы еретики не пели свои еретические псалмы²³⁷.

Показательно, что песнопения одних и тех же православных авторов, которые были написаны метрическими стихами не вошли в церковное употребление, а те, которые были написаны в церковной форме, — сохранились. Гимны таких авторов, как прп. Феодор Студит, прп. Андрей Критский, свт. Георгий Писидийский, Патриархи Софроний и Мефодий, прп. Иоанн Дамаскин и прп. Косьма Маюмский и др., не содержат метрических произведений, за исключением трех канонов св. Иоанна Дамаскина²³⁸, которые остались в богослужебных книгах как памятник борьбы с иконоборцами, поскольку они писали свои стихи сенариями и анакреонтовыми размерами и им отвечал св. Иоанн Дамаскин. Его три канона — это пример его ревностной деятельности по защите Православия (каноны на праздники Рождества Христова, Богоявления и Пятидесятницы)²³⁹.

Таким образом, греческие церковные песнопения складывались отлично от древнеклассической поэзии, и даже после того, как опасность язычества миновала, Церковь осталась при своей древней форме, переданная от апостольских времен. Конечно, древнеметрическую форму не отменили, поскольку святые отцы использовали ее в некоторых своих произведениях, и даже названия были заимствованы оттуда: «Христиане этой церкви, как греки, не чуждались классических названий для своих произведений священной лирики, именуя их гимнами, мелосами, тропами и т.п.»²⁴⁰. Поэтому сама по себе древнеметрическая

²³⁵ Барсов Т. В. О форме греческих церковных песнопений // Христианское чтение. 1876. № 3-4. С. 445.

²³⁶ Никодим (Милаш). священноисп. Правила Православной Церкви. Т. 2. М.: Отчий дом, 2001. С. 115.

²³⁷ Барсов Т. В. О форме греческих церковных песнопений // Христианское чтение. 1876. № 3-4. С. 445.

²³⁸ Там же. С. 447.

²³⁹ Там же. С. 450.

²⁴⁰ Там же.

система не была чужда святым отцам, но они определили строгое место для нее — не в алтаре и не в храме на клиросе²⁴¹.

Таким образом, отыскать поэтические элементы греческих песнопений в классико-метрическом их построении невозможно, поскольку эти элементы не заключаются и не могут заключаться в метрической форме их, ибо самых метров такого рода в них нет²⁴².

Кроме того, Е. И. Ловягин разбирает теории таких авторов, как И. В. Питре, римского кардинала. Последний пытается обосновать систему и ритм греческих песнопений и делает вывод, что их ритм относится к силлабической системе²⁴³. Но проблема заключается в том, что кардинал не представил причину перехода на силлабический метр, а также не объяснил происхождение других песнопений, которые явно не относятся к указанному метру.

Другой труд, где делается подобная попытка, был предпринят о.??? В. Криту при помощи М. Парники. В 1871 году был издан труд «*Antologia graeca carminum Christianorum*» («Греческая антология христианских гимнов»), где они дали свое объяснения греческой гимнографической ритмики. Они признают, что в православных гимнах нет следа древней греческой поэзии²⁴⁴. Они дополнили теорию И. В. Питре, но при этом писали: исследователь упустил из своего внимания ударения, на которые могли опираться византийские песнописцы²⁴⁵. Тропари не останавливались на одной только равночисленности слогов в подобных тропарях, но соблюдали еще тот закон, чтобы соответствовали друг другу и по ударениям над слогами в известных местах²⁴⁶. В пример приводится правило, приписываемое одному александрийскому грамматисту: «Если кто хочет составить канон, то надобно наперед устроить по размеру и напеву ирмос, потом подвести тропари равнослоговые и однотонные, и цель будет достигнута»²⁴⁷.

---

²⁴¹ Барсов Т. В. О форме греческих церковных песнопений // Христианское чтение. 1876. № 3-4. С. 450.

²⁴² Там же.

²⁴³ Там же.

²⁴⁴ Там же. С. 466.

²⁴⁵ Там же.

²⁴⁶ Там же.

²⁴⁷ Там же.

Авторы приводят и другие выводы, связанные с долгими и кратким ударениями, отмечая, что их чередование приближает византийские гимны к древнегреческим одам²⁴⁸.

Но снова проблема состоит в том, что приведенные примеры изъяты из текстов, чтобы подвести их под эту теорию, в других частях приведенные правила не соблюдаются. И можно сказать, что совпадения по размеру в каких-то частях гимна являются случайными и ненамеренными. Это не объясняет ритм и метрику церковных греческих песнопений, поскольку большое количество текстов остается вне внимания исследователя и разработанная система не может применяться на все произведения.

То есть исследователи ищут примеры для своих теорий, но не изучают сами песнопения. Авторы не определили роль акцентов и не обосновали свою гипотезу. Они базируются на отрывочных фрагментах и произвольных допущениях, которые не подтверждаются содержанием и противоречат его намерениям. Гимнотворцы, которые приводятся в пример, должны были бы обладать невероятным талантом, чтобы соблюсти все особенности древнегреческой метрики с ее слогами и ударениями, подобно писателям, которые выверяли свой метр до слога.

Найти же ключ к метрике греческих песнопений можно в системе гласов, как об этом было написано выше. Е. И. Ловягин говорит, что особенный характер церковного пения заключается в том, чтобы мелодия лишь дополняла слова песнопения, подчеркивая их смысл и выразительность, а не затмевала их. Гласовая мелодия служит тексту, сочетая звуки с ударением слов и грамматическим построением, и следует структуре песнопения, подчеркивая остановки и окончания в соответствии с текстом²⁴⁹.

В результате христианская Церковь выбрала для своих песнопений самые простые и первоначальные напевы²⁵⁰, преимущественно диатонические и не

---

²⁴⁸ Барсов Т. В. О форме греческих церковных песнопений // Христианское чтение. 1876. № 3-4. С. 466.

²⁴⁹ Разумовский Д., прот. Церковное пение в России. М., 1868. С. 183.

²⁵⁰ См.: Успенский Н. Св. Роман Сладкопевец и его кондаки // Журнал Московской Патриархии/ 1966. № 11. С. 63-68; 1967. № 1. С. 69-79.

превышающие естественного диапазона голоса (до трех октав), которые не заглушают слова и мысли, а также не исправляют текст и не придают ему метрическую форму²⁵¹.

Е. И. Ловягин, как уже упоминалось, связывает развитие греческой гимнографии с еврейской метрикой. Он пишет о том, что евреи использовали Псалтирь для прославления Бога. И в новозаветные времена Христос и апостолы прославляли Бога с помощью слов Давида и своим примером ввел их в употребление христианской Церкви. В употреблении вошли и другие песнопения ветхозаветных праведников, начиная от Моисея и заканчивая тремя отроками. Употреблялись и новозаветные песнопения, составленные в духе еврейской поэзии, такие как песнь Симеона и Захарии, Елизаветы и Приснодевы Марии (Лк. 1:46; 68; 2:28). Добавились и чтения из пророческих книг (Ис. 6 и 26). Именно песнопения еврейской поэзии составляли основу богослужения²⁵².

Еврейская поэзия передалась христианскому богослужению полностью, сначала в переводе на греческий язык и благодаря гибкости еврейского и греческого языков удалось передать необходимые поэтические особенности. Церковное пение основывается на псалмах Давидовых и ветхозаветных песнях, которые присутствуют в начале, середине и конце православного богослужения. Ветхозаветные песни часто предшествуют новозаветным, создавая антифонное пение Ветхого и Нового Заветов²⁵³. Стихиры — это песнопения, которые следуют за стихами псалмов. Они, конечно, тесно связаны с ветхозаветными текстами. Первые стихиры, например, Патриарха Анатолия, следовали образцам ветхозаветных поэтических произведений²⁵⁴.

Греческие церковные песнопения имеют общие черты с еврейской поэзией: их стихосложение не метрическое и не силлабическое, как в других языках, и не тоническое, как в русской и немецкой поэзии. В основе их стихосложения лежат

---

²⁵¹ Барсов Т. В. О форме греческих церковных песнопений // Христианское чтение. 1876. № 3-4. С. 466.

²⁵² Там же. С. 482.

²⁵³ Там же.

²⁵⁴ Там же.

элементы силы и слабости звуков, высоты и глубины, а также широты. По своей форме греческие церковные песнопения близки к еврейской священной поэзии, поддерживая духовный и поэтический союз с ветхозаветной традицией, воспевая Всевышнего псалмами и гимнами, аналогичными тем, что использовались евреями²⁵⁵.

Византийская же гимнография развивала тонический стих благодаря смысловому параллелизму и логическому ударению²⁵⁶.

2.1.2. Авторская атрибуция

Триодь Постная — это сборник песнопений, который формировался на протяжении определенного времени разными авторами. Какие-то имена сохранились в самом тексте, но большинство текстов не подписаны.

Первый автор, чье имя встречается в Триоди, — это Георгий, который написал канон в неделю о мытаре и фарисее²⁵⁷. Синаксари, после шестой песни, тоже имеют определенное авторство — Никифора Каллиста Ксанопула²⁵⁸.

Здесь уместно сказать, что синаксари представляют собой сборники сведений, включающие жизнеописания святых, сведения о праздниках и значимых событиях церковной жизни²⁵⁹.

А еще они представляют собой духовные наставления, раскрывающие значение отмечаемых церковных событий. Их, как указано в Триоди, принято зачитывать во время утрени, после шестой песни канона²⁶⁰. Здесь нужно понимать, что в прошлые времена доступ к книгам у верующих был ограничен и поэтому богослужения воспринимались иначе, поскольку только в их рамках и звучали Божественные истины. Отсюда становится понятным, почему синаксарь имел

²⁵⁵ Барсов Т. В. О форме греческих церковных песнопений // Христианское чтение. 1876. № 3-4. С. 482.

²⁵⁶ Десницкий А. С. Поэтика библейского параллелизма. М.: ББИ, 2007. С. 494-523.

²⁵⁷ Триодь Постная. М.: Правило веры, 2003. Л. 3.

²⁵⁸ Там же. Л. 6.

²⁵⁹ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 24. М.: Наука, 2000, С. 148; Дьяченко Г., свящ. Полный церковнославянский словарь. М.: Отчий дом, 2004. С. 600.

²⁶⁰ Триодь Постная. М.: Правило веры, 2003. Л. 6.

важное значение в жизни людей. Он объяснял те события, которые празднует Церковь, и каждый верующий мог подробно узнать о них.

Термин *синаксарь* берет начало от греческого слова *σύναξις*, означающего любое религиозное собрание, включая Литургию²⁶¹.

В начале слово служило обозначением для церковных календарей, так как они предоставляли информацию не только о времени и месте проведения богослужений, но давали и дополнительные сведения, выходя за рамки простого перечисления святых и праздников²⁶².

Синаксари, таким образом, были не просто информационными руководствами, но и использовались в богослужении. Свт. Симеон Солунский, живший в период с 1406 по 1429 гг. утверждал, что синаксарь читался непосредственно перед псалмом 50-м²⁶³. Позднее, на Востоке, многие из кратких версий старых синаксарей обрели дополнения. И возникла подробная версия, которая затем вошла в состав так называемых прологов²⁶⁴.

В традициях славян синаксарем называли линейные синаксари, связанные с фиксированными праздниками²⁶⁵. Показательно, что Никифор Каллист Ксанфопул в XIV веке создал синаксари для Триоди, вдохновляясь линейными синаксарями, о чем он упоминает в кратком введении к Триоди²⁶⁶.

При изучении текста синаксарей необходимо быть осторожным, поскольку информация, которая там содержится, не всегда может сочетаться с Преданием Церкви. Переводчики Триоди Постной в кратких комментариях предупреждают: есть некоторые моменты, не сочетающиеся даже с догматами Церкви, например, при описании праздника Пятидесятницы. Там говорится, что во время схождения

---

²⁶¹ Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 2. М.: Большая российская энциклопедия, 1995. С. 572-573; Карабинов И. Постная Триодь. СПб., 1910. С. 203.

²⁶² Давыденкова М. Э. О переводе синаксарей Постной и Цветной Триоди // Вестник Православного Свято-Тихоновского богословского института. 2004. № 2. С. 5-9.

²⁶³ Там же.

²⁶⁴ Карабинов И. Постная Триодь. СПб., 1910. С. 204.

²⁶⁵ Давыденкова М. Э. О переводе синаксарей Постной и Цветной Триоди // Вестник Православного Свято-Тихоновского богословского института. 2004. № 2. С. 5-9.

²⁶⁶ Там же.

Святого Духа Его получили не только 12 ближайших учеников, но и семьдесят остальных²⁶⁷.

См. также суждение о том, что Лазарь после воскрешения питался исключительно сладостями: «Глаголется же, по о житии ничесоже ясти кроме услаждающаго. И яко его омофор пречистая Божия Мати, своима уготовльши рукама, ему дарова»²⁶⁸.

Хотя отклонения от текста Священного Писания в синаксарях встречаются редко и цитирование в них в основном точное, они содержат апокрифические сюжеты.

Например, в неделю о расслабленном можем прочитать о том, что были казнены Пилат и первосвященники (после вести Марии Магдалины о Воскресении Христа императору Тиберию)²⁶⁹. Это противоречит историческим фактам.

Стоит отметить, что введение к каждому чтению из синаксаря обычно сопровождается одним или несколькими двустушиями, авторство которых, согласно мнению ученых, не принадлежит Ксанфопулу и остается неустановленным²⁷⁰.

Надо подчеркнуть: в современных богослужебных книгах синаксари сохраняются только в Постной и Цветной триодях.

Продолжая непосредственно тему, надо отметить, что другие гимны изучаемого праздника не закреплены за определенным творцом.

Богослужебное последование мытаря и фарисея, представленное в современной Триоди, включает такие песнопения, как кондак четвертого гласа «Θαρσαίου φύομεν ὑψηγορίαν» (Уклонимся от высокомерия фарисея), кондак третьего гласа «Στεναγμοὺς προσοίσωμεν τελωνικοῦς τῷ Κυρίῳ» (Мытарские воздыхания принесем Господу) с икосом, канон, автором которого в акростихе назван Георгий, епископ Никомидийский, богородичен плагального второго (то

²⁶⁷ Триодь Цветная. М.: Издание Московской Патриархии, 1992. Л. 261.

²⁶⁸ Триодь Постная. М.: Правило веры, 2003. Л. 380.

²⁶⁹ Давыденкова М. Э. О переводе синаксарей Постной и Цветной Триоди // Вестник Православного Свято-Тихоновского богословского института. 2004. № 2. С. 5-9.

²⁷⁰ Карабинов И. Постная Триодь. СПб., 1910. С. 204.

есть шестого) гласа с ирмосом «Ὡς ἐν ἡλείῳ» (Как по суше), начинающийся словами «Παραβολαῖς ἐμβιβάζων πάντας Χριστὸς» (Христос вводит всех через притчи), восемь самогласных стихир, два седальна и ексапостиларий²⁷¹. Большая часть этих песнопений, включая канон и почти все стихиры, известна уже по Типиконам студийской традиции²⁷². Учитывая, что последование мытаря и фарисея в константинопольской традиции появилось относительно поздно, можно предположить, что большинство стихир были заимствованы из Тропология и принадлежат иерусалимским гимнографам, таким как Стефан Савваит (известны два песнописца с этим именем: один почил в 794-м, другой около 807 гг.)²⁷³. См.: два самогласна на Господи, возвах и самогласны на хвалитех в современной Триоди. В этот же круг, возможно, входил Андрей Пир: «Ему, во-первых, принадлежат в триоди 85 самогласнов, начиная от мясопустной недели (первый самогласен: «Предочистим себе, братие, царицею добродетелей») и заканчивая пятком Ваий, — по 2 стихиры (для утра и вечера) на каждый день (на среду 4-й седмицы, на преполовление поста, составлен один лишний самогласен) за исключением суббот. Эти самогласны — одни из лучших песнопений не только в триоди, но и вообще в греческих богослужебных книгах. Они отличаются задушевностью, их язык имеет особый индивидуальный характер, свободен от шаблонных выражений и в значительной мере чужд риторике, чем византийские песнописцы грешат очень часто»²⁷⁴.

2.1.2. Поэтика

Далее предлагается попытка представить метр, в котором были написаны церковные гимны недели о мытаре и фарисее. Насколько это необходимо в данном

²⁷¹ Макаров Е.Е. Мытаря и фарисея неделя // Православная энциклопедия. Т. 48. М.: ЦНЦ: «Православная энциклопедия», 2022. С. 143-144.

²⁷² Там же.

²⁷³ Карабинов И. Постная Триодь. СПб., 1910. С. 119.

²⁷⁴ Карабинов И. Постная Триодь. СПб., 1910. С. 114-115; Momina M. A., Trunte N. Triodion und Pentekostarion nach slavischen Handschriften des 11.-14. Jh. Paderborn, 2004. Tl. 1. S. 63.

исследовании можно ответить словами прот. Сергия Правдолюбова, который рассматривал поэтику в своем исследовании Великого канона не как «анализ общественной психологии и ее взаимодействия с индивидуальной психологией творца, а в смысле изучения стихосложения святого Андрея, изучения его поэтических приемов»²⁷⁵. Указанных принципов и необходимо придерживаться при рассмотрении метрики гимнов Триоди Постной.

Это в свою очередь поможет в анализе богословского содержания, поскольку христианство объединяет земное и небесное, создавая особую поэтику с антитезами — поведение фарисея *тщеславием побеждаемь* противопоставлено поведению мытаря *покаянием приклоняемь*. Далее это противопоставление усиливается: фарисей *похвалився, лишился благих*, а мытарь *ничтоже вещав, сподобися дарований*. Противопоставление подчеркивает, что гордость ведет к утрате благ, а смирение — к получению даров (Неделя о мытаре и фарисее. Вечерня. 2-я стихира на Господи воззвах).

Есть и метафоры: *От гноища убо страстей смиренный возносится. Гноище страстей*, что обозначает состояние духовной нечистоты и страданий. Смиренный человек поднимается из этого состояния, что символизирует духовный рост через смирение (Утренняя. Канон. Песнь 3, тропарь 1).

Кроме того, в религиозной поэзии часто используются оксюмороны — *От смирения честь высокотворящую*. Оксюморон заключается в сочетании понятий *смирение* и *честь высокотворящая*, которые в обычном понимании противоположны друг другу, так как смирение подразумевает скромность и умаление себя, а *честь высокотворящая* указывает на возвышение и признание достоинства (Утренняя. Канон. Песнь 1, тропарь 2).

Примечательны антиномии: *Житие проидоста фарисей добродетельми, и мытарь прегрешеньми. Но ов убо от гордости умовредныя, отступи смирения: ов же возношается, смиренномудр явлься*. Здесь присутствует противопоставление

---

²⁷⁵ Правдолюбов С., прот. Великий Канон святителя Андрея Критского (история, поэтика, богословие). М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2023. С. 9.

фарисея, который, несмотря на свои добродетели, утрачивает их ценность из-за гордости, и мытаря, который благодаря смирению становится возвышенным перед Богом. Эти примеры иллюстрируют антиномию: добродетели, омраченные гордостью, не приводят к спасению, тогда как искреннее смирение, даже при наличии грехов, открывает путь к Божьей милости (Утреня. Канон. Песнь 6, тропарь на славу) — как формы взаимодействия с библейским и гимнографическим тексте²⁷⁶. См. у Тертуллиана: «Сын Божий распят — это не стыдно, ибо достойно стыда; и умер Сын Божий — это совершенно достоверно, ибо нелепо; и, поребенный, воскрес — это несомненно, ибо невозможно»²⁷⁷.

2.1.3. Система гласов

Прежде, чем начать анализ метра гимнов, необходимо рассмотреть систему гласов, в которой написаны все тексты. Из вышеизложенного о форме греческих песнопений стало понятно, что искать в тексте классический метр или какой-либо другой нельзя, поскольку его там нет и христиане всячески старались оградить свои тексты от их влияния.

И можно предположить, что Е. И. Ловягин пишет о том же: именно гласовый напев определял то, насколько это возможно, в каком ритме будет создано песнопение²⁷⁸.

Согласно Преданию, система осмогласия (древнегреч. Ὀκτώηχος, от ὀκτώ «восемь» + ἦχος «голос») была теоретически разработана и упорядочена в трудах прп. Иоанна Дамаскина в VIII веке, а затем прочно вошла в литургическую практику. Впервые она была зафиксирована в анонимном греческом трактате XII века под названием «Святоградец»²⁷⁹.

²⁷⁶ Волкова А.Г. Антиномия как поэтико-богословский принцип византийской гимнографии // Вестник культурологии. 2017. №2 (81). С. 130-138.

²⁷⁷ Тертуллиан. Избранные сочинения. М.: Прогресс: Культура, 1994. С. 33.

²⁷⁸ Барсов Т. В. О форме греческих церковных песнопений // Христианское чтение. 1876. № 3-4. С. 482.

²⁷⁹ Raasted J. The Hagipolites: A Byzantine Treatise on Musical Theory. Copenhagen: Université de Copenhagen, Cahiers de l'Institut du Moyen-Âge Grec et Latin, 1983. 104 p.

Литургические песнопения классифицировались по восьми гласам, исходя из их ладовых особенностей. Песнопения одного гласа исполнялись в течение недели, после чего их заменяли песнопения следующего гласа. Восьминедельный цикл песнопений, охватывающий глас от первого до восьмого, формировал так называемый столп²⁸⁰; праздничные песнопения могли не совпадать по гласу с недельными²⁸¹.

Гласы подразделялись на автентические (основные) и плагальные (вторичные). К автентическим относились дорийский, фригийский, лидийский и миксолидийский лады, а плагальные — те же лады, но на кварту ниже автентических²⁸².

На основе Октоиха византийские гимнографы, такие как прп. Андрей Критский, св. Роман Сладкопевец²⁸³, Иаков Эдесский и др., создавали свои произведения.

Западные исследователи византийского церковного пения выделяют по меньшей мере три исторические формы Октоиха. Самую древнюю из них они связывают с анонимным автором трактата «Святоградец» (см. выше). Модифицированную версию этого Октоиха, разработанную в рамках так называемого Нового метода Хрисанфа Мадитского и других дидакалов, они называют неовизантийским Октоихом. Некоторые ученые также выделяют псалмодический Октоих, характерные черты которого описаны в дидактических книгах и в музыкальных произведениях византийских мелургов XIV-XV вв.²⁸⁴.

Категория гласа (ихоса) представляла собой модель для набора напевов, а осмогласие (Октоих) — систему таких моделей, которая была основой духовного песнетворчества в христианском мире средневековья. В византийской гимнодии глас отличается от понятий «модус» (лад) и «звукоряд» (шкала), так как мелодии

²⁸⁰ Епифаний (Булаев), иеродиак. Октоих // Православная энциклопедия. Т. 52. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2023. С. 535-545.

²⁸¹ Акопян Л. О. Глас и осмогласие: идея и воплощения // Музыкальная академия. 2020. № 3. С. 6-22.

²⁸² Там же.

²⁸³ Асмус М. В. Творчество Романа Сладкопевца (кон. V в. — ок. 560 г.) // Вестник РГНФ. 2000. № 3. С. 193.

²⁸⁴ Акопян Л. О. Глас и осмогласие: идея и воплощения // Музыкальная академия. 2020. № 3. С. 6-22.

каждого гласа основывались на наборе взаимосвязанных формул, а не на гаммах²⁸⁵. В григорианском пении, аналогично византийскому, глас строится на основе готовых мелодических формул (центонизация), которые адаптируются под текст и комбинируются в новые конфигурации²⁸⁶. В древнерусской духовной гимнодии глас сочетает ладо-звукорядные и мелодические характеристики, включая доминирующие и конечные звуки, а также попевок, формируемые по принципу центонизации²⁸⁷.

Категория гласа включает иерархические отношения между звуками и комбинации структурных единиц, состоящих из этих звуков, что создает мелодическую конфигурацию. Гласовые напевы записывались с помощью невменных знаков, восходящих к древнегреческим знакам просодии, изобретенным Аристофаном Византийским²⁸⁸. Современные представления о вариантах осмогласия зависят от расшифровки этих знаков. Византийское осмогласие исследуют по памятникам с диастематическими невмами XIII века, а данные о западных системах, включая григорианские напевы, считаются более надежными. Между византийской и латинской системами есть параллели: обе делят восемь гласов/тонов на четыре основных и четыре побочных, с общими чертами и различиями, проиллюстрированными в таблице²⁸⁹.

Таблица 2 — соотношение нумерации гласов.

Тип амбитуса	авт.	авт.	авт.	авт.	пл.	пл.	пл.	пл.
Греческая нумерация	α' (I)	β' (II)	γ' (III)	δ' (IV)	πλ. α' (I пл.)	πλ. β' (II пл.)	πλ. γ', βαρύς (III пл. "низкий")	πλ. δ' (IV пл.)

²⁸⁵ Акоюн Л. О. Глас и осмогласие: идея и воплощения // Музыкальная академия. 2020. № 3. С. 6-22.

²⁸⁶ Там же.

²⁸⁷ Там же.

²⁸⁸ Там же.

²⁸⁹ Там же.

Названия из «Святогра дца»	г.- дор.	г.- фр.	г.- лид.	дор.	фр.	лид.	мл.	г.-мл.
Названия из «Пападики »	дор.	лид.	фр.	мл.	г.- дор.	г.-лид.	г.-фр.	г.-мл.

Знаменное пение использует гласовую систему с нумерацией от 1 до 8, без деления на автентические и плагальные гласы и различий в звукорядах. У всех восьми гласов одинаковый обиходный звукоряд, а основное отличие — в мелодических формулах (попевках), которые различаются по объему и месту в песнопении. Попевки могут исполняться по-разному в разных гласах, и их количество ограничено, что позволяет их систематизировать.

Песнопение основано на мелодике столбового осмогласия, в котором распевщик не создавал новую, уникальную мелодию, а использовал канонические элементы, утвержденные церковным Преданием. Его работа заключалась в правильном выборе и гармоничном расположении этих элементов, что служило гарантией качества и соответствия образа Первообразу²⁹⁰.

Канонарх не создает и не запоминает ничего нового, а лишь обнаруживает то, что уже есть и не может быть иным, исполняя пение искренне и с душой, поскольку в мире истины нет места вымыслу²⁹¹, в том числе певцы становились на амвоне, а хор и вторил²⁹².

Краткая характеристика гласов такова.

²⁹⁰ Гвоздецкий А. А. Три певческих воплощения покаянных стихир // Материалы Кирилло-Мефодиевских чтений. Вып. 2. СПб.: Гармония, 2009. С. 275-290.

²⁹¹ Чудинова И. А. Время безмолвия: музыка в монастырском уставе. СПб.: Российский институт истории искусств, 2003. С. 63.

²⁹² Кривко Р. Н. Кондак // Православная энциклопедия. Т. 36. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2015. С. 586-591.

Первый глас: величественный, светозарный, символ Пасхи и духовной радости.

Второй глас: нежный, трогательный, глас Великой Субботы, отражает переходное состояние.

Третий глас: плавный и тихий, содержит размышления о тайнах небесного мира.

Четвертый глас: быстрый и торжественный, пробуждает радость с оттенком покаяния.

Пятый глас: завершение первого, звучит призыв к поклонению и светлое приветствие.

Шестой глас: плагальный ко второму, печальный и покаянный, выражает глубокую скорбь и небесное утешение.

Седьмой глас: плагальный к третьему, простой и величественный, вдохновляющий на мужество и упование.

Восьмой глас: плагальный к четвертому, символ полноты и совершенства, с мелодией, сочетающей величие и умиление²⁹³.

Средневековое церковное пение, как византийское, так и латинское, имело более широкий мелодический репертуар, чем восемь теоретически установленных тонов или ихосов. Исследователи находят множество несоответствий между григорианскими напевами и теоретическими характеристиками модусов, включая нетипичные амбитусы, акцентирование необычных тонов и общие мелодические формулы для разных модусов²⁹⁴. Подобные отклонения были и в византийской системе, где существовали дополнительные ихосы, называемые фторами²⁹⁵. В трактате «Святоградец» упоминается о возможных 16 ихосах, из которых использовались только десять²⁹⁶. Позднее архиепископ Хрисанф из Мадита (около 1770-1846) дал описание Октоиха, близкое западноевропейской теории. Певчие

²⁹³ Акопян Л. О. Глас и осмогласие: идея и воплощения // Музыкальная академия. 2020. № 3. С. 6-22.

²⁹⁴ Там же.

²⁹⁵ Там же.

²⁹⁶ Там же.

запоминали мелодические структуры и адаптировали их к текстам, что усложнялось с увеличением числа мелодий, требуя более точной записи интервалов²⁹⁷.

Протодиак. Владимир Василик предполагает, что византийские ихосы, или гласы, могли зародиться еще в доникейский период на основе античной ладотональной системы. Данная гипотеза подкрепляется тем, что один из древнейших однопеснцев, обнаруженный в папирусе № 466 библиотеки Дж. Райланда, исполнялся на первый плагальный глас, а также упоминанием о гласах (ήχοι) в рассказе об авве Памво²⁹⁸. Подтверждение этому можно найти и в свидетельствах, согласно которым во времена патриаршества Севира Антиохийского (512-519) в Антиохии уже использовалась система осмогласия²⁹⁹.

Следовательно, система Октоиха должна была пройти длительный процесс формирования и становления еще до начала VI века.

В древнегрузинском гимнографическом сборнике «Иадгари» содержится фрагмент, который включает все тропари, каноны и седальны одной службы в едином блоке, что напоминает Октоих (или протооктоих), либо осмогласную часть тропология. Здесь имеется указание на глас, а тропари носят воскресный характер³⁰⁰.

Вероятно, также существовал и прототип Ирмология, о чем свидетельствует ирмос в начале «Εἰς τό μεγαλύνει. Τήν ὑψιλωτέραν τῶν Χερουβίμ» («На Величит». «Высшую херувимов»), который служил метрическим образцом для остальных тропарей и был привязан к первому побочному гласу (впоследствии — пятому)³⁰¹.

Октоих восходит к единому комплексу песнопений тропарно-стихирного типа, сформировавшемуся, вероятно, в VII веке и называвшемуся Тропологий (Τροπολόγιον)³⁰². Со временем он разделился на три части: минейную (тексты

²⁹⁷ Акопян Л. О. Глас и осмогласие: идея и воплощения // Музыкальная академия. 2020. № 3. С. 6-22.

²⁹⁸ Василик В.В. Происхождение канона (богословие, история, поэтика). СПб.: СПбГУ, 2006. С. 129.

²⁹⁹ Там же.

³⁰⁰ Там же. С. 194.

³⁰¹ Там же. С. 140.

³⁰² Там же.

неподвижного годового круга), триодную (тексты подвижного пасхального круга) и Октоих (тексты седмичного круга)³⁰³. На ранних этапах развития осмогласные комплекты седмичных песнопений назывались Октоих или параклит (по некоторым текстам, которые назывались молебными, *παρακλητικόν*)³⁰⁴. Оба именованя — Октоих и Параклит — в ранней литургической практике могли использоваться для собраний текстов с одинаковыми посвящениями, но также могли трактоваться по-разному в различных местных традициях³⁰⁵. Самый древний дошедший до нас Октоих (в текстовом виде, частично, без музыкальной нотации) был создан в конце VIII — начале IX вв. и известен как Параклит монастыря Святой Екатерины на Синае³⁰⁶. Самый древний русский Параклит (с музыкальной нотацией), разработанный не позднее второй половины XII века в Великом Новгороде, хранится в РГАДА³⁰⁷

Таким образом, именно гласовая система являются определяющей в поэтическом значении византийских песнопений. При этом нельзя сказать, что она имеет строгую структуру, которую никак нельзя нарушать, поскольку певцы в зависимости от текста могли растянуть мелодию, или сделать ее короче.

Таблица, составленная О. Странком, это иллюстрирует. В ней он приводит разные распевы из богослужений и показывает, что одно и то же слово может распеваться немного по-разному³⁰⁸.

---

³⁰³ Епифаний (Булаев), иеродиак. Октоих // Православная энциклопедия. Т. 52. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2023. С. 535-545.

³⁰⁴ Там же. С. 535-545.

³⁰⁵ Там же.

³⁰⁶ Там же.

³⁰⁷ Хевсуриани Л. Иадгари // Православная энциклопедия. Т. 20. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2023. С. 419-424.

³⁰⁸ Strunk O. *Essays on Music in the Byzantine World*. New York: W. W. Norton & Company, 1901. P. 24.

1		F, Th, Ta1, Pl, P2	Heothinon
	Νε-α - γι - ε		Φα-νε ρων
2		P2	Christmas Hours
	Νε-α - γι - ε		Τα-δε λε-γει ι - ω - σης
3		F	Nativity of the Blessed Virgin
	Νε-α - γι - ε		Εν ευ-ση-μω η - μ - ρα
4		G, F, Th, Ta2, Pl, C	Epiphany Hours
	Νε-α - γι - ε		Ση-με-ρον
5		G, Th, Ta1, Pl	Assumption
	Νε-α - γι - ε		Πι-στω-με-νος
6		Ta 2	Christmas Season
	Νε-α - γι - ε		Υ-πο-δε-ξαι
7		P2	St. Nicetas
	Νε-α - γι - ε		Της νι - κης
8		Th	Sunday of the Publican and Pharisee
	Νε-α - γι - ε		Παν-το-κρα - τωρ κυ-ρι-ε
9		Ta2	Presentation
	Νε-α - γι - ε		Ο δα-βιδ προ-αν - ε - φω-νει
10		G, Th, C	Anastasimon Anatolikon
	Νε-α - γι - ε να - να		Δο-ξα σοι χρι-στε σω-τηρ
11		Ta1	Constantine and Helen
	Νε-α - γι - ε να - να		Σε-λας φα-ει-νο-τα-τον
12		Ta2	Nativity of St. John the Baptis
	Νε-α - γι - ε να - να		Βλε - πε την ε - λι - α - βετ

Рисунок 1 – Сравнение распевов

Так это выглядит в применении к греческим невмам³⁰⁹:

³⁰⁹ Strunk O. Essays on Music in the Byzantine World. New York: W. W. Norton & Company, 1901. P. 25.

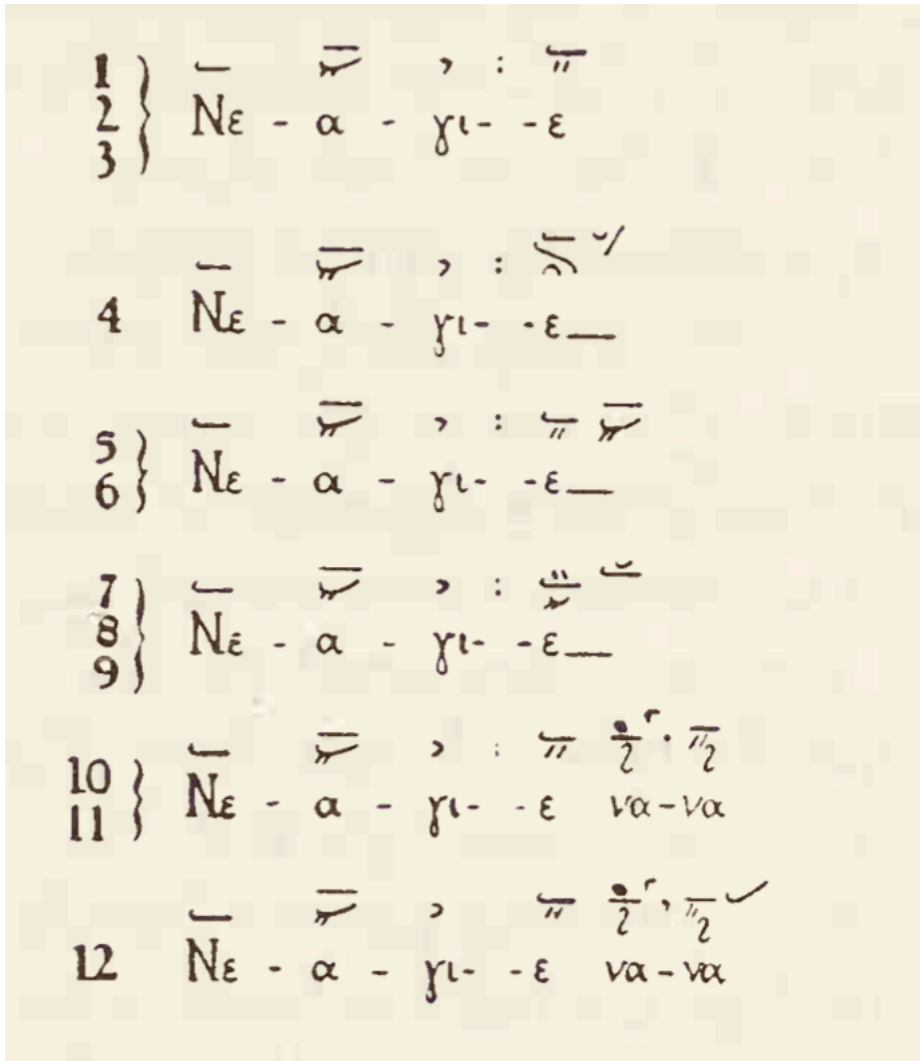

Рисунок 2 – Сравнение греческих неум

2.1.4. Гимнографический ритм

Гимны недели о мытаре и фарисее также распеваются на гласы и имеют в связи с этим свой определенный напев, который и формирует их ритм. Но проблема заключается в том, что в древних, греческих Триодях изучаемая неделя практически не сохранилась, а в рукописи Ватопедова монастыря 1488 года

представлены другие стихиры³¹⁰, которые называют апокрифическими³¹¹, поскольку в итоге они не вошли в современный триодный сборник.

Существует мнение, что в богослужении чаще использовались ненотированные Триоди, а нотированные книги служили справочниками для певчих³¹².

При этом в церковнославянских переводах сохранились тексты, с нотацией, специальными символами, которые написаны прямо над ними.

Рисунок 3³¹³

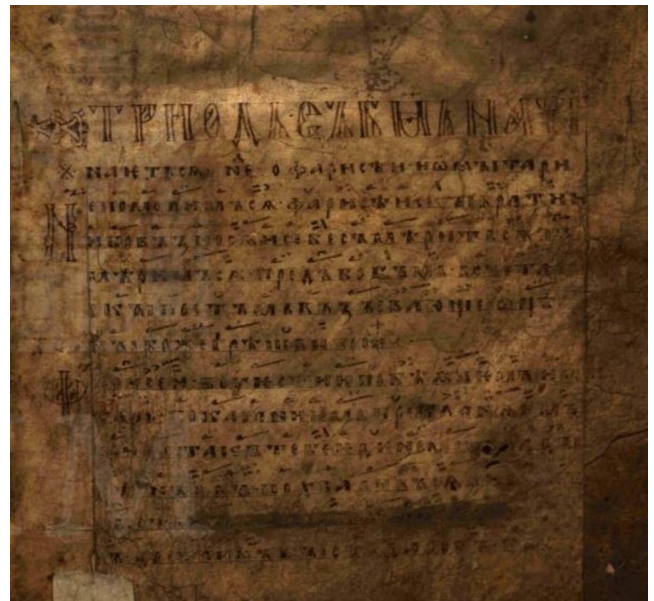

Рисунок 4³¹⁴

Именно по этим знакам и есть возможность определить то, как распевался гимн. Гимнографические тексты с греческого языка на церковнославянский

³¹⁰ Аверинцев С. С. Византийская литература VII-IX вв. // История всемирной литературы. В девяти томах. Т. 2. М.: Наука, 1984. С. 348-360.

³¹¹ Follieri E. Strunk O. Triodium Athoum // Monumenta Musicae Byzantinae. Т. 9. Hauniae: Munksgaard, 1975. P. 28.

³¹² Заболотная Н. В. Церковно-певческие рукописи Древней Руси XI — XIV веков: основные типы книг в историко-функциональном аспекте. М.: Российская академия музыки им. Гнесиных, 2001. С. 108-113; 190-196; 206-213.

³¹³ Триодъ постная и цветная с евангельскими стихирами на крюковой ноте. XVII в., 70-80-е гг. Л. I, 1-148, II = 148, II л.; 4° (196 × 148).

³¹⁴ Триодъ постная. XII в. Син. 319. ГИМ. 80370/937. Л. 1.

переводились с помощью пословного принципа³¹⁵, то есть «проблема еще более осложняется особым статусом вышеуказанных текстов в православном богослужении, требующим от переводчика особой точности в передаче значения каждого слова оригинала»³¹⁶. Именно «по этой причине при переводе гимнографических текстов еще в большей степени, чем при переводе Святого Писания, использовался так называемый «пословный» принцип»³¹⁷. О проблеме перевода писали многие исследователи³¹⁸. Тексты бывают с разными особенностями, а значит, не было их фиксированного варианта³¹⁹. Но есть мнение, что в славянском пении связь между мелодией и текстом игнорируется и поэтому его традицию необходимо изучать в отрыве от византийской³²⁰.

Гимны недели о мытаре и фарисее присутствуют следующие гласы:

1. Господи возвах — первый глас, на славу 8;
2. На литии, на славу — третий глас;
3. На славу, на стиховне — пятый глас;
4. Тропари по Воскресение Христово видевшие: — восьмой глас;
5. Канон — шестой глас;
6. Кондак первый — четвертый глас;
7. Второй кондак — третий глас;
8. На хвалитех — третий глас, на славу — восьмой глас.

³¹⁵ Верещагин Е. М. Из истории возникновения первого литературного языка славян. Переводческая техника Кирилла и Мефодия. М.: Изд-во МГУ, 1971. С. 27.

³¹⁶ Борисова Т. История русского литературного языка по данным лингвотекстологического анализа переводных памятников (на материале гимнографических текстов триодного цикла). Красноярск: (Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»), 2021. С. 440.

³¹⁷ Там же.

³¹⁸ Jakobson R. The Slavic Response to Byzantine Poetry // Actes du 12 Congres International D'Etudes Byzantines. Vol. 1. Beograd, 1961. P. 1-19; Тарановский К. Формы общеславянского и церковнославянского стиха в древнерусской литературе XI-XIII вв. // American Contribution to the VI International Congress of Slavists. Vol. 1. Monton, 1968. P. 377-394; Filonov G. A. The Slavic Akathistos Hymn. Poetic elements of the Byzantine Text and its Old Church Slavonic Translation. Munchen, 1988. P. XIII.

³¹⁹ Панин Л. Г. История церковнославянского языка и лингвистическая текстология. Новосибирск: Издательство НИИ МИОО НГУ, 1995. С. 7.

³²⁰ Shidlovsky N. The Notated Lenten Prosomoia in the Byzantine and Slavic Traditions. Princeton (N.J.), 1983. P. 210.

Ниже проанализированы несколько примеров. Деление гимнов приводится по изданию Триоди Постной на греческом языке 1876³²¹ и 1879 гг.³²².

СТИХИРА 1	
1-й колон	2-й колон
1 ¹	1 ²
стих 1: Μὴ προσευξώμεθα φαρισαϊκῶς, ἀδελφοί·	ὁ γὰρ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται
2 ¹	2 ²
стих 2: ταπεινωθῶμεν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ	τελωνικῶς διὰ νηστείας κρίζοντες
3 ¹	3 ²
стих 3 Ἰλάσθητι ἡμῖν ὁ Θεός	τοῖς ἀμαρτωλοῖς

(1-я стихира на Господи воззвах)

Стихира 1 (Неделя о мытаре и фарисее. Вечерня. 1-я стихира на Господи воззвах)

1¹: Μὴ προσευξώμεθα φαρισαϊκῶς, ἀδελφοί·

| — υ υ — υ υ — υ υ — | — υ υ — υ — |

Первый колон начинается с повеления, выраженного через слово Μὴ, которое звучит как предупреждение, задающее остальной ритм фразы. Переход к «προσευξώμεθα φαρισαϊκῶς» демонстрирует чередование долгих и коротких слогов, создавая впечатление замедления, которое усиливается к концу строки. Ритм здесь имитирует предупреждающий тон и содержит элемент наставления, словно голос

³²¹ Τριώδιον. Βενετία, 1876. 455 σ.

³²² Τριώδιον. Ρώμη, 1879. 830 σ.

учителя. Ритм постепенно ускоряется на словах «φαρισαϊκῶς, ἀδελφοί», где появляются мягкие слоги, но акцент сохраняется на первых словах, подчеркивая важность отказа от фарисейского образа молитвы.

1²: ὁ γὰρ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται

| U — — U U — U — U — U U U — |

Вторая часть первой стихиры содержит длинные, протяжные слоги, особенно в словах «ὁ γὰρ ὑψῶν». Удлиненные и акцентированные слоги задают более серьезный тон, который как бы предупреждает и наставляет. Чередование ударных и безударных слогов создает впечатление монотонного и уверенного ритма, подчеркивающего неизбежность сказанного: возвышающий себя будет смирен. Финальный ритм замедляется на последнем слове ταπεινωθήσεται, что звучит как итог или предупреждение.

2¹: ταπεινωθῶμεν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ

| U U U — U U U U — U — |

Первая колон второго стиха начинается с череды мягких и коротких слогов, что придает ритму плавность и покорность, имитируя смирение перед Богом. Здесь ритм словно просит и одновременно настраивает на внутреннюю скромность. Удлиненные слоги на «ἐναντίον τοῦ Θεοῦ» замедляют движение строки, придавая ей особую важность и глубину, что подчеркивает акт поклонения и подчинения.

2²: τελωνικῶς διὰ νηστείας κράζοντες

| U U — U U — U U — U — |

Второй колон содержит ритм, который оживляется на τελωνικῶς, где идет четкий акцент на раскаянии. Слова «διὰ νηστείας» добавляют дополнительный ритмический элемент через чередование ударных и безударных слогов, который

символизирует пост и духовное упражнение. Слово κράζοντες завершается с отчетливым акцентом, что имитирует голос вопиющего, создавая эмоциональную кульминацию стиха. Это усиливает молитвенное состояние.

3¹: Ἰλάσθητι ἡμῖν ὁ Θεός

| U — U — U — |

Третий колон имеет ярко выраженный ритм мольбы и прошения, особенно в первых двух словах «Ἰλάσθητι ἡμῖν». Чередование ударных и безударных слогов задает ритм, похожий на тихое, настойчивое обращение, звучащее в каждом ударе как искренняя молитва. Завершающееся слово ὁ Θεός придает ритму завершенность и акцентирует внимание на Боге как адресате молитвы.

3²: τοῖς ἁμαρτωλοῖς

| U U — U U U — |

Последняя строка имеет простой и ясный ритм, который подчеркивает покаяние. Слова «τοῖς ἁμαρτωλοῖς» звучат с четкой акцентуацией на финальном слоге, создавая эффект умиротворения и завершения. Простота ритма подчеркивает смирение и искренность тех, кто просит о прощении. А значит, усиливает общее впечатление глубокой духовности и покаяния.

Стихира 2 (Неделя о мытаре и фарисее. Вечерня. 2-я стихиры на Господи
воззвах).

**Φαρισαῖος • κενοδοξία νικώμενος, • καὶ Τελώνης • τῆ μετανοία κλινόμενος, •
προσηλθὸν σοι τῷ μόνῳ Δεσπότη, • ἀλλ' ὁ μὲν καυχησάμενος, • ἐστερήθη τῶν
ἀγαθῶν, • ὁ δὲ μὴ φθεγξάμενος, • ἠξιώθη τῶν δωρεῶν. • Ἐν τούτοις τοῖς στεναγμοῖς,
• στήριζόν με Χριστὲ ὁ Θεὸς • ὡς φιλόανθρωπος.**

Φαρισαῖος / κενοδοξία νικώμενος

| — υ — | υ — υ υ — — υ — |

Эта фраза начинается с противопоставления, выделяя фарисея как образ тщеславия. Первая часть имеет четкий ритм с акцентом на Φαρισαῖος, создавая сильное начало. Вторая часть — «κενοδοξία νικώμενος» — удлинённая и замедленная, что подчеркивает внутреннее поражение фарисея тщеславию. Удлинённые слоги в сочетании с короткими добавляют драматизм.

καὶ Τελώνης / τῆ μετανοία κλινόμενος,

| υ — — | υ — υ υ — — υ — |

Противопоставление усиливается во второй фразе. «Καὶ Τελώνης» звучит короче, быстрее, как сдержанное введение мытаря. Вторая часть «τῆ μετανοία κλινόμενος» имеет более медленный и молитвенный ритм, что отражает покаянное состояние мытаря. Удлинение слогов и чередование ударных и безударных слогов символизирует смирение.

προσῆλθόν σοι τῷ μόνῳ Δεσπότη,

| υ — — υ — υ — — υ — |

Эта фраза, обращенная к Богу, имеет торжественный и возвышенный ритм. Ударные слоги в начале и конце фразы усиливают ее значимость, подчеркивая акт приближения к единственному Господу. Ритм ровный и уверенный, отражает уверенность в обращении к Богу.

ἀλλ' ὁ μὲν καυχησάμενος, / ἔστερήθη τῶν ἀγαθῶν

| υ — υ — υ — — | υ — υ — υ — |

Эта фраза содержит ритм осуждения и завершения. «ὁ μὲν καυχώμενος» звучит как упрек, ударные слоги подчеркивают гордость фарисея. Вторая часть «ἐστερήθη τῶν ἀγαθῶν» с медленным завершением создает эффект лишения, где каждый ударный слог подчеркивает потерю благ.

ὁ δὲ μὴ φθευξάμενος, / ἤξιώθη τῶν δωρεῶν.

| υ — υ — υ — | υ — υ — υ — |

В отличие от ритма для фарисея, в первой части этой фразы показывается молчание мытаря, мягкий и смиренный ритм с постепенным ускорением. Вторая часть — «ἤξιώθη τῶν δωρεῶν» — звучит как награда, ритм равномерный и завершённый, подчеркивает получение даров как ответ на смирение.

Ἐν τούτοις τοῖς στεναγμοῖς

| υ — υ — υ — |

Эта часть подчеркивает стон и покаяние, где ритм становится более прерывистым и печальным. Повторение ударных слогов создает ритмическое ощущение жалобы и молитвенного вздоха.

στήριζόν με Χριστὲ ὁ Θεὸς

| — υ — υ — υ — |

Фраза имеет ритм прошения с акцентами на каждом слове. Ударные слоги подчеркивают просьбу о поддержке, создавая ощущение искреннего и настойчивого прошения.

ὡς φιλόνητος.

| υ υ — υ — |

Завершение звучит как заключение, где ритм мягкий и спокойный, подчеркивается милосердие Христа. Укороченные слоги в начале и длинный ударный слог в конце фразы создают ощущение завершенности и спокойствия.

Стихира на Славу, глас 8 (Неделя о мытаре и фарисее. Вечерня. Стихира на славу, на Господи воззвах)

Παντοκράτορ Κύριε, οἶδα, πόσα δύνανται τὰ δάκρυα • Ἐξεκίαν γὰρ ἐκ τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου ἀνήγαγον, • τὴν ἀμαρτωλὸν ἐκ τῶν χρονίων πταισμάτων ἐρρύσαντο, • τὸν δὲ Τελώνην, ὑπὲρ τὸν Φαρισαῖον ἐδικαίωσαν, • καὶ δέομαι, σὺν αὐτοῖς ἀριθμήσας, • ἐλέησόν με.

Παντοκράτορ Κύριε, οἶδα, πόσα δύνανται τὰ δάκρυα •

| — υ — υ — | υ — υ — | υ — υ υ — | — υ — υ — |

Начало текста содержит торжественное обращение «Παντοκράτορ Κύριε», где ударные слоги подчеркивают величие Бога, а следующее «οἶδα» (я знаю) задает ритм уверенности и понимания. Ритм плавный и ровный, что подчеркивает значимость сказанного. Вторая часть «πόσα δύνανται τὰ δάκρυα» описывает силу слез, где короткие и длинные слоги создают ритм, напоминающий капли слез, добавляя драматический эффект и акцентируя эмоциональный аспект.

Ἐξεκίαν γὰρ ἐκ τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου ἀνήγαγον •

| υ — υ υ — υ υ — — υ — υ — υ υ — |

Эта часть текста рассказывает о чудесном спасении царя Езекии, и ритм здесь ускоряется на словах «ἐκ τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου», что создает ощущение

драматизма и выхода из смертельной опасности. Удлиненные слоги на ἀνήγαγον завершают строку и подчеркивают акт спасения, передавая его величие и Божественное вмешательство.

τὴν ἁμαρτωλὸν ἐκ τῶν χρονίων πταισμάτων ἐρρύσαντο •

| υ — υ — υ — υ υ — — υ — υ υ — |

Эта фраза описывает прощение грешницы и спасение от ее многолетних грехов. Ритм содержит акцент на словах «τὴν ἁμαρτωλὸν» и «πταισμάτων», что подчеркивает тяжесть греха. Дальнейшее чередование слогов создает ритмическое ощущение постепенного освобождения, кульминация которого приходится на ἐρρύσαντο — акт спасения, выраженный через удлиненные слоги.

τόν δὲ Τελώνην, ὑπὲρ τὸν Φαρισαῖον ἐδικαίωσαν •

| υ — υ — υ — | υ — υ υ — — υ — |

Здесь идет противопоставление мытаря и фарисея, ритм на «ὑπὲρ τὸν Φαρισαῖον» подчеркивает преимущество покаяния перед гордостью. Он ускоряется на последнем ἐδικαίωσαν, создавая акцент на оправдании мытаря. Это противопоставление ритмически выражается через изменение ударных и безударных слогов, что усиливает контраст между двумя деятелями.

καὶ δέομαι, σὺν αὐτοῖς ἀριθμήσας •

| υ — υ — | υ — υ — — υ — |

В данной части выражена просьба быть причисленным к тем, кто получил милость. Ритм здесь становится более размеренным и умоляющим. Акцент на словах δέομαι и ἀριθμήσας подчеркивает искренность молитвы и желание быть в числе помилованных, что создает атмосферу глубокой личной молитвы.

ἐλέησόν με.

| υ — υ — |

Завершение текста имеет краткий и четкий ритм, что подчеркивает искренность и простоту просьбы о милости. Ударные слоги создают эффект настойчивости, завершенности и смиренного обращения к Богу.

Стихира на литии, на славу, глас 3 (Неделя о мытаре и фарисее. Вечерня.

Стихира на литии на славу)

В греческих Триодях стихира на литии отдельно не представлена, и в церковнославянском переводе используется стихира на хвалитех (Неделя о мытаре и фарисее. Утреня. 3-я стихира на хвалитех).

Τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου τὸ διάφορον, ἐπιγνοῦσα, ψυχὴ μου • τοῦ μέν, μίσησον τὴν ὑπερήφανον φωνήν, • τοῦ δέ, ζήλωσον τὴν εὐκατάνυκτον εὐχήν, καὶ βόησον, • ὁ Θεὸς ἰλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ, καὶ ἐλέησόν με.

Τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου τὸ διάφορον, ἐπιγνοῦσα, ψυχὴ μου •

| υ — υ — υ υ — υ υ — | υ — υ — — υ — |

Первая строка начинается с указания на различие между мытарем и фарисеем. Чередование ударных и безударных слогов на словах «Τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου» подчеркивает противопоставление двух действующих лиц. Удлиненные слоги в конце фразы («διάφορον, ἐπιγνοῦσα, ψυχὴ μου») создают ритм, который замедляется и звучит как раздумье или наставление для души, подчеркивая важность размышления над этими образами.

τοῦ μέν, μίσησον τὴν ὑπερήφανον φωνήν •

| υ — | υ — υ — υ — — υ — |

Здесь подчеркивается отрицательное отношение к гордости фарисея. Ритм начинается с короткого вступления («τοῦ μέν»), за которым следует ударное слово μίσησον (возненавидь), что подчеркивает отвращение к гордыне. Ритм замедляется на последних словах «ὑπερήφανον φωνήν», подчеркивая осуждение гордости, выраженной через голос.

τοῦ δέ, ζήλωσον τὴν εὐκατάνοκτον εὐχήν, καὶ βόησον •

| υ — | υ — υ υ — — υ — υ — |

Вторая часть противопоставления содержит призыв подражать покаянию мытаря. Ритм на словах «τοῦ δέ, ζήλωσον» звучит мягче и плавнее, подчеркивая положительный пример. «Εὐκατάνοκτον εὐχήν» имеет текучий ритм с чередованием коротких и длинных слогов, что создает ощущение искренней и трепетной молитвы. Завершающее слово βόησον (воззови) отличает ударный ритм, подчеркивающий призыв к действию.

ὁ Θεὸς ἰλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ, καὶ ἐλέησόν με

| υ — υ — υ — υ — υ — | υ — υ — |

Заключительная фраза имеет четкий и размеренный ритм молитвы о прощении. Чередование ударных и безударных слогов на первых словах создает атмосферу искреннего покаяния, подчеркивая смирение перед Богом. Вторая часть фразы («καὶ ἐλέησόν με») звучит как финальная, настойчивая просьба о милости, и ее ритм завершается ударным слогом, что придает словам особую значимость и вес.

На стиховне, на славу, глас 5 (Неделя о мытаре и фарисее. Вечерня.

Стихира на стиховне, на славу)

**Βεβαρημένων τῶν ὀφθαλμῶν μου • ἐκ τῶν ἀνομιῶν μου, • οὐ δύναμαι ἀτενίσαι,
• καὶ ἰδεῖν τὸν αἰθέρα τοῦ οὐρανοῦ, • ἀλλὰ δέξαι με • ὡς τὸν Τελώνην, • μετανοοῦντα
Σωτήρ, • καὶ ἐλέησόν με.**

Βεβαρημένων τῶν ὀφθαλμῶν μου •

| U — U U — — U — U |

Первая часть текста начинается с фразы, описывающей тяжесть глаз, что выражает чувство греховного бремени. Ритм медленный и удлинённый, особенно на словах *βεβαρημένων* и *ὀφθαλμῶν*, что создает ощущение усталости и духовной тяжести. Последний слог замедляется, передавая состояние уныния и подавленности.

ἐκ τῶν ἀνομιῶν μου, •

| U — U — U — |

Эта фраза описывает источник этого состояния — грехи, что отражается в ритмическом рисунке, который сохраняет медленный и печальный тон. Ритм здесь ровный и размеренный. Так подчеркивается стабильность греховного состояния.

οὐ δύναμαι ἀτενίσαι, •

| U — U — U U — |

Фраза «*οὐ δύναμαι ἀτενίσαι*» описывает невозможность смотреть вверх, что отражается в прерывистом и нерешительном ритме, где акцент на словах «*οὐ*»

δύναμαι» подчеркивает беспомощность. Ритм замедляется к концу, передавая чувство отчаяния.

καὶ ἰδεῖν τὸν αἰθέρα τοῦ οὐρανοῦ, •

| υ — υ — υ — υ υ — υ — |

Ритм на словах «καὶ ἰδεῖν τὸν αἰθέρα» отражает желание, но также и невозможность поднять взор к небесам. Ритм удлиняется на словах «τοῦ οὐρανοῦ», что создает эффект мечтательного, но недостижимого образа. Это подчеркивает расстояние между человеком и небом из-за греховного состояния.

ἀλλὰ δέξαι με •

| υ — υ — υ |

Краткая фраза «ἀλλὰ δέξαι με» (но прими меня) звучит как мольба. Ритм становится более решительным и сжатым, подчеркивая искренность и настойчивость прошения о принятии.

ὡς τὸν Τελώνην, •

| υ — υ — υ |

Эта часть сравнивает говорящего с мытарем, и ритм здесь краткий и выделяющийся. Ударные слоги создают акцент на покаянии, подчеркивая пример мытаря как образец для подражания.

μετανοοῦντα Σωτήρ, •

| υ υ — — υ — |

Ритм здесь более плавный, акцент на μετανοοῦντα передает состояние покаяния, а слово σωτήρ выделяется как обращение к Спасителю. Ритм становится торжественным и завершенным.

καὶ ἐλέησόν με.

| υ — υ — |

Завершение текста имеет простой и ясный ритм, подчеркивающий просьбу о милости. Ударные слоги создают ощущение настойчивости и завершенности, подчеркивая искренность обращения и смирение перед Богом.

Стихиры на хвалитех

Согласно Триоди, первые две стихиры повторяют тексты стихир на Господи воззвах. Третья стихира в славянской Триоди уже пелась на литии на Славу. Четвертая стихира и стихира на славу — ранее в богослужении не исполнялись³²³.

4-я стихира на хвалитех, глас 3 (Неделя о мытаре и фарисее. Утреня. 4-я стихира на хвалитех)

Τοῦ Φαρισαίου τὴν μεχάλαυχον φωνήν, • πιστοὶ μισήσαντες, • τοῦ δὲ Τελώνου τὴν εὐκατάνυκτον εὐχὴν • ζηλώσαντες, • μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονῶμεν, • ἀλλ' ἐαυτοὺς ταπεινοῦντες, • ἐν κατανύξει κράζωμεν • ὁ Θεὸς ἰλάσθητι, • ταῖς ἀμαρτίαις ἡμῶν.

Τοῦ Φαρισαίου τὴν μεχάλαυχον φωνήν

| υ — υ — υ υ — υ υ — |

³²³ Триодь Постная. М.: Правило веры, 2003. Л. 9.

Первая часть текста подчеркивает гордость и самовосхваление фарисея. Ритм начинается с плавного вступления «Τοῦ Φαρισαίου», а затем акцент усиливается на словах «μεγάλου φωνήν», где чередование ударных и удлиненных слогов акцентирует горделивую речь. Это создает ощущение отстраненности и отрицательного отношения к поведению фарисея.

πιστοὶ μισήσαντες•

| U — U — U |

Налицо короткая и четкая фраза, подчеркивающая призыв верующих отвергнуть гордость. Ритм решительный и быстрый, передает энергичное отвержение. Ударные слоги демонстрируют негативное отношение к высокомерному поведению, подчеркивая, что оно должно быть отвергнуто.

τοῦ δὲ Τελώνου τὴν εὐκατάνοκτον εὐχήν •

| U — U — U U — U U — U —

Здесь противопоставляется смиренное поведение мытаря, и ритм идет более мягко и спокойно, особенно на словах «εὐκατάνοκτον εὐχήν». Удлиненные слоги в конце создают атмосферу искреннего покаяния, подчеркивая достоинство молитвы мытаря. Ритм передает трепет и смирение.

ζηλώσαντες•

| U — U — |

Это краткая фраза с четким ритмом, акцентированная на подражании добродетелям мытаря. Ритм указывает на активное стремление и следование покаянному настроению, выраженному в предыдущей части. Ударные слоги придают фразе решительность.

μη τὰ ὑψηλὰ φρονῶμεν•

| U — U U — U — |

Эта фраза содержит призыв отказаться от высокомерных мыслей. Ритм здесь сдержанный и создает ощущение предупреждения, каждый слог подчеркивает важность смирения и отказа от гордыни. Акцент на словах «μη τὰ ὑψηλὰ» усиливает наставительный характер фразы.

ἀλλ' ἑαυτοὺς ταπεινοῦντες •

| U — U U — U U — |

Продолжение наставления о смирении звучит с мягким ритмом, чередование длинных и коротких слогов подчеркивает процесс самоуничижения. Ритм здесь передает дух покаяния и смирения, вскрывая важность внутреннего изменения.

ἐν κατανύξει κράζομεν• •

| U U — U — U — |

Фраза призывает к молитве в духе покаяния, и ритм становится более выразительным, особенно на слове κράζομεν, что звучит как громкий призыв или крик души. Это создает эмоциональное напряжение, подчеркивая силу молитвы.

ὁ Θεὸς ἰλάσθητι •

| U — U — U — |

Обращение к Богу с просьбой о милости звучит спокойно и молитвенно, ритм размеренный и ясный. Ударные слоги подчеркивают искренность прошения, создавая атмосферу смиренной молитвы.

ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν

| U U — U U — |

Заключительная часть текста сосредоточена на просьбе о прощении грехов. Ритм завершённый и замедленный, особенно на слове ἁμαρτίαις, что подчеркивает глубину покаяния и осознание своей греховности. Последний ударный слог завершает молитву с акцентом на покаянии.

Стихира на славу, глас 8 (Неделя о мытаре и фарисее. Утреня. Стихира на хвалитех на славу)

Таῖς ἐξ ἔργων καυχῆσεσι, • Φαρισαῖον δικαιοῦντα • ἑαυτὸν κατέκρινας Κύριε, • καὶ Τελώνην • μετριοπαθήσαντα, • καὶ στεναγμοῖς ἰλασμὸν αἰτούμενον, ἐδικαίωσας • οὐ γὰρ προσίεσαι, τοὺς μεγαλόφρονας λογισμοῦς, • καὶ τὰς συντετριμμένας καρδίας, οὐκ ἐξουθενεῖς • διὸ καὶ ἡμεῖς σοὶ προσπίπτομεν, • ἐν ταπεινώσει • τῷ παθόντι δι' ἡμᾶς • Παράσχου τὴν ἄφεσιν • καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

Ритмическая схема: | U — U U — U — U | U U — U — U U — | U U — U — U U — U | U U — | U U — U U — | U U — U U — U — | U — U — U U — U — U U — | U — U — U — U U — U — | U — U U — U — U U — | U U — U | U — U — U U — | U — U — U — | U U — U — |

Ритм всего текста выстроен таким образом, чтобы выразить эмоциональные контрасты: гордость и смирение, осуждение и прощение, молитву и наставление.

Основные ритмические чередования длинных и коротких слогов создают впечатление динамичности и драматизма. Стихира начинается с осуждения самовосхваления фарисея, что подчеркивается четкими и ударными ритмами, передающими тон осуждения и наставления. В противоположность этому, части,

посвященные мытарю, имеют более мягкий и протяжный ритм, который передает покаяние и искренность молитвы.

Ритм текста также служит для подчеркивания главной идеи: Бог отвергает гордость и принимает смиренные и сокрушенные сердца. В этом контексте ритмическое замедление и удлинение слогов в ключевых местах усиливают драматический эффект, создавая атмосферу глубокой молитвы и обращения к Богу.

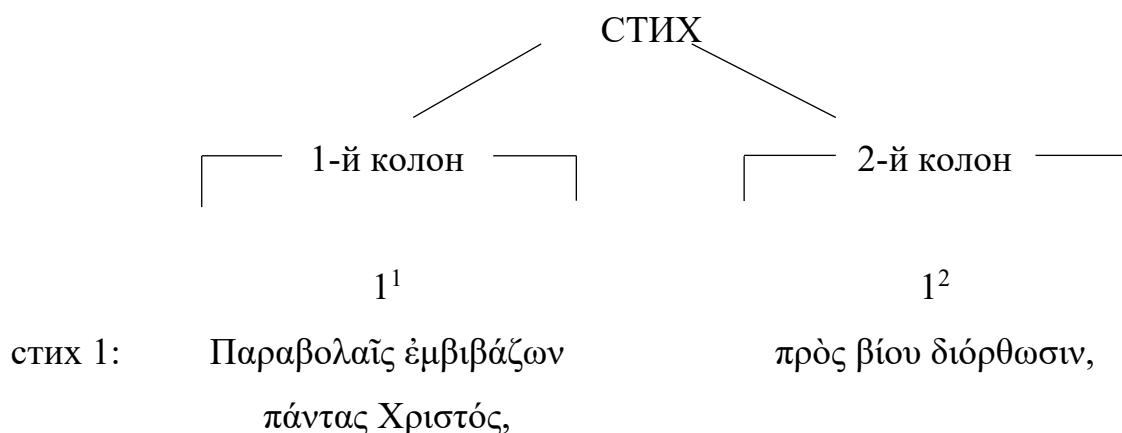
Завершающие фрагменты текста, призывающие к прощению и милости, имеют размеренный и настойчивый ритм, что символизирует завершение молитвы и ее кульминацию.

Общая структура через ритмическое оформление передает эмоциональную интенсивность и духовное содержание, делая молитву убедительной и искренней.

Канон

И ирмос, и троичен, и богородичен, и рядовые тропари в каноне должны строго соответствовать по своей внешней форме метру и мелодии образцу строфы — ирмосу данной песни. Они должны быть идентичны³²⁴.

Текст тропаря делится на колонны; два или три колоны составляют стих (или строку) тропаря, что отражено в схеме, созданной по примеру прот. Сергия Правдолюбова³²⁵.

³²⁴ Правдолюбов С., прот. Великий Канон святителя Андрея Критского (история, поэтика, богословие). М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2023. С. 134.

³²⁵ Там же.

	2 ¹	2 ²	
стих 2:	τὸν Τελώνην ἀνυψοῖ,	ἐκ τῆς ταπεινώσεως δεικνύς,	
		Φαρισαῖον τῇ ἐπάρσει ταπεινούμενον	

(1-й тропарь 1-й песни)

Для обозначения колона употребляются цифры, подобно тому, как их использовал о. Сергей, который придерживается немецкой и французской научной традиции: большая цифра — порядковый номер стиха в тропаре; маленькая, справа сверху от большой — номер колона: 1-й или 2-й, а если есть, и 3-й.

В ритмической церковной поэзии метрическая организация текста играет важную роль³²⁶. В каноне метрическую схему задает ирмос: «Идентичность ирмоса и тропарей Песни создает единство художественной ткани, но монотонности нет, потому что метрическая схема не в каждом тропаре выдержана с математической точностью»³²⁷.

Таким образом, ирмос задает ритм песни, но при этом есть и различие, которое нивелируется музыкальным исполнением. У одних авторов, таких как св. Роман Сладкопевец метр канона выдерживается более точно, а у прп. Андрея Критского встречается больше разнообразия³²⁸. Но в любом случае смысл всегда главенствовал над ритмом и в случае необходимости жертвовали именно ритмом.

Для того, чтобы наглядно увидеть ритм канона, надо рассмотреть некоторые тексты.

Песнь 1

Содержит шесть тропарей, включая богородичен.

---

³²⁶ Правдолюбов С., прот. Великий Канон святителя Андрея Критского (история, поэтика, богословие). М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2023. С. 138.

³²⁷ Там же.

³²⁸ Там же.

Ирмос³²⁹

Ὡς ἐν ἠλείρῳ πεζεύσας ὁ Ἰσραήλ, | ἐν ἀβύσσῳ ἴχνεσι,
 τὸν διώκτην Φαραώ, | καθορῶν ποντούμενον,
 Θεῷ ἐπινίκιον ᾠδήν, ἐβόα, ᾄσωμεν.

Метрическая схема

υ — υ υ — υ υ — υ — | υ υ — υ —
 υ υ — υ — | υ υ — υ υ —
 υ — υ υ — υ υ — υ — υ —

*Яко по суху, пешествовав Израиль / по бездне стопами, /
 гонителя фараона видя потопляема, /
 Богу победную песнь поим, вопияше³³⁰.*

Ирмос — это краткий жанр церковной поэзии, служащий связкой между библейскими песнями и тропарями канона, объединяя духовные песни разных эпох. Он задает метрический и тематический образец для тропарей, соединяя их в единое целое³³¹.

Начальный ирмос «Яко по суху» (Ὡς ἐν ἠλείρῳ) был опубликован в XIX веке кардиналом ПитрЕ по рукописи XIV века³³².

³²⁹ Ирмологий на греческом языке // URL: https://azbyka.ru/otechnik/greek/irmologij-i-samoglasny-na-grechskom-jazyke/#0_6 (дата обращения: 4.06.2024).

³³⁰ Ирмологий. М.: Издательство Московской Патриархии, 1997. С. 73.

³³¹ Харитонов О. С. Пространственно-временные особенности жанра ирмоса в лингвистическом аспекте (на примере ирмосов Великой Субботы) // Семантика языковых единиц в разных типах речи. Ярославль: Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, 2019. С. 230-236.

³³² Pitra J. B. Spicilegium solesmense complectens sanctorum patrum scriptorumque ecclesiasticorum anecdota hactenus opera. T. 4. Paris, 1858. P. 491-495.

Тропарь 1³³³

Παραβολαῖς ἐμβιβάζων πάντας Χριστός, | πρὸς βίου διόρθωσιν,
 | τὸν Τελώνην ἀνυψοῖ, | ἐκ τῆς ταπεινώσεως δεικνύς,
 | Φαρισαῖον τῇ ἐπάρσει ταπεινούμενον.

*Притчами вводяй вся Христос, / к жития исправлению,
 / мытаря возвышает от смирения,
 / показав фарисея возвышением смиряема.*

Соответствие колонов тропарей колонам ирмоса таково.

- 1¹: U — U U — U U — U — : имеет 10 слогов. Точно соответствуют ирмосу 2-й и 3-й тропари. Схемы, в сравнении с ирмосом, либо упрощают ритм, создавая более регулярные и повторяющиеся структуры (4 и 6), либо меняют акцентировку, добавляя или удаляя ударные и безударные слоги в ключевых местах (1 и 5).
- 1²: U U — U — : Тропарь 2 совпадает с первой частью ирмоса, но число слогов меньше и не имеет завершения (U —), сохраняя основную ритмическую структуру ирмоса. 1-й и 5-й тропари схожи между собой и частично с ирмосом, но их начало отличается из-за чередования безударного и ударного слога, что делает вступление более акцентированным. 3-й и 4-й тропари начинаются с ударного слога, что полностью меняет динамику начала по сравнению с ирмосом и создает более решительный и четкий ритм.

³³³ Неделя о мытаре и фарисее. Утреня. Канон. 1-я песнь, 1-й тропарь.

- 2¹: U U — U — : в 1-м тропаре колон начинается с безударного и ударного слога, что отличается от двух безударных слогов в начале сравниваемой схемы. В середине и конце также есть отличия в чередовании слогов, создающих более сложный ритм, чем в | U U — U — |. Во 2-м тропаре начало начинается с безударного и ударного слога, в отличие от двух безударных слогов сравниваемой схемы. Это создает более выраженное акцентное вступление и делает ритм менее плавным. В 3-м тропаре все начинается с ударного и безударного слога, что делает его более акцентированным. Эта схема более удлинена и сложна по сравнению с базовой | U U — U — |, из-за чего текст звучит более протяженно и с более акцентированной серединой. В 4-м тропаре начало совпадает с сравниваемой схемой (две безударные, ударный слог), но заканчивается с дополнительным ударным слогом, что придает завершению более акцентированный ритм. В 5-м тропаре совпадает с базовой схемой | U U — U — | в начале, но имеет дополнение в конце, что делает ее более завершенной и акцентированной. В богородичном начало схоже с | U — U — |, но имеет удлиненные вставки и акцентированные части, которые добавляют дополнительную ритмическую вариативность.
- 2²: U U — U U — : Схемы выражений в основном отличаются от | U U — U U — | тем, что реже используют два подряд идущих безударных слога, что придает им большую четкость и акцентированность. Основная схема | U U — U U — | звучит мягче и плавнее благодаря наличию двух безударных слогов подряд, что создает менее акцентированное, но более равномерное ритмическое движение.
- 3¹: U — U U — U U — U — U — : Имеет расширенный и акцентированный ритм, который поддерживает динамичность и выразительность текста. В отличие от нее, представленные выражения имеют либо более сжатую

структуру с акцентированными завершениями, либо более плавные окончания, которые делают ритм менее насыщенным в конце. В целом основная схема более развернутая и выразительная по сравнению с ритмическими вариантами приведенных фраз.

Таким образом, после анализа первой песни становится понятно, что свт. Георгий, автор канона следовал ирмосу и чаще всего тропари совпадают с ним. При этом можно предположить, что богородичны составлены по другим примерам. Можно сделать вывод, что автор не выверял математически тропари, и часто есть отступления от количества слогов, но в целом ритм ирмоса соблюдаются.

В тексте используются несколько литературных приемов, подчеркивающих основные идеи и создающих композиционную целостность.

Антитеза проявляется в противопоставлении слов *возносяй себе* и *смирим себе*, что олицетворяет два состояния человека перед Богом: гордость и смирение. Эта же антитеза прослеживается и в противопоставлении фарисея и мытаря. Фарисей, побежденный тщеславием, теряет благодать, в то время как мытарь, обратившись к Богу в покаянии, получает дары. Параллелизм в строках *Фарисей тщеславием побеждаемь* и *мытарь покаянием приклоняемь* создает ритмическую и логическую стройность текста.

Риторический призыв, выраженный в повелительном наклонении (*Не помолимся, смирим*), обращен к общине и подчеркивает необходимость определенного поведения.

Эллипсис (опущение слов, которые предполагаются контекстом³³⁴) в «ов же ничтоже вещав, сподобися дарований», где пропущено сказуемое, усиливает контраст: фарисей говорил много и потерял, тогда как мытарь, ничего не сказав, получил дары.

Инверсия (прием, который заключается в изменении обычного порядка слов в предложении для усиления выразительности, акцента на определенном элементе

---

³³⁴ Эллипсис // Словарь литературоведческих терминов. М.: Просвещение, 1974. С. 465-466.

высказывания или создания нужного ритмического и эмоционального эффекта³³⁵) в данном контексте подразумевает изменение обычного порядка слов в предложении. В русском языке стандартный порядок слов часто следует схеме «подлежащее + сказуемое + дополнение». Однако здесь он нарушен: дополнения («лишился благих» и «сподобился дарований») вынесены в конец строк, а вводные фразы («ов убо похвалился» и «ов же ничтоже вещав») поставлены на первое место.

Такой прием усиливает контраст и подчеркивает противопоставление между действиями и их последствиями, а также акцентирует внимание на моральной и смысловой стороне описываемого. Инверсия помогает выделить важные тематические элементы, делая текст более выразительным и насыщенным с точки зрения риторики и художественного воздействия.

Эпитеты (выразительное определение, обычно в виде прилагательного, которое подчеркивает особенные качества предметов, явлений или людей³³⁶), такие как *велехвальный глас* и *благоумиленной молитве*, образно описывают гордость фарисея и смирение мытаря, а выражение *отягченные очи* символизирует духовный гнет.

Отягченные очи и *высота небесная* метафорически выражают духовное состояние человека и божественное присутствие.

Антитеза между *не могу воззреть и видеть высоту небесную* подчеркивает разрыв между земным (грешным) и небесным (праведным), акцентируя на дистанции между человеком и Богом из-за грехов.

В гимнах присутствует явление гомеотелевтов, которое проявляется в повторении одинаковых или схожих окончаний слов в конце фраз или строк³³⁷. Они добавляют ритмическую гармонию и музыкальность тексту, делая его более выразительным. Гомеотелевты используются как стилистическое средство, чтобы

³³⁵ Зунделович Я. Инверсия // Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов. В двух томах. Т. 1. М.; Л.: Изд-во Л. Д. Френкель, 1925. Стлб. 297-298.

³³⁶ Москвин В. П. Эпитет в художественной речи // Русская речь. 2001. № 4. С. 28-32.

³³⁷ Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Coda, 1997. С. 228.

сделать текст более запоминающимся и подчеркнуть ключевые идеи через ритмическое созвучие.

1. Повторение окончаний **-ων** и **-ν**:

- «Παραβολαῖς ἐμβιβάζων πάντας **Χριστός**, πρὸς βίου **διόρθωσιν**, τὸν Τελώνην **ἀνυψοῖ**, ἐκ τῆς ταπεινώσεως **δεικνύς**, Φαρισαῖον τῆ ἐπάρσει **ταπεινούμενον**»
- Здесь окончания **-ων** и **-ν** создают ритмическое созвучие между словами (**Χριστός** — **διόρθωσιν** — **δεικνύς** — **ταπεινούμενον**), добавляя мелодичность тексту.

2. Повторение окончаний **-ον** и **-όν**:

- «Ἐκ ταπεινώσεως γέρας **ὑψοποιόν**, ἐκ δὲ τῆς ἐπάρσεως, πτῶμα βλέπων **χαλεπόν**, τοῦ Τελώνου ζήλου τὰ καλά, καὶ τὴν φαρισαϊκὴν, κακίαν **μίσησον**»
- Окончания **-ον** (**ὑψοποιόν**, **χαλεπόν**) и **-ην** (**φαρισαϊκὴν**, **μίσησον**) создают эффект рифмы и связывают строки между собой.

3. Схожие окончания в формах **-σις**:

- «Ἐξ ἀπονοίας κενοῦται πᾶν ἀγαθόν, ἐκ δὲ **ταπεινώσεως**, καθαιρεῖται πᾶν κακόν, ἦν περ ἀσπασώμεθα πιστοί, βδελυττόμενοι σαφῶς, τρόπον **κενόδοξον**»
- Повторение **-σεως** (**ταπεινώσεως**, **ἐπάρσεως**) и **-ον** (**κενόδοξον**) создает ритмическую связность и усиливает акцент на противопоставлении.

Что касается поэтического синтаксиса, в гимнографии повтор является одним из самых распространенных приемов в различных жанрах. С течением времени были разработаны разные типы повторов с различной смысловой и структурной функцией. При этом уже существующие приемы передавались от одного жанра к другому, дополняясь новыми элементами и вариациями³³⁸.

А. Каждан подробно изучил использование повтора в гимнографических текстах прп. Андрея Критского. Анализируя частоту ключевых слов в гомилиях и канонах, он заключил, что повтор является основным приемом развития в этих жанрах³³⁹. Он широко использовался в гимнографии до и после прп. Андрея

³³⁸ Садокова В. В. Каллофоническая стихира: поэтика жанра. Дис. ... кандидата искусствоведения. М.: (РГБ), 2007. С. 24.

³³⁹ Каждан А.П. Византийская культура X-XII веков. СПб.: Алетейя, 2000. С. 79.

Критского благодаря цикличности богослужений, где повторение соответствует их порядку³⁴⁰.

Антитеза — это один из центральных приемов в этих текстах, который подчеркивает контраст между смирением и гордостью, покаянием и самовозвышением³⁴¹.

Противопоставление мытаря и фарисея становится основой многих фрагментов: «ὁ μὲν ἀπνοοία κατενεχθεὶς, αἰσχυρῶς ἐναυάγησεν, ὁ δὲ τῇ ταπεινώσει διεσώζετο» («один, увлеченный безумием, потерпел кораблекрушение, а другой, благодаря смирению, был спасен»).

Эти противопоставления усиливают моральное послание текстов и делают их более запоминающимися для слушателей.

Параллелизм — это повторение похожих синтаксических структур, что создает ритмичность и подчеркивает ключевые идеи³⁴². В текстах часто встречаются повторяющиеся конструкции, где образы мытаря и фарисея повторяются в параллельных структурах для контраста и сравнения: «Ὡς Τελώνης στενάζω, καὶ ὀδυρμοῖς ἀσιγήτοις» («Как мытарь, я вздыхаю, и в непрерывных стенаниях»).

Перестановка слов часто используется для усиления эмоционального воздействия, создания ритмического эффекта. Она подчеркивает важные слова или фразы, ставя их в начало: «Ἐκ ταπεινώσεως γέρας ὑποποιόν, ἐκ δὲ τῆς ἐπάρσεως, πτόμα βλέπων χαλεπόν» (Из смирения — вознаграждение возвышения, из гордыни — горькое падение).

Эллипсис создает динамичный и сжатый стиль, акцентирующий ключевые богословские моменты: «Ἦψόθη δίκαιος, καὶ καταλέπτοκε, Φαρισαῖος» («Возвысился праведник, и пал фарисей»). В данном случае подразумевается, что праведник возвысился благодаря смирению, а фарисей пал из-за гордыни.

³⁴⁰ Каждан А.П. История византийской литературы. СПб.: Алетейя, 2002. С. 215.

³⁴¹ Шишкова В. В. Богослужебные тексты о грехопадении первых людей и его последствиях. Аттестационная работа. М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2001. С. 67.

³⁴² Параллелизм // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М.: Институт научной информации по общественным наукам РАН: Интелвак, 2001. Стлб. 717-718.

2.1.5. Богословское содержание³⁴³

Неделя о мытаре и фарисее является первой подготовительной неделей Великого поста. В это воскресенье читается отрывок из Евангелия — притча о мытаре и фарисее.

Это притча из 18-й главы Евангелия от Луки, стихи с 10 по 14: *Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь.*

Слово *фарисей* стало нарицательным, но это не совсем справедливо по отношению к древним фарисеям³⁴⁴. В Нагорной проповеди Христос говорит: *Если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царствие Небесное* (Мф. 5:20). Проблема фарисеев заключалась в том, что, исполняя внешние формы служения, они иногда забывали о внутреннем содержании. Христианин же должен превзойти их праведность, исполняя и внешнюю форму благочестия, и внутреннее содержание, ставя его на первое место.

Обычно принято считать, что фарисей и мытарь — два человека, один из которых был оправдан, а другой — нет. Но это не так, если внимательнее прочитать этот отрывок. Известно, что мытари были коллаборационистами и предателями своего народа, собирая подати для оккупантов³⁴⁵. Фарисей же молился «сам себе», то есть молился про себя. Но Господь сердцеведец.

Фарисей молился так: *Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди: грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пошусь два раза в неделю и даю десятую часть из всего, что приобретаю* (Лк 18:11-12). Здесь фарисей представлен как идеальный прихожанин: постится дважды в неделю и отдает десятину. Любая церковь была бы рада иметь такого прихожанина. Однако мытарь, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: *Боже, будь милостив ко мне, грешнику.*

³⁴³ Материалы данного параграфа были частично опубликованы в статье: Болдырев А. А., иер. Богословие гимнографических текстов Триоди Постной: предпосылки // Ипатьевский вестник. 2024. № 4 (28). С. 49-56.

³⁴⁴ Антоний (Блум), митр. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Клин: Гранат, 2009. С. 185.

³⁴⁵ Мытарь // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. XX. СПб., 1897. С. 270-271.

Мытарь считал себя предателем и грешником. Он боялся поднять глаза на святыни храма, бил себя в грудь, пытаясь достучаться до собственного сердца: *Се, стою у двери и стучу* (Откр 3:20).

Иисус сказал, что мытарь пошел оправданным в дом свой, более нежели фарисей. А значит, всякий возвышающий сам себя будет унижен, а унижающий себя — возвысится.

Надо сказать, что в иудейской традиции молитва часто допускала сравнение себя с другими. Например, утром мужчины молятся: «Слава Тебе, Господи, что Ты создал меня не женщиной»³⁴⁶. Молитва фарисея была истинно иудейской: *Слава Тебе, Боже, что я не такой, как этот мытарь* (Лк 18:11). Показательно, что фарисей говорил, что постится дважды в неделю, хотя иудеи и мусульмане не постятся дважды в неделю. Это свойственно только христианам: пост в среду и пятницу, установленный святыми апостолами³⁴⁷.

Изучаемая притча обращена к христианам, потому что фарисейская самоуверенность проникла и в их ряды. Господь предупреждал о закваске фарисейской, саддукейской и иродовой. Фарисейская закваска — это ложный фундаментализм и противопоставление своей праведности другим, иродова — это мирское поведение, не соответствующее религиозным устоям, саддукейская — это модернизм и отрицание загробной жизни. Истинный же путь — царский, средний, при избегании крайностей.

Очевидно, смирение и отказ от противопоставления себя другим — это великое благо³⁴⁸, ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.

Ниже дан герменевтический анализ некоторых текстов.

«*Ἐταπεινωθήμεν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ...*»

³⁴⁶ Молитва Шахарит. Утренние благословения // URL: https://toldot.com/articles/articles_16075.html (дата обращения: 10.06.2024).

³⁴⁷ Дидахе // Журнал Московской Патриархии. № 11. М.: Издание Московской Патриархии, 1975. С. 70.

³⁴⁸ Феофан (Говоров), свт. Письма о христианской жизни. Поучения. М.: Правило веры, 2005. С. 258.

*Не помолимся фарисейски, братие: | ибо возносяй себе смирится. Смирим
себе пред Богом, / мытарски пощением зовуще: /
очисти ны, Боже, грешныя.
(1-я стихира на Господи воззвах)*

Тема смирения занимает центральное место в текстах Недели о мытаре и фарисее. Смирение, противоположное гордости и тщеславию, — одна из важнейших христианских добродетелей. Оно заключается в признании, что человек не имеет ничего своего, а обладает только тем, что дарует Бог, и не способен творить добро без Его помощи³⁴⁹.

В Священном Писании смирение предписывается всем последователям Христа. Смиранный осознает свою греховность и ничтожность. Это видно из молитв святых отцов³⁵⁰. Свт. Василий Великий пишет: «Не отчаяваю своего спасения окаянный»³⁵¹. Прп. Симеон Новый Богослов говорит: «Да пребудеши... со мною треокаянным»³⁵². Прп. Иоанн Дамаскин молится: «Аз же окаянный»³⁵³, а свт. Иоанн Златоуст просит: «Изволи внити и в дом смиренныя моя души»³⁵⁴.

Смирение — это трезвое видение себя, проявляющееся в разных формах.

Смирение перед Богом — это осознание своих грехов, упование на Божие милосердие, а не на свои заслуги, любовь к Богу и безропотное принятие

³⁴⁹ Авва Дорофей, прп. Душеполезные поучения и послания. С присовокуплением вопросов его и ответов на оные Варсануфия Великого и Иоанна Пророка. М.: Благовест, 2010. С. 59.

³⁵⁰ Амвросий (Тимрот). Молитвослов и Псалтирь. Введение. Перевод Молитвослова и Псалтири. М.: Вертоград, 2015. 592 с.

³⁵¹ Там же. С. 146.

³⁵² Там же. С. 154.

³⁵³ Там же. С. 158.

³⁵⁴ Там же. С. 148.

трудностей. Оно означает подчинение своей воли Божией и привлекает присутствие Господа, когда в душе *изобразится Христос* (Гал. 4:19). Смирение — это принятие невзгод со словами «Боже, да будет воля Твоя на все», но это не означает бездействие: человек должен искать решения, но не впадать в уныние, если что-то не получается. Смирение часто путают с бездумным подчинением, но это свободное согласие с Божией волей, ученичество у Христа и готовность нести последствия. Оно проявляется в мире с Богом и несении своего креста³⁵⁵.

В отношении к другим смирение выражается в отсутствии гнева и раздражения, даже к тем, кто, казалось бы, заслуживает их. Смирение основано на понимании, что каждый человек — образ Божий, а православный христианин — часть Тела Господня. Оно не потворствует злу; предотвращение насилия не противоречит смирению, ведь смиренный человек побеждает зло добром: *Не будь побежден злом, но побеждай зло добром* (Рим 12:21).

Святые отцы, включая св. Иринея, Григория Нисского и Григория Паламу, утверждают, что «образ Божий» относится и к душе, и к телу человека, поскольку человек — это единство души и тела³⁵⁶. Они считают образ определяющим принципом человеческого существа, а не просто идеей³⁵⁷.

Смирение к себе — это видение своих недостатков и готовность признавать свои ошибки. Святые учат, что без смирения невозможно совершить доброе дело, и можно быть близким к Богу, обладая лишь этой добродетелью. Иллюстрирует этот тезис пример из отечника: авве Антонию было сказано, что он не достиг меры совершенства кожевника, который считал, что все в городе спасутся, а он — нет³⁵⁸. Смирение выражается в душевном мире, любви к Богу и людям, духовной тишине и радости, умении слышать и понимать волю Божию.

---

³⁵⁵ Марк (Лозинский), игум. Симфония по творениям святителя Игнатия, епископа Кавказского и Черноморского: с предметным и именованным указателями. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2001. С. 232.

³⁵⁶ Думитраке К. Человек как «Образ Божии»: антропологический экскурс в «Триоди постной» // Дискуссия. 2013. №4 (34). С. 18-21.

³⁵⁷ Киприан (Керн), архим. Антропология святого Григория Паламы. М.: Паломник, 1996. С. 141.

³⁵⁸ Марк (Лозинский), игум. Отечник проповедника. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1996. С. 550.

Не случаен и набор значений слова *смирение* в церковнославянском языке: примирение, мир, мирный договор, умиловительная жертва, как личное имя; *смирѣніе* — (εἰρήνη) = примирение, мир (Лук. 14, 32); *ταπεινωσις*, оскорбление, огорчение (пс. 9, 14), унижение, порабощение (4 Ц. 14, 26), уничтожение, ничтожество (Лук. 1, 48; Дѣян. 8, 33); мир, безопасность (Лук. 11, 21)³⁵⁹.

И весьма любопытные результаты дает его сравнение с современным русским: отсутствие гордости, высокомерия; сознание своего ничтожества, своей слабости; Кротость, покорность³⁶⁰.

Особенно примечательно значение «умиловительная жертва», которое используется в Геннадиевской Библии 1499 года³⁶¹: *Възда же [Давид] всесъжжения и смирение и възва Ба и услыша его въ огни от небеси* (1 Пар. 21:26), в синодальном переводе стоит: *Вознес всесожжения и мирные жертвы; и призвал Господа, и Он услышал его, послав огонь с неба на жертвенник всесожжения*, церковнославянская версия дает: *И вознесе всесожжения и спасительная и възва ко Господу, и услыша его во огни от небесе на олтарь всесожжения, и потреби всесожжение*, Септуагинта — *καὶ σωτηρίου· καὶ ἐβόησεν πρὸς κύριον, καὶ ἐπήκουσεν αὐτῷ ἐν πυρὶ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῆς ὀλοκαυτώσεως καὶ κατανάλωσεν τὴν ὀλοκαύτωσιν*³⁶² (1 Пар. 21:26).

В данном контексте смирение воспринимается как умиловительная жертва Богу, которую можно понимать как принесение в жертву своей гордости и своего «я» ради того, чтобы соединиться со Христом. Нельзя сказать, что данное значение встречается часто, но оно, конечно, добавляет новые оттенки, через которые можно донести до верующих что такое смирение.

Итак: *Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение* (Притч. 15:33). Апостол Петр пишет: *Облекитесь смиренномудрием, потому что*

³⁵⁹ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 25. М.: Наука, 2000. С. 194; Дьяченко Г., свящ. Полный церковно-славянский словарь. М.: Отчий дом, 2013. С. 622; Седакова О. А. Церковнославяно-русские паронимы. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2005. С. 320.

³⁶⁰ Словарь современного русского литературного языка. В 17 томах. Т. 13. М.-Л.: Наука, 1962. С. 1390-1391.

³⁶¹ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 25. М.: Наука, 2000. С. 194.

³⁶² См.: Септуагинта // URL: <https://manuscript-bible.ru/greek.htm> (дата обращения: 28.06.2024).

Бог гордым противится, а смиренным дает благодать (1 Пет. 5:5-6). Христос показал совершенный пример смирения: *Он смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной* (Фил. 2:8) и призвал учиться у Него смирению — *Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем* (Мф. 11:29). При этом Он обещает награду: *И найдете покой душам вашим* (Мф. 11:29).

В текстах Недели о мытаре и фарисее идея смирения объясняется с разных сторон, приводятся различные образы, чтобы направить человека в нужное русло. Прежде чем войти в подвиг Великого поста, необходимо подготовить себя к этому пути, а смирение является первым шагом.

Богослужение Православной Церкви обладает глубиной и назидательностью. Все, что звучит на службах — стихиры, каноны, чтения, каждое слово, способствует лучшему пониманию духовной жизни, углубленному восприятию Священного Писания и стремлению к христианским добродетелям. Однако, к сожалению, не всегда верующие полностью понимают происходящее на богослужении по разным причинам. Существуют внешние причины: не во всех храмах службы хорошо слышны, не всегда чтецы и певчие читают и поют внятно, и иногда сложности возникают из-за незнания церковнославянского языка. Но также стоит отметить и внутренние причины, такие как лень, ведь в современном мире все тексты богослужений доступны. При приближении праздников есть возможность заранее найти богослужебные книги в Интернете и ознакомиться с текстами, которые будут звучать на службе, чтобы лучше подготовиться к участию в ней.

Богослужение воскресенья посвящено притче о мытаре и фарисее, и в словах, которые звучат, раскрывается главная добродетель мытаря — его смирение. Литургические тексты толкуют притчу, акцентируя внимание на ее содержании. Примечательно, что она неоднократно повторяется в богослужебных текстах, таких как стихиры и каноны³⁶³, что подчеркивает ее важность для Церкви. Например, в начале всенощной в стихире на Господи, возвах звучат слова,

---

³⁶³ Триодь Постная. М.: Правило веры, 2003. Л. 2-9.

которые вновь пересказывают эту притчу: *Фарисей тщеславием побеждаемь, и мытарь покаянием приклоняемь, приступиста к Тебе единому Владыце: но ов убо похвалився, лишися благих: ов же ничтоже вещав, сподобися дарований. В сих воздыханиих утверди мя, Христе Боже, яко Человеколюбец* (Неделя о мытаре и фарисее. Вечерня. 2-я стихира на Господи воззвах).

См. также: *От дел похваленъми, фарисея оправдающа себе осудил еси Господи, и мытаря смирившася, и воздыханъми очищения просяща оправдал еси: не внимаеши бо велемудреннымъ помысломъ, и сокрушенная сердца не уничижаеши. Темже и мы Тебе припадаемъ во смирении, пострадавшему нас ради: подаждь оставление и велию милость* (Неделя о мытаре и фарисее. Утреня. Стихира на хвалитех, на славу). Это конец всенощной в стихирах на хвалитех.

Известно, что повторение является важным элементом обучения, поэтому Церковь многократно повторяет одни и те же тексты. Святые отцы рекомендуют верующим регулярно читать Евангелие и, завершив чтение, вновь возвращаться к началу и перечитывать его полностью еще раз³⁶⁴. Люди, которые следуют данной практике, осознают ее полезность: часто многократно прочитанные и/ или услышанные фрагменты, воспринимаются иначе, с новой стороны, поскольку воспринимается не просто важный текст, а через него осуществляется общение с Господом. В богослужении аналогично используется повторение, поскольку в какой-то момент слова могут быть упущены или не замечены, а в другой раз — напротив, могут оказать особое воздействие на душу. Часто повторяются одни и те же молитвы, что связано с их значением и целью. Одной из наиболее часто повторяемых является молитва Господня *Отче наш: Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Яко Твое есть Царство и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно,*

---

³⁶⁴ Игнатий (Брянчанинов), свт. Полное собрание творений и писем. Т. 1. М.: Паломник, 2014. С. 139.

и во веки веков. Аминь (Мф.6:9-13 и Лк.11:2-4)³⁶⁵. Это направлено на поддержание осознания ее важности и духовной настройки молящихся через использование слов, заповеданных самим Господом. Часто в богослужении также повторяются Трисвятое (*Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Безсмертный, помилуй нас*³⁶⁶), Пресвятая Троица — *Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святой, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради*³⁶⁷, и др., которые могут казаться избыточными, однако их повторение играет важную роль. В начале каждого богослужения собраны тексты, имеющие особое значение, и они служат своеобразной настройкой на молитву.

Понятно, что богослужение не ограничивается простым повторением притчи о мытаре и фарисее, но прямо призывает к подражанию мытарю. Таким призывом начинается книга Постной Триоди. В субботу вечером на всенощной звучит стихира, предвещающая Великий пост и знаменующая начало особых богослужений: *Не помолимся фарисейски, братие, ибо возносяй себе смирится. Смирим себе пред Богом, мытарски пощением зовуще: очисти ны, Боже, грешныя* (Неделя о мытаре и фарисее. Вечерня. 1-я стихира на Господи возвах).

Таким образом, Церковь обращается с призывом возносить молитвы подобно мытарю. Звучит и кондак: *Воздыхания принесем мытарская Господеви, и к Нему приступим грешнии яко Владыце: хочет бо спасения всех человеков, оставление подает всем кающимся. Нас бо ради воплотися, Бог сый Отцу собезначальный* (Неделя о мытаре и фарисее. Утренья. 2-й кондак).

В данном контексте Церковь призывает верующих подражать образу мытаря, что воспринимается естественно и понятно. Однако в одном из тропарей канона раскрывается важный аспект: наряду с мытарем верующим предлагается подражать и фарисею. Возникает вопрос, почему это так. Как уже указывалось, существует стереотипное восприятие, что в соответствующей евангельской притче мытари представлены как положительные люди, верившие в Христа и следовавшие

³⁶⁵ См.: Часослов учебный. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2021. С. 280; 287.

³⁶⁶ Часослов учебный. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2021. С. 270; 286.

³⁶⁷ Там же. С. 279-280; 286-287.

за Ним, в то время как фарисеи изображены как злые и недоброжелательные противники, которые не присоединялись к Христу, преследовали Его и в конечном итоге распяли. Но фарисеи не во всем были плохими, а мытарь не является идеалом добродетельной жизни.

Надо напомнить еще раз: мытари, или сборщики податей, в древности имели репутацию людей, злоупотреблявших своим положением: они нередко забирали у народа больше положенного, присваивали часть средств себе и брали взятки, из-за чего пользовались крайне низким уважением в обществе. Фарисеи, напротив, были известны своей строгой и ревностной приверженностью к исполнению закона Божия. Господь проявлял внимание к добрым мытарям, поскольку они следовали за Ним и каялись в своих поступках, тогда как фарисеев Он обличал за лицемерие и формальное исполнение заповедей³⁶⁸. Однако и у мытарей, и у фарисеев можно найти как положительные, так и отрицательные стороны.

Отсюда понятно, почему в каноне звучат слова: *Фарисеевы добродетели потщимся подражати, и поревновати мытареву смирению, во обою ненавидяще безместное мнение, и пагубу падений* (Неделя о мытаре и фарисее. Утреня. Канон, песнь 5, тропарь 1).

В переводе этот призыв означает стремление подражать фарисеям в их добродетелях, а мытарям — в смирении, при этом отвергая безрассудное самомнение у фарисеев и грехи у мытарей.

Следовательно, рекомендуется брать пример и с тех, и с других: вести добродетельную жизнь, соблюдая Божии заповеди, как это делали фарисеи, но также не забывать о покаянии, подобно мытарям.

Фарисей был осужден не за совершение добрых дел, пост, уплату десятины или благодарение Бога, а за проявление гордости и уничижительное отношение к мытарю. Авва Дорофей отмечает: фарисей поступал правильно, выражая благодарность Богу за свои добрые дела, поскольку каждый человек должен

---

³⁶⁸ Иоанн Лествичник, прп. Лествица. Слово 23. О безумной гордости // Аскетика. Т. 1. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2008. С. 207.

благодарить Бога за возможность совершать добрые поступки. Однако у фарисея было неправильное внутреннее состояние: его благодарность носила лишь внешний характер и сопровождалась превозношением³⁶⁹. В каноне прп. Андрея Критского слова фарисея *Боже, благодарю Тебя* (Седмица 5-я. Четверг. Утреня. Канон прп. Андрея Критского. Песнь 9, тропарь 16). характеризуются как безумные, так как они представляли собой только внешнее выражение благодарности, по сути являясь проявлением гордости. Но это не отменяет необходимости благодарить Бога и исполнять Божии заповеди.

Стоит проанализировать еще один тропарь: *Праведных лоя убо лукавый, образи тщеславия крадет: грешных же сетми отчаяния связует. Но убо от обоих зол мытаря ревнителие, избавитися потцимся* (Неделя о мытаре и фарисее. Утреня. Канон, песнь 7, тропарь 3).

В тексте говорится о том, что дьявол искушает каждого по-своему: праведников, стремящихся к исполнению добрых дел, он искушает тщеславием, тогда как грешников, не совершающих добрых дел, — отчаянием: человек видит свои грехи и впадает в отчаяние. В этой связи богослужение призывает следовать примеру мытаря, чтобы избежать таких дьявольских искушений. Мытарь противопоставляется фарисею, поскольку последний не избежал искушения: его добрые дела привели к гордости, в то время как мытарь, хоть и был грешником, не отчаивался, но обращался к Богу со слезами, прося Его помощи и милости.

Еще одной важной темой, которая рассматривается на богослужении всенощной накануне Недели о мытаре и фарисее, является связь покаяния и смирения. В ходе службы неоднократно звучат призывы к смирению, покаянию, слезам и плачу, что подчеркивает значимость этих духовных практик. Однако часто упускается из виду вопрос о цели этих действий, а именно какой итог предполагается от покаяния и смирения. Пренебрежение этим может привести к восприятию христианской жизни исключительно как череды уныния, отчаяния и

---

³⁶⁹ Авва Дорофей, прп. Душеполезные поучения и послания. С присовокуплением вопросов его и ответов на оные Варсануфия Великого и Иоанна Пророка. М.: Благовест, 2010. С. 110.

слез, что может оказаться эмоционально и духовно изнуряющим. В противоположность этому богослужение напоминает, какая цель всего этого духовного труда и какие плоды могут быть достигнуты посредством покаянного образа жизни.

В богослужении, посвященном притче о мытаре и фарисее, подчеркивается важность стремления к покаянию и смирению, подобно мытарю. В текстах показано, что результатом этого покаяния для мытаря стало приближение к Богу, прощение грехов, обретение благодати и спасение, а также вечная жизнь. В одном из текстов говорится: *Мытарь же легким крилом смирения вознесся, Богу приближися* (Неделя о мытаре и фарисее. Утреня. Канон, песнь 7, тропарь 1). Это подчеркивает получение даров от Бога.

Таким образом, с одной стороны, звучит призыв к покаянию, смирению и плачу, а с другой — показывается, что конечной целью всего этого являются спасение и вечная жизнь.

В текстах неоднократно подчеркивается добродетель смирения и его плоды — идея, что «ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται» («тот, кто возносит себя, будет унижен»). Это отражает ветхозаветное учение: Бог возвышает смиренных и унижает гордых. Указанные образы можно связать с Притчами Соломона: *Гордость предшествует падению, а смирение — славе* (Притч. 18:12).

Святые отцы придерживаются мнения, что смирением можно спастись даже без других добродетелей, хотя остальные добродетели помогают в его обретении³⁷⁰. Смирение часто выделяется как главная добродетель, что отражается и в богослужении.

Примером служит стихира, в которой говорится о плодах смирения и покаяния, а также затрагиваются еще одна важная тема — знание Священного Писания: *Вседержителю Господи, вем, колико могут слезы: Езекию бо от врат смертных возведоша, грешную от многолетних согрешений избавиша, мытаря*

---

³⁷⁰ Амвросий Оптинский, прп. Собрание писем. Козельск: Оптина пустынь, 2018. С. 71.

же паче фарисея оправдаша: и молюся, с ними причтав, помилуй мя (Неделя о мытаре и фарисее. Вечерня. Стихира на Господи воззвах, на славу).

В этом тексте снова подчеркивается значение плача и того, чего человек достигает через слезы.

Богослужение трудно воспринимать без знания Священного Писания, поскольку в текстах используются примеры покаяния, взятые именно из него. Среди них можно, конечно, отметить притчу о мытаре и фарисее, упоминание грешницы, которую Господь освободил от множества грехов и которая в покаянии, с плачем омыла миром и отирала ноги Спасителя. Приводится также пример царя Иезекии — ветхозаветного израильского царя, который плакал перед Богом, и за это Господь продлил ему жизнь, несмотря на пророчество Исаии о скорой смерти. Плач и покаяние Иезекии стали причиной продления его жизни: *В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему: так говорит Господь: сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь. И отворотился Езекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря: О, Господи! вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих". И заплакал Езекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне: возвратись и скажи Езекии, владыке народа Моего: так говорит Господь Бог Давида, отца твоего: Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот, Я исцелю тебя; в третий день пойдешь в дом Господень; и прибавлю ко дням твоим пятнадцать лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради Себя и ради Давида, раба Моего* (4 Цар. 20:1-6).

Эти примеры вновь подчеркивают важность чтения и изучения Писания. Несмотря на знакомство с притчей о мытаре и фарисее и историей о грешнице, события из жизни царя Иезекии известны далеко не всем. И вообще, в ходе богослужения, в том числе при чтении канона прп. Андрея Критского, часто встречаются примеры из Писания, которые могут быть непонятны не только из-за сложности церковнославянского языка, но и из-за недостаточного знания самих

примеров, между тем они создают смысловое ядро, которое передает смыслы³⁷¹. Упоминаются разные личности, такие как Ахитофел и Девора.

Ахитофел, советник царя Давида из города Гило, пользовался таким авторитетом, что его советы считались наставлениями от Бога (2 Цар 16:23). Во время восстания Авессалома, сына Давида, Ахитофел перешел на сторону мятежников, но его план против войска Давида был отвергнут в пользу предложения Хусия Архитянина, тайного сторонника Давида (2 Цар 15:12, 15:31, 17:14). Понимая, что восстание обречено, Ахитофел покончил с собой (2 Цар 18:23). Его предательство Давида часто сопоставляется с предательством Иуды Искарота в отношении Христа, что находит отражение в святоотеческой традиции и интерпретации псалмов (Пс. 40:10; 54:14-15; 108:8; Деян. 1:16, 20)³⁷². См.: «Этот Ахитофел своим коварным образом действий в отношении к Давиду послужил прообразом новозаветного Иуды-предателя. И Сам Господь Иисус Христос на тайной вечери, в присутствии всех учеников Своих, указывая им прикровенно на Своего предателя, привел это псаломское изречение как пророческое предсказание об Иуде»³⁷³.

Девора (имя означает "пчела" на иврите) — пророчица и единственная женщина-судья в Израиле эпохи Судей (XIII-XI вв. до н.э.). Она руководила народом, сидя под пальмой между Рамой и Вефилем. Девора призвала Варака возглавить израильские колена против ханаанского царя Иавина и его военачальника Сисары, который угнетал израильтян 20 лет. Варак согласился сражаться только с участием Деворы. Они собрали 10 тысяч воинов на горе Фавор и победили Сисару благодаря Божьей помощи. Библейский рассказ о битве представлен в двух версиях: нарративной и в победной песне Деворы и Варака³⁷⁴. Их имена могут быть неизвестны, что усложняет восприятие канона в целом.

³⁷¹ Мечковская Н.Б. Язык и религия. Лекции по филологии и истории религий. М.: ФАИР, 1998. 352 с.

³⁷² Ермилов П. В. Ахитофел // Православная энциклопедия. Т. 4. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2008. С. 209.

³⁷³ Разумовский Г., прот. Объяснение священной книги псалмов. М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2002. С. 204.

³⁷⁴ Грилихес Л., прот., Черкашин Д. В. Девора // Православная энциклопедия. Т. 14. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2012. С. 277-279.

Таким образом, богослужение также служит призывом к изучению Писания для более глубокого понимания его текстов и символики, ведь разные имена упоминаются в Триоди множество раз. Например, имя Адам — более сотни³⁷⁵.

В данной стихире важным является то, что она ссылается на иные примеры. В целом, эта служба представляет собой не только постоянное толкование притчи о мытаре и фарисее, но и обращение к другим фактам из Писания, демонстрирующим значимость добродетели смирения. Можно утверждать, что вся она посвящена прославлению смирения.

Например, в других текстах присутствуют отсылки к таким местам, подчеркивающим важность смирения: *Изрядный показа путь возношения, смирение, Слово смирившееся даже и до зрака рабья* (Неделя о мытаре и фарисее. Утренняя. Канон, песнь 4, тропарь 1). Здесь Господь представлен как пример смирения, поскольку смирился до такой степени, что стал человеком, жил среди людей и умер на Кресте.

Показателен и эпизод из Евангелия: *К Божественному возношению присно возводя нас Спас и Владыка, высокотворное показа смирение: ноги бо учеником Своима руками обмы* (Неделя о мытаре и фарисее. Утренняя. Канон, песнь 4, тропарь на славу). В данном случае вспоминается эпизод омовения ног, когда Христос на Тайной вечери умыл ноги своим ученикам, демонстрируя необходимость смирения и призывая их поступать аналогично, чтобы наибольший среди них считал себя слугой всем. В посланиях апостолов также подчеркивается, что Бог противится гордым, но дает благодать смиренным. Это цитируется в каноне: *Предрекл еси Владыко, велемудрствующим противостати всячески, и смиренным благодать Твою подая Спасе* (Неделя о мытаре и фарисее. Утренняя. Канон, песнь 4, тропарь 4).

Таким образом, служба напоминает не только притчу о мытаре и фарисее, но и подкрепляет ее другими примерами, подчеркивающими важность смирения.

---

³⁷⁵ Кошелева Т. И. Прецедентные имена в православном дискурсе (на примере богослужебных текстов Великого поста) // Ономастика Поволжья. Материалы XVII Международной научной конференции. Великий Новгород: Печатный двор, 2019. С. 314-318.

Еще одно песнопение, которое заслуживает внимания в данной службе и будет повторяться каждое воскресенье в течение поста, — это покаянные тропари *Покаяния отверзи ми двери* (Неделя о мытаре и фарисее. Утренняя. Тропари по Евангелии). Эти тропари исполняются на всенощной после Евангелия и часто сопровождаются особыми действиями, такими как выключение света, погашение свечей, коленопреклонения³⁷⁶. Эти тексты призваны настроить верующих на покаяние³⁷⁷.

До середины XVII века в России в Неделе о мытаре и фарисее, о блудном сыне и мясопустную пели обычные стихиры «Молитвами апостолов» и «Молитвами Богородицы». Единственной особенностью было пение стихиры «Множества содеянных мною лютых». После реформы XVII века были добавлены стихиры «Покаяния отверзи» и «На спасения стези»³⁷⁸. Реформы были проведены для того, чтобы привести богослужению к общей норме³⁷⁹, но не всегда получалось удачно, поскольку принципы унификации в некоторых случаях не соблюдались³⁸⁰. В связи с этим киевская и никоновская Триодь практически идентичны³⁸¹.

После Недели о мытаре и фарисее следует сплошная седмица — неделя, в которую пост в среду и пятницу не соблюдается³⁸². Часто считается, что она связана с Неделями о мытаре и фарисее, однако исторически возникновение этой седмицы связано с другим фактом. Важно было подчеркнуть отличие от еретиков. И этот пост был не только отменен, но и его соблюдение в среду и пятницу было

³⁷⁶ Всенощное бдение. Неделя о мытаре и фарисее. Сретенский монастырь // URL: <https://www.youtube.com/live/-GGqUkxjLRM?si=yZDz6oTTiNyueJ24&t=5891> (дата обращения: 12.06.2024).

³⁷⁷ Маршева Л. И., Миронюк Д. Покаяния отверзи ми двери. Комментарий к покаянным песнопениям Постной Триоди // URL: <https://pravoslavie.ru/137447.html> (дата обращения: 11.06.2024).

³⁷⁸ Кашкин А. С. Литургика. Ч. 2: Постная и Цветная Триоди. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017. С. 45.

³⁷⁹ Желтов М. С., Правдолюбов С., прот. Богослужение Русской Церкви X-XX вв. // Православная энциклопедия. Т. Русская Православная Церковь. М.: ЦНЦ: «Православная энциклопедия», 2000. С. 504.

³⁸⁰ Кузьмина Е. А. Книжная справа // Православная энциклопедия. Т. 36. М.: ЦНЦ: «Православная энциклопедия», 2014. С. 130.

³⁸¹ Момина М. А. Типы славянской Триоди // Язык и письменность среднеболгарского периода. М.: Наука, 1982. С. 118.

³⁸² Желтов М. С., Лукашевич А. А., Ткаченко А. А. Великий пост // Православная энциклопедия. Т. 7. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 454-463.

приостановлено, чтобы показать неправоту еретиков³⁸³. В современном контексте приведенные исторические сведения утратили свою актуальность, и седмица напоминает о том, что не следует быть как фарисеи.

Господь осудил фарисея, как уже отмечалось, не за то, что он постился дважды в неделю. Его пример напоминает: пост, хотя и важен, не является наивысшей целью. Иногда можно отказаться от него ради обретения более важных добродетелей, таких как смирение и покаяние.

2.2. Неделя о блудном сыне

2.2.1. Авторская атрибуция

Тексты гимнов недели о блудном сыне посвящены притче о блудном сыне, с акцентом на покаянии и отождествлении молящегося с сыном, ушедшим от небесного Отца.

Никифор Каллист Ксанфопул, автор XIV века, подчеркивает, что чтение этой притчи перед постом вдохновляет на покаяние и защищает от отчаяния³⁸⁴. В различных богослужебных книгах упоминаются каноны и песнопения, связанные с притчей, включая творения св. Иосифа и диакона Петра, а также самогласные стихиры св. Стефана Савваита. Песнопение «Объятия Отца» — проимий³⁸⁵ кондака св. Романа Сладкопевца, используется в греческих и славянских богослужебных традициях³⁸⁶.

Его кондак «Блудного поревновал» включен в кондакарь на блудного сына и используется во вторую неделю поста. Анонимный кондак третьего гласа «Τῆς

³⁸³ Желтов М. С., Лукашевич А. А., Ткаченко А. А. Великий пост // Православная энциклопедия. Т. 7. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 454-463.

³⁸⁴ Лукашевич А. А. Блудного сына неделя // Православная энциклопедия. Т. 5. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 370-373.

³⁸⁵ Игнатия (Пузик), мон. Церковные песнотворцы. М.: Изд-во подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2005. С. 23.

³⁸⁶ Лукашевич А. А. Блудного сына неделя // Православная энциклопедия. Т. 5. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 370-373.

πατράας δόξης σοῦ», помещенный в современную Триодь, присутствует в рукописях с X века³⁸⁷. Современная Триодь также содержит канон на утрени второй недели и самогласные третьей седмицы Великого поста, раскрывающие тему притчи о блудном сыне³⁸⁸. Упоминаются различные каноны, связанные с этой темой, в том числе произведения св. Иосифа Студита и др., сохранившиеся в греческих и славянских богослужебных традициях³⁸⁹.

2.2.2. Притча о блудном сыне

Неделя о блудном сыне сосредоточена на притче, произнесенной Иисусом Христом, которая известна как притча о блудном сыне. Это широко многократно цитируемое повествование. Однако чтение текста вновь позволяет глубже погрузиться в проблематику и образность этой притчи, при этом каждый раз обнаруживаются новые детали.

Приготовительный период к Великому посту носит свое название из-за своей цели — духовно-нравственной, идеологической и тематической подготовки к посту. Притча о блудном сыне играет важную роль в ней.

Притча, понимаемая как краткое повествование с использованием метафор или символов, которое содержит в себе нравственное наставление или урок³⁹⁰, является одним из ключевых жанров в Священном Писании, и в определенной степени можно сказать, что практически все Священное Писание представляет собой разновидность притчи. Притчи имеют особую значимость в религиозных текстах, включая Библию, поскольку они часто используются для передачи учений³⁹¹. Иисус Христос, проповедуя свое учение на земле, часто обращался к этому жанру, поскольку взаимодействие человека с Богом и самого Бога как

³⁸⁷ Лукашевич А. А. Блудного сына неделя // Православная энциклопедия. Т. 5. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 370-373.

³⁸⁸ Там же.

³⁸⁹ Там же.

³⁹⁰ Притча // Большая российская энциклопедия. Т. 27. М.: Большая российская энциклопедия, 2015. С. 529.

³⁹¹ Притчи Христовы // Библейская энциклопедия архимандрита Никифора. Вып. III. М., 1891. С. 137-138.

Личности представляет собой крайне сложную задачу для вербального выражения. Реальность общения с Богом является тонкой и сокровенной, и чувства или интуиции, связанные с богообщением, трудно передать словами, и это удастся сделать лишь немногим.

Традиция Церкви формировалась в византийской столице, городе Константинополе. Главный его храм — это Святая София Константинопольская. Именно там была сформирована система чтений, определяющая, какой отрывок из Священного Писания предлагается для прочтения в определенный праздник или воскресенье.

В древней традиции Константинополя притча о блудном сыне, изложенная в Евангелии от Луки, не входила в приговорительный период. Более тысячи лет назад его просто не существовало в церковной практике. Притча о блудном сыне читалась в одно из воскресений Великого поста, а именно во второе. Это подтверждается историческими памятниками, относящимися к VII и VIII вв.³⁹². Со временем порядок чтения был изменен, и к Великому посту добавили приговорительный период, состоящий из четырех воскресений. Сейчас притча о блудном сыне читается в одно из этих воскресений, то есть до начала Великого поста³⁹³.

2.2.3. Текст притчи

Следует обратиться к тексту притчи, которая раскрывает важные и богооткровенные истины о взаимоотношениях человека с Богом. В притче повествуется: у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил свое имение, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий

---

³⁹² Кашкин А. С. Литургика. Ч. 2: Постная и Цветная Триоди. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017. С. 14.

³⁹³ Там же.

голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей, а тот послал его на поля пасти свиней. И он рад был наполнить свое чрево рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему.

В момент осознания своего положения, младший сын сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода! Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и пред тобой и уже не достоин называться твоим сыном; прими меня в число наемников».

Встав, он направился к своему отцу. Когда сын еще был далеко, отец увидел его, сжалился, побежал навстречу, обнял и поцеловал его. Сын сказал: «Отче, я согрешил против неба и пред тобой и уже не достоин называться твоим сыном». Однако отец обратился к своим слугам с приказом: «Принесите лучшую одежду и оденьте его; дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного тельца и заколите; станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И они начали веселиться.

Старший сын был в поле, и, возвращаясь, услышав пение и ликование при приближении к дому, он спросил у одного из слуг, что происходит. Слуга ответил, что вернулся его брат, и отец заколол откормленного тельца, потому что принял его здоровым (Лк. 15:25-27). Старший сын осердился и отказался войти. Отец вышел и звал его, но сын ответил: «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал твоего приказанья, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы повеселиться с друзьями моими. А когда этот твой сын, расточивший свое имение с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного тельца» (Лк. 15:28-30). Отец ответил: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое, а радоваться и веселиться следовало о том, что брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся» (Лк. 15:31-32).

Без сомнения, притча о блудном сыне отражает отношения человека с Богом через образ семьи. В ней отношения с Господом представлены как отношения сына с отцом. Это является важным откровением, показывающим, что Бог воспринимает

отношения с человеком именно как отношения отца и сына. Отец готов принять человека, каким бы далеким и падшим он ни был.

Преступление младшего сына против отца в притче о блудном сыне представляется чрезвычайно тяжким. Требование своей доли наследства при жизни отца символизирует фактическое отречение от него и желание видеть его мертвым, что выражается в словах: «Отдай мне часть твоего имени и наследства, и я пойду от тебя и буду жить, как хочу» (Лк. 15:12). Это равносильно заявлению: «Ты для меня больше не существуешь, ты для меня мертв, ты мне больше не нужен», что в конечном счете означает: «Ты мне больше не отец». Несмотря на это, отец все же выделяет сыну часть имени, но вскоре становится очевидно, что это богатство не приносит сыну счастья. Так подтверждается: уход от Бога ведет к истинному несчастью (Лк. 15:13-14).

Тем не менее блудный сын возвращается к отцу, и происходит удивительное: вместо ожидаемого упрека за растрату наследства и отречение от отца, последний встречает его с радостью, бросается ему на шею, одевает, обувает, надевает перстень на палец, закалывает откормленного теленка и устраивает пир (Лк. 15:20-24). Это иллюстрирует важную истину: для Бога величайшая радость заключается в возвращении блудного сына — того, кто отрекся от Него, согрешил, ушел в далекую страну и пал низко. Бог готов не только принять его обратно, но и возрадоваться его возвращению, устроив пир в честь этого события (Лк. 15:7).

Притча о блудном сыне, читаемая в неделю о блудном сыне, имеет глубокий назидательный смысл. Она от имени Господа Иисуса Христа передает людям, что, независимо от степени греховности и отдаленности от небесного Отца, всегда следует возвращаться, так как Он готов принять их с распростертыми объятиями — как любимых сыновей, а не как наемников.

В притче содержится призыв к покаянию, и Бог обещает принять кающегося грешника в Свои объятия: «И встав, пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его» (Лк. 15:20).

Другой важный аспект этой притчи касается взаимоотношений младшего и старшего сыновей³⁹⁴. Помимо блудного сына, в истории фигурирует и старший сын, который всегда был верен своему отцу, не преступал его приказаний, исполнял его волю и трудился на его полях. Старший сын, видя, как отец радуется возвращению блудного сына, который вел себя недостойно, испытывает глубокое огорчение. Он полагал, что его верность заслуживает особой похвалы, но, как оказалось, отец более радовался возвращению младшего сына: «Вот, я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего; но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка» (Лк. 15:29-30).

Таким образом, верность старшего сына не принесла отцу столько радости, сколько возвращение блудного сына. Это подчеркивает один из главных смыслов притчи: покаяние и возвращение грешника более угодно Богу, чем безукоризненное поведение, которое не сопровождается покаянием. Младший сын, несмотря на свои ошибки, сумел угодить отцу в большей степени, чем старший, что акцентирует важность покаяния и милосердия.

2.2.4. Богослужение

Всенощное бдение и Литургия свт. Иоанна Златоуста — основные службы этого дня. Фраза *Объятия Отча отверсти ми потщися* (Неделя о блудном сыне. Утренняя. Канон, седален по песни 3) означает *объятия отеческие ныне распростерши*³⁹⁵. Те, кто исполняют или слушают это песнопение, отождествляют себя с блудным сыном, что отражает внутреннее ощущение человека, приходящего к Богу.

³⁹⁴ Аверкий (Таушев), архиеп. Четвероевангелие. Апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. М.: Издательство ПСТГУ, 2010. С. 224-226.

³⁹⁵ Амвросий (Тимрот). Триодь Постная (рус.) // URL: <https://predanie.ru/book/99466-triod-postnaya-rus/#/toc2> (дата обращения: 15.06.2024).

Такой человек осознает, что он, в глубине своей души, наиболее всего напоминает блудного сына, который, взяв Божии дары, удалился в страну далече. В данном контексте очевиден призыв: *На богатство нежданное взирая щедрот Твоих Спасе, ныне обнищавшее мое сердце не презри* (Неделя о блудном сыне. Утреня. Канон, седален по песни 3). Это является отражением внутреннего состояния каждого человека, приходящего к Богу, который может признать, что его сердце обнищало и ему не хватает любви, счастья и смысла в жизни.

Таким образом, каждое сердце ощущает себя нищим. В покаянии звучат слова: *Согреших, Отче, на небо и пред Тобою* (Неделя о блудном сыне. Утреня. Канон, седален по песни 3). Это является прямой цитатой из притчи о блудном сыне — словами, которые произнес блудный сын, вернувшись к отцу: *Согреших, Отче, на небо и пред Тобою* (Лк 15:18).

Следующее песнопение выражает сожаление в том, что, оставив отеческую славу, блудный сын растратил свое богатство и разрушил свою душу. Оно содержит такие слова: *Отеческия славы Твоя удалихся безумно, в злых расточив еже ми предал еси богатство. Темже Ти блуднаго глас приношу: согреших пред Тобою, Отче щедрый, прими мя кающаяся и сотвори мя яко единого от наемник Твоих* (Неделя о блудном сыне. Утреня. Канон, кондак по песни 6). Здесь блудный сын, планируя вернуться к отцу, не надеялся, что его примут как сына; он лишь рассчитывал быть работником, наемником, чтобы не умереть от голода. Отец же дал ему гораздо больше. Это стремление стать наемником, одним из слуг в доме отца, отражено в слова: *Сотвори мя яко единого от наемник Твоих* (Неделя о блудном сыне. Утреня. Стихиры на хвалитех, на славу).

Таким образом, даже мечта о том, чтобы стать наемником в доме отца, выражает глубину покаяния и смирения, превосходящие ожидания принятия как сына.

Еще одно песнопение, упомянутое в данном контексте, является одним из множества, посвященных притче о блудном сыне в службе Троицы этого дня: *Отче Благий, удалихся от Тебе, не остави мене, ниже непотребна покажи Царствия*

Твоего: враг вселукавый обнажи мя и взят мое богатство, душевная дарования блудно расточих (Неделя о блудном сыне. Утреня. Стихиры на хвалитех, на славу). Здесь имеется в виду обращение к отцу, олицетворяемому Христом. Отец, в данном случае, — Господь Иисус Христос, к которому обращаются, зная о Его крестной жертве ради спасения человечества. В связи с этим говорится: *Мене ради на Кресте пречистей Твои руце прострый, да лютаго зверя исхитиши мя, и в первую одежду облечеши мя, яко един Многомилостив* (Неделя о блудном сыне. Утреня. Стихиры на хвалитех, на славу).

Неделя о блудном сыне сопровождается песнопениями, отражающими слова и комментарии данной притчи. В воскресенье также прозвучит 136-й псалом «На реках Вавилонских», который тематически связан с притчей о блудном сыне³⁹⁶. Этот псалом представляет собой песнь евреев, которые были уведены в плен и лишены родины, домов и храма. Он выражает скорбь плененных жителей древней Божией страны, вспоминающих свою счастливую жизнь на родине и стремящихся к возвращению.

Псалом «На реках Вавилонских» описывает страдания людей, оказавшихся вдали от своей духовной родины: *На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом, внемда помянути нам Сиона. На вербиих посреде его обесихом органы наша. Яко тамо вопросиша ны плениши нас о словесех песней и ведиши нас о пении: воспойте нам от песней Сионских. Како воспоем песнь Господню на земли чуждей?* (Пс. 136:1-4). Основная мысль заключается в том, что невозможно петь от души, будучи лишенным своей духовной родины³⁹⁷. Как блудный сын, ставший нищим, жаждал вернуться в дом отца, так и плененные евреи стремились обрести свою родину, чтобы вновь воспеть Богу истинную песнь. *Как мы споем песнь Господню на земле чуждой?* — вопрошает плененная душа. Этот псалом прозвучит на всенощном бдении как элемент подготовки к Великому посту.

³⁹⁶ Шиманский Г. И. Литургика. М.: Московская духовная академия, 2002. С. 171.

³⁹⁷ Маршева Л. И., Граматик П. «На реках Вавилонских»: комментарий к псалму 136 // URL: <https://pravoslavie.ru/137624.html> (дата обращения: 15.06.2024).

Важно проанализировать значения слова *блудный* — прилагательное к *блуд*: 1. Распутство, прелюбодеяние; 2. Заблуждение, ошибка; блуждать, бродить, не зная дороги; грешник, нежелающий подчиняться спасительной вере и закону, предающийся воле страстей, которые губят его; заблудший, сошедший с правильного пути³⁹⁸. См. в современном русском языке: Распутный, развратный (церк.), отмечается, что это церковная единица³⁹⁹

2.3. Неделя о страшном суде

В седмицу после недели о блудном сыне Троишь Постная предлагает не только богослужение в неделю о Страшном Суде, но и заупокойное богослужение в мясопустную субботу. Субботы традиционно посвящены поминовению усопших, и, помимо Димитриевской родительской субботы, существуют две вселенские родительские субботы: мясопустная и Троицкая⁴⁰⁰.

Стихиры мясопустной субботы обращены к Господу с просьбами о прощении усопших всех возрастов и сословий. Синаксарь объясняет установление этого вселенского поминовения тем, что многие люди погибли при трагических обстоятельствах, не получив отпевания и поминовения. И Церковь установила общее поминовение для них перед Неделями о Страшном Суде, чтобы вспомнить всех умерших⁴⁰¹.

2.3.1. Авторская атрибуция

---

³⁹⁸ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 1. М.: Наука, 1975. С. 244; Дьяченко Г., свящ. Полный церковно-славянский словарь. М.: Отчий дом, 2013. С. 48; Седакова О. А. Церковнославяно-русские паронимы. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2005. С. 64.

³⁹⁹ Словарь современного русского литературного языка. В 17 томах. Т. 13. М.-Л.: Наука, 1962. С. 519.

⁴⁰⁰ Макаров Е. Е. Мясопустная неделя // Православная энциклопедия. Т. 48. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2022. С. 204-205.

⁴⁰¹ Там же.

В богослужении Недели о Страшном Суде из Постной Триоди включены такие песнопения: кондак прп. Романа Сладкопевца, канон прп. Феодора Студита и различные стихиры и самогласны⁴⁰². Наиболее древними песнопениями, кроме кондака, считаются седальны, возможно, заимствованные из Тропология. Авторство самогласнов приписывается Стефану Савваиту, Льву VI Мудрому и Феофану Начертанному, а цикл подобнов на Господи, воззвах имеет константинопольское происхождение IX века⁴⁰³. Существуют и песнопения, созданные Иосифом Песнописцем⁴⁰⁴.

Основные темы гимнографии — Страшный Суд, покаяние и просьбы о помиловании, без акцента на пост и воздержание, что необычно для этого периода.

2.3.2. Вселенская заупокойная суббота

Следующий день подготовительного периода, называется вселенская заупокойная суббота или мясопустная⁴⁰⁵. Это особая суббота, так как в этот день заканчивается прием мяса в пищу: сначала Церковь призывает отказаться от мясных продуктов, а через неделю — от всего скоромного, после чего начинается Великий пост. Последняя суббота, когда разрешено употребление мяса за обедом, называется мясопустной⁴⁰⁶.

В субботу мясопустную проводилось общее поминовение умерших, которое совершалось на монастырском кладбище после 9-й песни канона утрени. Служба включала пение хвалитных стихир, заупокойных стиховных, заупокойную ектенью и отпуст. Это последование аналогично заупокойной литии предыдущего воскресенья, но проводилось раньше и более торжественно⁴⁰⁷.

---

⁴⁰² Макаров Е. Е. Мясопустная неделя // Православная энциклопедия. Т. 48. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2022. С. 204-205.

⁴⁰³ Там же.

⁴⁰⁴ Там же.

⁴⁰⁵ Там же.

⁴⁰⁶ Там же.

⁴⁰⁷ Мансветов И. Церковный Устав (Типик): Его образование и судьба в Греческой и Русской Церкви. М., 1885. С. 141.

Суббота как день недели почти всегда посвящена поминовению усопших. Оно является постоянной, круглогодичной темой субботнего дня, но вселенская поминальная суббота перед Великим постом имеет особый статус. В этот день Церковь молится не только об умерших родственниках, предках, тех, чьи имена известны, но и всех православных христианах, когда-либо живших и ушедших ко Господу. Вселенская суббота имеет особое значение для молитвы о тех, о ком некому молиться, например, людях, которые пропали без вести, утонули в море, погибли в стихийных бедствиях или на войне⁴⁰⁸. Такие всегда были, они не получили христианского погребения, и о них никто не молится. О них Церковь особенно молится во вселенскую заупокойную субботу, которая также называется мясопустной: *От века мертвых днешь всех по имени, верою поживших благочестно, память сотворяюще вернии, Спаса и Господа воспоим, просяще прилежно сим в час суда ответ благий дати, Тому Самому Богу нашему, всей судящему земли, деснаго Его предстояния получитьи в радости, в части праведных, и во святых жребии светлем, и достойным быти Небеснаго Царствия Его* (В субботу мясопустную. Вечерня. 1-я стихира на Господи воззвах).

Здесь выражается просьба о том, чтобы все усопшие православные, в особенности те, кто был лишен погребальных молитв, удостоились праведного предстояния перед Господом, который дарует вечное упокоение, поскольку, как пишет прп. Макарий Египетский, праведная душа встречается ангелами, а неправедная — демонами⁴⁰⁹.

Еще одна стихира содержит размышление о смерти: *Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижду во гробех лежащую по образу Божию созданную нашу красоту, безобразну, и безславну, не имущу вида* (В субботу мясопустную. Вечерня. Стихира на славу). В ней ставится вопрос о том, как могло произойти, что созданная Богом красота лежит во гробе, утратив свою изначальную форму. *О, чудо!* — восклицают при наблюдении гробов: *Что же случилось?* Ответ находится

⁴⁰⁸ Шиманский Г. Литургика. Сергиев Посад: Московская Духовная Академия, 2002. С. 174.

⁴⁰⁹ Макарий Египетский, прп. Духовные беседы, послания и слова. Беседа 22 // Аскетика. Т. 1. М.: Сибирская благовонница, 2008. С. 649-650.

в Писании: это исполнение Божия повеления, согласно которому каждый человек возвращается в землю, из которой был взят, так как каждому предстоит умереть: *Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевой травой; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься* (Быт. 3:17-19) См.: *Воистинну Божиим повелением, якоже есть писано, подающего преставльшимся покой* (В субботу мясопустную. Вечерня. Стихира на славу).

Этот тропарь, который будет неоднократно петься во время службы вселенской заупокойной субботы: *Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй и полезное всем подаваяй, Едине Содетелю, упокой, Господи, души раб Твоих, на Тя бо упование возложиша, Творца и Зиждителя и Бога нашего* (В субботу мясопустную. Вечерня. Тропарь).

В нем также содержится молитва о упокоении усопших.

Последний текст, рассматриваемый в этом контексте, представляет собой известный кондак *Со святыми упокой*, который исполняется особенно проникновенно на специальный распев, побуждающий к молитве об усопших: *Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная* (В субботу мясопустную. Утренняя. Кондак по песни б).

Самый древний кондак в Триоди — заупокойный кондак мясопустной субботы с акростихом, содержащим имя Анастасия⁴¹⁰. Для дарования вечной жизни Господь Иисус Христос пришел на землю. Вечная жизнь понимается как жизнь, в которой отсутствуют болезни, печаль и воздыхания. В настоящей жизни

---

⁴¹⁰ Маршева Л.И. Из истории Триоди Постной: опыт научно-популярной заметки // XXIII Ежегодная богословская конференция ПСТГУ. М.: ПСТГУ, 2013. С. 291-294.

неизбежны болезни, печаль и воздыхания, однако в будущей жизни, которая даруется Господом, обещается нескончаемая радость⁴¹¹.

2.3.3. Евангельское чтение

Неделя о Страшном суде посвящена множеству событий, отраженных в Евангелии⁴¹². В частности, с ними связаны 24-я и 25-я главы Евангелия от Матфея. В конце 23-й главы приводятся слова, которые произвели сильное впечатление на апостолов и относились к судьбе Иерусалима: *Се оставляется вам дом ваш пуст* (Мф. 23:38). В начале 24-й главы ученики показывают Иисусу Христу величие Иерусалимского храма, однако в ответ звучат предсказания о том, что скоро от него не останется камня на камне: *Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; все будет разрушено* (Мф. 24:2).

Оставшись наедине, некоторые ученики спрашивают Иисуса о времени этих событий и признаках пришествия и конца века. На этот вопрос Христос дает подробный ответ в 24-й главе: *Многие придут под именем Моим, и будут говорить: "я Христос", и многих прельстят; услышите о войнах и о военных слухах; восстанет народ на народ, и царство на царство; будут глады, моры и землетрясения по местам; все же это — начало болезней; будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое* (Мф. 24:5-9).

В 25-й главе Евангелия от Матфея также продолжается обсуждение темы Страшного суда. Она включает притчу о десяти девах, которая символизирует подготовку к пришествию Спасителя и Страшному суду: *Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий* (Мф. 25:13), а также притчу о талантах, завершающуюся словами о вечном плаче и

⁴¹¹ Ларше Ж.-К. Жизнь после смерти согласно Православной Традиции. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2017. С. 307.

⁴¹² Гумеров А., свящ. Библейские образы в богослужении недели мясопустной, о Страшном суде // Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2022. № 32. С. 9-12.

скрежете зубов: *Негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов* (Мф. 25:30) Эти чтения положены на воскресном богослужении Недели о Страшном суде⁴¹³.

В Евангелии от Матфея описано будущее пришествие Сына Человеческого во славе, когда Он сядет на престоле славы, окруженный святыми ангелами, и перед Ним соберутся все народы: *Соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов* (Мф. 25:31-32). В этот момент произойдет разделение людей, подобное тому, как пастух отделяет овец от козлов: овцы будут поставлены по правую сторону, а козлы — по левую: *и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов — по левую* (Мф. 25:33).

Царь обратится к тем, кто по правую сторону, со словами: *Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне* (Мф. 25:34-36). На это праведники удивятся и спросят, когда они оказали такую помощь, и в ответ услышат: *Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне* (Мф. 25:37-40).

Тем, кто будет по левую сторону, Царь скажет: *Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его. Ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня* (Мф. 25:41-43). Они также зададут вопрос, когда видели Его в таком состоянии и не помогли, и получат ответ: *Истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне* (Мф. 25:44-45). В результате этого суда одни пойдут в муку вечную, а праведники — в жизнь вечную (Мф. 25:46).

Большинство толкователей Евангелия рассматривают упомянутые евангельские слова не как притчу, а как пророчество о том, что должно

---

⁴¹³ Шиманский Г. Литургика. Сергиев Посад: Московская Духовная Академия, 2002. С. 177.

произойти⁴¹⁴. Участвуя в богослужениях, совершая память святых и празднуя церковные праздники, верующие вспоминают события, такие как притча о блудном сыне или притча о мытаре и фарисее. Эти события, однако, остаются в прошлом. И, несмотря на участие в них через Литургии, они остаются воспоминанием о прошедших днях.

Одним из немногих событий, участие в котором будет принимать каждый человек, независимо от времени, страны, возраста или сословия, является Страшный суд. Верующие, произнося каждое утро в молитвах, а также на богослужении в храме во время Литургии Символ веры, исповедуют веру во Второе пришествие и вторую ипостась Божественной Троицы в Иисусе Христе словами: *И паки грядущего судити живым и мертвым*⁴¹⁵ (Символ веры, седьмой член).

Таким образом, каждый день верующий человек так или иначе вспоминает о Страшном суде.

2.3.4. Страх и трепет перед Страшным Судом

Богослужебные тексты этой недели, как и все остальные, отличаются глубиной, назидательностью и разнообразием. При внимательном рассмотрении можно заметить множество событий и песнопений, в которых описывается, что человек испытывает страх. И вообще, основная тема этих текстов — страх, трепет и изумление. В большинстве случаев стихиры и тропари основаны не только на евангельских чтениях, но также на видении пророка Даниила⁴¹⁶, который созерцал Бога, поставление престолов, огненную реку, престол Божий, судью и Ветхого денми, то есть Господа Бога: *Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел Ветхий днями; одеяние на Нем было бело, как снег, и волосы главы Его —*

---

⁴¹⁴ Иероним Стридонский, блж. Творения. В 17 томах. Т. 16. Киев, 1903. С. 271; Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Евангелие от Матфея. Т. 1. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2013. С. 382. Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Евангелие от Матфея. Кн. 1. М.: Сибирская Благовонница, 2010. С. 76.

⁴¹⁵ Часослов учебный. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2021. С. 154.

⁴¹⁶ Иустин Философ, мч. Творения. М.: Паломник; Благовест, 1995. С. 179-180.

как чистая волна; престол Его — как пламя огня, колеса Его — пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем предстояли пред Ним; судьи сели, и раскрылись книги (Дан. 7:9-10).

Одна из первых стихир на Господи, возвах на славе, которая обычно разъясняет события дня или праздника, говорит: *Егда поставятся престолы и отверзутся книги, и Бог на суде сядет, о кий страх тогда ангелом предстоящим в страхе, и реце огненной влекущей! Что сотворим тогда во многих гресех повиннии человецы? Егда же услышим зовуща Его, благословенныя Отца в Царство, грешныя же отсылающа в муку. Кто потерпит страшнаго онаго изречения? Но едине Человеколюбче Спасе, Царю веков, прежде даже кончина не приспееет, покаянием обратив, помилуй мя⁴¹⁷.*

Эти тексты подчеркивают драматизм и серьезность темы, акцентируя внимание на ответственности человека перед Богом и необходимости покаяния.

Образ книг в видении Даниила связан с небесными книгами из Откровения, включая книгу деяний, книгу жизни и книгу с семью печатями, которая, по архиеп. Андрею Кесарийскому, символизирует память Божию и глубину Божественных судеб⁴¹⁸.

Свт. Василий Великий пишет, что когда откроются книги, все поступки, слова и мысли, станет видно всем, и ангелам, и людям. И тем, кто жил плохо, будет некуда спрятаться, ведь их душа окажется на виду у всех, наполненная стыдом⁴¹⁹.

Свт. Кирилл Александрийский толкует видение Даниила как открытие книги жизни, в которую через явление Сына вписываются мужественно борющиеся люди, освобожденные от суда и приобщенные к небесным хорам⁴²⁰.

⁴¹⁷ Неделя мясопустная. Вечерня. Стихира на Господи возвах, на славу.

⁴¹⁸ Андрей Кесарийский, свт. Толкование на Апокалипсис св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова. М.: Сибирская благовонница, 2012. С. 72.

⁴¹⁹ Василий Кесарийский, свт. Письмо 43 (46). К падшей деве // Василий Кесарийский, свт. Творения. Т. 2. М., 1911. С. 72.

⁴²⁰ Кирилл Александрийский, свт. Отрывки из толкований на пророков Иеремию, Варуха, Иезекииля и Даниила // Кирилл Александрийский, свт. Творения. Ч. 8. М., 1890. С. 531.

Прп. Ефрем Сирин толковал эти книги как списки осужденных на погибель⁴²¹.

Во многих стихирах действительно выражены чувства страха, изумления, трепета и, возможно, некой растерянности, которые естественны для человека, размышляющего о Страшном суде и конце мира. Сознание своих грехов и их присутствие мешает достижению желаемого.

Особенность первых стихир заключается в том, что, демонстрируя страхи, они одновременно выражают стремление обратиться к Богу с просьбой о помиловании, несмотря на совершенные грехи.

Дальнейшие стихиры также наполнены трагизмом, печалью и страхом: *Страшное судище Твое помышляя, преблагий Господи, и день судный, ужасаюся, и боюся, от совести моя обличаема, егда имаши сести на престоле Твоем, и творити испытание: тогда отрещися грехов никтоже возможет, истине обличающей, и боязни содержащей: вельми убо возшумит тогда огонь геенский, грешницы же воскресещут. Темже мя помилуй прежде конца, и пощади мя, Судие Праведнейший* (Неделя мясопустная. Утренняя. Икос по песни б).

Это подчеркивает страх перед неугасимым огнем, горьким скрежетом зубов и стремление быть пощаженым в час суда. Поднимаемые темы присутствуют как в песнях канона, так и в стихирах вечернего и утреннего богослужения. Возникает впечатление глубокой трагедии, где доминируют страх, трепет, слезы и плач, и даже при обращении к молитве ощущается отсутствие надежды. Причины этого явления будут рассмотрены позднее.

В данном контексте уместно привести слова преподобного Ефрема Сирина: «Вспомнил я об этом часе и затрепетал от великого страха, помышляя о том, что тогда откроется. Кто опишет это? Какой язык выразит? Когда помышляю об этом, страхом обернутся члены мои, и весь изнемогаю, глаза мои источают слезы, голос ослабеваает, уста смыкаются, язык немеет, и помысл научается молчанию»⁴²².

⁴²¹ Ефрем Сирин, прп. Толкование на книгу пророчества Даниила // Ефрем Сирин, прп. Творения. Т. 6. М.: Отчий дом, 1994. С. 66-67.

⁴²² Ефрем Сирин, прп. Страшный суд. М.: Церковно-историческое общество, 2017. С. 135.

Следует отметить, что прп. Ефрем Сирий является автором книги «Страшный суд»⁴²³. В этом произведении он всесторонне раскрывает понятие Страшного суда, причины страха человека и милосердие Божие, проявляемое в различных обстоятельствах: «Наконец, брат, не будь алчен к временной пище, не домогайся телесного успокоения, не давай сна очам своим, не живи беззаботно, но всегда пред очами имей Бога, чтобы мог ты сказать со святым Давидом: «Предзрех Господа предо мною выну» (Пс.15:8). Не преставай испытывать (изучать) Божественные Писания, не преставай вопрошать мать свою — Церковь, когда придет желанный Жених; расспрашивай и разведывай о знамении Его пришествия, потому что Судия «не укуснит». Не преставай вопрошать, пока в точности не узнаешь, не преставай прибегать к помощи знающих об этом в точности»⁴²⁴.

Далее нужно обратиться к седальну, который читается или поется на утренней после третьей песни канона: *Помышляю день страшный и плачуся деяний моих лукавых: како отвецаю Безсмертному Царю, или коим дерзновением воззрю на Судию, блудный аз? Благоутробный Отче, Сыне Единородный и Душе Святой, помилуй мя* (Неделя мясопустная. Утренняя. Седален по песни 3).

Это песнопение, особое по своему содержанию, производит о глубокое впечатление на многих людей⁴²⁵.

Ниже перечислены моменты, которые помогут более глубоко понять стихире «Помышляю день страшный».

Слово *страшный* на церковнославянском языке трактуется более широко, чем на современном русском. Оно указывает не только на страх⁴²⁶, но и на удивление, трепет, изумление⁴²⁷. Понятие *страшный* в данном контексте

⁴²³ Ефрем Сирий, прп. Страшный суд. М.: Церковно-историческое общество, 2017. С. 135.

⁴²⁴ Там же. С. 43.

⁴²⁵ Маршева Л. И., Ведищев И. Помышляю день страшный. Комментарий к седальну в Неделю о Страшном суде // URL:<https://pravoslavie.ru/137808.html> (дата обращения: 16.06.2024).

⁴²⁶ Словарь современного русского литературного языка. В 17 томах. Т. 14. М.-Л.: Наука, 1963. С. 1007.

⁴²⁷ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 28. М.: Наука 2008. С. 149-150; Дьяченко Г., свящ. Полный церковно-славянский словарь. М.: Отчий дом, 2013. С. 672; Седакова О. А. Церковнославяно-русские паронимы. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2005. С. 343.

обозначает день, который является уникальным и определяющим в жизни человека.

В стихире также говорится: *И плачуся о деяниях моих лукавых* (Неделя мясопустная. Утренняя. Седален по песни 3). Слово *лукавый* на церковнославянском языке означает не только хитрый и беспринципный⁴²⁸, но также подразумевает неправедность⁴²⁹.

Вопрос *Как отвечаю бессмертному Царю?* в данном случае касается мужества и обращен к Богу, хотя его человек задает себе. Иисус Христос действительно называется Царем в Евангелии. Этот титул употреблялся различными людьми с разными чувствами: с насмешкой, осуждением или трепетом. В известном евангельском эпизоде Пилат, в момент наибольших страданий Иисуса Христа, задает вопрос: *Царя ли вашего распну?* (Ин. 19:15), и затем приказывает поместить над крестом надпись: *Иисус Назарянин, Царь Иудейский* (Ин. 19:19).

В рассматриваемом тексте под выражением *Коим же дерзновением воззрю на Судию блудный аз?* (Неделя мясопустная. Утренняя. Седален по песни 3) подразумевается снова не человек, нарушающий обет супружеской верности, а заблудший, потерявшийся, сбившийся с правильного пути. См. также выше.

Далее следует обращение к Лицам Святой Троицы: *Благоутробный Отче, Сыне Единородный, Душе Святой*. Это подчеркивает их пребывание в единении. Текст завершается прошением: *Помилуй мя*.

Этот тропарь входит в покаянный канон, являющийся частью молитвенного правила ко Святому Причащению⁴³⁰. По церковным канонам его исполнение предписывается на шестом гласе, который является покаянным⁴³¹.

⁴²⁸ Словарь современного русского литературного языка. В 17 томах. Т. 6. М.-Л.: Наука, 1957. С. 392-393.

⁴²⁹ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 8. М.: Наука, 1981. С. 298; Дьяченко Г., свящ. Полный церковно-славянский словарь. М.: Отчий дом, 2013. С. 288; Седакова О. А. Церковнославяно-русские паронимы. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2005. С. 171.

⁴³⁰ Амвросий (Тимрот). Молитвослов и Псалтирь. Введение. Перевод Молитвослова и Псалтири. М.: Вертоград, 2015. С. 96.

⁴³¹ Там же.

В тексте также упоминаются Моисей и Даниил как видевшие Бога. Автор канона ссылается на историю Моисея, который поднялся на гору Синай и увидел часть Божией славы, что в Священном Писании обозначено как *задние* (Исх. 33:23). Это было малой частью славы Бога, так как человек не может увидеть Бога и остаться в живых: *И потом сказал Он: лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых* (Исх. 33:20). В данном контексте проводится параллель: если Моисей, видя малую часть Божией славы, трепетал, то как человек предстанет перед лицом Бога во время Страшного суда, когда Господь придет с небес.

Рассматривая фигуру Даниила, следует отметить, что он также был удостоен видения Бога. В связи с ним вспоминаются слова: *Даниил убоясь часа истязания, аз же окаянный что постражду от него, грядый Господи, страшнаго дне* (Неделя мясопустная. Утренняя. Канон, песнь 9, тропарь 3). Однако, даже до наступления конца Даниил стремился служить Богу и получить Его Царствие.

Это приводит к сопоставлению двух людей, которые при жизни своей видели Бога. Из их опыта следует (стоит повториться), если даже они, находясь в непосредственном присутствии Бога, едва выжили, испытывая страшный трепет, каким образом предстанет обычный человек перед лицом Бога на Страшном суде.

Далее следует обратить внимание на тему неподкупного Судьи, которая занимает важное место и неоднократно упоминается. В четвертой песне канона это выражено следующим образом: *Неумытый суд Твой, неутаенное Твое судище хитрословия, не витий художество крадущее, не свидетелей нещевание отражающее праведное, в Тебе бо, Бозе всех, сокровенная предстоят* (Неделя мясопустная. Утренняя. Канон, песнь 4, тропарь 3).

Конечно, слово *неумытый* связано с *мытарь* — обозначающего сборщика налогов, многие из которых, согласно Священному Писанию, вели неправедный образ жизни, о чем уже не раз говорилось. Здесь же неумытый противопоставляется такому сборщику, подразумевается, что Суд Божий не подкупен, не принимает взяток и не поддается хитрым уловкам. Ни хитрость, ни

красноречие не могут повлиять на Его решение, поскольку, как сказано, *в Тебе бо, Боже всех, сокровенная предстоят* — Бог знает и видит все с момента рождения человека (ср. Пс. 138:13).

См. также полный набор значений слова *неумытый* в церковнославянском языке: «неподкупный; безпристрастный»⁴³².

В богослужении на неделе, посвященной Страшному суду, рассматривается тема различных сословий и состояний: *Наста день, уже при дверех суд, душе бодрствуй, идеже царие вкупе и князи, богатии и убозии собираются и восприимет по достоянию содеянных от человек кийждо* (Неделя мясопустная. Утренняя. Канон, песнь 4, тропарь 1); *В чину своем, монах и иерарх, старый и юный, раб и владыка истяжется, вдовица и дева исправится: и всем горе тогда, не имевшим житие неповинное* (Неделя мясопустная. Утренняя. Канон, песнь 4, тропарь 2).

В стихире на хвалитех говорится: *О каковый час тогда, и день страшный, егда сядет Судия на престоле страшном! Книги разгибаются, и деяния обличаются, и тайная тьмы явлена бывають, ангели обтекають, собирающе вся языки. Приидите, услышите царие и князи, раби и свободни, грешницы и праведницы, богатии и нищии, яко грядет Судия, хотяй судити всей вселенней* (Неделя мясопустная. Утренняя. На хвалитех, стихира 2).

Этот текст подчеркивает, что при суде Божиим не имеют значения ни человеческие заслуги, ни возраст, ни положение в обществе. Подобная мысль содержится и в панихидных песнопениях, где говорится о равенстве всех перед лицом смерти: цари, воины, богатые и убогие предстоят в равном достоинстве.

Кроме того, существует еще одна интерпретация, встречающаяся у святых отцов, например, у прп. Симеона Нового Богослова⁴³³. На суде одни будут судить других, поскольку в земной жизни одни показали пример праведности, а другие не последовали ему. Примером может служить рассказ о богатом человеке, который,

⁴³² Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 11. М.: Наука, 1986. С. 335; Дьяченко Г., свящ. Полный церковно-славянский словарь. М.: Отчий дом, 2013. С. 352; Седакова О. А. Церковнославяно-русские паронимы. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2005. С. 205.

⁴³³ Симеон Новый Богослов, прп. Слова. Вып. 2. М., 1893. С. 36.

будучи в аду, увидел Лазаря на лоне Авраама. Вспомнив, что и он был таким же человеком, имел ту же душу и тело, но не подражал праведному образу жизни Лазаря, он оказался лишен слов в свою защиту: *Богач сказал: «Тогда прошу тебя, отец, пошли Лазаря в дом моего отца. Ведь у меня пятеро братьев, пусть он предупредит их, чтобы и они не попали в это место мучений». Авраам ответил: «У них есть Моисей и Пророки, пусть их слушают». «Нет, отец Авраам, — сказал богач, — вот если бы кто-то из мертвых пришел к ним, тогда бы они покались». На это Авраам ему ответил: «Если они Моисея и Пророков не слушают, то даже если кто-то воскреснет из мертвых, их и это не убедит».* (Лк. 16:19-31).

Важно рассмотреть подробнее значения слов *страх* и *трепет*.

Страх: страх, боязнь; самый предмет, возбуждающий боязнь; устрашение, опасность, предмет страха⁴³⁴. Ср. в современном русском: «состояние сильной тревоги, беспокойства, душевное волнение от грозящей или ожидаемой опасности; боязнь»⁴³⁵.

Трепет: дрожь, дрожание; страх, или сильное волнение, вызванное страхом; колебание, сотрясение; ужас; содрогание⁴³⁶. Ср. в современном русском: «легкое дрожание, мелкая дрожь, усиленное биение, замирание (сердца), напряженная пульсация крови, вызванные волнением; смятенное, взволнованное состояние»⁴³⁷.

2.3.5. Подготовка к Страшному Суду

В изучаемых гимнах раскрываются не только страх и плач, но и конкретные действия, которые должны быть предприняты. В частности, в стихире на литии указывается: *Господни разумевше заповеди, тако поживем* (Неделя мясопустная.

⁴³⁴ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 28. М.: Наука, 2008. С. 335; Дьяченко Г., свящ. Полный церковно-славянский словарь. М.: Отчий дом, 2013. С. 672; Седакова О. А. Церковнославяно-русские паронимы. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2005. С. 343.

⁴³⁵ Словарь современного русского литературного языка. В 17 томах. Т. 14. М.-Л.: Наука, 1963. С. 1007.

⁴³⁶ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 30. М.: Наука, 2015. С.124; Дьяченко Г., свящ. Полный церковно-славянский словарь. М.: Отчий дом, 2013. С. 730; Седакова О. А. Церковнославяно-русские паронимы. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2005. С. 362.

⁴³⁷ Словарь современного русского литературного языка. В 17 томах. Т. 15. М.-Л.: Наука, 1963. С. 896-897.

Вечерня. На литии, на славу). Это подразумевает необходимость жить согласно заповедям: кормить голодных, поить жаждущих, одевать нагих, принимать странников, посещать больных и заключенных. За выполнение этих дел Господь обратится к верующим словами: *Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царство* (Мф. 25:34).

Этот призыв имеет непосредственное отношение к Евангелию, где упоминается пророк Даниил, который, согласно стихире, предупреждает: *Даниил пророк, муж желаний быв, властительное Божие виде, сице вопияше: Судия седе, и книги разгнушася. Блюди, душе моя, постиши ли ся? Ближняго твоего не презри. От брашен воздержшиши ли ся? Брата твоего не осуждай, да не во огонь отсылаема сгориши яко воск, но да без поткновения введет тя Христос в Царствие Свое* (Неделя мясопустная. Утренняя. На хвалитех, стихира 3).

Данный отрывок дает пример того, как нужно поступать, чтобы услышать от Отца слова: *Придите, благословеннии*.

Полезные мысли высказывает прп. Ефрем Сирийский, рассматривая видение пророка Даниила: «И книги отверзошася, в которых вписаны определенные на вечную погибель»⁴³⁸.

В одной из стихир, посвященных этой теме, говорится: *Да не во огонь отсылаема сгориши яко воск* (Неделя мясопустная. Утренняя. На хвалитех, стихира 3).

Огонь может пониматься как инструмент будущего очищения мира⁴³⁹, что перекликается с пророчествами о конце времен, когда, по Писанию, мир погибнет не от воды, как во времена Ноя, а от огня: *А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков* (2 Пет. 3:7).

---

⁴³⁸ Ефрем Сирийский, прп. Толкование на книгу пророчества Даниила // Творения. Т. 6. М.: Отчий дом, 1994. С. 66-67.

⁴³⁹ Гумеров А., свящ. Библейские образы в богослужении недели мясопустной, о Страшном суде // Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2022. № 32. С. 10.

Согласно святоотеческой мысли, Судья на престоле будет окружен огромным пламенем, который сожжет все живое⁴⁴⁰.

Однако, по прп. Антоний Великому: «Хочу сказать вам и то, чему подобна душа, в которую вселился огонь Божий. Подобна двукрылой птице, горе возносящейся по небесному воздуху... Никак не допускайте себя лишиться силы огня сего. Знайте, что за этот огонь, от Бога вам даруемый, уготованы вам от диавола многие брани, чтоб вас лишить его, ибо он хорошо знает, что пока есть в вас огонь сей, он одолеть вас никак не может»⁴⁴¹. Этот внутренний огонь сохраняется в человеке, если он не подавлен грехами, и именно он спасет от последующего огненного испытания. В противном случае, если человек не сохранит этот Божественный огонь, он будет как солома, сгорающая в конце времен, поскольку Он посылает нечестие⁴⁴².

Этого же мнения придерживались и св. Ипполит Римский⁴⁴³, и блж. Иероним⁴⁴⁴. Необходимо помнить об огненной реке и представлять ее, чтобы не допустить связи с диаволом⁴⁴⁵. Евсевий Кесарийский связывал видение огненной реки пророком Даниилом с взглядами Платона о реке Пирифлегонт, которая является одной из рек Тартара и туда отправляются убийцы родителей⁴⁴⁶. И пророк Малахия тоже писал о суде через огонь⁴⁴⁷.

---

⁴⁴⁰ Амвросий Медиоланский, свт. Собрание творений. Т. 4. Ч. 2. М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. С. 421; Феодорит Кирский, блж. Толкование на видения пророка Даниила // Творения. Феодорит Кирский, блж. Ч. 4. М., 1857. С. 138.

⁴⁴¹ Сокровищница духовной мудрости. Т. 4. М.: Издание Московской духовной академии и Введенской Оптиной пустыни, 2004. С. 285.

⁴⁴² Ориген. Против Цельса. М.: Учебно-информационный экуменический центр ап. Павла, 1996. С. 270-271.

⁴⁴³ Ипполит Римский, сщмч. Толкования на книгу пророка Даниила // Ипполит Римский, сщмч. Творения. Вып. 1. ТСЛ, 1997. С. 120.

⁴⁴⁴ Иероним, блж. Одна книга толкований на пророка Даниила // Иероним, блж. Творения. Ч. 12. Киев, 1913. С. 60-61.

⁴⁴⁵ Иоанн Златоуст, свт. Толкование на святого Матфея Евангелиста // Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 7. СПб., 1901. С. 448; Иоанн Златоуст, свт. К Феодору падшему увещания // Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 1. СПб., 1895. С. 39; Василий Кесарийский, свт. Письмо 43 (46). К падшей деве // Василий Кесарийский, свт. Творения. Т. 2. М.: Сибирская благовонница, 2009. С. 531.

⁴⁴⁶ Евсевий Кесарийский. Евангельское приготовление. XI книга «Евангельские приготовления» Евсевия Кесарийского // Церковь и время. 2002. № 20. С. 105-192.

⁴⁴⁷ Иоанн Златоуст, свт. Рассуждение против иудеев и язычников о том, что Иисус Христос есть истинный Бог // Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 1. СПб., 1895. С. 622.

Вопрос о том, что делать в ситуации греховности, освещается в учении святителя Тихона Задонского, который указывает на необходимость покаяния: «Покаемся, и Он отпустит нам грехи, избежим осуждения, и суд Христов не страх и трепет, но и утешение спасения вечной подаст нам. Ибо Христос Господь будет судить не согрешивших, но согрешивших и не покаявшихся, а согрешивших и покаявшихся помилует и спасет. Ибо и для того Он в мир пришел, дабы согрешивших и покаявшихся спасти, чего и тебе желаю (см. Ин. 3:17; Лк. 5:32)»⁴⁴⁸.

В контексте восприятия духовных текстов, особенно стихир, которые могут показаться полными безнадежности, рекомендуется обратиться к синаксарям. Они объясняют, как связаны события, а значит и богослужение Недели о Страшном Суде с двумя предыдущими воскресеньями, посвященными притчам о блудном сыне и о мытаре и фарисее, а также с последующим воспоминанием о изгнании Адама и днем поминовения усопших, известным как мясопустная родительская суббота. В нем подчеркивается важность осознания людьми своих грехов после слышания евангельских чтений, особенно о блудном сыне, который, несмотря на свои многочисленные прегрешения, был прощен Богом, и о мытаре, который, хотя и не имел совершенной молитвы, был оправдан Господом. Это призывает верующих не предаваться лени, не надеяться на то, что они успеют покаяться, исправиться и избавиться от своих грехов в будущем.

В синаксаре говорится: «Определили же здесь вспоминать этот страшный день, чтобы возвести к добродетелям, живущих в лености, устрасил смертью и ожиданием суда, научая не только надеяться на человеколюбие Божие, но помнить, что Он праведный Судья и воздает каждому по делам его»⁴⁴⁹. Ср. *Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо* (Еккл. 12:14); *Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое* (2 Кор. 5:10).

⁴⁴⁸ Симфония по творениям свт. Тихона Задонского. М.: Дарь, 2007. С. 205.

⁴⁴⁹ Триодь Постная. М.: Правило веры, 2003. Л. 30.

Этот момент коррелирует с притчей о немилосердном должнике, Господин которого обещал продать его и всю его семью, пока тот не отдаст ему долга, но простил ему 10 тысяч талантов (260 тысяч килограммов серебра⁴⁵⁰): *Приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов* (Мф. 18:24). Сравнение связано с обещанием Господина продать его семью, но не продать хотел его, а настроить на покаяние, как пишет свт. Иоанн Златоуст: «Почему же велел и жену продать? Не по жестокости или бесчеловечию (в таком случае раб его потерпел бы новый урон, так как тогда и жена сделалась бы рабою), но по особенному намерению. Таким строгим повелением хотел устрашить раба своего, и тем побудить его к покорности, без всякого намерения продать. Если бы он имел это в виду, то не внял бы его просьбе и не оказал бы ему своего милосердия»⁴⁵¹.

Среди прочего, разъясняется, почему после этого воскресенья, за неделю до поста, не вкушается мясо. Писатель синаксаря отмечает, что сокращение пищи и исключение мяса совершается не только из-за страха перед судом Божиим, но и как побуждение к подаче милостыни ближним⁴⁵². Утверждается, что Христос не спасает ни постом, ни бедностью, ни чудотворениями, хотя это и благо, но гораздо важнее милостыня и сострадание⁴⁵³.

Последняя стихира на хвалитных говорит о царице добродетелей, то есть о посте, который готовит верующих к его важному времени: *Предочистим себе, братие, царицею добродетелей, се бо прииде, богатство нам благих подающи, страстей утоляет дмения, и Владыце примиряет прегрешившия. Темже с веселием сию приимем, вопиюще Христу Богу: воскресый из мертвых, неосуждены нас сохрани, славословяция Тя единого Безгрешного* (Неделя мясопустная. Утреня. На хвалитех, стихира 4).

⁴⁵⁰ Talantum // Реальный словарь классических древностей. СПб., 1885. С. 1340-1341

⁴⁵¹ Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Евангелие от Матфея. Кн. 2. М.: Сибирская Благовонница, 2010. С. 108.

⁴⁵² Триодь Постная. М.: Правило веры, 2003. Л. 31.

⁴⁵³ Там же.

Здесь в художественной форме представляется идея поста как очищающего и утверждающего жизнь процесса, во время которого верующие восхваляют Воскресшего из мертвых Христа как источник надежды.

Свт. Афанасий (Сахаров) отмечает: «Суд Божий — не суды людские. Если здесь выискивают все, за что можно зацепиться, чтобы осудить, то там будут искать все, за что можно оправдать»⁴⁵⁴.

И здесь уместно сравнить значения слова *суд* в русском и церковнославянском языках. В словаре русского языка XI-XVII вв. слово имеет 22 значения, среди них «рассуждение, суждение, мнение; постановление, решение; воля, желание, решение; хула осуждение»⁴⁵⁵ и др. Ср. в современном русском языке: мнение, суждение о ком, чем-либо; судебный процесс⁴⁵⁶.

Мысль о Страшном суде вызывает глубокие размышления о состоянии души и отношении человека к Божественному суду. Митр. Антоний (Храповицкий) подчеркивает, что напоминание о Страшном суде нередко вызывает у современников удручающее впечатление, даже у тех, кто молится о спасении души. Это впечатление связано с осознанием греховности и страхом перед божественным судом, который представляется суровым испытанием⁴⁵⁷. Однако у древних христиан отношение к Страшному суду было иным; они с радостью ожидали второго пришествия и отвечали на слова Господа: *ей, гряди скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!* (Откр. 22:20). Эта радостная уверенность отражает их веру в милосердие Христа и надежду на спасение.

Причина нынешнего страха перед Страшным судом кроется в оторванности сердца от милосердного Христа и Его промысла. Верующие часто избегают бесед

⁴⁵⁴ Афанасий (Сахаров), свт. Собрание писем. М.: Правило веры, 2001. С. 168.

⁴⁵⁵ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 28. М.: Наука, 2008. С. 244-252; Дьяченко Г., свящ. Полный церковно-славянский словарь. М.: Отчий дом, 2013. С. 687; Седакова О. А. Церковнославяно-русские паронимы. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2005. С. 348.

⁴⁵⁶ Словарь современного русского литературного языка. В 17 томах. Т. 14. М.-Л.: Наука, 1963. С. 1444-1446.

⁴⁵⁷ Антоний (Храповицкий), митр. Слово о Страшном Суде и современных событиях, произнесенное в Исаакиевском соборе // Московские Ведомости. 1905. № 60. 2 (15). С. 1-2.

о суде Божиим и смерти, опасаясь осуждения. Такое состояние души не связано с истинным смирением, но скорее с внутренней разобщенностью с Христом⁴⁵⁸.

При изучении Священного Писания, особенно Псалтири, можно найти слова, выражающие радость и надежду на справедливый суд Божий.

Например, псалом 66:5 гласит: *Да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно*. Псалом 95:12-13 добавляет: *Да радуются более все, что на нем, и да ликует дерево дубравное при лицом Господа, ибо идет, и придет судить землю*.

Важно помнить, что древние христиане жили в ожидании пришествия Господня с радостью. Это отражено в раннехристианском учении и молитве *Маранафа — Господь грядет*⁴⁵⁹. Их радость была связана с ожиданием освобождения от мирских страданий и переходом к вечной жизни во Христе.

2.4. Прощеное воскресенье⁴⁶⁰

2.4.1. Авторская атрибуция

Далее Триодь предлагает тексты на каждый день недели сырной седмицы. Богослужения Сырной седмицы в Православной церкви служат подготовкой к Великому посту и не являются праздничными, в отличие от народной Масленицы. Эта седмица называется *преддверием покаяния* (Сырная седмица. Утреня. Седалено по 2-м стихословии) и *предочищение* (Сырная седмица. Среда. Седален по 2-м стихословии).

⁴⁵⁸ Антоний (Храповицкий), митр. Слово о Страшном Суде и современных событиях, произнесенное в Исаакиевском соборе // Московские Ведомости. 1905. № 60. 2 (15). С. 1-2.

⁴⁵⁹ Дидахе // Журнал Московской Патриархии. № 11. М.: Издание Московской Патриархии, 1975. С. 71.

⁴⁶⁰ Материалы данного раздела были частично опубликованы в статье: Болдырев А.А., иер. Представление библейского сюжета о грехопадении в богослужебной книге «Триодь Постная» // Культура и цивилизация. № 3. 2024. С. 13-20.

В богослужениях же заменяются стихиры Октоиха на стихиры Постной Триоди, а также поются седальны и трипеснец из нее⁴⁶¹. Церковь учит, что пост полезен, помогает бороться с искушениями и приближает к ангелам⁴⁶². В среду и пятницу богослужение имеет постный характер, включается молитва прп. Ефрема Сирина, совершаются поклоны, а Литургия не положена⁴⁶³.

Вопрос о количестве поклонов с молитвой прп. Ефрема Сирина спорен; полная их отмена маловероятна, хотя такое мнение существовало у некоторых литургистов⁴⁶⁴. Есть варианты: 16 поклонов или 3⁴⁶⁵. Протоиерей К. Никольский указывает на отсутствие указаний на сокращение числа поклонов в Уставе⁴⁶⁶. Практика с 16 поклонами отражена, например, в «Богослужбных указаниях» 1949-1957 гг.⁴⁶⁷, а сокращение до трех поклонов поддержано в современных руководствах, где говорится, что ради труда служба должна петься поскорее⁴⁶⁸.

В субботу вспоминаются все преподобные отцы, а в воскресенье — грехопадение и изгнание из рая, проводится чин прощения. В IX веке св. Феодор и Иосиф Студиты и Протосинкрит создали многие песнопения для Сырной седмицы⁴⁶⁹.

2.4.2. Богослужбные особенности сыропустной седмицы

⁴⁶¹ Кашкин А. С. Литургика. Ч. 2: Постная и Цветная Триоди. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017. С. 78.

⁴⁶² Кашкин А. С. Служба четверга 5-й седмицы великого поста: генезис и особенности // Труды СПДС. 2014. №8. С. 201.

⁴⁶³ Там же.

⁴⁶⁴ Розанов В. Богослужбный Устав Православной Церкви. Опыт изъяснительного изложения порядка богослужения Православной Церкви. М.: ПСТГУ, 2000. С. 546.

⁴⁶⁵ Кашкин А. С. Служба четверга 5-й седмицы великого поста: генезис и особенности // Труды СПДС. 2014. №8. С. 201.

⁴⁶⁶ Никольский К., прот. Пособие к изучению Устава богослужения Православной Церкви. СПб., 1907. С. 594.

⁴⁶⁷ Кашкин А. С. Служба четверга 5-й седмицы великого поста: генезис и особенности // Труды СПДС. 2014. №8. С. 201.

⁴⁶⁸ Настольная книга священнослужителя. Т. 4. М.: Издание Московской Патриархии, 2001. С. 544.

⁴⁶⁹ Кашкин А. С. Служба четверга 5-й седмицы великого поста: генезис и особенности // Труды СПДС. 2014. №8. С. 201.

Накануне Великого поста начинается неделя, называемая мясопустной или сырной, также известная в народе как Масленица⁴⁷⁰. Эта неделя отличается своей уникальностью. Особенности употребления пищи и богослужения в этот период формировались на протяжении многих лет и веков под влиянием различных обстоятельств.

Специфика данной седмицы заключается в том, что, с одной стороны, она является сплошной, то есть посты в среду и пятницу отсутствуют, но, с другой стороны, уже не употребляется мясо⁴⁷¹. Согласно синаксарю Постной Триоди возможно одно исключение в потреблении мяса в эту неделю — сэкономленные деньги лучше использовать для оказания помощи ближним⁴⁷².

В среду и пятницу этой недели Божественная Литургия не совершается, а богослужение проходит по плану, характерному для великопостного периода, с небольшими отличиями⁴⁷³.

Суббота сырной седмицы посвящена памяти всех преподобных и Богоносных отцов, просиявших в подвиге, что является важной поддержкой для верующих.

Неделя завершается Прощеным воскресением, известным в церковной традиции как воскресение воспоминания Адамова изгнания⁴⁷⁴, которое предшествует началу Великого поста.

Особенности употребления пищи в эту неделю складывались на протяжении длительного времени и под воздействием различных обстоятельств. Важно отметить, что здесь прослеживается тесная связь с продолжительностью Великого поста. В первые века христианства пост перед Пасхой, перед Воскресением Христовым, длился буквально один-два дня⁴⁷⁵, как сказал Господь: *Когда*

⁴⁷⁰ Кашкин А. С. Литургика. Ч. 2: Постная и Цветная Триоди. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017. С. 74.

⁴⁷¹ Там же.

⁴⁷² Триодъ Постная. М.: Правило веры, 2003. Л. 31.

⁴⁷³ Кашкин А. С. Литургика. Ч. 2: Постная и Цветная Триоди. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017. С. 83.

⁴⁷⁴ Красовицкая М. С. Литургика: курс лекций. М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. С. 148.

⁴⁷⁵ Желтов М. С., Лукашевич А. А., Ткаченко А. А. Великий пост // Православная энциклопедия. Т. 7. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 454-463.

отнимется от них Женых, тогда будете поститься (Мф. 9:15). В III веке Пасха была связана с постом, и Пасха Воскресения только начинала выделяться как отдельный праздник, завершаясь окончанием поста⁴⁷⁶. Пост прекращали либо в день еврейской Пасхи, либо в следующее воскресенье⁴⁷⁷.

В ранний период пост удлиняется, достигая трех, пяти или семи дней, не имея при этом четко определенного их количества⁴⁷⁸. Однако на Первом Вселенском Соборе уже упоминается Святая Четыредесятница⁴⁷⁹. А значит, установлен 40-дневный пост.

В регионах существовали различия в подсчете дней: в Иерусалиме, Константинополе и других местах иногда не учитывали субботы и воскресенья, что приводило к уменьшению количества постных дней, в то время как в других местах их включали, увеличивая общее число⁴⁸⁰.

Существовало мнение, если считать семь седмиц по пять дней, исключая субботу и воскресенье, получалось 35 дней. Затем добавляли пост Великой субботы и половину ночи, что в сумме давало 36,5 дней и составляло одну десятую часть года (365 дней)⁴⁸¹. Однако впоследствии было принято вести подсчет таким образом, чтобы получилось 40 дней. Это символизировало количество дней, проведенных Спасителем в пустыне, а также пост Моисея и другие важные примеры из Священного Писания⁴⁸².

В древности, в Иерусалимской Церкви, подсчет велся по этому принципу, что приводило к восьминедельному посту⁴⁸³. Существенное влияние на продолжительность поста оказало наличие еретических течений, устанавливавших

⁴⁷⁶ Желтов М. С., Лукашевич А. А., Ткаченко А. А. Великий пост // Православная энциклопедия. Т. 7. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 454-463.

⁴⁷⁷ Скабалланович М. С. Толковый типикон. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2008. С. 46.

⁴⁷⁸ Петровский А. В. Предпасхальный пост в истории его развития // Христианское чтение. 1900. № 4. С. 587-600.

⁴⁷⁹ Желтов М. С., Лукашевич А. А., Ткаченко А. А. Великий пост // Православная энциклопедия. Т. 7. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 454-463.

⁴⁸⁰ Там же.

⁴⁸¹ Там же.

⁴⁸² Там же.

⁴⁸³ Там же.

свои малые посты, такие как Ниневийский пост — три дня в память о посте жителей Ниневии, которым было предречено уничтожение города (Ион. 3:4-10)⁴⁸⁴. В других течениях существовал пятидневный строгий пост, связанный с определенными днями⁴⁸⁵. В ответ на это Церковь стремилась не только теоретически подтвердить значимость Православия, но и показать ее на практике.

Православные не должны были поститься в те дни, когда постились еретики, что стало одной из причин, по которой Сырная седмица считается неполной или полупостом⁴⁸⁶. Известен также случай, произошедший при императоре Юстиниане в VI веке: был определен день празднования Пасхи, но многие жители столицы не согласились с этим, и в день, когда, по их мнению, должен был начинаться пост, император распорядился продавать мясо. Несмотря на это, его никто не покупал, и Пасха все же была отпразднована по указу императора. А значит, пост продлился восемь недель⁴⁸⁷.

В исторических источниках содержатся сведения о событиях VII века, связанных с императором Ираклием и его шестилетней войной с персидским ханом Хосроем. Правитель дал обещание, согласно которому, в случае победы, неделя, предшествующая Великому посту, будет также отмечена отказом от употребления мяса⁴⁸⁸. Это свидетельство дополняет понимание особенностей данного времени.

Сырная седмица представляет особый интерес, поскольку, о чем уже говорилось, с одной стороны, богослужения этого периода имеют покаянный характер, а в рационе присутствуют сыр, яйца, масло и другие продукты, за исключением мяса. С другой стороны, эта неделя подготавливает верующих к Великому посту, который характеризуется строгим отказом от многих видов пищи.

Кроме того, традиции, связанные с сырной неделей, перекликаются с так называемой Масленицей. Она может иметь как исторические, так и символические

---

⁴⁸⁴ Желтов М. С., Лукашевич А. А., Ткаченко А. А. Великий пост // Православная энциклопедия. Т. 7. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 454-463.

⁴⁸⁵ Там же.

⁴⁸⁶ Там же.

⁴⁸⁷ Там же.

⁴⁸⁸ Там же.

корни. Существуют различные мнения о ее происхождении. Считают, что празднования, посвященные смене года, уходу холодов и обновлению природы, характерны для народов Северного полушария. В языческой основе празднования Масленицы выделяются четыре элемента: цикличность, плодородие, продолжение рода и сакральные обряды, связанные с умершими родственниками, которые, находясь в земле, могли оказывать влияние на ее плодородие⁴⁸⁹.

Существует также мнение, что это народное празднование возникло поздно, возможно, под влиянием христианства⁴⁹⁰. Впервые на Руси о таком празднике упоминается только в XVI веке. Например, в записках иностранцев, описывающих время Патриарха Адриана, говорится: Предстоятель относился к этому празднованию негативно, так как в народной жизни оно сопровождалось драками, кулачными боями и чрезмерным употреблением пищи, что иногда приводило к смертям. Патриарх активно боролся с такими проявлениями⁴⁹¹.

Имеются сведения, что изначально празднование было связано с весенним равноденствием (21 марта) и продолжалось в течение двух недель. По тем же свидетельствам иностранцев, Патриарх Адриан добился переноса этого празднования до начала Великого поста и сокращения его продолжительности с двух недель до одной⁴⁹².

Существует множество данных, подтверждающих, что народные празднования, аналогичные масленице, существуют и на Западе. Одним из таких примеров является карнавал, который в одном из переводов с латинского означает «прощай, мясо»⁴⁹³. Событие также связано с подготовкой к Великому посту. При

---

⁴⁸⁹ См.: Крапчунов Д. Е. Проблема соотношения христианского и языческого в восприятии русской традиционной культуры на примере масленичной обрядности // ПРАЕНМА. Проблемы визуальной семиотики. Томск: Томский государственный педагогический университет, 2015. № 3 (5). С. 117-127; Божерянов И. Н. Как праздновал и празднует народ русский Рождество Христово, Новый год, Крещение и Масленицу: исторический очерк. СПб., 1894. 123 с.

⁴⁹⁰ Божерянов И. Н. Как праздновал и празднует народ русский Рождество Христово, Новый год, Крещение и Масленицу: исторический очерк. СПб., 1894. С. 69.

⁴⁹¹ Там же.

⁴⁹² Там же.

⁴⁹³ Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 2. М.: Прогресс, 1986. С. 202.

этом в народном сознании карнавал ассоциируется с определенными визуальными образами⁴⁹⁴.

Важно отметить, что доказательством покаянного характера масленичной недели, представляющей собой своего рода полупост, является отсутствие венчаний в этот период. Венчания не совершаются на этой неделе, так же, как и в последующий Великий пост⁴⁹⁵. Последний раз в субботу масленичной недели исполняется 136-й псалом, известный как «На реках Вавилонских», который поется всего три раза в течение подготовительных недель⁴⁹⁶.

Свт. Иоанн Златоуст писал накануне Великого четверга и пятницы, в период сырной седмицы: «Сегодня у нас яркий праздник и собрание ярче обычного, но какова причина этого? Это достижение поста. Я знаю поста не настоящего, а ожидаемого. Если ожидаемый он произвел на нас такое усердие, то явившись и осуществившись, какое он у нас вызовет благочестие»⁴⁹⁷.

Таким образом, Масленица представляет собой не только время гуляний и веселья, но и благочестивое преддверие поста. В соответствии с мыслью свт. Иоанна Златоуста, радостное состояние в течение сырной седмицы может быть воспринято как предвкушение поста — «весны покаяния», которая способна оживить душу и побудить человека задуматься о своем духовном состоянии и попытаться исправить свою жизнь⁴⁹⁸.

2.4.3. Преддверие поста

Обращение к богослужебным текстам позволяет выделить несколько ключевых тем.

⁴⁹⁴ Смирницкая Е. В. Карнавал // Большая российская энциклопедия. Т. 13. М.: Большая российская энциклопедия, 2009. С. 186.

⁴⁹⁵ Иов (Гумеров), архим. Как Православная Церковь относится сейчас и относилась раньше к празднованию Масленицы? // URL: <https://pravoslavie.ru/6902.html> (дата обращения: 17.06.2024).

⁴⁹⁶ Кашкин А. С. Литургика. Ч. 2: Постная и Цветная Триоди. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017. С. 50.

⁴⁹⁷ Дионисий (Шленов), игум. Традиции Масленицы или Сырной седмицы в Византии // Журнал Московской Патриархии. 2021. № 2. С. 78.

⁴⁹⁸ Там же.

Прежде всего сырная седмица рассматривается как преддверие Великого поста. В первой песни канона на утрени отмечается: *Светлая предпразднства воздержания, светлая предпутия поста днесь. Темже стецемся в надежде братие, и усердии мнозем* (Сырная седмица. Понедельник. Утренняя. Канон, песнь 1, тропарь 1). Здесь дважды

подчеркивается, что эта неделя является предпразднством и преддверием поста, указывая на ее подготовительный характер.

Весну возвещающая приближися сия, ныне предочистительная седмица всечестная, священных постов, телеса и души всех просвещающая (Сырная седмица. Понедельник. Утренняя. Канон, иной трипеснец, песнь 1, тропарь 1) — в данном случае отмечается подготовительное значение периода, одновременно с тем, что посты просвещают и тела, и души верующих.

В одном из богослужебных текстов подчеркивается: *Постов входы и преддверия, вси да не оскверним зле невоздержанием и пьянством: но в чистоте помышлений усердно внидем, приемше нетления венцы и трудов достойне плоды* (Сырная седмица. Понедельник. Утренняя. Канон, песнь 9, тропарь 3).

Это вновь подтверждает важность подготовки к посту, указывая на необходимость избегать невоздержания и пьянства, на чем настаивал свт. Иоанн Златоуст, наставляя свою паству: «Дьявол никого так не любит, как пьяниц, потому что никто так не исполняет его злой воли, как пьяница. Убегай от вина, как от змия»⁴⁹⁹.

Как отмечали святые отцы, в эти дни допустимо немного поддерживать себя пищей перед началом строгого поста, несмотря на то, что уже следует отказываться от мяса⁵⁰⁰. Важным остается предостережение от невоздержания и пьянства, как это подчеркивается в богослужебных текстах (Сырная седмица. Понедельник. Утренняя. Седален по 2-м стихословии).

⁴⁹⁹ Булгаковский Д. свящ. До чего доводит пьянство. М., 1912. С. 7.

⁵⁰⁰ Иоанн (Маслов), схиархим. Симфония по творениям святителя Тихона Задонского. М.: Самшит-издат, 2003. С. 504; Астерий Амасийский, св. Слово на начало поста // Богословский вестник. 1892. Т. 1. № 1. С. 1-18; Иоанн Златоуст, свт. О посте // Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 11. Кн. 1. СПб., 1905. С. 926.

В гимнах содержатся указания на необходимость проведения чистого и безгрешного поста: *Мирным постоянием, чистою любовию священнейшее время святого поста восприимем вернии* (Сырная седмица. Понедельник. Утреня. Канон, песнь 9, тропарь 1). Он упоминается как предстоящий, но подготовка к нему начинается уже сейчас.

Уже говорится о том, что десятина Богу заключается не только в материальном отношении, но и временном: *десятины всего лета приносяще всех Царю* (Сырная седмица. Понедельник. Утреня. Канон, песнь 9, тропарь 1).

Важным аспектом поста является его духовное наполнение: *Сице нам поститься подобает*. Он предполагает не только воздержание в пище, но и отказ от вражды, зависти, тщеславия, скрытой лести. Следует уподобиться Христу в смиренномудрии, что означает признание собственной немощи, осознание своей нужды в Боге, необходимости исправления и помощи.

Пост является важным духовным упражнением, сопровождаемым Божиим покровительством: *На всякое время пост полезен есть, изволяющим и творящим и: ниже бо искушение демонское дерзает на постящагося: но и хранители жизни нашея Ангели, люботруднейше с нами пребывают, постом очистившимися* (Сырная седмица. Понедельник. Утреня. На стиховне, стихира 1).

В Священном Писании подчеркивается, что *сей род изгоняется постом и молитвой* (Мф. 17:21; Мк. 9:29). Эти слова указывают на то, что постящийся человек не боится демонических искушений, поскольку ангелы-хранители пребывают с ним, поддерживая и защищая его.

В стихирах упоминается: *Свещы елеем благих деяний, вси ныне вжещи тщательно возусердствуим, яко да внидем с мудрыми девами во светлый чертог радующеся* (Сырная седмица. Пятница. Утреня. Канон, песнь 3, тропарь 2). То есть подчеркивается необходимость подражания мудрым делам, таким как подготовка достаточного количества масла, чтобы встретить Христа и войти с Ним в чертог, что отсылает к притче о десяти девах (Мф. 25:1-13).

Приводится также пример пророка Илии: *Древле на колеснице огненной ношашеся Илия, постом просветився: о душе! Сего подражающе, плотския умертви похоти воздержанием* (Сырная седмица. Пятница. Утреня. Канон, песнь 7, тропарь 1). Здесь он выступает как образец подражания в посте и праведности. Он избегал преследований Иезавели, которая стремилась его убить за обличение идолопоклонства и нечестия: *И пересказал Ахав Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланца к Илии сказать: пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоею душою того, что сделано с душою каждого из них. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Вирсавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевелевым кустом, и просил смерти себе и сказал: довольно уже, Господи; возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. И лег и заснул под можжевелевым кустом. И вот, Ангел коснулся его и сказал ему: встань, ешь. И взглянул Илия, и вот, у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился и опять заснул. И возвратился Ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: встань, ешь; ибо дальняя дорога пред тобою. И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищею, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божией Хорива. (3 Цар. 19:1-8).*

Упоминается и Моисей: *Моисей божественный на Синаи, воздержанием Богу лицом к лицу глаголати сподобися: тому вернии поревнуим* (Сырная седмица. Среда. Утреня. Канон, песнь 1, тропарь 2). Он, постившийся на горе Синай и удостоившийся лицезрения Бога и получения заповедей, приводится как пример для подражания: *И пробыл там [Моисей] у Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил; и написал [Моисей] на скрижалях слова завета, десятословие* (Исх. 34:28).

Говорится также о других ветхозаветных пророках, таких как Исайя, Даниил и три отрока, Гедеон, Иона, жители города Ниневии, и др. библейские личности,

которые через пост и молитву получили особые благодеяния Божии или преодолели непреодолимые трудности (Сырная седмица. Среда. Утренняя. Канон).

Тема радости поста также находит свое отражение: *Радостно примем вернии богодохновенное завещание поста, якоже прежде ниневитяне: и паки, блудницы и мытари: яже покаяния проповедь от Иоанна есть* (Сырная седмица. Среда. Вечерняя. На стиховне самогласен). Пост рассматривается как дар и возможность очищения от греха, подготовки к духовному возрастанию: *Богатство некрадомое воздержания есть дар: и сим обогативыйся, обогатится Божеством* (Сырная седмица. Среда. Вечерняя. На стиховне, стихира 1).

Божественная Литургия не совершается в среду и пятницу во время подготовительной недели перед постом, что подчеркивает приближение поста. В Типиконе Великой церкви Святой Софии в Константинополе (IX-XI вв.) Литургия Преждеосвященных Даров совершается не только в будние дни Великого поста, но и среду и пятницу Сырной седмицы, а также Великую пятницу. Устав не упоминает литургии в Великий понедельник, вторник и среду, но, вероятно, они также проводились. Допускается совершение этой Литургии и по средам и пятницам в течение всего года⁵⁰¹.

Тем не менее, Литургия в среду и пятницу может совершаться по уставу в дни праздников, таких как Сретение Господне или храмовые праздники, когда отмечается память святого, в честь которого освящен храм⁵⁰². В субботу Сырной недели отмечается память преподобных отцов, просиявших в подвигах⁵⁰³. В среду, четверг вечером и в пятницу этой недели во время службы совершаются поклоны с молитвой прп. Ефрема Сирина, которая также известна как постная молитва⁵⁰⁴. Эти богослужебные практики подготавливают верующих к приближающемуся посту.

⁵⁰¹ Желтов М. Литургия Преждеосвященных даров // Православная энциклопедия. Т. 41. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2017. С. 263-278.

⁵⁰² Там же.

⁵⁰³ Кашкин А. С. Литургика. Ч. 2: Постная и Цветная Триоди. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017. С. 94.

⁵⁰⁴ Желтов М. Ефрема Сирина молитва // Православная энциклопедия. Т. 19. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2010. С. 74.

Церковь установила память преподобных отцов, просиявших в подвигах, чтобы поддержать верующих, поскольку, несмотря на стремление и желание поста, человеческой природе иногда бывает сложно выдержать длительное воздержание, о чем уже не раз упоминалось. Это касается не только пищи, но и всех сторон жизни человека. Преподобные и богоносные отцы приводятся в пример своим подвигом, молитвой и преодолением искушений.

Основная тема стихир — их необычная жизнь. При этом важно понимать, что они были такими же людьми, как и все, по своей природе.

В стихирах на Господи воззвах перечисляются места, где подвизались отцы, и приводится множество имен.

Например: *Радуйся Египте верный. Радуйся Ливие преподобная. Радуйся Фиваидо избранная. Радуйся всякое место и граде и страно, гражданы воспитавшая Царства Небеснаго, и сих в воздержании и болезнях возрастившая, и желаний совершенныя мужи Богу показавшая* (Сырная седмица. Суббота. Вечерня. На Господи воззвах, стихира 2). Эта стихира обращается к местам, таким как Ливия и Египет XIII века, пустыням Египта и Палестины, где просияли первые подвижники.

Египет считается местом зарождения христианского монашества, которое активно развивалось в IV-V вв. и играло важную роль в жизни Церкви. В IV столетии там сформировались две основные формы монашеской жизни: отшельническая, представленная св. Антонием Великим, и киновийная, основанная св. Пахомием Великим, который создал первый монастырь с единым уставом. В середине IV века благодаря св. Макарию Великому произошел первый расцвет монашеских общин в Скиту. К концу IV века монашество стало влиятельной силой в религиозной и политической жизни Египта⁵⁰⁵.

В Ветхом Завете Ливия и ливийцы упоминаются как Легавим и Лувим. Легавим — сын Мицраима, внук Хама. Иосиф Флавий отождествляет их и

---

⁵⁰⁵ Суспенков В.Е. Египет // Православная энциклопедия. Т. 17. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2010. С. 703-745.

связывает с Ливией. В книгах Царств и Паралипоменон говорится о походах Шешонка I, включавшего ливийцев в свое войско. У Наума говорится, что ливийцы помогали Фивам при осаде ассирийцами. У Даниила предсказано, что ливийцы последуют за Антиохом IV Епифаном. В Новом Завете ливийцы упомянуты при сошествии Святого Духа в день Пятидесятницы⁵⁰⁶.

В одном из тропарей каноне говорится: *Радуйся монахом первоначальниче, Антоние преславне, Аммуне богоносне, Нитрийская славо, Арсение ангеле, державо безмолвия, и Аммоне духоносне* (Сырная седмица. Суббота. Утреня. Канон. Песнь 1, тропарь 2). Здесь приводятся имена четырех человек, являющихся примерами для подражания.

Прп. Антоний основал отшельническое монашество, где монахи жили отдельно в хижинах или пещерах, под руководством одного наставника — аввы, занимаясь молитвой, постом и трудом. Несколько таких поселений, объединенных под управлением одного аввы, назывались лаврой⁵⁰⁷.

Святой мученик Аммунон, диакон, наставил 40 дев в христианстве. Они были арестованы в Адрианополе во время гонений Лициния и замучены в Ираклии: 10 сожжены, 8 вместе с Аммуноном обезглавлены. Память установлена на 1 сентября⁵⁰⁸.

Прп. Арсений Великий, египетский святой, родился в 354 году. Происходил из знатной семьи и был воспитателем сыновей императора Феодосия. Стремился к уединению и духовной жизни, принял обет молчания, оставив светские занятия ради молитвы и ручного труда. Слава о его подвижничестве привлекала множество людей, но он избегал общения. Прожил 95 лет, из которых 55 посвятил аскезе. Память установлена на 8 мая⁵⁰⁹.

Прп. Аммон живший в 30-е годы IV — начало V вв., был епископом (возможно, Антиной Египетской). Родился в Александрии, обратился в

⁵⁰⁶ Кораев Т. К. Ливия // Православная энциклопедия. Т. 2. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2020. С. 13-30.

⁵⁰⁷ Герасименко Н. В. Антоний Великий // Православная энциклопедия. Т. 41. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2008. С. 659-664.

⁵⁰⁸ Аммунон // Полный православный богословско-энциклопедический словарь. Т. 1. СПб., 1913. С. 145.

⁵⁰⁹ Арсений // Полный православный богословско-энциклопедический словарь. Т. 1. СПб., 1913. С. 228.

христианство в 17 лет после проповеди Афанасия Великого. Стал монахом в Пбоу под руководством Феодора Освященного. Написал послание, представляющее жизнь пахомиевских иноков, по просьбе Патриарха Феофила Александрийского. Его произведение прославляет монашеское житие и выражает строгость православных убеждений, в частности, оппозицию арианству⁵¹⁰.

Не забываются и женщины, посвятившие свою жизнь подвигу. В одной из стихир написано: *Небомудренная Марина ныне да почитится, с великою Матроною, Синклитика же и Сарра, со Иустиною, песньми яко мудрии да восхвалятся* (Сырная седмица. Суббота. Утреня. Канон. Песнь 7, тропарь 6).

Преподобные Марина и Кира, сестры из знатной семьи IV века в Малой Азии, оставили дом для аскетической жизни. Они жили под открытым небом в уединении, носили железные вериги и ели раз в 40 дней. К ним присоединились бывшие служанки, которых сестры наставляли в подвигах. В течение 40 лет они покидали свое убежище лишь для паломничества к святым местам в Иерусалиме и Исаврии, воздерживаясь от пищи до поклонения. Марина и Кира скончались около 450 года⁵¹¹.

Мч. Матрона Солунская приняла мученический венец во II веке, память установлена на 27 марта⁵¹². Святая Матрона, рабыня иудейки Павтилы, была принуждаема к отречению от христианства и обращению в иудейство. Она отказалась, заявив, что в церкви присутствует Бог, а в синагоге — нет. Павтила, разгневанная, жестоко избила Матрону и заперла ее в камерке, но каждый раз находила ее свободной от уз. После жестоких избиений Матрона умерла в заточении, и ее тело было сброшено с высоты. Христиане похоронили мученицу с почестями, а епископ Александр построил церковь в ее честь, где покоились ее

⁵¹⁰ Сидоров А. И. Аммон // Православная энциклопедия. Т. 2. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2008. С. 172.

⁵¹¹ Филарет (Гумилевский), архиеп. Жития святых чтимых Православною Церковию. Февраль. СПб., 1900. С. 442.

⁵¹² Матрона // Полный православный богословско-энциклопедический словарь. Т. 2. СПб., 1913. С. 1559.

мощи. Павтила погибла, упав с той же высоты, с которой сбросила тело Матроны⁵¹³.

Преподобная Синклитикия из Александрии с юности стремилась угодить Богу, отказалась от брака, жила в посте и молитве. После смерти родителей раздала имущество нищим, приняла иночество и поселилась с сестрой в гробнице. Ее подвиги привлекли многих женщин, которые жили под ее руководством. На 80-м году жизни тяжело заболела, но с терпением переносила страдания. Умерла около 350 года в возрасте 83 лет⁵¹⁴.

Блаженная Сарра подвизалась в Египетской пустыне в V веке, 13 лет терпела искушения блудными мыслями, но вместо молитвы о прекращении испытаний, просила у Бога силы. Однажды дух блуда признал ее победу, но Сарра ответила, что победил Христос. Она жила у Нила 60 лет, ни разу не взглянув на реку, поглощенная молитвой. Сарра говорила, что живет, всегда помня о смерти, и однажды заявила братии: «Я мужчина — не по природе, но по образу мыслей, а вы — женщины»⁵¹⁵.

Мч. Иустина родилась в Антиохии в семье языческого жреца. Услышав проповедь христианина, она обратилась в христианство и убедила родителей сделать то же самое. Когда богатый язычник Аглаид сватался к ней и получил отказ, он обратился к магу Киприану, чтобы приворожить Иустину. Но все магические попытки Киприана не увенчались успехом — Иустина молитвой и постом разрушила чары⁵¹⁶.

На девятой песни присутствует заключительная мысль: *Преподобнии отцы, и священноначальницы Господни, со священномученики и женами святыми, именованныи и не именованныи вси, молитве спаситися душам нашим* (Сырная

⁵¹³ Димитрий Ростовский, свт. Память святой мученицы Матроны Солунской // Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней. Т. 7. Киев: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, 2004. С. 571.

⁵¹⁴ Афанасий Великий, свт. Жизнь и наставления преподобной Синклитикии Александрийской. М.: Изд-во Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2000. 59 с.

⁵¹⁵ Макарий (Симонопетрский), иеромон. Синаксарь. Житие святых Православной Церкви. Т. 6. С. 175.

⁵¹⁶ Димитрий Ростовский, свт. Житие и страдание святого священномученика Киприана и святой мученицы Иустины // Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней. Т. 2. Киев: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, 2004. С. 37-74.

седмица. Суббота. Утренняя. Канон. Песнь 9, тропарь 6). Эта молитва отражает обращение за заступлением ко всем подвижникам.

2.4.4. Начало Великого поста

Прощеное воскресенье, которое совпадает с воспоминанием изгнания Адама из рая, представляет собой особенный и волнительный день, связанный с воспоминанием трагедии всемирного масштаба, настоящей трагедии человечества. В богослужбных песнопениях этого дня подчеркивается ужас, огорчение и стенания Адама после утраты рая и последующего изгнания из него. Особенно отмечается, что Адам утратил рай через нарушение заповеди поста, в сущности через вкушение⁵¹⁷.

Триодь постная, «хотя и не ставит целью изложить богословское учение, раскрывает глубокое понимание человека и апофатическую природу христианской веры»⁵¹⁸. Поэтический язык «помогает выразить антропологические вопросы, показывая человека в его первоизданном и грешном состоянии»⁵¹⁹.

В этот день читается Евангелие от Матфея (глава 6, стихи 16, 14 и 21), которое является частью Нагорной проповеди. До 14-го стиха Господь учит о милостыне, наставляя, как правильно подавать ее, не трубя и не хвастаясь. Далее даются наставления о молитве, объясняется, как следует молиться и обращаться к Богу наедине. Господь также преподаёт молитву «Отче наш» и поясняет ее смысл. В частности, в этом отрывке Евангелия говорится: *Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. Если не будете прощать людям согрешения их, то Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам,*

⁵¹⁷ Леонов В., прот. Основы православной антропологии. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2023. С. 205.

⁵¹⁸ Думитраке К. Человек как «Образ Божии»: антропологический экскурс в «Триоди постной» // Дискуссия. 2013. №4 (34). С. 18-21.

⁵¹⁹ Там же.

что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову, умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который втайне. Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль и ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше (Мф. 6:14-21).

Евангельское чтение дня обращает внимание на тему прощения и правильного поста, открываясь словами о необходимости прощения. Толкователи предлагают свои разъяснения этих положений.

Свт. Кирилл Иерусалимский подчеркивает значимость прощения грехов: «Ибо многие мы имеем прегрешения. Потому что согрешаем словом и мыслею, и делаем очень многое, достойное осуждения. И «аще речем, яко греха не имамы, лжем» (1Ин. 1, 8), как говорит Иоанн. Итак, мы с Богом полагаем условие, моляся, чтобы простил нам грехи, как и мы ближним долги. Итак, помышляя, что вместо чего мы получаем, да не медлим, и да не откладываем прощать друг другу. Бывающие нам оскорбления малы суть, легки и удобопростительны: а от нас бывающие Богу велики суть, и Его токмо человеколюбия требующие. Итак, блюдися, чтобы для малых и легких противу тебя согрешений ты не затворил самому себе от Бога прощение тягчайших твоих прегрешений»⁵²⁰.

Он развивает эту мысль, указывая, что прощение является делом, весьма желанным Богу, и подчеркивает важность человеколюбия⁵²¹. Власть прощения тех, кто согрешил против человека, находится в его руках. Даже если грехи обидевшего велики и многочисленны, и собственные грехи могут быть еще многочисленнее. Против человека согрешил раб, подобный ему, тогда как все людские грехи направлены против Господа. Отпуская обиды, человек освобождает самого себя, поскольку Бог, в отличие от него, не нуждается в прощении.

⁵²⁰ Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные. М.: Благовест, 2010. С. 346.

⁵²¹ Там же.

Таким образом, прощение других становится проявлением человеколюбия и милости, которое приводит к собственному освобождению от греха и злопамятства.

Сщмч. Киприан Карфагенский пишет: «Сколь необходимо, сколь прозорливо и спасительно нам напоминается, что мы — грешники, и мы побуждаемся к молению о [прощении] грехов, чтобы, испрашивая милости у Бога, дух приходил в самосознание! И дабы никто не умилялся своей будто бы невинностью и не погиб из-за высокомерия, человеку дается напоминание и наставление, что он ежедневно грешит, и повелевается ежедневно молиться о грехах»⁵²².

Здесь уместно рассмотреть значение слова *прощение*.

В церковнославянском языке такой набор: «прощение, обряд взаимного прощения, исполняемый христианами в среду на Страстной неделе, просьба о прощении, прощание, освобождение от болезней, уступка, отдача, разрешение, позволение»⁵²³. Ср. в русском: «действие по значению глагола «прощать»; помилование, отмена наказания»⁵²⁴.

Существует древний обычай прощения, возникший в пустынях Северной Африки и Египта, когда монахи уходили из монастырей на весь Великий пост. Перед этим проводилась совместная служба, на которой молились, просили прощения и затем отправлялись в пустыню на весь пост, часто не имея уверенности в том, что вернуться. Прощение испрашивалось, прежде всего, для очищения от грехов, укрепления молитвы и соблюдения поста, а также примирения с братьями за возможные обиды⁵²⁵.

В стихирах воспоминания Адамова изгнания, например, в стихире на Господи возвах на вечерни, выражено глубокое покаяние: *Седе Адам прямо рая, и*

⁵²² Киприан Карфагенский, свщмч. Книга о молитве Господней // Киприан Карфагенский, свщмч. Творения. Ч. 2. Киев, 1879. С. 193.

⁵²³ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 21. М.: Наука, 1995. С. 13; Дьяченко Г., свящ. Полный церковно-славянский словарь. М.: Отчий дом, 2013. С. 520; Седакова О. А. Церковнославяно-русские паронимы. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2005. С. 290.

⁵²⁴ Словарь современного русского литературного языка. В 17 томах. Т. 11. М.-Л.: Наука, 1961. С. 1563-1564.

⁵²⁵ Шиманский Г. Литургика. Сергиев Посад: Московская Духовная Академия, 2002. С. 187; Житие прп. Марии Египетской. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2008. С. 5.

свою наготу рыдая плакаше: увы мне, прелестию лукавою увещанну бывшу и окрадену и славы удалену! Увы мне, простотою нагу, ныне же недоуменну! Но о раю, ктому твоя сладости не насладюся: ктому не узрю Господа и Бога моего и Создателя: в землю бо пойду, от неяже и взят бых. Милостиве щедрый, вопию Ти: помилуй мя падшаго (Неделя сыропустная. Вечерня. На Господи воззвах, на славу).

Данный текст передает состояние Адама после изгнания. Образ рая является одним из важнейших в христианстве⁵²⁶. Православие, следуя учению Христа, подчеркивает важность очищения и покаяния: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4, 17). Через покаяние человек познает Бога не теоретически, а через деятельное созерцание⁵²⁷.

В другой стихире использован антропоморфизм, когда рай обращается к Адаму как живое существо. Это глубоко поэтично — с точки зрения византийского художественного творчества⁵²⁸: *Раю всечестный, краснейшая доброто, богозданное селение, веселие некончаемое и наслаждение, славо праведных, пророков красото, и святых жилище, шумом листов твоих Содетеля всех моли, врата отверсти ми, яже преступлением затворих, и сподобитися древа животнаго прияти, и радости, еяже прежде в тебе насладихся* (Неделя сыропустная. Вечерня. На Господи воззвах, стихира 3).

Здесь Адам, по замыслу составителя богослужебных текстов, обращается к раю с просьбой о молитве, хотя очевидно, что рай может молиться лишь поэтическим образом, через шум листы (Неделя сыропустная. Вечерня. На Господи воззвах, стихира 3).

В богослужебных текстах постного времени можно найти примеры, которые подчеркивают духовное значение этого периода.

⁵²⁶ Кудрявцева С. Г. Сотериологический аспект образа-парадигмы рая в кондаке Недели сыропустной и росписях Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря // Opera musicologica. 2023. Т. 15. № 2. С. 72-95.

⁵²⁷ Иерофей (Влахос), митр. Жизнь после смерти. М.: Даръ, 2013. С. 212.

⁵²⁸ Овсянников С. прот. Антропоморфизмы // Православная энциклопедия. Т. 2. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2008. С. 709-710.

Например: *Приспе время, духовных подвигов начало, на демоны победа, всеоружное воздержание, ангельское благолепие, к Богу дерзновение: тем бо Моисей бысть Зиждителю собеседник, и глас невидимо в слухи прият. Господи, тем сподоби и нас поклониться Твоим страстем, и святому Воскресению, яко Человеколюбец* (Неделя сыропустная. Утренняя. На хвалитех, стихира 4).

Данный отрывок акцентирует внимание на том, что цель поста заключается в достижении Воскресения Христова через поклонение Его Страстям.

Другой богослужебный текст продолжает приведенную мысль: *Изгнана бывша Господи рая первее с недю древа, ввел еси паки Крестом и страстию Твоею, Спасе и Боже мой, имже нас утверди пост совершити чистолепно, и Божественному востанию поклониться, Пасце спасительней, Тя рождшия молитвами* (Неделя сыропустная. Утренняя. Ексапостиларий иной).

Здесь вновь подчеркивается радость грядущей Пасхи как конечной цели поста. Благодаря жертве и Воскресению Христа душа человека может войти в Царствие Небесное после смерти: «Ныне же будешь со Мною в раю» (Лук. 23:43)⁵²⁹. Душа без тела не может достичь полного блаженства, так как истинное человеческое естество — это единство души и тела⁵³⁰. Христос вознесся на небо, соединив тело, душу и ум в единство, обожив их, и воссел одесную Отца⁵³¹.

Церковнославянский перевод кондака *Премудрости наставниче, смысла подателю, немудрых наказателю, и нищих защитителю, утверди, вразуми сердце мое Владыко. Ты даждь ми слово, Отчее Слово, се бо устне мои не возбраню, во еже звати Тебе: Милостиве, помилуй мя падишаго.* —(Сыропустная неделя. Кондак)⁵³². Он соответствует греческому оригиналу: *Τῆς σοφίας ὁδηγέ, φρονήσεως χορηγέ, τῶν ἀφρόνων παιδευτά, καὶ πτωχῶν ὑπερασπιστά, στήριξον, συνέτισον τὴν*

⁵²⁹ Иоанн Златоуст. Беседы на Вознесение Господа нашего Иисуса Христа // Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Т. 3. Кн. 2. СПб.: Издание Санкт-Петербургской Духовной Академии, 1897. С. 847-862.

⁵³⁰ Неллас П. Обожение: Основы и перспективы православной антропологии. М.: Ника, 2011. 304 с.

⁵³¹ Епифаний Кипрский. На восемьдесят ересей. Панарий, или Ковчег // Творения святого Епифания Кипрского. Ч. 3. М.: Тип. В. Готье, 1872. С. 99.

⁵³² Кудрявцева С. Г. Сотериологический аспект образа-парадигмы рая в кондаке Недели сыропустной и росписях Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря // Opera musicologica. 2023. Т. 15. № 2. С. 81.

καρδίαν μου Δέσποτα. Σὺ δίδου μοι λόγον, ὁ τοῦ Πατρὸς Λόγος· ἰδοὺ γὰρ τὰ χεῖλη μου, οὐ μὴ κωλύσω ἐν τῷ κράζειν σοι· Ἐλεῆμον, ἐλέησόν με τὸν παραπεσόντα (Сыропустная неделя. Кондак)⁵³³. Но есть отличия: союз и в начале и вместо глагольной формы συνέτισον используется существительное *в разуме* в предложном падеже⁵³⁴.

Поэтический текст песнопения разделен на три части. Первая часть — это обращение к Богу как Наставнику, подателю смысла, казателю, то есть эта часть песнопения представляет «собой расширенный семантический комплекс — «единицу межтекстового смыслового пространства»⁵³⁵, несмысленным и защитнику нищих. Она представляет расширенный семантический комплекс⁵³⁶. Спаситель, став новым Адамом, исправил грех первого Адама и стал началом нового человечества, принося людям благополучие и славу⁵³⁷.

О. Михаил Желтов предположил, что славник на литии заимствован из кондака «на первозданного Адама» из-за точного повторения рефрена, и предлагает использовать это песнопение как первый икос кондака⁵³⁸. И. А. Гарднер предлагает такие переводы слова παιδευτά — «воспитатель, учитель, наставник, каратель»⁵³⁹.

После молитвы *Ныне отпущаеши* происходит переоблачение священнослужителей в темные одежды, символизирующие скорбь⁵⁴⁰. В храмах

⁵³³ Кудрявцева С. Г. Сотериологический аспект образа-парадигмы рая в кондаке Недели сыропустной и росписях Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря // Opera musicologica. 2023. Т. 15. № 2. С. 81.

⁵³⁴ Pitra J.-B. Analecta sacra spicilegio Solesmensi parata. Parisiis: A. Jouby et Rouger, Bibliopolis, Via vulgo dicta: Des Grandes-Augustins. 1876. Vol. 1. № 7. P. 447-451.

⁵³⁵ Егорова М. С., Кручинина А. Н. Гимнографический текст и его распев: от формулы к смыслу (принцип стереотипности в средневековой традиции): СПб.: Скифия-принт, 2017. С. 17.

⁵³⁶ Там же.

⁵³⁷ Кирилл Александрийский, свт. Толкование на Евангелие от Иоанна. Т. 1. М.: Сибирская благовонница, 2011. С. 146.

⁵³⁸ Желтов М. С. Кондак на первозданного Адама // URL: <https://pravoslavie.ru/101336.html> (дата обращения: 15.01.2024).

⁵³⁹ Гарднер И. А. Кондак в неделю Сыропустную // Православный путь. Орган русской православной богословской и церковно-общественной мысли. Ладомирова: Типографское братство преподобного Иова Почаевского, 1940. С. 76-87.

⁵⁴⁰ Шиманский Г. Литургика. Сергиев Посад: Московская Духовная Академия, 2002. С. 187.

часто меняется цвет лампад с ярких на более тусклые, такие как синий или зеленый⁵⁴¹.

Совершается чин прощения, во время которого священнослужители выходят с иконами, и прихожане подходят, чтобы попросить прощения друг у друга⁵⁴². Это событие знаменует завершение всех подготовительных недель и служит помощником вхождения в Великий пост.

---

⁵⁴¹ Лампада // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 17. СПб., 1896. С. 303-304.

⁵⁴² Шиманский Г. Литургия. Сергиев Посад: Московская Духовная Академия, 2002. С. 187.

ГЛАВА 3. СЕДМИЦЫ И НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА (ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БОГОСЛУЖЕБНЫХ ТЕКСТОВ)

3.1. Первая седмица. Торжество православия

3.1.1. Авторская атрибуция

Первая седмица Великого поста в Постной Триоди является особенной, поскольку именно в это время верующие особо внимательно относятся к богослужению, посещают храмы.

На первой седмице поста, в первые четыре дня на повечерии читается Великий канон прп. Андрея Критского. В среду и пятницу совершаются первые литургии Преждеосвященных Даров. И завершает седмицу Неделя Торжества Православия, в котором воспевается победа Православия над ересью иконоборчества⁵⁴³.

Таким образом первая седмица играет важную роль в богослужении, поскольку многие верующие в этот период особо внимательны к богослужению.

Начинается первая седмица Великого Поста с вечерни недели, при котором совершается чин прощения. На Господи возвах поются стихира господина Иосифа, две и одна господина Феодора, на стиховне — самогласен четвертого гласа.

На утрени представлены седален, второго гласа господина Феодора. Седален на и ныне «Милосердия сущи источник» также вошел в чинопоследование входных молитва перед Литургией⁵⁴⁴.

Нельзя сказать, что в Триоди Постной много изменяемых гимнов, поскольку основную часть богослужения составляет Псалтирь, библейские песни и

---

⁵⁴³ Шиманский Г. Литургика. Сергиев Посад: Московская Духовная Академия, 2002. С. 219.

⁵⁴⁴ Божественная Литургия иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2020. С. 6.

ветхозаветные чтения⁵⁴⁵. Канон не полный, состоит из трех песней, о чем свидетельствует название сборника⁵⁴⁶.

Богослужебные гимны составляют набор из изменяемых песнопений.

- стихир на Господи воззвах;
- стихир на стиховне;
- седальнов после кафизм;
- трипеснцев.
- на часах — тропари пророчества.

Помимо вышеупомянутых авторов, на повечерии, в первые четыре дня читается, как уже указано, канон прп. Андрея Критского. В пятницу первой седмицы Великого поста, на освящении колива, положен канон прп. Иоанна Дамаскина мч. Феодору Тирону⁵⁴⁷. На утрени в субботу первой седмицы представлены два канона свт. Иоанна, митрополита Евхаитского⁵⁴⁸. После шестой песни располагается синаксарь, посвященный св. Феодору Тирону, написанный Патриархом Никифором Иерусалимским⁵⁴⁹. В Неделю первую Великого поста встречаются творения Николая, а именно стихиры на малой вечерни⁵⁵⁰. На великой вечерни, утрени произведений иных авторов нет. Остальные стихиры не имеют атрибуции, у них есть только разновидность: самогласные стихиры и подобны.

Практически без исключения все гимны имеют свой глас.

Таким образом, основные авторы, чьи тексты надписаны на первой седмице, это:

- Св. Иосиф;
- Св. Феодор;
- Прп. Андрей Критский.

⁵⁴⁵ См.: Триодь Постная. М.: Правило веры, 2003. 555 л.

⁵⁴⁶ Дьяченко Г., свящ. Полный церковно-славянский словарь. М.: Отчий дом, 2013. С. 734.

⁵⁴⁷ Триодь Постная. М.: Правило веры, 2003. Л. 132.

⁵⁴⁸ Там же. Л. 136.

⁵⁴⁹ Там же. Л. 6.

⁵⁵⁰ Там же. Л. 144.

Архиепископ Филарет (Гумилевский) считает, что ирмосы добавил к Великому канону прп. Иоанн Дамаскин, а не святой Андрей⁵⁵¹, а протодиак. В. Василик расценивает канон как целостный, а добавочными признает только тропари прп. Андрею и Марии⁵⁵².

На первой седмице Великого поста происходит множество значимых событий, которые вспоминаются Церковью. Одним из наиболее заметных богослужений первых дней поста является повечерие с канонм преподобного Андрея Критского, совершаемое в понедельник, вторник, среду и четверг. Особое внимание следует уделить также богослужениям будних дней Великого поста и тому духовному настрою, который Церковь формирует через стихиры и другие богослужебные тексты, звучащие на утренних службах.

В субботу отмечается отдельный праздник — день памяти великомученика Феодора Тирона, которому также уделяется пристальное внимание. В воскресенье следует Торжество Православия.

Следует подчеркнуть, что ниже освещаются лишь основные, опорные моменты. Начать рассмотрение целесообразно с Великого канона преподобного Андрея Критского, который является наиболее значимой частью великопостного богослужения⁵⁵³. Он отличается своей пространностью и на первой седмице делится на четыре части, читаемые в течение четырех дней вечером на богослужении, именуемом великим повечерием⁵⁵⁴.

И. А. Карабинов полагал, что Великий канон не был создан для богослужений или поста, но исследователи связывают его с Четыредесятницей из-за соответствующего содержания и духа⁵⁵⁵. Обычно повечерие не совершается в храмах, за исключением некоторых монастырей, но в постное время оно

⁵⁵¹ Филарет (Гумилевский), архиеп. Исторический обзор песнопевцев и песнопения греческой Церкви. СПб., 1902. С. 199.

⁵⁵² Василик В., диак. О Великом каноне святителя Андрея Критского // <http://www.pravoslavie.ru/put/45079.htm> (дата обращения: 25.04.2024).

⁵⁵³ Маршева Л. И. Трудные места из Великого покаянного канона прп. Андрея Критского на церковнославянском языке (варианты чтения на примере песни 1) // Русская речь. 2019. № 5. С. 93-106.

⁵⁵⁴ Шиманский Г. Литургика. Сергиев Посад: Московская Духовная Академия, 2002. С. 219.

⁵⁵⁵ Ловягин Е.И. Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках. СПб., 1875. С. 193.

проводится в каждом храме, и прихожане имеют возможность услышать этот значимый канон. Вхождение в священное время сопровождается благодатным влиянием⁵⁵⁶.

3.1.2. Канон прп. Андрея Критского: основные темы

Тематика настоящего канона сосредоточена на покаянии, причем в его глубочайшем проявлении. Автор, прп. Андрей Критский, в своем труде выражает мысль о том, что он согрешил более всех людей, и призывает каждого верующего воспринять это как образец для самопознания. Один из тропарей иллюстрирует эту идею следующими словами: *Согреших паче всех человек, един согреших Тебе, но ущедри яко Бог, Спасе, творение Твое* (Седмица 5-я. Четверг. Утренняя. Канон прп. Андрея Критского. Песнь 2, тропарь 3). См. *Тебе единому согреших и лукавое пред тобою сотворих: яко да оправдишися во словесех твоих и победиши, внегда судити ти* (Пс. 50:6). Подобные покаянные воззвания присутствуют почти в каждом тропаре канона, подчеркивая, что человек лишен добродетели и согрешил больше всех.

Восприятие себя в таком ключе, как это делает прп. Андрей, является сложной задачей. Часто людям бывает трудно осознать свою греховность, так как может казаться, что их жизнь хотя и не идеальна, но все же удовлетворительна. Вероятно, по этой причине в средневековой Руси появилось произведение о прп. Андрее Критском, в котором он изображен как великий грешник, якобы совершивший множество тяжких грехов, таких как убийства и блуд⁵⁵⁷. Однако оно не соответствует реальной биографии святого и искажает его образ.

Но есть сведения, что император Филиппик Вардан (711-713), поддерживавший монофелитов, заставил преподобного Андрея осудить VI

⁵⁵⁶ Скабалланович М. С. Великий пост. Киев, 1910. С. 2.

⁵⁵⁷ Правдолюбов С., прот., Никифорова А. Ю., Лосева О. В., Романенко Е. В. Андрей // Православная энциклопедия. Т. 2. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2008. С. 352-355.

Вселенский Собор. После свержения императора Андрей раскаялся в этом и выразил свое сокрушение в Великом каноне⁵⁵⁸.

Такой подход исходит из предположения, что если человек столь строго судит себя, он непременно совершил серьезные грехи в своей жизни. Однако на самом деле, чем ближе человек к Богу, тем острее он осознает свои грехи и понимает, насколько они велики перед Богом. Наоборот, чем дальше человек отстоит от Бога, тем менее он внимателен к своей жизни и тем меньше замечает свои грехи. Такое явление можно наблюдать, когда человек впервые приходит в храм и утверждает на исповеди, что у него нет грехов. В то же время, верующие, регулярно посещающие церковь, осознают, что грешат практически ежедневно.

Подобным образом и прп. Андрей, стремясь к Богу и исполняя Его заповеди, видел свои недостатки чрезвычайно ясно. Именно из этого глубокого осознания своей греховности в сравнении с безгрешным Богом и рождаются его покаянные воззвания.

Прп. Андрей многократно разъясняет причины своего убеждения: *Аще испытаю моя дела, Спасе, всякаго человека превозшедша грехами себе зрю, яко разумом мудрствуяй согреших, не неведением* (Седмица 5-я. Четверг. Утренья. Канон прп. Андрея Критского. Песнь 5, тропарь 15). Данная поэтическая мысль подчеркивает: иные люди, возможно, грешат по незнанию и действительно удаленные от Церкви не всегда осознают, что является грехом, а что — нет. Однако верующие люди хорошо знакомы с Божиими заповедями, но несмотря на это, продолжают грешить. Прп. пишет: *Каиново прешед убийство, произволением бых убийца совести душевней, оживив плоть, и воевав на ню лукавыми моими деяньми* (Седмица 5-я. Четверг. Утренья. Канон прп. Андрея Критского. Песнь 1, тропарь 7). Здесь подразумевается, что автор считает себя более худшим, чем Каин, ибо он постоянно убивает свою собственную совесть своими злыми деяниями.

---

⁵⁵⁸ Погребняк Н., прот. Великий канон: история и иконографические параллели // Московские епархиальные ведомости. 2005. № 1-2. С. 138-139.

Прп. Андрей также проводит параллель с царем Давидом, который тяжело согрешил, совершив убийство и прелюбодеяние, но искренне покаяться со слезами: *Давид иногда Богоотец, аще и согрешит сугубо, душе моя, стрелою убо устрелен быв прелюбодейства, копием же пленен быв убийства томлением, но ты сама тяжчайшими делы недугуеши, самохотными стремленьми* (Седмица 5-я. Четверг. Утреня. Канон прп. Андрея Критского. Песнь 7, тропарь 4). В отличие от Давида, современный человек, несмотря на постоянные грехи, не проявляет такого покаяния. Это размышление преподобного Андрея не является простым самобичеванием, а представляет собой обоснование его низкого мнения о себе. При объективном рассмотрении данных утверждений не возникает сомнений в их справедливости.

Еще одной важной темой в покаянном каноне является надежда на Бога. Несмотря на все грехи, на осознание того, что человек превзошел всех грешников и продолжает грешить, надежда на милость Господа остается. Это важное напоминание, так как одностороннее внимание только к грехам может привести к отчаянию. Прп. Андрей призывает не поддаваться отчаянию: *Да не горшая, о душе моя, явшиися отчаянием, хананеи веру слышавшая, еяже дщи словом Божиим исцелися. Сыне Давидов, спаси и мене, воззови из глубины сердца, якоже она Христу* (Седмица 5-я. Четверг. Утреня. Канон прп. Андрея Критского. Песнь 9, тропарь 20).

Ср.: *Иисус, выйдя оттуда, удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили Его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: «Господи! помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию*

твоему». И исцелилась дочь ее в тот час (Мф. 15:21-28) — этот пример из Писания о хананеянке, которая, несмотря на видимое отвержение Господа, продолжала верить и приближаться к Нему, укрепляет надежду.

Прп. Андрей пишет: *Аще и согреших, Спасе, но вем, яко Человеколюбец еси, наказуеши милостивно, и милосердствуеши тепле: слезяща зриши, и притекаеши яко Отец, призывая блуднаго* (Седмица 5-я. Четверг. Утренняя. Канон прп. Андрея Критского. Песнь 1, тропарь 12).

Ср.: *Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, отец увидел его и сжалился; побежал к нему, пал ему на шею и целовал его. Сын сказал: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою и уже недостойн называться твоим сыном». Но отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, дайте перстень на руку его и обувь на ноги. Приведите откормленного теленка и заколите его; будем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться (Лк. 15:11-32)* — то есть, несмотря на постоянные грехи, Господь остается милостивым и принимает раскаивающихся.

Другой тропарь использует притчу о милосердном самарянине: *Священник, мя предвидев мимо иде, и левит, виде в лютых нага, презре, но из Мариин возсиявый Иисусе, Ты, представ, ущедри мя* (Седмица 5, среда, Великий канон, песнь 1, тропарь 15).

Священник, увидев попавшего в беду человека, прошел мимо. Епископ Виссарион (Нечаев) полагает, что это символизирует неспособность ветхозаветных законов, представленных священниками и левитами, исцелить и спасти грешника⁵⁵⁹.

Есть еще один тропарь, в котором говорится: *Достойных покаяния плодов не истяжи от мене, ибо крепость моя во мне оскуде, сердце мне даруй присно сокрушенное, нищету же духовную, да сия Тебе принесу, яко приятную жертву, едине Спасе* (Седмица 5-я. Четверг. Утренняя. Канон прп. Андрея Критского. Песнь

---

⁵⁵⁹ Виссарион (Нечаев), еп. Уроки покаяния по библейским сказаниям. М.: Сибирская Благовонница, 2013. С. 309.

9, тропарь 24). В этом отрывке прп. Андрей подчеркивает, что достижение плодов покаяния представляется невозможным. Он обращается к Богу с просьбой даровать ему сокрушенное сердце и покаяние, чтобы он мог принести это Богу как жертву. Примечательно, что прп. Андрей утверждает: «Ты, Господи, дай мне покаяние, сокрушенное сердце, чтобы я Тебе его принес». Этот момент можно рассматривать как символическое получение дара от Бога, который затем возвращается Ему в виде жертвы. Это можно сравнить с ситуацией, когда дети, желая сделать подарок своим родителям, берут у них же деньги для покупки этого подарка. Несмотря на то, что родители понимают, что этот акт символичен, им приятно, что ребенок стремится сделать что-то для них. Таким же образом, и человек по отношению к Богу подобен ребенку, который может принести Ему только то, что сам получил от Него.

Канон прп. Андрея, нередко используется как пример сложности церковнославянских текстов. Действительно, в некоторых местах канона встречаются мало ясные слова и некорректные переводы⁵⁶⁰. Например, о. Сергей Правдолюбов указывает на пример из канона, где переводчики злоупотребили приемом инверсии: «Печально-известный пример злоупотребления инверсией — не принадлежит св. Андрею и написан кем-то из Студитов, составителей Постной Триоди.

Θαῦμα καινὸν κατιδὼν ἐξίστατο | ὁ Θεῖος ὄντως ἐν σοι, μήτηρ, Ζωσιμάς.

Чудо ново видев ужасашеся | божественный, в тебе, воистинну, мати, Зосима»⁵⁶¹.

См. другой пример: *Рука нас Моисеева да уверит, душе, какоже может Бог прокаженное житие убелити и очистити, и не отчайся сама себе, аще и прокаженна еси*. Все переводчики на русский язык считают, что *убелити* и *очистити* являются синонимами⁵⁶². Но представляется, что это, напротив,

⁵⁶⁰ Маршева Л. И. Церковнославянский язык — мертвый или живой? // URL: <https://sdamp.ru/news/n3134/> (дата обращения: 18.06.2024). См. также: Кравецкий А. Г. Язык богослужения: правильно или понятно? // URL: <https://www.pravmir.ru/yazyk-bogosluzheniya-pravilno-ili-ponyatno/> (дата обращения: 23.01.2024).

⁵⁶¹ Правдолюбов С., прот. Великий Канон святителя Андрея Критского (история, поэтика, богословие). М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2023. С. 185.

⁵⁶² Там же. С. 179.

антонимы: «Сделать белым», отмыть от грязи, значит сделать то же, что обозначается словом «очистить». Но «рука Моисеева» (Исх 4, 6-7) побелела от проказы, и побеление здесь противоположно очищению. Св. Андрей так и говорит: «может Бог прокаженное житие убелити», т. е. явно наказать, подвергнуть видимой для всех грозному действию, и Он же может потом очистить, если человек принесет покаяние. Для Него равно легко и то, и другое»⁵⁶³.

Однако основная причина непонимания канона заключается в недостаточном знании Священного Писания. Прп. Андрей, как и многие древние христиане, глубоко погружался в него, что позволяло ему естественно приводить многочисленные примеры. Они не были результатом долгих поисков в Библии, а возникали из его твердого знания и любви к ней⁵⁶⁴. Для современного человека, плохо знакомого с текстами Священного Писания, особенно Ветхого Завета, понимание канона может быть затруднительным. Тем не менее, он служит мотивацией для более внимательного изучения и вдумчивого чтения Библии.

Например, встречается тропарь: *Гиезиев подражала еси, окаянная, разум скверный всегда душе, егоже сребролюбие отложи поне на старость: бегай геенскаго огня, отступивши злых твоих* (Седмица 5-я. Четверг. Утреня. Канон прп. Андрея Критского. Песнь 8, тропарь 6).

Чтобы понять смысл, необходимо иметь знание о том, кто такой Гиезий, слуга пророка Елисея, который был слугой пророка Елисея (4 Цар. 4:12). За исцеление Неемана от проказы, проведенное пророком Елисеем, Гиезий обманом получил от Неемана два таланта серебра и две перемены одежды. За корыстолюбие он был наказан проказой и удален от пророка (4 Цар. 5:20-27). Позднее Гиезий появляется при дворе царя Иорама, где рассказывает о чудесах, совершенных пророком Елисеем (4 Цар. 8:5-6)⁵⁶⁵.

⁵⁶³ Правдолюбов С., прот. Великий Канон святителя Андрея Критского (история, поэтика, богословие). М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2023. С. 179.

⁵⁶⁴ Садокова В. В. Семантика припевов в каллофонической стихире (на примере стихир подготовительных недель Великого поста) // Герменевтика древнерусской литературы: Сборник 12. М.: Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук. 2005. №12. С. 592-603.

⁵⁶⁵ Никифор (Бажанов), архим. Гиезий // Библейская энциклопедия. М.: РИПОЛ классик, 2005. С. 143-144.

Важно уяснить, почему его разум называется скверным: *И сказал Гиезий, слуга Елисея, человека Божия: вот, господин мой отказался взять из руки Неемана, этого Сириянина, то, что он приносил. Жив Господь! Побегу я за ним, и возьму у него что-нибудь. И погнался Гиезий за Нееманом. И увидел Нееман бегущего за собою, и сошел с колесницы навстречу ему, и сказал: с миром ли? Он отвечал: с миром; господин мой послал меня сказать: «вот, теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека из сынов пророческих; дай им талант серебра и две перемены одежд». И сказал Нееман: возьми, пожалуй, два таланта. И упрашивал его. И завязал он два таланта серебра в два мешка и две перемены одежд и отдал двум слугам своим, и понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома. И отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему: откуда, Гиезий? И сказал он: никуда не ходил раб твой. И сказал он ему: разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов или рабынь? Пусть же проказа Нееманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек. И вышел он от него [белый] от проказы, как снег. (4 Цар. 5:20-27).*

Надо иметь в виду, что в церковнославянском это прилагательное имеет следующие значения: «грязный, загрязненный; имеющий изъян, порок; греховный, порочный, распутный»⁵⁶⁶. И они отличаются от современных русских: «вызывающий отвращение, мерзкий, гадкий»⁵⁶⁷.

Есть и другой пример: *Покорила еси неработное твое достоинство телу твоему, инога бо Ахитофела обретши врага, душе, снизила еси сего советом, но сия разсыпа Сам Христос, да ты всяко спасешися* (Седмица 5-я. Четверг. Утреня. Канон прп. Андрея Критского. Песнь 7, тропарь 9).

⁵⁶⁶ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 24. М.: Наука, 2000. С. 186; Дьяченко Г., свящ. Полный церковно-славянский словарь. М.: Отчий дом, 2013. С. 604.

⁵⁶⁷ Словарь современного русского литературного языка. В 17 томах. Т. 13. М.-Л.: Наука, 1962. С. 917.

Здесь упоминается Ахитофел — лицо из Ветхого Завета. Он был приближенным советником царя Давида, оказавшийся затем изменником и из опасения мести царя покончивший самоубийством⁵⁶⁸. См. *И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего* (2 Цар. 17:23).

В словосочетании *неработное достоинство* используется слово *неработное*, которое в данном контексте означает «непоработщенное» достоинство⁵⁶⁹. А значит, выражение относится к внутреннему состоянию, которое не проявляет активности или не соответствует своему предназначению.

Контекст предполагает, что *неработное достоинство* было покорено телу что можно интерпретировать как подчинение духовного достоинства или внутреннего благородства физическим слабостям или страстям. Другими словами, в тексте описывается состояние, при котором человек, несмотря на свое высокое духовное достоинство, оказывается в подчинении телесным искушениям или обманам, подобно тому, как душа нашла в лице врага Ахитофела (библейского персонажа, предавшего Давида) некоего врага.

Неработное достоинство указывает на противопоставление между духовной ценностью и телесным подчинением, что подразумевает борьбу души с внешними искушениями и слабостями, которую Христос помогает преодолеть.

См. также: *Кивот яко ношашеся на колеснице, Зан оный, егда превращишуся тельцу, точию коснуса, Божиим искусия гневом, но того дерзновения убежавши, душе, почитай Божественная честне* (Седмица 5-я. Четверг. Утренняя. Канон прп. Андрея Критского. Песнь 7, тропарь 7).

Здесь упоминается Оза, который совершил действие в отношении ковчега завета. В 2 Цар. 6:6-7 описывается момент, когда ковчег завета, одна из величайших святынь израильского народа, перевозился на повозке. Повозка наклонилась, и Оза,

⁵⁶⁸ Ахитофел // Полный православный богословско-энциклопедический словарь. Т. 1. СПб., 1913. С. 265.

⁵⁶⁹ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 11. М.: Наука, 1986. С. 262.

пытаясь поддержать ковчег, к которому было запрещено прикасаться, был поражен Господом и пал бездыханным. Прп. Андрей приводит этот эпизод, чтобы подчеркнуть необходимость почтения к Божественному, призывая к священному трепету и страху Божию.

Здесь необходимо привести значения слова в церковнославянском языке: «смелость, отвага; вольность непочтительность; своеволие самоуправство»⁵⁷⁰ Ср. русская семантика: «проявление смелости, отваги в чем-либо»⁵⁷¹.

Таким образом, канон преподобного Андрея Критского не только обращает внимание на важность чтения Библии, но и служит призывом к более глубокому ее изучению, что особенно актуально во время Великого поста⁵⁷².

В богослужении Великого поста в Православной Церкви читается глубокий по содержанию канон. После шестой песни исполняется кондак *Душе моя, восстани, что спиши? Конец приближается и имаши смутитися. Воспряни убо, да пощадит тя Христос Бог, везде сый и вся исполняяй* (Великий канон, кондак). А в четверг пятой седмицы добавляется икос: *Христово врачевство видя отверсто и от сего Адаму истекающее здравие, пострада, уязвися диавол и, яко бедствуя, рыдаше и своим другом возопи: что сотворю Сыну Мариину, убивает мя Вифлеемлянин, Иже везде сый и вся исполняяй*⁵⁷³. Он создает ощущение недосказанности и диссонанса с кондаком в контексте последования. Кондак, авторство которого некоторые склонны приписывать прп. Андрею Критскому⁵⁷⁴, обычно ассоциируется с покаянной темой, хотя в полной версии, как будет показано, ее нет⁵⁷⁵.

⁵⁷⁰ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 4. М.: Наука, 1977. С. 228; Дьяченко Г., свящ. Полный церковнославянский словарь. М.: Отчий дом, 2004. С. 142.

⁵⁷¹ Словарь современного русского литературного языка. В 17 томах. Т. 3. М.-Л.: Наука, 1954. С. 733.

⁵⁷² См. подробнее: Правдолюбов С., прот. Великий канон святителя Андрея Критского (история, поэтика, богословие). М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, храм Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве, 2023. 480 с.

⁵⁷³ Спицын Д. В., Гончаренко В. В. Кондак преподобного Романа Сладкопевца «Душе моя, душе моя, восстани, что спиши?..» (СПГ 7570): содержание и комментированный перевод на русский язык // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2023. № 42. С.184-206.

⁵⁷⁴ Там же.

⁵⁷⁵ Иннокентий Херсонский, свт. Великий пост. Молитва святого Ефрема Сирина. М.: Отчий дом, 2011. С. 107.

Тем не менее нужно перечислить значения ключевого для великого канона прп. Андрея Критского слова *покаяние*, зафиксированные в церковнославянских текстах, в том числе триодных: «признание грехов, исповедь раскаяние в грехах; обряд, таинство покаяния; перечень грехов»⁵⁷⁶. Очевидно, в русском языке их набор несколько иной: «добровольное признание в совершенном поступке; признание верующим своих грехов перед священником; сожаление по поводу чего-либо»⁵⁷⁷.

3.1.3. Великопостные богослужения

В течение первой седмицы, а также во все дни Великого поста, проходят великопостные богослужения. Они весьма продолжительные: они включают все положенные части, чего обычно не происходит, и, среди прочего, содержат значительные отрывки из Псалтири⁵⁷⁸. Утренние службы могут длиться четыре, пять или шесть часов. Богослужения требуют значительных усилий, но они ясно демонстрируют, что пост — это время молитвы и духовного подвига.

Особое внимание уделяется молитве, известной как постная молитва преподобного Ефрема Сирина: *Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначала и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даждь ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь*⁵⁷⁹.

Необходимо описать значения слов *праздность*, *уныние*, *любоначалие*, *празднословие*, *целомудрие*, *смиренномудрие*, *терпение*.

⁵⁷⁶ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 16. М.: Наука, 1990. С. 148-149; Дьяченко Г., свящ. Полный церковнославянский словарь. М.: Отчий дом, 2004. С. 446.

⁵⁷⁷ Словарь современного русского литературного языка. В 17 томах. Т. 10. М.-Л.: Наука, 1960. С. 852-853.

⁵⁷⁸ Шиманский Г. Литургика. Сергиев Посад: Московская Духовная Академия, 2002. С. 186.

⁵⁷⁹ Желтов М. Ефрема Сирина молитва // Православная энциклопедия. Т. 19. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2010. С. 74.

Праздность: пустота; безделье; тщета, суета⁵⁸⁰.

Уныние: удрученное состояние духа; беспечность; бездействие в деле спасения⁵⁸¹.

Любоначалие: властолюбие⁵⁸².

Празднословие: пустословие⁵⁸³.

Целомудрие: благоразумие; чистота помыслов и телесная; непорочность⁵⁸⁴.

Смирennemудрие: смиренно мыслящий, смиренный, осознающий свою греховность; соединяющий смирение с мудростью⁵⁸⁵.

Терпение: способность настойчиво и упорно делать или переносить что-либо; стойкое перенесение бед, лишений, трудов, мучений⁵⁸⁶.

В этой молитве святой просит избавления от некоторых грехов и дарования определенных добродетелей.

В целом, анализируемая молитва призывает к христианской жизни, а заключительная часть молитвы особенно важна, так как она отражает основной мотив поста — *не зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего*, что имеет важное значение как в период поста, так и в течение всей христианской жизни.

Отсюда становится понятным, что в текстах, связанных с первой седмицей, таких как стихиры, каноны и седальны, выделяются две ключевые темы.

Во-первых, неоднократно подчеркивается важность поста.

Во-вторых, отмечается, что телесный пост сам по себе недостаточен и не приносит пользы, если не сопровождается духовным очищением.

⁵⁸⁰ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 18. М.: Наука, 1992. С. 131; Дьяченко Г., свящ. Полный церковнославянский словарь. М.: Отчий дом, 2004. С. 476.

⁵⁸¹ Дьяченко Г., свящ. Полный церковно-славянский словарь. М.: Отчий дом, 2013. С. 758.

⁵⁸² Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 8. М.: Наука, 1981. С. 335; Дьяченко Г., свящ. Полный церковнославянский словарь. М.: Отчий дом, 2004. С. 293.

⁵⁸³ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 25. М.: Наука, 2000. С. 131; Дьяченко Г., свящ. Полный церковнославянский словарь. М.: Отчий дом, 2004. С. 476.

⁵⁸⁴ Дьяченко Г., свящ. Полный церковно-славянский словарь. М.: Отчий дом, 2013. С. 806.

⁵⁸⁵ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 25. М.: Наука, 2000. С. 163-164; Дьяченко Г., свящ. Полный церковно-славянский словарь. М.: Отчий дом, 2013. С. 622.

⁵⁸⁶ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 29. М.: Наука, 2011. С. 313; Дьяченко Г., свящ. Полный церковно-славянский словарь. М.: Отчий дом, 2013. С. 715.

Например, в тропарях акцентируется внимание на необходимости воздержания от излишней пищи и обретения радости в посте: *Сытость возненавидевши страстей, напитайся добрых сладостною пищею и усладися паче от поста сладостию, горести сластей уклоняющися, смиренная душе моя, и поживи во веки* (Седмица 1-я. Понедельник. Утреня. Канон. Песнь 8, тропарь 2).

Здесь призывается душа не насыщаться избытком еды, а получать удовлетворение от самого поста. Этот опыт известен многим христианам, которые знают, как пост может приносить облегчение и радость.

Приводится пример Христа: *Постився Господь čtyредесятную меру дней, сия ныне освяти и очисти дни, братие, в няже достигше, зовем: благословите и превозносите Христа во веки* (Седмица 1-я. Понедельник. Утреня. Канон. Песнь 8, тропарь на славу).

Кроме того, пост воспевается как мать целомудрия, обличитель грехов и проповедник покаяния: *Прииде пост, мати целомудрия обличитель грехов, проповедник покаяния, жительство Ангелов и спасение человеков* (Седмица 1-я. Понедельник. Утреня. На стиховне, стихира 1).

Эти и подобные тексты призывают к осознанию важности поста, подчеркивая его значимость и пользу.

Однако, наряду с такими текстами, встречаются и другие, которые указывают на необходимость не только телесного, но и духовного поста.

Например, в одной из стихир первой седмицы говорится: *Постящеся братие телесне, постимся и духовне, разрешим всякий союз неправды, расторгнем стропотная нуждных изменений, всякое списание неправедное раздерем, дадим алчущим хлеб, и нищия безкровныя введем в дома, да примем от Христа Бога велию милость* (Седмица 1-я. Среда. Вечерня. На Господи воззвах, стихира 1).

Принципиально важно, что пост должен сопровождаться благими делами, такими как помощь нуждающимся и стремление к праведности.

В другой стихире подчеркивается: *Постимся постом приятным, благоугодным Господеви: истинный пост есть злых отчуждение, воздержание*

языка, ярости отложение, похотей отлучение, оглаголения, лжи и клятвопреступления: сих оскудение, пост истинный есть и благоприятный (Седмица 1-я. Понедельник. Вечерня. На стиховне, стихира 1).

В данном тексте используется образное описание истинного поста, который представляется не просто как воздержание от пищи, но духовное упражнение, включающее борьбу с различными пороками и грехами.

В этом контексте каждое слово и словосочетание подчеркивает аспекты духовной дисциплины.

Отчуждение (отстранение, отлучение)⁵⁸⁷ — предполагает отказ от злых поступков и мыслей, дистанцирование от всего, что удаляет человека от Бога. Это выражение акцентирует необходимость внутреннего очищения и переосмысления своих действий.

Воздержание языка (ограничение себя в чем-либо; умеренность)⁵⁸⁸ — обозначает контроль над своими словами, избегание пустословия, сплетен и негативных высказываний. Это подчеркивает важность контроля над своей речью как частью духовной практики.

Ярости (сильный гнев, раздражение)⁵⁸⁹ *отложение* — указывает на необходимость отложить гнев и раздражение, стремиться к миролюбию и кротости. Это важный аспект внутренней работы над собой, направленный на достижение душевного спокойствия и умиротворения.

Похотей (желание, стремление, любовная страсть, вожделение⁵⁹⁰) *отлучение*⁵⁹¹ — подразумевает отказ от плотских страстей и желаний, стремление к чистоте и целомудрию. Это символизирует борьбу с соблазнами и стремление к духовному совершенству.

⁵⁸⁷ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 14. М.: Наука, 1988. С. 66; Дьяченко Г., свящ. Полный церковно-славянский словарь. М.: Отчий дом, 2013. С. 399.

⁵⁸⁸ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 2. М.: Наука, 1975. С. 286; Дьяченко Г., свящ. Полный церковно-славянский словарь. М.: Отчий дом, 2013. С. 753.

⁵⁸⁹ Дьяченко Г., свящ. Полный церковно-славянский словарь. М.: Отчий дом, 2013. С. 852.

⁵⁹⁰ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 18. М.: Наука, 1992, С. 59; Дьяченко Г., свящ. Полный церковнославянский словарь. М.: Отчий дом, 2004. С. 470.

⁵⁹¹ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 18. М.: Наука, 1992. С. 61; Дьяченко Г., свящ. Полный церковно-славянский словарь. М.: Отчий дом, 2013. С. 395.

Оглаголения (обвинение; клевета, наговор)⁵⁹² означают отказ от злословия, клеветы и осуждения других, акцентируя важность воздержания от негативных оценок и обсуждений других людей.

Лжи (ложный, ненадежный)⁵⁹³ подчеркивает необходимость правдивости и искренности, отказ от обмана и неправды. Пост как время духовного совершенствования требует честности перед собой и другими.

Клятвопреступление касается нарушения клятв или обещаний, призывая к соблюдению данных слов и обязательств⁵⁹⁴. Это напоминание о важности честности и ответственности в поступках.

Таким образом, истинный пост — это процесс очищения души через отказ от греховных привычек и пороков, что делает пост благоприятным и приятным Господу.

Церковь с самого начала призывает к соблюдению баланса между постом телесным и духовным, причем духовный пост считается гораздо более важным: *От брашен постящихся душе моя, и страстей не очистившись, все радуешься неядением* (Сырная седмица. Среда. Утреня. На стиховне самогласен).

В одной из стихир, исполняемой на Сырной седмице, представляется образ, согласно которому, если телесный пост не способствует исправлению души, человек уподобляется демонам, которые вовсе ничего не едят, но при этом не приближаются к Богу ни на шаг: *Аще бо не вина ти будет ко исправлению, яко ложная возненавидена будеши от Бога, и злым демоном уподобишися, николиже ядущим* (Сырная седмица. Среда. Утреня. На стиховне самогласен). Пост рассматривается как средство для приближения к Богу, что необходимо помнить, так как настроение, задаваемое первой седмицей поста, играет важную роль и помогает правильно провести весь пост.

⁵⁹² Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 12. М.: Наука, 1987. С. 233; Дьяченко Г., свящ. Полный церковно-славянский словарь. М.: Отчий дом, 2013. С. 373.

⁵⁹³ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 8. М.: Наука, 1981. С. 276; Дьяченко Г., свящ. Полный церковно-славянский словарь. М.: Отчий дом, 2013. С. 287.

⁵⁹⁴ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 7. М.: Наука, 1980, С. 192; Дьяченко Г., свящ. Полный церковнославянский словарь. М.: Отчий дом, 2004. С. 254.

В будние дни поста богослужения становятся продолжительными и непростыми, о чем уже говорилось. Подчеркивается важность их посещения, так как невозможно полноценно ощутить Великий пост, если хотя бы несколько раз не прийти на будничные богослужения. Воскресные и субботние службы, по сути, остаются прежними, тогда как богослужения в будние дни значительно изменяются, настраивая на правильный духовный лад.

3.1.4. Память великомученика Феодора Тирона

В субботу первой седмицы Великого поста совершается память великомученика Феодора Тирона⁵⁹⁵.

Накануне, в пятницу на вечерни, связанной с днем памяти великомученика Феодора, освящается коливо. Согласно преданию когда император Юлиан Отступник принял решение осквернить всю пищу на рынке, окропив ее идоложертвенной кровью, с целью принудить христиан к невольному потреблению оскверненного, великомученик Феодор Тирон явился константинопольскому епископу Евдоксию и сообщил ему, чтобы христиане в эту неделю, пока пища остается оскверненной, готовили простую еду из вареной пшеницы с медом⁵⁹⁶. Воспоминанием этого события является приготовление колива — пшеницы или риса с медом, украшенного фруктами⁵⁹⁷. В субботу совершается воспоминание этого поступка великомученика Феодора, спасшего христиан от осквернения идоложертвенным.

В богослужении этого дня подробно описываются данные события. Один из канонов, читаемый обычно в пятницу вечером, излагает их: *Совет совещавет нечестивейший, зрите яко воистинну есть страшно: разуме бо окаянный*

⁵⁹⁵ Шиманский Г. Литургика. Сергиев Посад: Московская Духовная Академия, 2002. С. 221.

⁵⁹⁶ Дмитрий Ростовский, свт. Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней. Т. VI. Месяц февраль. Киев: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, 2004. С. 307-316.

⁵⁹⁷ Шиманский Г. Литургика. Сергиев Посад: Московская Духовная Академия, 2002. С. 221.

мерзкими брашны люди Христовы осквернити (Седмица 1-я. Суббота. Утреня. Канон. Песнь 4, иный канон, тропарь 1).

В дело приведе совет беззаконный: возбранити бо повелев чистых ядений брашно, и предложити яже он оскверни кровьюми (Седмица 1-я. Суббота. Утреня. Канон. Песнь 4, иный канон, тропарь 2).

Бысть явственно и оглашенно беззаконие всем христианом: темже якоже уведеша, стекошася вси купно в храм Господень святой (Седмица 1-я. Суббота. Утреня. Канон. Песнь 4, иный канон, тропарь 3).

В этих тропарях повествуется о намерении нечестивого императора осквернить пищу, страхе епископа перед этим и о том, как великомученик Феодор был послан ему в помощь. В каноне также описывается, как великомученик приходит и дает указания, что необходимо сделать, и христиане вспоминают его с благодарностью.

Данное чудо произошло в Константинополе и, вероятно, имело особое значение для жителей этого города. В связи с этим в каноне на указанный день и в других церковных текстах содержатся мысли, что данный праздник является одним из величайших. В частности, упоминается, что пост отменяется: *Поститися, Спасе, не могут, друзи и сынове чертога Твоего: Тебе бо Жениха с Материю и с другом Твоим учреждают предстояща, и служат* (Седмица 1-я. Суббота. Утреня. Канон. Песнь 6, тропарь 1). Здесь важно отметить, что пост в церковном понимании означает полный отказ от пищи или, в крайнем случае, прием ее только вечером. Когда в богослужении упоминается, что поста в те или иные дни нет, это не подразумевает возможность употребления пищи без ограничений, а лишь указывает на одноразовую трапезу. Несмотря на то, что в настоящее время такие предписания не всегда строго соблюдаются⁵⁹⁸, в данном контексте поста действительно нет.

---

⁵⁹⁸ Махнач В. Постный устав существует только для монастыря // URL: <https://azbyka.ru/postnyj-ustav-sushhestvuet-tolko-dlya-monastyru> (дата обращения: 20.06.2024).

В субботу уже совершается полноценная Литургия⁵⁹⁹, богослужение становится короче, и, если провести всю первую седмицу в храме, можно заметить, что ощущение строгого поста действительно ослабевает, а служба становится радостнее: *Воистинну сия первая в субботах, и суббот бы глаголалася суббота: мученическая же благодати и силы Божественныя исполнена, спасения великаго воспоминание* (Седмица 1-я. Суббота. Утренняя. Канон. Песнь 8, тропарь 3).

Гимнограф утверждает, что этот день следует называть субботой суббот, то есть самой главной субботой в году, когда происходит воспоминание великого спасения. Хотя восприятие анализируемого события может варьироваться, это чудо не является просто историческим фактом. Оно также демонстрирует, как Господь через своих святых проявляет заботу о христианах, напоминая: несмотря на все трудности, Он никогда не оставляет своих верующих и всегда пребывает с ними.

Об этом свидетельствует и евангельский отрывок, который положен в этот день. В евангельском зачале, приуроченном к субботе первой недели Великого Поста (Мк 2:23-3:5), звучат слова: «Суббота для человека, а не человек для субботы» (Мк 2:27). Во время поста возможно переформулировать так: «Пост для человека, а не человек для поста». Что становится духовным уроком для христиан в этот день⁶⁰⁰.

3.1.5. Торжество православия

В первое воскресение Великого поста, которое известно как Торжество Православия, вспоминается победа над ересью иконоборчества. Эта ересь, возникшая в VIII-IX вв., направлена против почитания икон. Они считались идолами — отсылка к ветхозаветным заповедям (Исх. 20:4-5). В 726 и 730 гг. император Лев III Исавр запретил иконопочитание. Иконоборчество было

⁵⁹⁹ Шиманский Г. Литургика. Сергиев Посад: Московская Духовная Академия, 2002. С. 222.

⁶⁰⁰ Кобзев А. свящ. Современное положение литургической экзегезы в Русской Православной Церкви // Актуальные вопросы церковной науки. 2023. № 1. С. 50-54.

осуждено на Втором Никейском Соборе в 787 году, вновь возобновилось в начале IX века и окончательно прервалось в 843 году⁶⁰¹. Ересь представляла собой серьезную угрозу для Византийской империи. Однако после Седьмого Вселенского Собора, она была окончательно искоренена, и этот день получил название Торжества Православия⁶⁰². Празднование этого события стало частью Великого поста, и первое его воскресенье посвящено такому воспоминанию.

Богослужение в этот день включает множество упоминаний об иконах, их значении для Церкви и важности их почитания. Часто цитируется мысль свт. Василия Великого: «Как одно державствующее над нами начало и одна власть, так и наше славословие одно, а не многие, потому что чествование образа переходит к первообразу»⁶⁰³. Она объясняет, что почитание иконы не является поклонением материальной основе изображения, а направлено к тому, кто на ней изображен.

Таким образом, иконы служат образом для почитания Христа, Богородицы и святых Божиих.

Тема образа занимает важное место в христианском богословии и имеет долгую историю. Термин и концепция образа встречаются в греческой философии, у Платона, стоиков и неоплатоников⁶⁰⁴.

Для первых отцов Церкви человек — это образ образа. Свт. Климент Александрийский говорит: «Слово Божие, говоря я, стало Человеком, чтобы и ты научился от Человека, как человеку стать богом»⁶⁰⁵. Это относится к душе и телу. Человеческий ум создан по образу Бога и стремится к Божию разумению⁶⁰⁶. В. Лосский отмечает, что выражение «по образу» может относиться к царственному

⁶⁰¹ Баранов В. А. Иконоборчество // Православная энциклопедия. Т. 22. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2014. С. 31-44.

⁶⁰² Там же.

⁶⁰³ Василий Великий, свт. О Святом Духе // Василий Великий, свт. Творения. Кн. 2. М., 1816. С. С. 300.

⁶⁰⁴ Думитраке К. Человек как «Образ Божии»: антропологический экскурс в «Триоди постной» // Дискуссия. 2013. №4 (34). С. 18-21.

⁶⁰⁵ Климент Александрийский, свт. Увещание к язычникам. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2006. С. 53.

⁶⁰⁶ Думитраке К. Человек как «Образ Божии»: антропологический экскурс в «Триоди постной» // Дискуссия. 2013. №4 (34). С. 18-21.

достоинству человека, его духовной природе, уму и высшим способностям, а также наличию свободной воли и способности к самоопределению⁶⁰⁷.

Кроме того, в этот день вспоминается победа Церкви над всеми ересями, включая иконоборчество, которое было последней крупной ересью, тревожившей Православную Церковь. В рамках богослужения совершается особый чин Торжества Православия, в котором возносится благодарность Богу за сохранение православной веры. Вспоминаются все, кто трудился на защите Православия, возглашается *вечная память* за их заслуги и *многая лета* тем, кто продолжает это дело в настоящее время. В некоторых храмах в этот день также произносятся анафемы, то есть отлучения от Церкви тех, кто не соблюдает православную веру⁶⁰⁸.

В свете их обсуждения следует отметить, что в светском мире эта тема часто вызывает недоразумения и неприятие. Анафема зачастую воспринимается как церковное наказание или проклятие, однако такое понимание является неверным. Анафема представляет собой не проклятие, а признание того, что определенные люди или взгляды не имеют отношения к Церкви; это, по сути, констатация факта⁶⁰⁹. Например, в чине Торжества Православия звучат слова: *Глаголющему Богу не быть и анафема*. И это не означает проклятие тех, кто отрицает существование Бога, а лишь подтверждает, что такие люди не могут быть членами Церкви. Данное утверждение логично и явно.

Важно правильно понимать, что анафема — это не проклятие, а очевидность, сопровождаемая сожалением и надеждой на возвращение тех, кто заблуждается, в лоно Церкви. В чине Торжества Православия содержатся молитвы и прошения именно о таких людях: *О еже утишити раздиране ея и силою Святаго Духа обратити всех отступльших к познанию истины и сопричести ко избранному Своему стаду, Господу помолимся*⁶¹⁰.

⁶⁰⁷ Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви: догматическое богословие. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2010. С. 128-129.

⁶⁰⁸ Максимович К. А. Анафема // Православная энциклопедия. Т. 2. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2014. С. 274-279.

⁶⁰⁹ Там же.

⁶¹⁰ Кустовский Е. Воскресные службы постной Триоди. М.: Паломник, 2000. С. 37.

В этот день совершается еще одно поминовение, о котором часто забывают, — память всех святых пророков, предсказавших евангельские события до пришествия Христа⁶¹¹.

Например, стихира: *Радуйтесь, пророцы честнии, закон Господень добре учинившии, и верою явльшиися необоримии столпи неуклоннии, вы бо и ходатаи явистесь Новаго Завета Христова, и преставившесь на небеса, Того молити умирити мир и спасти души наша* (Торжество Православия. Вечерня. На литии, стихира на славу). Этим событиям посвящены и чтения из Апостола и Евангелия, которые предшествуют литургии. В послании к евреям упоминаются подвиги святых пророков: *И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффаяе, о Давиде, Самуиле и [других] пророках, которые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования* (Евр. 11:32-40). А в Евангелии говорится о Христе как о том, о Ком писали закон и пророки: *Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета* (Ин. 1:45).

Следует еще раз отметить, что первая седмица Великого поста является значимым периодом для каждого христианина. Особенно важно вступить в Великий пост с правильным настроем. Для этого недостаточно только ограничить себя в пище или воздержаться от иных удовольствий; необходимо также обрести надлежащее духовное состояние. Истинное настроение можно найти в богослужении: канон Андрея Критского, наполненный библейскими образами, призывает к покаянию и внушает надежду на Бога — *Сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит* (Пс 50:19).

Тексты первой седмицы поста также обращают внимание на важность телесного и духовного поста.

---

⁶¹¹ Желтов М., свящ. Неделя первая Великого поста, Торжества Православия: История праздника // URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/88095.html> (дата обращения: 21.06.2024).

Воспоминания, совершаемые в субботу и воскресенье, способствуют укреплению надежды на Бога и благодарности за православную веру.

3.2. Вторая седмица: святителя Григория Паламы

3.2.1. Авторская атрибуция

Вторая седмица Великого поста именуется светоподобной седмицей и главным образом посвящена теме света — духовного, божественного, нетварного⁶¹². Эта седмица завершается Неделей Григория Паламы, поскольку он богословски обосновал и полностью раскрыл учение о Божественном нетварном свете в церковной традиции.

Во вторую седмицу Четыредесятницы Церковь продолжает призывать к покаянию, как и в первую седмицу. Богослужебные образы в это время часто черпаются из притчи о евангельском блудном сыне. Несмотря на то, что Неделя о блудном сыне уже прошла, важно заострение покаянного призыва, раскрытие ее мотивов в текстах богослужений.

Святые отцы, ссылаясь на этот образ, продолжают призывать к покаянию⁶¹³.

Некоторые из песнопений, исполняемых во вторую седмицу Великого поста, созданы св. Иосифом, св. Феодором Студитом и прп. Феофаном Никейским. Эти авторы, стоит повториться, считаются выдающимися церковными гимнографами, создателями лучших песнопений в истории церковного искусства.

В субботу на Литургии апостольское чтение направлено на укрепление в постном подвиге и взаимное назидание. В нем звучит поддерживающее слово апостола: *Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живаго* (Евр. 3:12). В Евангелии

⁶¹² Шиманский Г. Литургика. Сергиев Посад: Московская Духовная Академия, 2002. С. 223.

⁶¹³ Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 8. Кн. 2. СПб., 1902. С. 646-653; Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. М.: Паломник, 2001. С. 34; Григорий Палама, свт. Беседы (Омилии). Ч. 1. М.: Паломник, 1993. С. 31.

приводится история об очищении прокаженного благодатным словом Господа Иисуса Христа: *Если хочешь, можешь меня очистить* (Мф. 8:2).

Мотивы исцеления, очищения и укрепления на великопостном пути отражены в этих чтениях. А значит, верующие призываются к духовному совершенствованию и продолжению постного подвига.

3.2.2. Малые заупокойные субботы

Во второй седмице Великого поста важное место занимает поминальная суббота. В течение года насчитывается семь поминальных суббот, три из которых приходятся на Великий пост, а именно на вторую, третью и четвертую седмицы поста⁶¹⁴. Поминальная суббота представляет собой особое субботнее богослужение, начинающееся вечером в пятницу и продолжающееся утром в субботу, основной целью которого является поминовение усопших⁶¹⁵. Гимны специально разработаны с ориентацией на означенную тематику, при этом структура богослужения остается неизменной в каждую из поминальных суббот.

Богослужебные особенности поминальных суббот включают исполнение тропарей дня на великом повечерии в пятницу вечером, среди которых выделяются тропари заупокойные *Апостолы, мученицы и пророцы*. В третьей части повечерия, после канона и третьей песни, исполняется кондак *Со святыми упокой*. На утрени вместо *Бог Господь* поется *Аллилуиа*, характерное для Великого поста и исполняемое великопостным напевом. Далее вновь следуют тропари апостолам, мученикам и пророкам, после которых читается 16-я кафизма с традиционными текстами. 16-я кафизма соответствует вечерней пятнице и фактически является субботней.

---

⁶¹⁴ Шиманский Г. Литургика. Сергиев Посад: Московская Духовная Академия, 2002. С. 223.

⁶¹⁵ Там же.

Затем следует 17 кафизма, используемая в заупокойном богослужении, известная как непорочны, которая делится на две статьи. Между ними поется заупокойная ектения с чтением записок.

По окончании 17-й кафизмы исполняются тропари по непорочным, такие как *Святых лик* с припевом *Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим*, затем следует заупокойная лития. После 50-го псалма читается канон, как это обычно происходит на утрени, но без чтения молитвы *Спаси, Боже, люди Твоя*.

На утрени заупокойной субботы первый канон посвящен храму, за которым следуют каноны заупокойные. Однако, начиная с шестой песни канона, канон храма оставляется, и исполняются только каноны заупокойные. На утрени положены песни из Священного Писания, что представляет собой необычное сочетание песен из Писания со стихами перед тропарями канонов. Завершение утрени обычное, субботнее, поскольку великопостный устав предыдущих седмиц временно оставляется⁶¹⁶.

В пятницу вечером поклоны прекращаются, и начинается период двух праздничных дней — субботы и воскресенья. Великий пост оказывает влияние на субботнее и воскресное богослужение, однако такие типично великопостные элементы, как молитва святого Ефрема Сирина с коленопреклонением и другие предписания великопостного устава, на эти дни — субботу и воскресенье — не распространяются, поскольку они являются праздничными. Служится Литургия, которая не совершается в будние дни, и земные поклоны не совершаются, что свидетельствует о более легких ограничениях и допускает послабления в пище⁶¹⁷.

Во все пятницы и в Святую Четыредесятницу на повечерии, а также во все субботы и воскресенья на утреннем и вечернем богослужении, великие поклоны не предписаны⁶¹⁸.

---

⁶¹⁶ Шиманский Г. Литургика. Сергиев Посад: Московская Духовная Академия, 2002. С. 224.

⁶¹⁷ Кашкин А. С. Литургика. Ч. 2: Постная и Цветная Триоди. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017. С. 191.

⁶¹⁸ Шиманский Г. Литургика. Сергиев Посад: Московская Духовная Академия, 2002. С. 224.

Богословская идея, связанная с молитвами за усопших, основана на убеждении, что у Бога нет живых или мертвых; перед Ним все живы, ибо Он — *не Бог мертвых, но Бог живых* (Мф. 22:32). В православном понимании смерти как небытия или исчезновения не существует, смерть рассматривается как переход в иной мир, отделение души и тела и переход живой души в ожидании возвращения в тело⁶¹⁹.

Согласно Священному Писанию, существует возможность молиться об упокоении душ, с верой в то, что Господь может произвести умиловительное и очистительное действие по отношению к этим душам.

3.2.3. Отражение учения святителя Григория Паламы в триодной гимнографии

Вторая неделя Великого поста посвящается святому Григорию Паламе. В церковной традиции недели заканчиваются воскресением, что может показаться непривычным. Однако, согласно Священному Писанию и богослужебному календарю, оно является первым днем недели: «От воскресенья мы высчитываем остальные дни седмицы»⁶²⁰.

Таким образом, воскресение — первый день, понедельник — второй и т. д. Первая неделя Великого поста обозначает первое воскресение, которое приходится на этот период, например, Неделю торжества Православия или Неделю свт. Григория Паламы.

Свт. Григорий Палама (1296-1357) — выдающаяся личность в истории Православия. Он родился в Константинополе в благочестивой аристократической семье. В возрасте около 20 лет, несмотря на перспективы блестящей светской карьеры, покинул мир. Свт. Григорий получил высокое образование, имел связи с

⁶¹⁹ Ларше Ж.-К. Жизнь после смерти согласно Православной Традиции. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2017. С. 189.

⁶²⁰ Бернацкий М. М., Турилов А. А., Желтов М., свящ., Асмус В., прот., Герасименко Н. В., Саенкова Е. М. Григорий Палама // Православная энциклопедия. Т. 13. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 12-41.

членами императорского двора, включая будущего императора, и мог рассчитывать на успех на светском поприще. Однако он оставил все ради служения Господу и ушел в монастырь, подвизаясь на Афоне длительное время. Его жизнь была наполнена различными событиями: пленение пиратами, изгнание из-за военных действий, споры с еретиками, игуменство в монастырях и отшельничеств⁶²¹.

Следует отметить основные аспекты полемики о нетварном свете между святым Григорием Паламой и Варлаамом Калабрийским, а также его сторонниками. Варлаам, человек рационального склада ума с ограниченным духовным опытом, однажды посетил Афон, где общался с афонскими подвижниками⁶²². В ходе беседы они поделились с ним своим духовным опытом, рассказав о практике исихазма — священного безмолвия перед лицом Божиим, и о молитве Иисусовой. Они описали методы, которые используют, а также плоды этой молитвы, утверждая, что видят нетварный Божественный свет, тот самый свет, который апостолы видели на горе Преображения⁶²³: *И преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет* (Мф. 17:1-8).

Варлаам, выслушав эти рассказы, отнесся к ним с недоверием и насмешкой. Он не понял сути исихазма, полагая, что это нечто теоретически ошибочное, и начал писать трактаты и письма, в которых высмеивал практики афонских подвижников⁶²⁴.

---

⁶²¹ Бернацкий М. М., Турилов А. А., Желтов М., свящ., Асмус В., прот., Герасименко Н. В., Саенкова Е. М. Григорий Палама // Православная энциклопедия. Т. 13. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 12-41.

⁶²² Красиков С. В. Варлаам Калабрийский // Православная энциклопедия. Т. 6. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 626-631.

⁶²³ Бернацкий М. М., Турилов А. А., Желтов М., свящ., Асмус В., прот., Герасименко Н. В., Саенкова Е. М. Григорий Палама // Православная энциклопедия. Т. 13. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 12-41.

⁶²⁴ Там же.

Святой Григорий Палама, будучи опытным практиком Иисусовой молитвы и глубоко понимающим исихазм, вступил в полемику с Варлаамом⁶²⁵. Он воспринимал нападки как угрозу основам духовной жизни, целям христианского подвига. В ответ на критику он начал писать труды и публично защищать православное понимание духовного опыта. Poleмика завершилась рядом Соборов, на которых позиции святого Григория были признаны верными, и он одержал победу⁶²⁶. Однако в его жизни были и сложные моменты, такие как временное отлучение от Церкви и период, когда противники имели преимущество⁶²⁷. Впоследствии святой Григорий был оправдан и почил в мире с Церковью.

Варлаам утверждал, что подвижники не могли видеть никакого света, поскольку Бог по своей природе непознаваем⁶²⁸. Святой Григорий возражал ему, объясняя, что хотя Божия сущность действительно непостижима, Бог познаваем в Своих энергиях: «Единство сущности и энергии мы понимаем не как имеющее один и тот же смысл, но по нераздельности, так как всецелый и единственный и присно[сущный] Бог неделимо познается по каждой из энергий»⁶²⁹. Например, человеческая сущность проявляется в тепле от руки — это энергия, которая выступает проявлением сущности, но не самой сущностью. Энергию нельзя отождествить с сущностью, но сущность и энергия неразделимы: там, где есть сущность, присутствует и энергия⁶³⁰.

Бог является трансцендентным для творения, что означает Его принципиальное отделение от созданного мира, подобно тому, как Творец отделяется от творения. Бог нетварен и вечен, между Ним и творением существует непреодолимая пропасть. Однако, помимо трансцендентности, Бог также

⁶²⁵ Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолвствующих. М.: Канон (История христианской мысли в памятниках). 1995. 384 с.

⁶²⁶ Бернацкий М. М., Турилов А. А., Желтов М., свящ., Асмус В., прот., Герасименко Н. В., Саенкова Е. М. Григорий Палама // Православная энциклопедия. Т. 13. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 12-41.

⁶²⁷ Там же.

⁶²⁸ Беневиц Г. И. Бирюкова Д. С. Антология восточно-христианской богословской мысли: Ортодоксия и гетеродоксия. Т. 2. М., СПб.: Никея, РХГА, 2009. С. 64.

⁶²⁹ Григорий Палама, свт. Трактаты. Краснодар: Текст, 2007. С. 46.

⁶³⁰ Там же.

проявляет имманентность: Он изливает Свои энергии в мир и взаимодействует с тварным миром через эти энергии. При этом Бог причастен твари исключительно в Своих энергиях, но не в Сущности. Мир был сотворен творческим волением Бога и посредством Его энергий⁶³¹.

Святой Григорий Палама утверждал, что человеческое и Божественное естество являются непересекаемыми, однако во Христе они были соединены через Божественную ипостась, через личность Христа. Человеческая личность, являясь тварной, может приобщаться к Телу Христову через жизнь в Церкви, чтение Священного Писания и молитву. Направляя все свое естество к Богу, человек способен стать сопричастником Божественных энергий и, как указывал апостол Петр, «стать причастником Божественного естества» (2 Пет. 1:4)⁶³².

Понятие синергии обозначает совместное действие энергии Бога и энергии человека. Именно через такое взаимное стремление возможен опыт Богопознания. Человек может стать соучастником всей полноты Бога через нетварные проявления Божественных энергий — вечных и нетварных⁶³³.

Более того, участие в Богопознании возможно не только духовно или умозрительно, но и всей сущностью человека — душевно, духовно и физически⁶³⁴. Данное положение вызывало недоумение у Варлаама, который не мог его понять из-за отсутствия соответствующего опыта.

Святой Григорий Палама аргументировал возможность видения Божественного света, который был явлен апостолам на Фаворе, и причастности к этому свету. Он подчеркнул, что апостолы не увидели Христа в каком-то новом, доселе неизвестном виде: «Христа нельзя отделить от Его славы, Он всегда был в Своей славе, хотя и принял зрак раба» (Фил. 2:7). Апостолы смогли воспринять

---

⁶³¹ Григорий Палама, свт. Тракаты. Краснодар: Текст, 2007. С. 75-77.

⁶³² Там же. С. 55-56.

⁶³³ Там же. С. 69.

⁶³⁴ Дворкин А. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Курс лекций. Н. Новгород: Издательство Братства во имя св. князя Александра Невского, 2005. С. 521.

Божественную славу Христа через действие Божией энергии, что было проявлением Божественного действия⁶³⁵.

И здесь нужно вспомнить событие, связанное с беседой преподобного Серафима Саровского с Н. А. Мотовиловым, в которой обсуждалась цель христианской жизни. Согласно свидетельствам, последний видел преподобного Серафима озаренным Божественным светом. Святой сказал И. Н. Мотовилову: «Ты бы не видел меня таким, если бы сам сейчас не был таким»⁶³⁶. Этот опыт был воспринят как проявление славы Божией через Серафима Саровского. И. Н. Мотовилов, по Божественному действию, был в какой-то степени уподоблен святому. Считается, что благодать Божия преобразила его и открыла ему духовные очи, чтобы он мог видеть этот свет⁶³⁷.

Свет, о котором идет речь, называется фаворским, или нетварным⁶³⁸. Это духовный свет, который можно воспринять *глазами сердца* и который иногда является подвижникам как опыт Богопознания. Нетварный свет отличается от света, исходящего от материальных источников, таких как солнце или лампа, и воспринимается как проявление Божественной энергии.

Учение о нетварных энергиях также связано с трудами святого Григория Паламы, который развил его на основе размышлений отцов Церкви, таких как Свт. Василий Великий, свт. Григорий Богослов, свт. Григорий Нисский, прп. Иоанн Дамаскин⁶³⁹. Он пояснял, что человек по милости Божией может познавать Бога через Его нетварные энергии, не постигая сущности Бога, но общаясь с Ним через эти энергии⁶⁴⁰. Такой процесс способствует уподоблению человека Богу.

---

⁶³⁵ Дворкин А. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Курс лекций. Н. Новгород: Издательство Братства во имя св. князя Александра Невского, 2005. С. 521.

⁶³⁶ Мотовилов Н. О цели жизни нашей христианской. Беседа с прп. Серафимом Саровским. Киев: Киево-Печерская лавра, 2013. С. 25.

⁶³⁷ Там же.

⁶³⁸ Григорий Палама, свт. Сто пятьдесят глав. Краснодар: Текст, 2006. С. 209-210.

⁶³⁹ См: Григорий Палама, свт. Трактаты. Краснодар: Текст, 2007. 251 с.

⁶⁴⁰ Лосский В. Боговидение. М.: АСТ, 2006. С. 552-757.

Концепция отражена в известной фразе: «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом»⁶⁴¹.

Учение святого Григория Паламы стало традиционным для Церкви, несмотря на то что позднее Варлаам Калабрийский, перейдя в католицизм, не принял и не понял его⁶⁴². Свт. Григорий не вводил новых идей, а систематизировал и изложил в богословских терминах положения, которые ранее уже были освещены отцами Церкви⁶⁴³. Некоторые исследователи приводят мнение, что развитие исихастской традиции связано и с общей мировой ситуацией в XIV веке⁶⁴⁴.

Великий пост напоминает о значении этого учения, поскольку цель христианской жизни заключается в причастии к Божественному свету. В церковных Таинствах, включая Причастие, верующие получают нетварные Божественные энергии, которые называются благодатью⁶⁴⁵. Взаимодействие Бога с человеком осуществляется через благодать, и цель христианской жизни заключается в том, чтобы открыть себя для действия этой благодати, привести свое сердце и внутренний мир в состояние, позволяющее Богу обитать в нем.

В Евангелии приводятся слова Христа: *Кто любит Меня, тот заповеди Мои соблюдет, и Отец Мой возлюбит его, и Мы с Отцом придем к нему и обитель у него сотворим* (Ин. 14:23). Достижение этой близости осуществляется через Божественные энергии, направленные на спасение человека, посредством нетварного Божественного света.

Великий пост представляет собой время особого духовного подвига, концентрации и молитвы, когда верующие стремятся исполнить то, что в обычное

⁶⁴¹ Афанасий Александрийский, свт. Творения. Ч. 3. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1903. С. 253.

⁶⁴² Красиков С. В. Варлаам Калабрийский // Православная энциклопедия. Т. 6. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 626-631.

⁶⁴³ Овчинникова В. С. Биография св. Григория Паламы и исторический фон Византии XIV века // Современная культурология: проблемы и перспективы. сборник статей молодых ученых. Саратов: Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 2019. С. 71-76.

⁶⁴⁴ См.: Иоанн (Экономцев), игум. Православие, Византия, Россия. Сборник статей. М.: Христианская литература, 1992. С. 174.

⁶⁴⁵ Иванов М. С. Благодать // Православная энциклопедия. Т. 5. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 302-313.

время бывает труднодостижимо в подобной степени и интенсивности. Церковь напоминает о цели любого христианского подвига и духовных усилий, которая заключается в том, чтобы стать причастником Божеского естества через Божественные энергии, увидеть этот свет и стать человеком, через которого Бог являет свет миру. В Евангелии Христос говорит: *Вы свет миру* (Мф. 5:14). Он называет Себя светом. Но он именуется светом и тех, кто следует за Ним, поскольку они становятся носителями его света.

В это связи показательна широчайшая семантика церковнославянского слова *свет*, хотя ключевые значения связаны, конечно, с Божественным светом: свет, лучистая энергия; духовный свет⁶⁴⁶.

Чтобы стать носителем света, необходимо привести свою душу в соответствие с евангельскими заповедями. Евангелие выступает в роли камертона духовной жизни, предоставляя образ истинного человека — Богочеловека Христа, по Которому христиане стремятся преобразиться, особенно в период Великого поста.

Цель духовной жизни заключается в созерцании нетварного Божественного света и причастии к Богу через Его действия, благодать и свет.

3.3. Третья седмица. Крестопоклонная

3.3.1. Авторская атрибуция

В современных богослужебных книгах служба, посвященная Кресту, включает тропарь «Спаси, Господи, люди Твои», кондак⁶⁴⁷ с икосом преподобного Романа Сладкопевца и канон первого гласа преподобного Феодора Студита. В

⁶⁴⁶ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 23. М.: Наука, 1996. С. 134-135.

⁶⁴⁷ Карабинов И. А. Постная Триодь. Исторический обзор плана, состава, редакций и славянских переводов. СПб.: Типография В. Л. Смирнова, 1910. С. 82.

состав службы входят также самогласна, стихирь, седальна и светилен, к крестным песнопениям относятся и крестобогородичны⁶⁴⁸.

Песнопения в честь Креста звучат в будние дни четвертой недели Великого поста после Недели Крестопоклонной. Тогда исполняются стихирь и канон Кресту вместо служб Минеи, а на шестом часе поется тропарь Креста⁶⁴⁹. Некоторые песнопения Крестопоклонной недели частично совпадают с гимнографией праздников Воздвижения Креста Господня и Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня⁶⁵⁰.

Канон Недели Крестопоклонной объединяет темы Воскресения Христова и прославления Креста, но его ирмосы не поются, чтобы уменьшить радостный характер в середине Великого поста. В XIX-XX вв. обсуждалось их исполнения⁶⁵¹, но идея не получила поддержки из-за противоречия Уставу.

Песнопения Недели Крестопоклонной связывают Крест с подвигом поста и символизируют его середину, подготавливая верующих к Воскресению Христову. В некоторых рукописях встречаются песнопения, которые не вошли в современные книги, такие как кондак *Древо райское умертви меня*⁶⁵² и др.

В третью неделю Великого поста особое внимание уделяется почитанию Креста. Это богослужение по своему содержанию отчасти напоминает праздник Крестовоздвижения. Во время великого славословия выносятся крест для поклонения. Все сопровождается песнопением: *Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим* (Крестопоклонная Неделя. Утреня. Тропарь по славословии). См. *И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе* (Ин 12:32), *И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день* (Лк 24:46). Так подчеркивается важность и Креста, и Воскресения.

---

⁶⁴⁸ Лукашевич А. А. Крестопоклонная неделя // Православная энциклопедия. Т. 38. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2019. С. 609-611.

⁶⁴⁹ Там же.

⁶⁵⁰ Там же.

⁶⁵¹ Там же.

⁶⁵² Там же.

Цель этого чина — поддержка и ободрение верующих в их великопостном подвиге. К третьей седмице постящиеся приближаются к середине своего делания, и на этом этапе многие могут испытывать усталость. Для их духовной поддержки и укрепления веры предлагается взирать на Крест, который служит источником надежды и ободрения. Созерцание Креста напоминает о Страданиях Христа, перенесенных ради спасения человечества, и о том, что путь на Голгофу завершится Пасхой. Именно поэтому звучат упомянутые выше слова.

Ирмосы канона на Крестопоклонную неделю имеют пасхальные мотивы, что символизирует проблеск пасхального света в середине Великого поста⁶⁵³.

3.3.2. Богословские основания почитания Креста

Почитание Креста представляет собой значимую тему в христианском богословии. Под почитанием Креста понимается уважительное отношение и возвеличивание Креста как символа страданий и искупительной жертвы Иисуса Христа⁶⁵⁴.

Вопрос о том, почему и откуда возникло это почитание, имеет свои библейские корни. В текстах Нового Завета, в частности, в посланиях апостола Павла, можно наблюдать, что апостол использует слово *Крест* вместо *Христос*. Это встречается в различных местах, например: *Я не желаю хвалиться разве только Крестом Господа нашего Иисуса Христа* (Гал. 6:14). В данном случае, казалось бы, логичнее было бы сказать: «Я хочу хвалиться Христом», но Павел подчеркивает именно Крест.

В послании к колоссянам он утверждает: *Богу Отцу было угодно посредством Его, то есть Христа по контексту, примирить с Собой все, умиротворив через Него кровью Креста Его и земное, и небесное* (Кол. 1:20). Хотя

⁶⁵³ Лукашевич А. А. Крестопоклонная неделя // Православная энциклопедия. Т. 38. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2019. С. 609-611.

⁶⁵⁴ Помазанский М., протопресв. Догматическое богословие. Клин: Христианская жизнь, 2015. С. 314.

речь идет о Христе, Павел использует термин «Крест» несмотря на то, что он сам по себе не может иметь кровь.

Используется также выражение *слово о Кресте* (1 Кор. 1:18), а не *слово о Христе*, как можно было бы ожидать. Он упоминает о *соблазне Креста* и *врагах Креста Христова* (Фил. 3:18), а не о врагах Христа.

Такое использование можно рассматривать как литературный прием, который уходит своими корнями в античную риторику, где возвеличивание частей тела известного человека служило способом выражения восхищения его силой и доблестью. Например, прославлялись рука, мышца или меч полководца, что символизировало его воинскую доблесть⁶⁵⁵.

В Священном Писании также можно найти подобные примеры. В книге пророка Исаии сказано: *Как прекрасны на горах ноги благовестника* (Ис. 52:7). Речь идет не о ногах как таковых, а самом благовестнике, чьи ноги несут благовест. Этот символизм был понятен и актуален для древнего мира.

Писание, как уже отмечалось, часто персонифицирует неживые предметы, что тоже является частью гимнографической традиции. Например, в Евангелии упоминается, как женщина говорит Христу: *Блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, которые Тебя питали* (Лк. 11:27), что по сути является восхвалением Матери Христа, а не чрева и сосцов. Аналогичным образом в Псалмах используются обращения к неживым объектам: *Что тебе, море, что ты побежал?, Что тебе, Иордан, что ты пустился вспять?* (Пс. 113:3-5). Так создается эффект личного обращения, хотя это лишь литературно-художественный образ.

Понимание Креста как символа распятого Христа выходит за рамки простого почитания и включает более сложные и глубокие аспекты. Крест в христианстве является главным символом не только Христа, но и самого христианства⁶⁵⁶. В

⁶⁵⁵ Горнфельд А. А. Синекдоха // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 30. СПб., 1900. С. 26-27.

⁶⁵⁶ Беляев Л. А. Крест // Православная энциклопедия. Т. 38. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2019. С. 540-558.

древнегреческом языке слово *συμβάλλω* — «символ» обозначает соединение, а также средство, которое это соединение осуществляет⁶⁵⁷. Исторически символом называли монету, разделенную на две части, где один кусочек оставался у одного человека, а второй — у другого. Впоследствии, при встрече или в случае необходимости, одна сторона могла послать своего раба с кусочком монеты, чтобы другая узнала и вспомнила своего друга, соединив две части воедино.

Таким образом, символ являлся связующим элементом, который объединяет то, что было разделено.

В христианском искусстве символы выполняют функцию явления невидимой реальности через видимую натуральность, связывая две сферы бытия⁶⁵⁸. Например, иконопись в Церкви глубоко символична. При обращении к иконе ум человека возносится к первообразу, устанавливается связь между изображением и личностью, которая изображена на иконе⁶⁵⁹.

В христианском понимании эта связь воспринимается как реальный контакт и общение. Когда верующие прикладываются к иконе Христа, они осознают, что касаются не стекла и красок, а обращаются непосредственно к Господу Иисусу, воздавая Ему честь.

Таким образом, поклонение перед Крестом представляет собой не просто почитание символа, но акт поклонения самому Христу. Крест в этом случае не только знак страданий и жертвы, но и средство, через которое осуществляется реальное общение и соединение с Божественным⁶⁶⁰.

В рассматриваемом отрывке апостол Павел подчеркивает значимость Креста Христова: «Если бы кто сказал, что апостол хвалится не крестом, а Господом, который был на нем распят, тому ответим: в том-то и заключается слава креста, что он называется у апостола вместо Самого Христа или служит знаменем Самого

---

⁶⁵⁷ Аверинцев С.С. Символ // Философская энциклопедия. Киев: Дух і Літера, 2001. С. 157.

⁶⁵⁸ Там же.

⁶⁵⁹ Маханько М. А. Икона // Православная энциклопедия. Т. 22. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2019. С. 8-25.

⁶⁶⁰ Беляев Л. А. Крест // Православная энциклопедия. Т. 38. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2019. С. 540-558.

Распятого и кто поклоняется кресту, тот чрез сие поклоняется Христу»⁶⁶¹. Здесь выражается глубокая мысль о значении Креста как символа Христа. Прп. Исаак Сирий указывает: в Кресте Христовом пребывает слава Божия, которая в Ветхом Завете именовалась шехиной. Она, по его мнению, раньше обитала в ковчеге Завета, а в Новом Завете перешла в Крест Христов, который воспринимается как новозаветный жертвенник⁶⁶².

Писание раскрывает понятие святости, например, когда Моисею было велено осветить скинию и все, что в ней находится, делая эти вещи отделенными для Бога и предназначенными для сакральных целей: *И возьми ея помазания, и помажь скинию и все, что в ней, и освяти ее, и все сосуды ее, и будет свята»* (Исх. 40:9). В этом контексте Исаак Сирий утверждает, что в Кресте Христовом, как в новозаветном жертвеннике, обитает Божия сила и слава, аналогично тому, как это происходило в ковчеге завета. Он пишет: «Неограниченная сила Божия живет в Кресте так же, как она жила непостижимым образом в том Ковчеге, которому народ поклонялся с великим благоговением и страхом. Ибо шехина Божья жила в нем, то самое, что живет теперь в Кресте, и оттуда ушла, и таинственно вселилась в Крест»⁶⁶³.

Прп. Исаак Сирий также утверждает: Божия слава присутствует не только в самом Кресте Христовом, но и в любом изображении Креста, при условии, что оно выполняется с верой и с соблюдением символических особенностей, характерных для Креста Христова⁶⁶⁴. Важно, чтобы изображение Креста было узнаваемо как христианский символ, поддерживая связь между образом и первообразом, что особенно значимо в контексте церковного искусства, где существуют определенные каноны для изображения святых и Христа.

---

⁶⁶¹ Смолин И., прот. Краткий толкователь мест Священного Писания, извращаемых инакомыслящими с православной церковью. СПб., 1912. С. 156.

⁶⁶² Исаак Сирий, прп. О божественных тайнах и о духовной жизни. СПб.: Изд. Олега Абышко, 2006. С. 138.

⁶⁶³ Там же. С. 139.

⁶⁶⁴ Там же. С. 140-141.

Таким образом, любое изображение Креста, выполненное с верой и любовью к Христу, сохраняет связь с самим Христом, распятым на Кресте.

Прп. Исаак в своих трудах описывает следующий взгляд: «Сразу, как только этот образ изображается на стене, или на доске, или изготавливается из каких-либо видов золота или серебра, или тому подобного, или вырезается из дерева, тотчас он облекается в божественную силу, которая некогда обитала там, и наполняется ею, и становится местом божественной шехины, даже в большей степени, чем Ковчег (Ис. 7:13)»⁶⁶⁵. Важно отметить, что данный принцип действует в рамках сакрального христианского искусства, где изображения Креста должны соответствовать определенным символическим и художественным нормам.

Проблема восприятия Креста как символа Божией силы вызывает многочисленные дискуссии. Православные иногда склонны видеть кресты повсюду, например, на обуви или в пересечении дорог, что иногда приводит к абсурдным ситуациям⁶⁶⁶. Однако прп. Исаак подчеркивает, что сила Креста проявляется только тогда, когда он изображается именно как символ, а не случайный элемент⁶⁶⁷.

Христиане поклоняются Кресту как символу распятого Христа, и молитвы, адресованные Кресту, воспринимаются как обращенные к личности Христа. Например, в вечерней молитве говорится: *Да воскреснет Бог и расточатся враги Его* (Пс. 67:1) и *Радуйся, пречестный и животворящий Кресте Господень*⁶⁶⁸. Важно подчеркнуть, что Крест сам по себе не является живым, однако Христос, которому он принадлежит, жив, и Крест остается главным символом Его жертвы, где таинственно присутствует Господь. Вера Церкви заключается в том, что через

---

⁶⁶⁵ Исаак Сирийский, прп. О божественных тайнах и о духовной жизни. СПб.: Изд. Олега Абышко, 2006. С. 140-141.

⁶⁶⁶ Марковский Н., прот. Правда и мифы о натальном кресте // URL: <https://azbyka.ru/pravda-i-mify-o-natelnom-kreste> (дата обращения: 21.06.2024).

⁶⁶⁷ Исаак Сирийский, прп. О божественных тайнах и о духовной жизни. СПб.: Изд. Олега Абышко, 2006. С. 144.

⁶⁶⁸ Амвросий (Тимрот). Молитвослов и Псалтирь. Введение. Перевод Молитвослова и Псалтири. М.: 2015. С. 48.

Крест действует неизреченная сила Божия, и Господь присутствует Своими энергиями в Кресте⁶⁶⁹.

Следовательно, поклонение Креста не является поклонением непосредственно самому предмету, а выражением почтения Богу, обитающему в Кресте.

Вопрос почитания Креста является предметом полемики между православными и протестантами, которые часто упрекают первых в поклонении орудию казни⁶⁷⁰. Однако апостол Павел говорит, что он *хвалится Крестом* (Гал. 6:14). Православное богословие объясняет: Крест стал орудием не убийства Бога, а поражения дьявола и спасения человечества⁶⁷¹. Это не просто символ страданий, но средство спасения рода человеческого, новозаветный жертвенник, аналогичный ветхозаветному, который также был предметом почитания, поскольку на нем приносились жертвы. Соответственно, Крест Христов почитается как святыня, на которой была принесена жертва за весь человеческий род.

В православной традиции почитание Креста выражается в церковных праздниках, целовании Креста, а также в других формах благоговейного отношения⁶⁷². Лобызание Креста занимает важное место, поскольку, как утверждают некоторые богословы, Православие можно назвать религией священного материализма⁶⁷³, поскольку, согласно Священному Писанию и Преданию Церкви, божественные энергии могут передаваться через материю. Примером этого являются Таинства, в которых присутствует материальная составляющая, через которую действует Божия благодать⁶⁷⁴. В Таинстве

---

⁶⁶⁹ Беляев Л. А. Крест // Православная энциклопедия. Т. 38. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2019. С. 540-558.

⁶⁷⁰ См.: Владыков Д. А., протопресв. Православная Церковь и сектанты. Ottawa: Canadian Diocese of the Orthodox Church in America, 1981. С. 357.

⁶⁷¹ Там же.

⁶⁷² Беляев Л. А. Крест // Православная энциклопедия. Т. 38. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2019. С. 540-558.

⁶⁷³ Людовикос Н., свящ. Священный материализм // URL: <https://monastery.ru/bog-i-chelovek/svyashchennyu-materializm/> (дата обращения: 22.06.2024).

⁶⁷⁴ Иванов М. С. Благодать // Православная энциклопедия. Т. 5. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 302-313.

Евхаристии, например, материальные элементы — хлеб и вино — становятся Телом и Кровью Христа (Мф. 26:26-28). В Таинстве Елеосвящения используется елей, который является видимой его стороной, при этом происходит невидимое действие Божие⁶⁷⁵.

Крест является святыней, через которую Господь передает свои Божественные энергии. Этот аспект воспринимается и переживается Православием как духовный опыт. Даже нательный крестик, который носят верующие, символизирует постоянное присутствие Бога в жизни человека и выражает принадлежность к Царству Божию, основанному Распятым на Кресте⁶⁷⁶. Он представляет собой исповедание веры в то, что Бог воплотился и пришел на землю, являясь своего рода проповедью в действии.

Крест также считается славным знаменем победы, как о том говорится в словах Христа, утверждающего, что Он победил дьявола: *Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир* (Ин. 16:33). Апостол Иоанн Богослов добавляет: *Сия есть победа, победившая мир, вера наша* (1 Ин. 5:4). Эта победа даруется Христом, и Крест является ее знаменем.

Праздник Крестопоклонной недели представляет собой прославление знамени христианского воинства — Креста Христова. Он символизирует и сосредотачивает в себе все главные смыслы христианства. Его начертание символизирует соединение неба и земли и наделено непостижимой силой от Бога, что также переживается как духовный опыт.

3.3.3. Великий пост и почитание Креста

В Крестопоклонную неделю в храме выносятся Крест, который верующие почитают как символ спасения. Осознание того, что спасение произошло через

---

⁶⁷⁵ Желтов М., свящ. Ткаченко А. А. Евхаристия // Православная энциклопедия. Т. 17. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 533; Ткаченко А. А. Елеосвящени // Православная энциклопедия. Т. 18. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2013. С. 325.

⁶⁷⁶ Беляев Л. А. Крест // Православная энциклопедия. Т. 38. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2019. С. 540-558.

Крест, сопровождает великий пост, который также связан с крестным путем. Пост рассматривается как своего рода Крест, поскольку добровольное лишение ради Христа и принятие постного подвига является сопричастием к Страданиям и Крестному пути Господа Иисуса Христа. Если верующие будут иметь скорби со Христом, то и радость победы Его, радость Воскресения тоже будут разделять совместно, что подчеркивает постоянное единение со Христом.

Христос постился сорок дней, и верующие, следуя Его примеру, стремятся поститься и принимать трудности ради Него. Считается, что эти трудности полезны и совершаются во имя Христово: *Возьмите иго Мое на себя* (Мф. 11:29). Хотя иго символизирует тяжесть и неудобство⁶⁷⁷, оно оказывается благим и легким, и эта духовная тайна раскрывается через исполнение заповедей Божиих.

Исполнение заповедей Божиих сопряжено с немалыми трудностями, так как оно противоречит мирским законам и вызывает ощущение неуверенности и страха, а также требует большой веры. В то же время, преодолевая внутренний конфликт, человек вступает в область неизвестности, где пребывает Бог: *Моисей вступил во мрак, где Бог* (Исх. 20:21). Бог обитает в неприступном свете, но также и в тьме, которая является следствием яркости Божественного света, подобного тьме. Об этом также пишет апостол Павел: *Бог обитает в неприступном свете* (1 Тим. 6:16). Но этот свет также и тьма. Столкновение с таким светом-тьмой или тьмой-светом вызывает у человека страх, так как поступки по заповедям могут казаться нелогичными и трудными. Однако, вступив на этот путь, человек находит поддержку у Господа, Который ведет его дальше не только через собственные мысли и надежды, но через Божественное руководство.

Именно поэтому иго Христово называется благим, а бремя — легким: *Иго Мое благо, и бремя Мое легко* (Мф. 11:30).

Ниже проанализированы значение некоторых слов, которые важны для освещения темы седмицы.

---

⁶⁷⁷ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М.: Паломник, 2014. С. 517.

Иго: то, с чем связывают, скрепляют что-либо; хомут, ярмо; шея; бремя, ноша забот, обязанностей, ниспосланных свыше⁶⁷⁸.

Благо: добро, доброе дело; богатство; блаженство; благополучие⁶⁷⁹.

Бремя: ноша, груз, поклажа; тяжесть⁶⁸⁰.

Легко: так, что нетрудно поднять; без чрезмерных усилий⁶⁸¹.

Суть рассмотренной антитезы познается в самой христианской жизни, где наряду с трудностями присутствуют легкость и радость. Святые, достигшие этого понимания, не могли не исполнять заповеди Божии, для них это стало естественным, и они удивлялись тому, как можно их не исполнять или грешить. Однако люди, еще не проникшие в эту духовную тайну, задаются вопросом, как можно не грешить, что подчеркивает различие в духовном опыте и восприятии заповедей Божиих.

3.4. Четвертая седмица: преподобного Иоанна Лествичника

3.4.1. Авторская атрибуция

В Типиконе Великой Церкви IX-XI вв. память святого Иоанна Лествичника отмечается 30 марта без специального богослужебного последования⁶⁸². В студийской традиции и в Евергетидском Типиконе XI века служба имеет минимальный комплект: канон, цикл стихир и седален⁶⁸³. В Мессинском Типиконе 1131 года фиксируется последование с пением *Аллилуиа* на утрени⁶⁸⁴.

⁶⁷⁸ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 6. М.: Наука, 1979. С. 78; Дьяченко Г., свящ. Полный церковнославянский словарь. М.: Отчий дом, 2004. С. 208.

⁶⁷⁹ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 1. М.: Наука, 1975. С. 191; Дьяченко Г., свящ. Полный церковнославянский словарь. М.: Отчий дом, 2004. С. 39.

⁶⁸⁰ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 1. М.: Наука, 1975. С. 332; Дьяченко Г., свящ. Полный церковнославянский словарь. М.: Отчий дом, 2004. С. 59.

⁶⁸¹ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 8. М.: Наука, 2000. С. 190-191; Дьяченко Г., свящ. Полный церковнославянский словарь. М.: Отчий дом, 2004. С. 280.

⁶⁸² Лукашевич А. А. Иоанн Лествичник // Православная энциклопедия. Т. 24. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2019. С. 404-431.

⁶⁸³ Там же.

⁶⁸⁴ Там же.

В Иерусалимском уставе память святого отмечается 30 марта и в четвертую Неделю Великого поста с малым числом особенностей. В более поздних редакциях появляются тропарь и кондак⁶⁸⁵. В первопечатном московском Типиконе 1610 года служба максимально подробно описана⁶⁸⁶. В пореформенных изданиях сохраняется указание на старый кондак и включаются два кондака в Минеи⁶⁸⁷. В более поздних источниках появляется указание на службу Иоанну Лествичнику в четвертую Неделю Великого поста⁶⁸⁸.

Современное последование содержит тропарь, кондак, каноны и другие песнопения. В рукописях также встречаются песнопения, которые не вошли в современные издания: анонимный канон плагального 4-го (т. е. 8-го) гласа, ирмос: Τῷ ἐκτινάξαντι ἐν θαλάσῃ (*истрясшему в море*); нач.: Τὸν τεκτῆνάμενον θεοσόφως ἐν θεωρίᾳ ἀρετῶν κλίμακα (*исковавшему боговидению добродетелии лествицею нам*)⁶⁸⁹.

3.4.2. Четвертая седмица в контексте Великого Поста

Четвертая седмица Великого поста обладает уникальными характеристиками по сравнению с другими седмицами этого периода.

Она является единственной, полностью связанной с основной темой предыдущего воскресного дня. В других седмицах Великого поста отсутствует подобная связь между песнопениями седмицы и песнопениями предыдущего воскресенья. Речь идет об основной теме, обозначенной в календаре и связанной с названием данной недели.

Например, первая неделя Великого поста посвящена Торжеству Православия, однако последующие дни второй седмицы никак не сопряжены с этой

---

⁶⁸⁵ Лукашевич А. А. Иоанн Лествичник // Православная энциклопедия. Т. 24. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2019. С. 404-431.

⁶⁸⁶ Там же.

⁶⁸⁷ Там же.

⁶⁸⁸ Там же.

⁶⁸⁹ Там же.

темой. Вторая неделя посвящена святителю Григорию Паламе, но такая приуроченность распространяется только на один день, и предшествующие или последующие дни не соотносятся с основной темой. Аналогичное наблюдение применимо и к другим неделям Великого поста.

Исключением является только Крестопоклонная неделя, которая имеет своеобразное продление: четвертая седмица продолжает основную тему Крестопоклонной недели. На протяжении всей седмицы, вплоть до пятницы, прославляется Крест Господень, совершается поклонение Кресту, и песнопения Триоди в основном посвящены также Кресту: *Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее* (Мф. 16:24-26); *А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира* (Гал. 6:14).

3.4.3. Поклонение Кресту и середина поста

На Крестопоклонной седмице все песнопения, исполненные в течение пяти дней, связаны с темой Креста. Особое внимание следует уделить трем дням, когда не только песнопения, но и богослужебные особенности сосредоточены на этой основной теме: понедельнику, среде и пятнице. Понедельник уже прошел, но в этот день было примечательно поклонение Кресту на первом часе богослужения⁶⁹⁰. Других особенностей понедельник не имел.

Среда четвертой седмицы Великого поста является уникальным днем, и богослужения, связанные с ним, происходят вечером и утром⁶⁹¹. Этот день знаменует середину Великого поста и особо выделяется поклонением Кресту. В церковном году существуют только два дня, когда отмечается середина значимого

⁶⁹⁰ Кашкин А. С. Литургика. Ч. 2: Постная и Цветная Триоди. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017. С. 244.

⁶⁹¹ Там же. С. 246.

периода: это среда четвертой седмицы Великого поста, известная как преполовление Великого поста или преполовление святой Четыредесятницы⁶⁹², и среда четвертой седмицы по Пасхе, называемая преполовлением Пятидесятницы⁶⁹³.

Исторически последняя считается более древним праздником, упоминаемым в V-VI вв. и отраженным в Лекционарии VII столетия как реальный богослужебный день в период святой Пятидесятницы⁶⁹⁴. В том же Лекционарии VII века середина Великого поста ничем не отмечена, отсутствуют отдельные богослужебные чтения. Исходя из этого, можно сделать вывод о первичности Преполовления Пятидесятницы, в то время как середина Великого поста была установлена по аналогии.

Так или иначе, выделение середины Великого поста является древней традицией в христианской Церкви. Возникает вопрос о богословском значении этого празднования. Хотя может показаться, что середина поста не несет особого значения, существует обоснование для ее отмеченности.

Для Великого поста такое празднование можно объяснить, прежде всего, аскетическими соображениями: пройдена половина пути, ощущается определенная усталость, и торжество помогает обозначить эту веху. Кроме того, существует психологический аспект: первая половина пути часто кажется более трудной, и осознание того, что пройдена середина, способствует вдохновению и воодушевлению, облегчая оставшуюся часть пути. Первая половина поста считается наиболее сложной, а начиная с середины, появляется осознание, что осталось гораздо меньше, чем уже пройдено; приближается Страстная седмица и Пасха — самые радостные дни церковного года, что придает силы и облегчает оставшийся путь.

Помимо общей идеи празднования середины Великого поста, в церковных песнопениях также присутствует связь с темой Креста Господня. Она, вероятно,

---

⁶⁹² Кашкин А. С. Литургика. Ч. 2: Постная и Цветная Триоди. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017. С. 246.

⁶⁹³ Булгаков С. В. Настольная книга для священно-церковно-служителей. Киев, 1913. С. 657-658.

⁶⁹⁴ Там же.

возникла уже после установления традиции отмечать середину Великого поста и появления Крестопоклонной недели, которая стала частью богослужений до IX века.

В песнопениях отражена связь между Крестом и серединой Великого поста. Например, в восьмой песни канона среды четвертой седмицы есть первый тропарь: *В полудни распенишуся Тебе посреде земли волею, мирския концы из среды гортани змиевы исторгл еси Щедре. Темже в среднюю седмицу божественных постов, покланяющися славим честный Крест Твой, Господа пойте, вопиюще, и превозносите во веки* (Седмица 4-я. Среда. Утреня. Канон. Песнь 8, иной канон, тропарь 1).

В рассматриваемом песнопении указывается, что Распятие Христово произошло в полдень (середина дня) и посреди земли. Однако это не следует понимать буквально, поскольку данное утверждение является ссылкой на псалом: *Спасение соделал еси посреди земли, Боже* (Пс. 73:12). В богослужебных текстах нередко подчеркивается, что Христос распялся и соделал спасение для всего человечества посреди земли (Седмица 4-я. Среда. Утреня. Канон. Песнь 8, иной канон, тропарь 1). Отмечается, что распятие Господне произошло в середине дня и посреди земли, что символически связано с воспоминанием в середине Великого поста и объединяет три темы, связанные с серединой (Седмица 4-я. Среда. Утреня. Канон. Песнь 8, иной канон, тропарь 1).

Любопытен образ, согласно которому Господь распялся посреди земли, что позволило Ему извлечь все концы мира из гортани змея, то есть Распятие способствовало спасению всех концов земли⁶⁹⁵.

Во второй песни канона вторника существует похожее песнопение: *Среде твари претерпел еси Крест, Мессиа Слове Божий: емуже поста днесь преполовением верно покланяемся, просяще видети и Воскресение Твое* (Седмица 4-я. Вторник. Утреня. Канон. Песнь 2, тропарь 1). Здесь также прослеживается

---

⁶⁹⁵ Клименко Л. П. Концы земли // Клименко Л. П. Словарь переносных, образных и символических употреблений слов в Псалтири. Н. Новгород: Христианская библиотека, 2012. С. 294.

аналогия: середина твари, середина поста, и упоминается Пасха; начиная с середины поста, уже ощущается приближение Пасхи.

Кроме того, заслуживает внимания особенность богослужебного формуляра среды четвертой седмицы. Если в нее случается праздник с пением полиелея, он переносится на вторник. Примером этого может служить ситуация, когда торжество сорока мучеников севастийских совпадает указанным дне, и празднование переносится⁶⁹⁶.

Следовательно, среда четвертой седмицы занимает более важное место, чем праздник с полиелеем. Богослужение в этот день совершается исключительно по Постной Триоди; службы Минеи выносятся на повечерие⁶⁹⁷, и, таким образом, все богослужение посвящено поклонению Кресту и теме середины Великого поста.

Кроме основной, на изучаемой седмице присутствует еще одна, хотя и редко встречающаяся, в ограниченном числе песнопений, тема притчи о мытаре и фарисее.

Она, как говорилось выше, в церковном календаре отмечается за 22 дня до начала Великого поста. Эта тема уже давно присутствует в богослужебных песнопениях, хотя и в малом объеме, главным образом в самогласнах — особых стихирах, исполняемых на вечерни и утрени⁶⁹⁸. Существовало древнее иерусалимское предание, по которому притча читалась в третье воскресение поста⁶⁹⁹. Впоследствии такая практика была заменена константинопольской, согласно которой Неделя Крестопоклонная вытеснила чтение Евангелия о мытаре и фарисее⁷⁰⁰.

Однако элементы этой темы сохранились в богослужебных текстах. Например: *Побеждая мытаря прегрешеньми, не ревную покаению: фарисеова же*

⁶⁹⁶ Богослужебные указания за 22 марта 2023 года // URL: <http://www.patriarchia.ru/bu/2023-03-22/> (дата обращения: 23.06.2024).

⁶⁹⁷ Там же.

⁶⁹⁸ Киприан (Керн), архим. Литургика, гимнография и эортология. М.: Крутицкое Патриаршее Подворье, 1997. С. 61.

⁶⁹⁹ Кашкин А. С. Литургика. Ч. 2: Постная и Цветная Триоди. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017. С. 39.

⁷⁰⁰ Там же.

не стяжав исправления, подражаю возношение. Но Твоего смирения превосхождением Христе Боже, бесовское высокоумудрие на Кресте низложивый перваго убо лукавства, последняго же безумия отчужди мя, обоих благое предложение в души моей утвердив, и спаси мя (Седмица 3. Среда. Вечерня, самгласен на стиховне).

Особое внимание в четвертой седмице Великого поста уделяется пятнице. Богослужение здесь аналогично службе среды⁷⁰¹, однако тема середины поста в нем отсутствует. Следует отметить, что эта практика была введена относительно поздно; в середине XVII века пятница была обычным днем⁷⁰². Со временем ее приравнивали к богослужению среды. В среду на первом часе совершается поклонение Кресту, а пятница является последним днем прославления Креста Господня. В пятницу после изобразительных часов совершается последнее поклонение Кресту в храме, после чего Крест уносят в алтарь⁷⁰³.

Таким образом, Крестопоклонная тема завершается перед Литургией Преждеосвященных Даров.

Важно отметить, что в субботу происходит последнее заупокойное богослужение в период Великого поста. Это последний день поминовения усопших⁷⁰⁴ до Радоницы, которая, в свою очередь, не является уставной. Стоит подчеркнуть: молитвы в эти дни возносятся не о всех усопших, как во вселенские субботы, а только о близких людях⁷⁰⁵.

3.4.4. Память преподобного Иоанна Лествичника

---

⁷⁰¹ Кашкин А. С. Литургика. Ч. 2: Постная и Цветная Триоди. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017. С. 245.

⁷⁰² Там же. С. 246.

⁷⁰³ Там же.

⁷⁰⁴ Лукашевич А. А. Заупокойное богослужение // Православная энциклопедия. Т. 19. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2013. С. 666-669.

⁷⁰⁵ Там же.

На четвертой неделе Великого поста Церковь отмечает память преподобного Иоанна Лествичника. Это установление объясняется двумя основными причинами: исторической и духовной.

Историческая причина связана с традицией совершать память особо значимых святых в четвертую и пятую недели поста, чьи дни памяти приходятся на эти недели по календарю⁷⁰⁶. По старому стилю 30 марта положена память преподобного Иоанна Лествичника, а 1 апреля — память преподобной Марии Египетской⁷⁰⁷. Поскольку они расположены в календаре рядом, они вошли в богослужебный перечень недель Великого поста именно в таком порядке. Древняя практика заключалась в том, чтобы переносить службы святым из середины недели на субботные и воскресные дни. Поскольку четвертое и пятое воскресенья поста не были заняты, память преподобных постепенно закрепились за ними⁷⁰⁸.

Память преподобной Марии появилась в богослужебной практике раньше, в XI веке, а память преподобного Иоанна — позже, примерно в XIV столетии⁷⁰⁹. Есть пример промежуточного периода — Гаэтский Типикон XII века, который включает память преподобной Марии, но еще не содержит памяти преподобного Иоанна⁷¹⁰.

В Русской Церкви традиция празднования памяти преподобного Иоанна Лествичника на четвертое воскресенье поста закрепились только после середины XVII века, в результате реформы богослужебных книг и устава⁷¹¹. После практика служить память преподобного Иоанна Лествичника на четвертой неделе поста окончательно утвердилась. До этого времени она не была обязательной. Уставы первой половины XVII века предусматривали определенную свободу для настоятелей, указывая, что они могли либо совершать память преподобного Иоанна либо службу рядовому святому, память которого приходится на этот день

---

⁷⁰⁶ Кашкин А. С. Литургика. Ч. 2: Постная и Цветная Триоди. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017. С. 252.

⁷⁰⁷ Там же.

⁷⁰⁸ Там же.

⁷⁰⁹ Там же.

⁷¹⁰ Там же.

⁷¹¹ Там же.

по календарю⁷¹². После середины XVII века эта вариативность была отменена⁷¹³, и память преподобного Иоанна Лествичника окончательно закрепила за четвертым воскресением Великого поста.

Духовное объяснение подобной практики появилось позже, когда историческая основа уже сложилась. Прп. Иоанн Лествичник в своих трудах, особенно в «Лествице», показал идеал аскетического подвига, который служит своего рода азбукой для человека, стремящегося к духовному совершенствованию⁷¹⁴. Поэтому празднование его памяти в середине поста символизирует устремление к этому идеалу.

3.4.5. Древняя тема и библейские чтения

В четвертую неделю Великого поста, помимо памяти преподобного Иоанна Лествичника, в соответствии с древней иерусалимской традицией также вспоминается притча о милосердном самарянине: *Разбиша ум мой разбойницы, и оставиша мя в язвах еле жива прегрешений моих, но исцели мя, Господи* (Неделя 4. Утренняя. Канон. Песнь 3, тропарь 2). В Константинополе четвертое воскресенье поста не было связано с особыми богослужениями, в то время как в Иерусалиме в этот день читалась притча о милосердном самарянине. Со временем появились песнопения на тему этой притчи, однако евангельское чтение было опущено, и в настоящее время нет конкретного воскресного дня Великого поста, который ассоциировался бы с данной притчей. Некоторые песнопения, связанные с указанной темой, сохранились. В четвертое воскресенье Великого поста на богослужении будет покаянный канон Триоди, который, помимо воскресного, богородичного и канона преподобного Иоанна, включит также покаянный канон, связанный с притчей о милосердном самарянине. Воскресный канон Триоди и

---

⁷¹² Кашкин А. С. Литургика. Ч. 2: Постная и Цветная Триоди. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017. С. 252.

⁷¹³ Там же.

⁷¹⁴ Там же. С. 253.

самогласны пятой седмицы также будут отражать ее: *В разбойническая помыслы впад Адам, прельстися умом, и уязвився душою, лежаши наг заступления: ни священник же прежде закона внят ему, ниже левит по законе воззрев нань: токмо Ты пришедый Боже, не от Самарии, но от Богородицы: Господи слава Тебе* (Седмица 5. Понедельник. Вечерня, ин самогласен на стиховне).

На будничных богослужениях четвертой седмицы Великого поста читаются три основные книги: Бытия, пророка Исаии на шестом часу и Притчей на вечерни. Чтения проходят в установленном порядке. В текущее время читаются последние отрывки из книги Бытия⁷¹⁵, а в пятницу будет чтение о призвании Авраама. Нынешние чтения касаются эпизодов, связанных с Ноем и его сыновьями⁷¹⁶.

В среду на Литургии Преждеосвященных Даров читается паремия из конца девятой главы книги Бытия — эпизод о Ное и его сыновьях. Он описывает, как Ной насаждает виноградник, изготавливает вино, упивается и засыпает обнаженным в своем шатре. Хам, смеясь над отцом, рассказывает об этом братьям, но те, проявив почтение, покрывают его одеждой. После пробуждения Ной произносит проклятие Ханаану и благословение Симму и Иафету⁷¹⁷.

В пятницу на шестом часу читается паремия из книги пророка Исаии⁷¹⁸. В четверг на шестом часу читается отрывок из 28-й главы, где содержится мессианское пророчество: *Сего ради, так глаголет Господь: се Аз полагаю в основании Сиону камень, многоценен, избран краеугольным, честен в основании ему: веруй в него не постыдится* (Ис. 28:16). В свете Нового Завета этот краеугольный камень символизирует Господа Иисуса Христа.

3.5. Пятая седмица: преподобной Марии Египетской

---

⁷¹⁵ Триодъ Постная. М.: Правило веры, 2003. Л. 265.

⁷¹⁶ Там же.

⁷¹⁷ Там же.

⁷¹⁸ Там же.

3.5.1. Авторская атрибуция

В Типиконе Великой Церкви IX-XI вв. память святой Марии Египетской отмечается 1 апреля без особого последования⁷¹⁹. В Студийских Типиконах XI столетия, таких как Студийско-Алексиевский и Евергетидский, ее память также празднуется 1 апреля, но формуляр приходится на 5-ю неделю Великого поста⁷²⁰. В студийских Типиконах афоно-италийского происхождения (например, Типикон Георгия Мтацминдели) 1 апреля назначена обычная постовая служба без упоминания о святой на пятую неделю⁷²¹. В славянских рукописных Минеях 1 апреля также содержится последование Марии Египетской⁷²². В Иерусалимских уставах и первопечатных Типиконах на 1 апреля назначаются обычные постовые службы, но на пятую неделю Великого поста упоминается ее память⁷²³.

Современные греческие и русские богослужебные книги включают последование святой на 1 апреля и на пятую неделю Великого поста, но с различиями в песнопениях⁷²⁴.

3.5.2. Связь благовещения и похвалы Пресвятой Богородицы

День Благовещения Пресвятой Богородицы тесно связан по своему смыслу с днем Похвалы Пресвятой Богородицы, отмечаемым на той же неделе⁷²⁵. Изначально оба праздника представляли собой единое целое, и в их богослужебных текстах присутствуют многочисленные пересечения. Например, кондак праздника Благовещения совпадает с кондаком из акафиста Божией Матери, который начинается словами: *Взбранной Воеводе победительная* (Седмица 5-я. Суббота.

⁷¹⁹ Макаров Е. Е. Мария Египетская // Православная энциклопедия. Т. 43. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2021. С. 545-557.

⁷²⁰ Там же.

⁷²¹ Там же.

⁷²² Там же.

⁷²³ Там же.

⁷²⁴ Там же.

⁷²⁵ Акафист // Православная энциклопедия. Т. 1. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2008. С. 371-381.

Утренняя. Кондак). О напеве кондака подробнее писали Ю. А. Артамонова⁷²⁶, Т. Ф. Владышевская⁷²⁷ и Г. А. Пожидаева⁷²⁸.

В древности, как известно, существовала церковная практика, согласно которой в будние дни Великого поста праздники не совершались, и все значимые события переносились на ближайшую субботу или воскресенье⁷²⁹.

Со временем Благовещению стало уделяться особое внимание, и этот день начали отмечать в дату, соответствующую событию, — 7 апреля⁷³⁰. Однако, в память о переносе праздника на ближайший субботний или воскресный дни, сохранился праздник Субботы Акафиста⁷³¹, в текстах которого также можно увидеть множество пересечений с Благовещением. В этот день вспоминаются также случаи, когда Византийская империя, и особенно Константинополь, чудесным образом были избавлены от нашествий иноплеменников по молитвам к Пресвятой Богородице⁷³². Византийцы верили, что Константинополь находился под особой защитой Матери Божией, и поэтому обращались к ней с молитвами. В богослужебных текстах часто используется обращение к Богородице словами *храни град Твой*, подразумевающее Константинополь⁷³³.

В память об этих чудесных избавлениях от нашествий был установлен праздник Субботы Акафиста — как благодарение Божией Матери за ее чудеса. Начало Акафиста *Взбранной Воеводе победительная* указывает на военную символику⁷³⁴ этого праздника, поскольку Богородица именуется *взбранной Воеводой*, то есть воинственной защитницей православного воинства. Благодаря ее

⁷²⁶ Артамонова Ю. В. Песнопения-модели в древнерусском певческом искусстве XI-XVIII веков. Дис. ... канд. искусствоведения. М.: (Российская академия музыки), 1997. С. 10.

⁷²⁷ Владышевская Т. Ф. Музыкальная культура Древней Руси. М.: Знак, 2006. С. 23.

⁷²⁸ Акафист // Православная энциклопедия. Т. 1. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2008. С. 371-381.

⁷²⁹ Там же.

⁷³⁰ Там же.

⁷³¹ Там же.

⁷³² Там же.

⁷³³ Там же.

⁷³⁴ Там же.

заступничеству, византийцы и их союзники нередко освобождались от нашествий иноплеменников даже без применения оружия.

3.5.3. Акафист Пресвятой Богородице

Главным текстом субботы пятой седмицы является Акафист Пресвятой Богородице, который читается, согласно церковному уставу, именно в субботу пятой седмицы Великого поста, известную как Суббота Акафиста⁷³⁵. В настоящее время в Церкви существует множество акафистов, которые могут читаться в различные дни по желанию верующих⁷³⁶. Однако согласно церковной традиции, первоначально существовал только один акафист, посвященный Божией Матери, который читался в строго установленное время⁷³⁷.

По преданию, составителем Акафиста Пресвятой Богородице является прп. Роман Сладкопевец, святой, автор множества церковных песнопений на различные дни литургического года⁷³⁸. При этом в византийском богослужении сохранились лишь проимии и первые икосы, как их знают сегодня⁷³⁹.

Позднее Акафист был дополнен припевами *Радуйся* Патриархом Константинопольским Сергием, который участвовал в молитве об избавлении города от одного из нашествий⁷⁴⁰. См. также и другие мнения по поводу авторства рассматриваемого произведения⁷⁴¹.

Так или иначе, акафист традиционно исполняется на богослужении в пятницу вечером.

⁷³⁵ Кашкин А. С. Литургика. Ч. 2: Постная и Цветная Триоди. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017. С. 279.

⁷³⁶ См.: Акафистник. Т. 1-4. Минск: Изд. Белорусский экзархат, 2007.

⁷³⁷ Акафист // Православная энциклопедия. Т. 1. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2008. С. 371-381.

⁷³⁸ Там же.

⁷³⁹ Киприан (Керн), архим. Литургика. Гимнография и эортология. М.: Крутицкое Патриаршее Подворье, 2002. С. 29.

⁷⁴⁰ Козлов М. прот. Акафист в истории православной гимнографии // URL: <https://azbyka.ru/akafist-v-istorii-pravoslavnoj-gimnografii> (дата обращения: 26.06.2024).

⁷⁴¹ Кашкин А. С. Литургика. Ч. 2: Постная и Цветная Триоди. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017. С. 280.

Богослужбные тексты, посвященные Богородице, содержат множество образов из Священного Писания. Церковь воспринимает многие события и эпизоды Ветхого Завета как прообразы Пресвятой Богородицы. Например, Богородица называется скинией, поскольку, как в ветхозаветной скинии обитал Бог, так и в Деву Марию вселился Бог — Господь Иисус Христос⁷⁴². Она именуется «золотой кадильницей», подобно сосуду с манной, который хранился в ветхозаветном храме. В этом сосуде находилась манна — особый хлеб, данный Богом с неба, так и в Богородице был «небесный Хлеб» — Господь Иисус Христос⁷⁴³.

Кроме того, Богородица еще и «непроходимая дверь» (Неделя 5-я по Пасхе, Утренняя, Канон 2, Песнь 5, Богородичен), что отсылает к видению пророка Иезекииля о вратах, которые оставались затворенными после того, как через них прошел Господь, символизируя Ее девство: *И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены.* (Иез. 44:2).

Богородица именуется также легким облаком (Октоих, Глас 1. Воскресение. Утренняя. Канон. Песнь 3, богородице, тропарь 1), что является цитатой из пророка Исайи: *Господь сидит на легком облаке* (Ис. 19:1). Это указывает на пребывание Господа в Пресвятой Богородице и на ее объятиях, как это изображено на многих иконах Божией Матери⁷⁴⁴.

Все эти ветхозаветные события, аллюзии воспринимаются как прообразы Пресвятой Богородицы, и это отражено в акафисте Божией Матери и других текстах.

Изначально «Акафист» исполнялся во время празднования Благовещения 25 марта⁷⁴⁵. Однако со временем традиции изменились, и сейчас его принято петь на

⁷⁴² Поликарпов Д., прот. Толкования святых отцов на мессианские места Библии. М.: Изд. Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2000. С. 87.

⁷⁴³ Ефрем Сирийский, прп. Молитвослов и Псалтирь преподобного Ефрема Сирина. М.: Свято-Успенская Почаевская лавра, 2008. С. 108–109.

⁷⁴⁴ Кондаков Н. П. Русская икона. М.: Эксмо, 2021. 240 с.

⁷⁴⁵ Акафист // Православная энциклопедия. Т. 1. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2008. С. 371–381.

утрени в пятую субботу, что придает этому дню особое значение и название «Суббота Акафиста». Показательно, что гимн исполняется целиком, но сохраняется традиция его деления на четыре части⁷⁴⁶.

Название «Акафист» подразумевает, что во время его исполнения верующие должны стоять, в отличие от других церковных песнопений, когда можно сидеть⁷⁴⁷. Эта особенность делает прослушивание гимна особенно напряженным, так как каждая из четырех частей длится около часа и исполняется в мелизматическом стиле, требующем медленного и выразительного пения⁷⁴⁸. Вставки псалмов и славословий не только делают службу разнообразной, но и предоставляют необходимые перерывы для отдыха⁷⁴⁹.

Безусловно, Акафист — это гимн в честь Пресвятой Богородицы⁷⁵⁰. Ученые едины во мнении, что он создан в ее честь, однако существуют различные взгляды на точную дату его написания. Многие, опираясь на содержание вступления, считают, что Акафист был написан в 626 году после того, как осада персами Константинополя неожиданно сорвалась, и город был спасен. Другие связывают создание гимна с более поздними нападениями, включая нападение русичей в 860 году⁷⁵¹.

Одной из причин, по которой происхождение Акафиста относят к осадам Константинополя, являются записи в Триоди Постной, рассказывающие истории нападения на город и его освобождения. В частности, описывается, как во времена одной из осад, когда силы врага превосходили защитников в десять раз, патриарх Сергей вдохновил народ и призвал его довериться защите Богородицы, веря, что

---

⁷⁴⁶ Wellesz E. The "Akathistos" a study in byzantine hymnography // *Dumbarton Oaks Papers*. 1956. Vol. 9/10. P. 143.

⁷⁴⁷ Акафист // *Православная энциклопедия*. Т. 1. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2008. С. 371-381.

⁷⁴⁸ Там же.

⁷⁴⁹ Там же.

⁷⁵⁰ Trypanis C. A. *Fourteen Early Byzantine Cantica*. Vienna, 1968. P. 25.

⁷⁵¹ Там же.

она не позволит врагу захватить город. Эта вера помогла отразить все атаки, и вражеский флот был уничтожен у берегов Влахернского квартала⁷⁵².

После этой победы люди собирались в церкви Влахерн, чтобы всю ночь петь Акафист в знак благодарности. С тех пор, несмотря на многочисленные угрозы от аваров, славян, арабов и русских, Богородица неоднократно спасала Константинополь, и Акафист стал символом ее покровительства и песней победы⁷⁵³.

Акафист — это особая форма религиозного гимна, которая развилась в конце V — начале VI вв., благодаря творчеству таких личностей, как протопсалт Анастасий, Кириакос и особенно св. Роман Сладкопевец⁷⁵⁴. Эту форму можно описать как поэтическую проповедь, в которой глубоко проработанные тексты сочетаются с музыкальностью.

Несмотря на отсутствие точных исторических данных о первом использовании термина *кондак* для обозначения этого жанра, известно, что указанные авторы могли называть свои произведения гимнами, псалмами, песнями, славословиями или молитвами⁷⁵⁵. В богослужебных текстах IX-X столетий, таких как Патмосский кодекс, акафист уже упоминается как кондак⁷⁵⁶.

Структурно кондаки состоят из 18-30 строф, называемых тропарями, которые следуют за образцом стандартной строфы, известной как ирмос⁷⁵⁷. Важное значение придается точной расстановке ударений для соответствия мелодических акцентов метрической структуре стиха. В начале кондака размещается короткий

⁷⁵² Акафист // Православная энциклопедия. Т. 1. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2008. С. 371-381.

⁷⁵³ Там же.

⁷⁵⁴ Василик В. В. Жизнь и творчество св. Романа Сладкопевца // Материалы Ежегодной богословской конференции Православного Свято-Тихоновского богословского института. М.: Изд-во ПСТБИ, 2000. С. 100-120.

⁷⁵⁵ Wellesz E. The "Akathistos" a study in byzantine hymnography // *Dumbarton Oaks Papers*. 1956. Vol. 9/10. P. 143.

⁷⁵⁶ Там же.

⁷⁵⁷ Там же.

тропарь, который метрически отделен от остального текста и называется проэмией (проимией), известный в манускриптах как тропарь или кондак⁷⁵⁸.

Тропари кондака связаны между собой акростихом, который в древности мог составляться из букв алфавита, следуя еврейским и сирийским традициям. Его пытались переводить и переводчики на церковнославянский язык⁷⁵⁹. В более поздних произведениях св. Романа алфавитный акростих иногда включается прямо в текст, например, как «Песнь смиренного Романа»⁷⁶⁰. Отличительной особенностью структуры акафиста является наличие, по крайней мере в некоторых рукописях, двух разных по содержанию и метру проимиев: излагающий тему кондака и описывающий город, освобожденный от опасности, в обращении к Богородице. В венской рукописи XIII века первый проимий квалифицируется как тропарь, а второй — как кондак⁷⁶¹.

Две вступительные части разделены славословием, песнопениями и псалмами, из-за чего связь между тропарем и гимном становится менее заметной (о чем упоминалось и ранее). Некоторые исследователи считают, что вторая вступительная часть не связана напрямую с гимном и была добавлена к Акафисту позже, в период правления Патриархов Сергия и Фотия⁷⁶². Первая вступительная часть служит вступлением к изложению о Воплощении и по стилю схожа с гимном. Автор этой части использует не только аналогичные метафоры, но и одни и те же слова, что и в гимне. Основным аргументом в пользу согласованности первой вступительной части с Акафистом является догматическое значение фразы, которая подчеркивает православную позицию против ереси Аполлинария во второй половине IV века и находит параллель в первых строках пятнадцатой строфы, где говорится о полном присутствии Бога Слова как на земле, так и на небе

⁷⁵⁸ Wellesz E. The "Akathistos" a study in byzantine hymnography // *Dumbarton Oaks Papers*. 1956. Vol. 9/10. P. 145.

⁷⁵⁹ Борисова Т. Ранние редакции древнейшего славянского перевода Акафиста Богоматери как пример славянского акростиха // *Palaeobulgarica XXXVI*. 2012. № 1. P. 75-78.

⁷⁶⁰ Wellesz E. The "Akathistos" a study in byzantine hymnography // *Dumbarton Oaks Papers*. 1956. Vol. 9/10. P. 145.

⁷⁶¹ Там же. P. 145.

⁷⁶² Там же. P. 147.

одновременно: *Весь бе в нижних и вышних никакоже отступи неописанное Слово: снисхождение бо Божественное, не прехождение же местное бысть* (Икос 8). Так развенчивается учение Аполлинария о том, что Христос обладал человеческим телом и душой, но не разумом и что Слово было его истинной сущностью⁷⁶³.

Анализ двух указанных отрывков в русле православного взгляда на христологический догмат приводит к выводу о поэтическом слое Акафиста, который восходит к временам ожесточенных христологических споров.

Найденное сходство кондака и акафиста позволяет предположить авторство прп. Романа. Оно делается на основе того, что из всех проблем христианской догматики его наиболее интересует христология и защита его православной позиции от монофизитов, несториан, ариан, докетов и манихеев⁷⁶⁴.

В гимне используются два типа строф: длинные и короткие. В нечетных строфах (1, 3, 5, ... до 23) каждая из семи основных строк дополняется двенадцатью строками харетизмов и одним припевом, который гласит: *Радуйся, Невеста Невестная*. Это формирует длинные строфы из 24 строк. В четных строфах (2, 4, 6, ... до 24) к семи основным строкам добавляется только одна строка припева, *Аллилуиа*, образуя короткие строфы из восьми строк. Такое чередование длинных и коротких строф предполагает, что современная структура Акафиста сочетает в себе два различных типа литургической поэзии: двадцать четыре тропаря с гомилетическим содержанием и двенадцать харетизмов, базирующихся на славословии⁷⁶⁵.

3.5.4. Мариино стояние

⁷⁶³ Иустин (Попович), прп. Догматика Православной Церкви // Иустин (Попович), прп. Творения. Т. 2. М.: Паломник, 2006. С. 305.

⁷⁶⁴ Акафист // Православная энциклопедия. Т. 1. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2008. С. 371-381.

⁷⁶⁵ Там же.

Служба Великого канона, известная как «Мариино стояние», является важным богослужением⁷⁶⁶. Великий канон, выдающееся произведение преподобного Андрея Критского, относится к первой половине VIII века. Ради канона меняется расписание кафизм⁷⁶⁷. Возникает вопрос о том, почему его чтение совершается именно на пятой седмице Великого поста, в четверг. Ответ на этот вопрос можно дать только предположительно.

В Византии 17 марта по старому стилю отмечалась память о сильном землетрясении. Трудно точно определить, о каком именно природном катаклизме идет речь: возможно, о событии 790 года или каком-то другом⁷⁶⁸. Во время этого землетрясения монахини одного из монастырей читали канон преподобного Андрея Критского, поскольку оно воспринималось как страшное событие, вызывающее чувство близости смерти и, следовательно, естественное желание к покаянию. Указанное произведение считается наилучшим для покаяния.

Постепенно возникла ассоциация между чтением Великого канона и памятью о землетрясении. Впоследствии эта память, первоначально закреплённая за 17 марта, стала переноситься на различные дни Великого поста, что создавало неудобства⁷⁶⁹. В процессе, аналогичном изменению других памятей Великого поста, память о землетрясении была внесена в Триодь и со временем закрепились за четвергом пятой седмицы⁷⁷⁰.

Выбор четверга пятой седмицы объясняется несколькими факторами.

Шестая седмица — это уже седмица Ваий, когда поздно проводить подобное богослужение. Четвертая седмица — Крестопоклонная, а 17 марта по старому стилю приходится на середину поста, что также совпадает с временем средней Пасхи. Кроме того, в четверг пятой седмицы читается паремия о разрушении

⁷⁶⁶ Кашкин А. С. Служба четверга 5-й седмицы великого поста: генезис и особенности // Труды СПДС. 2014. №8. С. 182-208.

⁷⁶⁷ Кашкин А.С. Устав православного богослужения. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2012. С. 169.

⁷⁶⁸ Кашкин А. С. Литургика. Ч. 2: Постная и Цветная Триоди. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017. С. 260.

⁷⁶⁹ Там же.

⁷⁷⁰ Там же.

Содома и Гоморры⁷⁷¹. Хотя это событие другого характера, его также можно рассматривать как Божественное наказание и, в определенной мере, аналогичное стихийному бедствию, как землетрясение.

Традиция пения в четверг пятой седмицы утвердилась, вероятно, только в XII-XIII вв. В Типиконе Евергетидского монастыря (XII столетие) ясно указано на пение канона, 24 стихир и блажен именно в этот день⁷⁷². Кондак «Душе моя», созданный прп. Романом Сладкопевцем в VI веке, не связан с Великим каноном и в полном виде сохранился только в одной рукописи⁷⁷³. Архиепископ Филарет (Гумилевский) считает ирмосы и тропари канона поэтическими за глубокие, святые чувства и образы, созданные верной мыслью, но при этом не отрицает, что они были написаны прозой⁷⁷⁴.

3.5.5. Память преподобной Марии Египетской

Память преподобной Марии Египетской отмечается в пятую неделю Великого поста, в воскресенье, а также в другие дни, такие как 14 марта и 14 апреля⁷⁷⁵. В богослужении ее память почитается в том числе и в контексте канона прп. Андрея Критского, в котором ей посвящены отдельные тропари.

Основные добродетели преподобной Марии, на которых делает акцент Церковь, связаны с ее покаянием и жизнью в пустыне. Эти два аспекта выделяются в богослужении как ключевые примеры для подражания. Святая представлена как образец глубокого покаяния, которое произошло в Иерусалимском храме, и ее последующей жизни в пустыне, что демонстрирует переход от греховного существования к праведной жизни.

⁷⁷¹ Триодь Постная. М.: Правило веры, 2003. Л. 315.

⁷⁷² Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках Православного Востока. Т. 1. Киев, 1895. С. 535-536.

⁷⁷³ Лукашевич А.А. Великий канон // Православная энциклопедия. Т. 7. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2004. С. 454.

⁷⁷⁴ Филарет (Гумилевский), архиеп. Историческое учение об отцах Церкви. Т. III. СПб., 1859. С. 242.

⁷⁷⁵ Мария Египетская // Православная энциклопедия. Т. 43. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2021. С. 545-557.

Церковь подчеркивает важность ее покаяния, описывая его как мгновенное обращение от греха к праведности⁷⁷⁶.

В богослужебных текстах это покаяние часто воспевается, и преподобная Мария называется образцом покаяния.

Например, в светильне говорится: *Образ покаяния тебе имуща, всепреподобная Марие, Христа моли, во времени поста, сему нам дароватися, яко да в вере и любви, тя песньми восхвалим* (Неделя прп. Марии Египетской. Утреня. Светилен). Это иллюстрирует призыв к каждому верующему обратиться от греховной жизни и последовать за Христом: *Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии* (Лк. 15:7).

Таким образом, преподобная Мария Египетская предлагается в пример всем верующим как символ возможности духовного перерождения и обновления через искреннее покаяние.

В агиографии часто ищут идеальный образ человека, который жил безупречно. Однако в житии преподобной Марии Египетской ее греховная жизнь не только не скрывается, но в некотором смысле подчеркивается, создавая противопоставление между ее жизнью до обращения и после⁷⁷⁷.

В литургических текстах можно встретить такие слова: *Блудами первее преисполнена всяческими, Христова невеста днесь покаянием явися, Ангельское жительство подражаючи, демоны Креста оружием погубляет. Сего ради Царствия невеста явилася еси, Марие преславная* (Неделя прп. Марии Египетской. Утреня. Кондак). Это служит важным примером, показывающим, что каждый человек, даже будучи грешным и многократно согрешившим, может в любой момент обратиться к покаянию и изменить свою жизнь.

---

⁷⁷⁶ Мария Египетская // Православная энциклопедия. Т. 43. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2021. С. 545-557.

⁷⁷⁷ Там же.

Преподобная Мария Египетская представляется не только как образец покаяния, но и как заступница, к которой верующие обращаются с просьбой о даровании покаяния.

Основные прошения в богослужебных текстах, адресованные святой, связаны именно с ним: *Содержимь есмь бурю и треволнением согрешений, но сама мя, мати, ныне спаси, и к пристанищу Божественного покаяния возведи* (Седмица 5-я. Четверг. Канон прп. Андрея Критского. Песнь 3, тропарь прп. Марии 1).

В молитвах просят: *Да страстей пламень угасиши, слез капли источила еси присно, Марие, душею распляема, ихже благодать подаждь и мне, твоему рабу* (Седмица 5-я. Четверг. Канон прп. Андрея Критского. Песнь 6, тропарь прп. Марии 1). Это означает просьбу о такой же благодати для покаяния и слез о своих грехах, как и у самой преподобной Марии.

В ее покаянии отмечаются два ключевых аспекта, на которые Церковь обращает особое внимание, особенно в дни Великого поста.

Прежде всего подчеркивается сила Креста в ее покаянии. Известно, что ее обращение произошло в момент, когда она пыталась поклониться Кресту Господню, но не смогла войти в храм из-за невидимой силы⁷⁷⁸.

В богослужении об этом говорится так: *Демоны Креста оружием погубляет* (Неделя прп. Марии Египетской. Утреня. Кондак) и *Очудотвори, Христе, Креста Твоего сила, яко и яже прежде блудница, постническим подвигом подвизася, отнюдуже и немощное отвергши, доблественно сопротивоста на диавола. Темже и почесть победы носящи, молится о душах наших* (Неделя прп. Марии Египетской. Вечерня. На Господи возвах, стихира на славу).

Следующий аспект, о котором упоминается в житии, — это заступничество Божией Матери, благодаря которому преподобная Мария смогла войти в храм и

---

⁷⁷⁸ Мария Египетская // Православная энциклопедия. Т. 43. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2021. С. 545-557.

поклониться Кресту. Она обратилась к Богородице с просьбой о молитве, и после этого ее путь к покаянию стал возможен⁷⁷⁹.

Данный момент также находит отражение в богослужении и служит примером для верующих: покаяние требует как силы Креста, так и заступничества Божией Матери: *Пресветлейшими лучами, просвещает тя едина свет рождающая Христа, Дева и Чистая, страшную врагом тя поставляет, честная, явственную же всем, Марие, являет тя* (Неделя прп. Марии Египетской. Утреня. Канон иной. Песнь 9, тропарь 2).

В текстах встречаются не только наставительные образы, но и поэтические параллели, подчеркивающие контраст между судьбами богатого человека и Лазаря: *Во одежду багряную и виссон, и порфиру богатый древле облачашеся светло окаянный; убогий же Лазарь во вратех сего люте лежаши, крупиц падающих трапезы хотя насытитися, и никтоже подаяше ему, темже в славе Христу сцарствует* (Неделя прп. Марии Египетской. Утреня. Канон. Песнь 8, тропарь 1).

Итак, одежда и положение: богатый человек облачен в багряную, виссон и порфиру, что символизирует роскошь и земное благополучие, тогда как Лазарь представлен как убогий, лежащий у ворот, что подчеркивает его нищету⁷⁸⁰.

Пир и голод: богатый наслаждается трапезой, символом изобилия, в то время как Лазарь стремится насытиться хотя бы крошками, акцентируя его нужду⁷⁸¹.

Безразличие окружающих и жестокосердие: *И никто же подаяше ему* усиливает тему социального неравенства и безразличия к страданиям ближнего⁷⁸².

Вечная слава Лазаря в противоположность земной славе богатого. Лазарь *в славе Христу царствует*, отражая христианскую идею о том, что истинное воздаяние наступает в небесном царствии⁷⁸³.

⁷⁷⁹ Мария Египетская // Православная энциклопедия. Т. 43. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2021. С. 545-557.

⁷⁸⁰ Иерофей (Влахос), митр. Жизнь после смерти. М.: Дарь, 2013. С. 7.

⁷⁸¹ Там же.

⁷⁸² Там же.

⁷⁸³ Там же.

Приведенные параллели поддерживают темы справедливости, смирения и вечных ценностей, превосходящих временные земные блага.

Житие преподобной Марии Египетской неоднократно подчеркивает ее египетское происхождение⁷⁸⁴, что ассоциируется с образом греховного мира⁷⁸⁵. Откуда, подобно израильтянам, вышедшим из Египта в землю обетованную, Мария ушла в Иорданскую пустыню для покаяния.

Описания ее жизни в пустыне содержат важные образы, которые подчеркивают моменты, связанные с ее аскетическим подвигом.

Это хорошо известно из жития святой, и данный факт неоднократно подчеркнут в богослужении: *Воздержанием и молитвою подвизающихся паче меры человеческого естества. Темже и возвыси ея и житие и деяние, един Вседержител (Неделя прп. Марии Египетской. Утреня. Икос). Отмечается также: Обрела еси болезней возмездие, и трудов твоих воздаяние честная Марие, имиже низложила еси убийцу врага, и ныне со ангелы зовещи, песнь немолчно вопиющи (Неделя прп. Марии Египетской. Утреня. Канон иной. Песнь 8, тропарь 3). Описанные подвиги были бы невозможны без помощи Божией: это свидетельствует о сверхъестественной природе ее усилий.*

Помимо аскезы, преподобная Мария сталкивалась с борьбой с холодом, голодом и мучительными помыслами. Житие святой упоминает, что ей приходили на ум мирские песни и разнообразная пища, которую она потребляла в Египте⁷⁸⁶.

Это также акцентируется в богослужении, например, в стихире субботней вечерни: *В пустыню вселившись твоих страстей образы от души отъяла еси, боговиднейшее изображение в души написавши, добродетелей виды, и толико просияла еси, яко и водами легко преходити блаженная, и от земли взиматися в твоих к Богу молениих, и ныне в дерзновении всеславная Марие, Христу*

---

⁷⁸⁴ Мария Египетская // Православная энциклопедия. Т. 43. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2021. С. 545-557.

⁷⁸⁵ Там же.

⁷⁸⁶ Житие преподобныя матери нашея Марии Египетския. Монреаль: Издание Братства преп. Иова Почаевского Русской Православной Церкви Заграницей, 1980. С. 15.

предстоящи, молися о душах наших (Неделя прп. Марии Египетской. Вечерня. На Господи воззвах, стихира 3).

Святой приходилось преодолевать образы страстей и вместо этого направлять мысли к добродетелям, что подчеркивает длительность и сложность внутренней борьбы с греховными мыслями.

Преподобная Мария продолжала каяться в пустыне. Основное покаяние было совершено в тот момент, когда она стояла у дверей Иерусалимского храма, но и в пустыне слезы покаяния не прекращались. Это можно назвать вторым покаянием, продолжавшимся долгие годы, с целью полного очищения души от греха, что также подчеркивается в богослужении: *В пустыню вселившись твоих страстей образы от души отъяла еси, боговиднейшее изображение в души написавши, добродетелей виды, и толико просияла еси* (Неделя прп. Марии Египетской. Вечерня. На Господи воззвах, стихира 3).

Важно отметить: литургические тексты обращают внимание не только на аскетические подвиги преподобной Марии, но и на достижения, посредством которых она к ним пришла. Это предостерегает от ошибочного восприятия святости как исключительно слез, плача и аскетики, создающих мрачную картину.

Богослужение акцентирует: понимание цели, к которой стремилась святая, и осознание значимости даже малых подвигов необходимы для восприятия истинного смысла христианского подвига. См.: *Душевная ловления, и страсти плотския мечем воздержания посекала еси: помысла прегрешения молчанием обучения подавила еси, и струями слез твоих пустыню всю напоила еси, и прозябла еси нам покаяния плоды* (Неделя прп. Марии Египетской. Вечерня. На стиховне, на славу).

Целью жизни каждого христианина является единство с Богом, что многократно подчеркивается в текстах: *Ко вратом погибели приближшюся деяньми безместными, врата прежде адова сокрушивый силою Божества, врата покаяния тебе отверзает всечестная, дверь сый Сам живота* (Неделя прп. Марии Египетской. Утренняя. Канон иной. Песнь 3, тропарь 1).

Кроме того, одной из достигнутых преподобной Марией целей является обретение вечного блаженства и Царства Небесного, что непосредственно связано с единством с Богом.

В богослужебных текстах радость и Царство также описываются: *Сего ради Царствия невеста явилася еси, Марие преславная* (Неделя прп. Марии Египетской. Утреня. Кондак).

Преподобная Мария неоднократно сравнивается с ангелами. Несмотря на греховное прошлое, она смогла достичь ангельского состояния через жизнь в пустыне и покаяние: *Крест бо Господень видети возжелавши, самую себе всечестная мирови распяла еси: отнюдуже и к желанию ангельскаго жительства любезно управила еси себе всеблаженная* (Неделя прп. Марии Египетской. Утреня. Седален по песни 3). Хотя всех преподобных называют равноангельными⁷⁸⁷, в жизни святой Марии это особенно проявлено.

Следующим аспектом является победа преподобной Марии над демонами, которые долгое время продолжали мучить ее в пустыне: *Ангельское жительство подражающи, демоны Креста оружием погубляет* (Неделя прп. Марии Египетской. Утреня. Кондак).

Особое внимание уделяется и чудесам, совершенным преподобной Марией. Они присутствуют в жизни любого христианина и являются свидетельством благодати, которая им дарована: *И струю прешедши Иорданскую, в жилище Предтечево усердно вселилася еси* (Неделя прп. Марии Египетской. Вечерня. На Господи воззвах, стихира 2).

В гимнографии представлены эпизоды, когда Мария перешла через Иордан как по суше и поднялась над землей во время молитвы: *Чудо ново видево, ужасашеся божественный в тебе воистинну мати Зосима: ангела бо зряше во плоти, и ужасом весь исполняшеся, Христа поя во веки* (Седмица 5-я. Четверг. Канон прп. Андрея Критского. Песнь 8, тропарь прп. Марии 2). Эти чудеса —

---

⁷⁸⁷ Живов В. М. Преподобный // Святость. Краткий словарь агиографических терминов. М.: Гнозис, 1994. С. 51-52.

переход через Иордан и молитвенное вознесение — особо выделяются в богослужении, хотя упоминаются и другие сверхъестественные деяния.

Далее рассмотрена семантика некоторых значимых для раскрытия темы слов и словосочетаний.

Плоть: поверхность, цвет тела, кожи; тело, плоть; живое существо, человек; то, что противопоставлено духовному началу; плотское телесное⁷⁸⁸.

Ангельское житие: жизнь, образ жизни⁷⁸⁹.

Пустынь: пустое, безлюдное место; уединенное место, где поселяется отшельник⁷⁹⁰.

3.6. Шестая седмица: неделя вайй

3.6.1. Авторская атрибуция

Согласно Типикону Русской Церкви, основанному на Иерусалимском уставе, на праздник Входа Господня в Иерусалим предписывается всеобщее бдение, завершающееся первым часом. После этого проходит шествие за пределы монастыря, напоминающее о событии праздника, и совершается Божественная Литургия святителя Иоанна Златоуста с разрешением вкушения рыбы на трапезе. Вечером положена вечерня Великого понедельника с праздничными стихирами⁷⁹¹.

Всенощное бдение включает стихиры, тропари, паремии и благословение вайй, которые раздают верующим. На Литургии поются антифоны, тропари и

⁷⁸⁸ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 15. М.: Наука, 1989. С. 107; Дьяченко Г., священник. Полный церковно-славянский словарь. М.: Отчий дом, 2013. С.433.

⁷⁸⁹ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 5. М.: Наука, 1978. С. 116; Дьяченко Г., священник. Полный церковно-славянский словарь. М.: Отчий дом, 2013. С. 186.

⁷⁹⁰ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 21. М.: Наука, 1995. С. 60; Дьяченко Г., священник. Полный церковно-славянский словарь. М.: Отчий дом, 2013. С. 526.

⁷⁹¹ Макаров Е. Е. Лазарева суббота // Православная энциклопедия. Т. 39. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2020. С. 642-646.

исполняются чтения⁷⁹². При совпадении праздника с Благовещением службы объединяются, включают элементы обоих праздников и крестный ход⁷⁹³.

Современный греческий Типикон сокращает службу, исключая всенощное бдение, а благословение ваий проводится перед хвалитными псалмами⁷⁹⁴. В современной русской практике благословение ваий сопровождается каждением и окроплением священной водой⁷⁹⁵.

3.6.2. Богословское содержание

Шестая седмица Великого поста занимает исключительное положение среди других великопостных периодов. Несмотря на то, что до праздника Светлого Христова Воскресения остается почти две недели, именно на шестой седмице завершается святая Четыредесятница.

Завершение этой седмицы связано с воспоминанием двух евангельских событий, которые отражены в богослужебных текстах церковного календаря — Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим, известного также как Вербное воскресение⁷⁹⁶.

Праздником Входа Господня в Иерусалим начинается последняя предпасхальная неделя, называемая Страстной седмицей, которая целиком посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя Иисуса Христа, включая Его Страдания, Крестную Смерть и погребение. Особое значение данных событий подчеркивается тем, что с Лазаревой субботы до недели Антипасхи Церковь приостанавливает совершение служб в честь рядовых святых,

---

⁷⁹² Макаров Е. Е. Лазарева суббота // Православная энциклопедия. Т. 39. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2020. С. 642-646.

⁷⁹³ Там же.

⁷⁹⁴ Там же.

⁷⁹⁵ Там же.

⁷⁹⁶ Там же.

чья память приходится на эти дни, за исключением праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Это подчеркивает значимость данного периода⁷⁹⁷.

Шестая седмица также имеет особое значение в сравнении с другими седмицами Великого поста. Например, в отличие от недели Крестопоклонной, которая задает тональность для последующей седмицы через поклонение Кресту на всенощном бдении, шестая седмица служит подготовительной к Вербному воскресенью и последующей Страстной седмице. Она, также известная как ваий или Цветоносная, является предпраздничной и символизирует подготовку к важнейшим событиям церковного года⁷⁹⁸.

Таким образом, шестая седмица Великого поста подчеркивает важные аспекты православного богослужебного календаря, соединяя воспоминания о Лазаревой субботе и Входе Господнем в Иерусалим и переходя к Страстной седмице, которая знаменует собой кульминацию воспоминаний о Страданиях Христа перед Пасхой.

Богослужебные тексты шестой седмицы Великого поста, в частности, стихира с вечерни в понедельник ваий, свидетельствуют: *Шестую от честных постов седмицу, усердно начинающе, Господеви предпразднственное пение ваий принесем вернии: грядущему во славе, силою Божества во Иерусалим, умертвити смерть. Темже уготовим благочестно победныя образы, ветви добродетельныя, осанна вопиюще Творцу всех* (Седмица 6-я. Понедельник. Вечерня. На Господи воззвах, стихира 3).

Гимнография сначала раскрывает эсхатологический смысл евангельского события, указывая на его значение для спасения человека: Христос идет в Иерусалим, чтобы победить смерть. Далее, символически сопрягая народ с живыми пальмовыми ветками⁷⁹⁹, который встречает Христа, верующим предлагается стать

⁷⁹⁷ Кашкин А. С. Литургика. Ч. 2: Постная и Цветная Триоди. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017. С. 297.

⁷⁹⁸ Ткаченко А. А. Квливидзе Н. В. Вход Господень в Иерусалим // Православная энциклопедия. Т. 10. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 38-51.

⁷⁹⁹ Там же.

соучастниками этого торжества через принесение Господу ветвей добродетельной жизни.

В тропаре к канону утренней понедельника содержится следующее: *Грядет, и идет Христос ко Иерусалиму яко Царь, сидя на жребяти осли, языческое подклонити безсловесие под ярем Отцу* (Седмица 6-я. Понедельник. Утренняя. Канон. Песнь 1, иный канон, тропарь 2). Здесь изображается великое множество народов, находящихся под властью греха и язычества, как бессловесные животные, символом которых является жеребенок⁸⁰⁰. Христос как добрый пастырь приводит их под иго Небесного Отца.

Более возвышенный образ данного события представлен в песнопениях праздника ваий: *На херувимех носимый и певаемый от серафим, возсел еси на жребя давидски, Блаже, и дети Тя воспеваху Боголепно, иудее же хуляху беззаконно. Стропотное языков, седалище жребца прообразоваше, из неверия в веру претворяемое. Слава Тебе, Христе, едине Милостиве и Человеколюбче* (Неделя Ваий. Вечерня. На стиховне, стихира 3).

Язык приведенного текста настолько поэтичен, что его перевод может быть неточным, но общий смысл остается ясным и понятным: *На Херувимах Носимый и воспеваемый Серафимами, Ты, Благой, воссел на молодом осле, как Сын Давидов, и дети воспевали Тебя, как подобает славить Бога, Иудеи же поносили беззаконно. Сидение же на необъезженном осленке прообразовало, что безудержные язычники от неверия к вере изменяются. Слава Тебе, Христе, Единый Милостивый и Человеколюбец!*⁸⁰¹.

Кроме того, важным евангельским событием, связанным с Входом Господним в Иерусалим, которое также отражено в богослужебных текстах шестой седмицы, является воскрешение праведного Лазаря. На тесную связь описанных событий указывает евангелист Иоанн Богослов, ссылаясь на чудо воскрешения Лазаря: *Потому и встретил Его, то есть Спасителя, народ, ибо слышал, что Он*

⁸⁰⁰ Евфимий Зигабен. Толкование Евангелия от Матфея. Киев, 1886. С. 307.

⁸⁰¹ Амвросий (Тимрот). Триодь Постная (рус.) // URL: <https://predanie.ru/book/99466-triod-postnaya-rus/#/toc2> (дата обращения: 15.06.2024).

сотворил это знамение (Ин. 12:18). Это чудо было настолько очевидным и поразительным, что его отрицание считалось бы безумием даже для врагов Иисуса Христа — иудейских первосвященников и фарисеев. Они сами засвидетельствовали: Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом». И с этого дня положили убить Его (Ин. 11:47-53).

В период, предшествующий Лазаревой субботе, в текстах Триоди последовательно присутствует тема Лазаря, его болезни и смерти, которую Христос предвидел и описывал как сон, а также намерение Спасителя отправиться в Вифанию, чтобы воскресить своего друга.

В тропаре канона понедельника отражено, как до Христа, находившегося далеко от Иерусалима, дошло известие о болезни Лазаря: *Днесь Христу является, об ону страну Иордана ходящу* (Седмица 6-я. Понедельник. Утренняя. Канон. Песнь 9, иной канон, тропарь 1). То есть в местности за Иорданом, где пребывал больной Лазарь: *И яко проведец глаголет: болезнь сия несть ныне к смерти* (Седмица 6-я. Понедельник. Утренняя. Канон. Песнь 9, иной канон, тропарь 1). Далее говорится: *Се грядет Христос ко граду Виффагии, радуйся Лазарево отечество Вифание, яко тебе покажет чудо велие, Лазаря возставляя из мертвых* (Седмица 6-я. Понедельник. Утренняя. Канон. Песнь 1, иной канон, тропарь на славу).

Евангельское повествование о Лазаре показывает, что Господь, совершая чудо воскрешения, открыто демонстрирует свое Божественное достоинство, оставаясь при этом в унижении, в образе смертного человека.

В каноне с повечерия на Лазареву субботу говорится: *Прослезился еси Господи, над Лазарем, показуя воплощение смотрения Твоего, и яко естеством Бог сый, естеством по нам был еси человек* (Седмица 6-я. Понедельник. Великое повечерие. Канон. Песнь 1, тропарь 3). См.: *Иисус прослезился. Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он любил его. А некоторые из них сказали: не мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер? Иисус же, опять скорбя*

внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе. Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию? (Ин. 11:35-44).

Богослужебная связь Лазаревой субботы и Вербного воскресения проявляется в том, что они имеют один тропарь. Тропарь как краткое молитвенное песнопение раскрывает суть праздника: *Общее воскресение прежде Твоя страстью уверяя, из мертвых воздвигал еси Лазаря, Христе Боже: тем же и мы, яко отроцы победы знаменья носящие, Тебе, Победителю смерти, вопием: осанна вышних, благословен грядый во имя Господне (Седмица 6-я. Суббота. Вечерня. Тропарь).*

Ключевым понятием для выявления богословской связи библейских чтений в праздник Входа Господня в Иерусалим является *осанна* (греч. ὠσαννά)⁸⁰². Это арамейское восклицание ликования и славословия "ушано" (арам. ܘܫܢܐܢܐ), что означает «спаси же!»⁸⁰³, образовано от глагола «ܘܫܢܐܢܐ» (получать помощь; быть спасенным или избавленным)⁸⁰⁴. Ср. *О, Господи, спаси же! О, Господи, споспешествуй же!* (Пс 117:25). В межзаветную эпоху значение возгласа осанна изменилось, и он стал использоваться в значении «салют» или «ура»⁸⁰⁵. У евангелистов осанна именовалась радостью от пришествия Мессии в мир, и в этот день читается «Послание Радости» (Фил. 4:4-9)⁸⁰⁶: *Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам.*

Особый интерес представляет и частое упоминание в текстах Триоди, относящихся к шестой седмице, евангельской притчи о богаче и Лазаре. В древности Устав предписывал на пятую неделю, предшествующую шестой

⁸⁰² Клеон Р. Л. Новый лингвистический и экзегетический ключ к греческому тексту Нового Завета. СПб.: Библия для всех, 2001. С. 361.

⁸⁰³ Хошана // Краткая еврейская энциклопедия. Т. 9. Иерусалим, 1999. С. 921.

⁸⁰⁴ Штейнберг О. М. Еврейский и халдейский этимологический словарь к книгам Ветхого Завета. Т. 1. Вильна, 1878. С. 199.

⁸⁰⁵ Осанна // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 22. СПб., 1897. С. 245.

⁸⁰⁶ Андросова В. А. Библия для всех: курс 30 уроков. Т. II: Новый Завет. М.: Дарь, 2017. С. 447.

седмице, чтение за Божественной Литургией данного отрывка, что находит отражение в некоторых текстах данной седмицы: *Наслаждаешься богатый брашном, и одеяньми веселяся: Лазарь же насытитися желаше сего трапезы крупиц* (Неделя прп. Марии Египетской. Утреня. Канон. Песнь 4, тропарь 1)

3.6.3. Лазарева суббота⁸⁰⁷

Лазарь был жителем Вифании, что находится в Иудее, и дружил с Иисусом Христом. Незадолго до начала Страстной недели он заболел. Его сестры, Марфа и Мария, отправили известие Иисусу, который в тот момент находился в Галилее, с просьбой прийти и помочь. Однако к тому времени, как Иисус прибыл, Лазарь уже скончался и был похоронен четыре дня назад. Иисус приказал убрать камень, закрывавший вход в гробницу, и после молитвы громко призвал Лазаря выйти.

Подробно это описывается в стихире: *Прежде шести дней бытия Пасхи, прииде Иисус во Вифанию, воззвати умерша четверодневна Лазаря, и проповедати воскресение. Сретоша же его и жены, Марфа и Мария сестры Лазаревы, вопиюще к Нему: Господи, аще бы еси был zde, не бы умерл брат наш. Тогда глагола к ним: не предрекох ли вам: веруяй в Мя, аще и умрет, жив будет, покажите Ми, где положисте его? И вопияше к нему Зиждитель всех: Лазаре, гряди вон* (Неделя Ваий. Вечерня. На Господи воззвах, стихира 5).

Лазарь, будучи мертвым уже четыре дня, восстал из гроба, все еще обернутый в погребальные пелены. Иисус, плача, показал свою человечность и Божественную скорбь по поводу власти смерти над созданием. Призывая Лазаря из гробницы, Иисус продемонстрировал, что Божественное слово обладает властью над смертью и разложением, подтверждая, что смерть является не концом, а лишь временным

---

⁸⁰⁷ Материалы данного раздела были частично опубликованы в статье: Болдырев А. А., иер. Богословские образы гимнографии Лазаревой субботы // Теологический вестник Смоленской православной духовной семинарии. 2024. № 2. С. 211-222.

сном. Это чудо стало свидетельством того, что Иисус имеет власть над жизнью и смертью и предвещало Его собственное Воскресение⁸⁰⁸.

3.6.4. Лазарева суббота и Страстная седмица

Вопрос, почему Лазарева суббота отмечается в преддверии Страстной седмицы, имеет два аспекта: практический и теологический.

Суббота перед Вербным воскресением, известная как Суббота Святого Лазаря, является одним из самых древних праздников в Восточной Церкви, датируемым, возможно, еще IV веком⁸⁰⁹. В этот день читается отрывок из Евангелия от Иоанна (11:1-44), где рассказывается о воскрешении Лазаря: *Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, брат которой Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги Его волосами своими. Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, кого Ты любишь, болен. Изначально праздник воскрешения Лазаря и вход Господень в Иерусалим отмечались в один день — в Вербное воскресение⁸¹⁰. Однако с IV века они разделились, что подтверждается сохранившимися проповедями отцов Церкви того времени⁸¹¹. Протопресв. Александр Шмеман пишет: «На протяжении шести дней перед Лазаревой Субботой церковное богослужение дает нам как бы следовать за Христом в дни, когда Он сначала возвещает смерть своего друга Лазаря, а затем начинает восхождение в Вифанию и в Иерусалим»⁸¹²*

Это разделение было углублено функциональными потребностями, которые помогали отделить одну неделю от другой и отметить указанные события в разные

⁸⁰⁸ Кашкин А. С. Литургика. Ч. 2: Постная и Цветная Триоди. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017. С. 299.

⁸⁰⁹ Макаров Е. Е. Лазарева суббота // Православная энциклопедия. Т. 39. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2020. С. 642-646.

⁸¹⁰ См.: Ткаченко А.А. Квливидзе Н.В. Вход Господень в Иерусалим // Православная энциклопедия. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 38-51.

⁸¹¹ Там же.

⁸¹² Шмеман А., протопресв. Великий Пост. М.: Московский рабочий, 1993. С. 76.

дни. В результате Великий пост завершается в пятницу перед Вербным воскресением, оставляя субботу между ним и Вербным воскресением без литургических событий. Этот пробел был заполнен празднованием Субботой Лазаря: «Эти два дня составляют одно целое, и действительно, в вечер Субботы св. Лазаря и на утрени Ваий воспоминаются и прославляются одновременно оба события, легшие в основание этих праздников»⁸¹³.

Лазарева суббота и Вербное воскресение являются переходом от Четыредесятницы к Страстной Седмнице⁸¹⁴. По некоторым воспоминаниям паломников, в этот день ко гробу Лазаря собиралось большое количество людей на Литургию⁸¹⁵.

Из евангельского повествования можно узнать о значительном временном промежутке между двумя чудесами: воскрешением Лазаря и Воскресением Христа. Тем не менее, согласно календарю церковных праздников, данные события разделены всего лишь восьмью днями⁸¹⁶, поскольку воскрешение Лазаря символически предвещает и заранее отображает Воскрешение Христа. В то время как Иисус воскрешал других сразу после их смерти, Лазарь, который был мертв четыре дня, стал явным предзнаменованием Воскресения Христа на третий день. Это чудо особенно значимо, поскольку оно произошло за шесть дней до Пасхи, когда Христос прибыл в Вифанию и оттуда отправился в Иерусалим, что также символически отмечено проведением праздника в субботу.

Воскрешение Лазаря после четырех дней в гробе стало источником вдохновения для многих церковных гимнов, отражая его не просто как временное чудо, но важный, недвусмысленный знак того, что Христос, Господь славы (Лазарева Суббота. Утренья. Канон. Седален на славу и ныне по 3-й песни), способен воскресить всех людей в последний день (Лазарева Суббота. Утренья.

⁸¹³ Ильин В.Н. Запечатанный гроб. Пасха нетления: Объяснение служб страстной недели и Пасхи. Париж, 1926. С. 19.

⁸¹⁴ Шиманский Г.И. Литургика. М.: Московская духовная академия, 2002. С. 188.

⁸¹⁵ Дмитриевский А. А. Богослужение страстной и пасхальной седмиц во св. Иерусалиме IX-X вв. Казань, 1894. С. 231.

⁸¹⁶ Кашкин А. С. Литургика. Ч. 2: Постная и Цветная Триоди. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017. С. 201.

Тропарь). Рассматриваемое событие воспринимается не только как предвестник Воскресения Христа, но и как подтверждение Его Божественной мощи и милосердия (Лазарева Суббота. Вечерня. На Господи воззвах. Стихира 3). Только благодаря Господу человек может жить вечно, поскольку человек тварен по своей природе и не имеет сам в себе жизни⁸¹⁷. И это состояние стало неотвратимым⁸¹⁸.

Празднование субботы Лазаря, накануне Вербного воскресенья, становится моментом, когда верующие отмечают завершение Великого поста и встречают Иисуса у гроба Лазаря, начиная тем самым период духовного обновления и подготовки к Страстной седмице (Лазарева Суббота. Вечерня. На Господи воззвах. Стихира 1). Означенное время наполнено духовной и физической подготовкой, направленной на то, чтобы глубже пережить события Страстной недели, осмыслить величие Бога и Его заботу о человечестве (Лазарева Суббота. Вечерня. На Господи воззвах. Стихира 1).

История о воскрешении Лазаря подчеркивает обещание личного воскресения для каждого человека, подчеркивая значение Иисуса Христа не только через Его поступки, но и Его Божественную сущность. Авторы гимнов делают акцент на совершенстве как Божественной, так и человеческой природы Христа, связывая воскрешение Лазаря с Воскресением Христа и обещанием всеобщего воскресения (Лазарева Суббота. Вечерня. На Господи воззвах. Стихира 5).

3.6.5. Богословские аспекты

Гимнография субботы Лазаря подробно описывает две природы Иисуса Христа: Божественную и человеческую (Лазарева Суббота. Вечерня. На Господи воззвах. Стихира 7). Из-за этого она содержит точные богословские формулировки и пронизательные богословские размышления. Воскрешение Лазаря служит ключевым моментом для раскрытия двух природ Христа. Господь показывал свою

---

⁸¹⁷ Леонов В., прот. Основы православной антропологии. М.: Изд-во Московской Патриархии, 2016. С. 138.

⁸¹⁸ Леонов В., прот. Бог во плоти: Святоотеческое учение о человеческой природе Господа нашего Иисуса Христа. М.: Драккар, 2005. С. 30.

Божественную природу, предсказав смерть Лазаря и совершив чудо воскресения, где Лазарь восстал из мертвых и обратился к окружающим после четырех дней в гробнице (Лазарева Суббота. Повечерие. Канон. Песнь 2, тропарь 2). В то же время в ходе этих драматических событий Иисус выразил глубокие человеческие эмоции, проявляя искреннюю скорбь и слезы (Лазарева Суббота. Повечерие. Канон. Песнь 1, тропарь 3).

Христос, будучи истинным Богом, принимает на себя человеческие эмоции, но никогда не поддается им полностью. Он осознанно принимает их, контролируя свои реакции, чтобы показать свою человеческую сторону. Даже в моменты глубокой печали и скорби он не позволяет этим чувствам овладеть им полностью. Авторы гимнов подчеркивают его человечность, используя выражения «как человек» (Лазарева Суббота. Повечерие. Канон. Песнь 4, тропарь 1) и «по закону природы» (Лазарева Суббота. Вечерня. На Господи воззвах. Стихира б), чтобы выделить этот аспект его природы.

Но воскрешение Лазаря — лишь первый шаг в победе над смертью: «Человечество Христа составляет начаток новой твари — через Его человечество некая сила жизни вводится в космос, чтобы его воскресить и преобразить в окончательном уничтожении смерти»⁸¹⁹.

Иисус не плакал из-за смерти Лазаря, ведь Он знал о его скором воскрешении. Однако слезы Иисуса были проявлением Его человеческой природы и сочувствия к человеческим страданиям, включая грехопадение, которое привело к духовной смерти людей: «Уподобимся Христу, ибо и Христос уподобился нам; соделаемся богами ради Него, ибо и Он стал человеком для нас. Он восприял худшее, чтобы дать лучшее; обнищал, чтобы нам обогатиться Его нищетой»⁸²⁰. Господь плакал, поскольку любил Лазаря и этим самым показал нам пример сердечной любви⁸²¹.

---

⁸¹⁹ Лосский В. Н. Догматическое богословие // Его же. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М., 1991. С. 541.

⁸²⁰ Григорий Богослов, свт. Творения. Т. 1. М.: Сибирская благовонница, 2007. С. 22.

⁸²¹ Афанасий (Сахаров), свт. Настроение верующей души по Троице Постной // Славы Божией ревнитель: жизнеописание и труды исповедника епископа Афанасия (Сахарова). М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2006. С. 259.

Христос также оплакивал упорство иудеев, которые не признали в чуде возможность для исцеления и обновления, а вместо этого укрепились в зависти и неприязни (Повечерие. Канон. Песнь 8, тропарь 4).

Несмотря на то, что Иисус плакал о Лазаре, Его слезы не были вызваны страхом смерти, а скорее беспокойством о последствиях, которые его возвращение к жизни имело для всех, кто был свидетелем этого чуда. Но чудеса являются предвестниками Божией славы: «Чудеса — своего рода обетования. В них преодолевается природная ограниченность мира и человека. Так, чудесное умножение хлебов, хождение по водам и другие случаи преодоления физических законов указывают на возможность преодоления тех ограничений, которые налагает на бытие человека природная необходимость. Эти чудеса суть предзнаменования и предсказания будущего состояния человека и мира, удостоверение в том, что Господь в будущем сможет сотворить то, что обещает»⁸²².

Авторы гимнов описывают — надо указать на это еще раз — не только жизненный путь и деяния Иисуса, но и подчеркивают двойственность Его природы — как Божественную, так и человеческую (Лазарева Суббота. Утренняя. Канон. Песнь 7, тропарь 1).

Христос раскрывается как источник жизни и Мессия, обещанный в пророчествах. Он дарует вечную жизнь всем, кто верит в Него: *Ты бо воскресение, Ты и живот, якоже рекл еси* (Утренняя. Канон иный. Песнь 3, тропарь 2). Чудо воскрешения Лазаря Христом является Его победой над смертью и пророчеством о силе Бога, которое символизирует будущее Воскресение Христа через три дня после Его собственной Смерти, как и воскресение всех умерших в конце времен (Утренняя. На хвалитех, стихира 2). Воскрешение Лазаря стало не только источником вдохновения, но и подтверждением веры во всеобщее воскресение, обещанное Христом.

Сам Христос, говоря громким голосом «Лазарь, гряди вон» (Лазарева Суббота. Вечерняя. На Господи воззвах. Стихира 7), не только буквально

---

⁸²² Давыденков О., прот. Догматическое богословие: учебное пособие. М.: Изд-во ПСТГУ, 2013. С. 426.

воскрешает Лазаря, но и символически указывает на возможность новой жизни для человеческой природы, которая будет освобождена от смерти.

Его слово непрестанно и всемогуще: «Если Слово предшествует творению сущих, то не было, нет и не будет слова, которое выше этого Слова. Оно не лишено ума или жизни, но обладает умом и жизнью, поскольку имеет рождающий Его Ум, существующий сущностным образом, то есть Отца, и Жизнь, то есть Святой Дух, [также] существующую сущностным образом и сосуществующую с Ним»⁸²³. Главное, необходимо помнить: «Тот, кто погружен в греховный сон, не опомнится и не встанет, если не придет к нему на помощь Божественная благодать»⁸²⁴.

Песнопения, восхваляющие чудо воскрешения Лазаря и торжественный въезд Христа в Иерусалим, славят Его как победителя над смертью. В Евангелиях Христос говорит: *Я есмь воскресение и жизнь* (Ин. 11:25). Так подтверждается, что вера в Него дает людям надежду на воскресение и вечную жизнь (Утренняя Тропарь). И Господь также воскресит всех людей, как воскресил Лазаря и Сам воскрес на третий день: «В день всеобщего воскресения мертвых, при последнем трубном голосе Архангела Ты откроешь дела тьмы и советы человеческих сердец. В этот час, как Человеколюбец, пощади согрешивших, но не отступивших от Тебя (верующих)»⁸²⁵. Свт. Филарет Московский пишет об этом: «Действие всемогущества Божия, по которому все тела умерших человеков, соединясь опять с их душами, оживут и будут духовны и бессмертны»⁸²⁶.

⁸²³ Максим Исповедник, прп. Мистагогия // Творения преподобного Максима Исповедника. М.: Мартис, 1993. С. 257.

⁸²⁴ Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. Краткий очерк аскетике. М.: Правило веры, 2008. С. 140.

⁸²⁵ Вениамин (Милов), еп. Чтения по литургическому богословию. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2012. С. 138.

⁸²⁶ Филарет Московский (Дроздов), свт. Пространный христианский катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви. М.: Сибирская благовонница, 2013. С. 94.

Гимны Лазаревой субботы иллюстрируют связь между Воскресением Христа и адом. В стихире *честное воскресение*⁸²⁷ описываются сразу три события: воскрешение Лазаря, Вход Господень в Иерусалим и Пасха⁸²⁸.

Если обратиться к делению в рукописных источниках, можно увидеть, что оно отражает стабильность новгородской певческой традиции XII-XIII вв. и заимствование из византийской традиции, с накоплением энергии в начале и ее высвобождением в конце для создания динамики текста⁸²⁹.

В других текстах часто упоминается ад, что показывает, как авторы гимнов не только делятся своими собственными представлениями о загробном мире, но и черпают вдохновение из различных мистических источников, хотя и выборочно, и творчески. Описывается также, как Лазарь был освобожден Христом из Ада после его зова и как с Воскресением Христа, врата Ада и смерти были уничтожены, символизируя победу жизни над смертью.

Гимнографы обладали не только обширными знаниями Библии, но и широким пониманием ее теологического содержания.

Таким образом, верующие, слушая их творения, получают более полное духовное образование и лучше усваивают евангельские смыслы.

В качестве примера необходимо привести значение некоторых слов.

Гроб: яма, место погребения, могила; гроб, гробница⁸³⁰.

Слезити: проливать слезы, плакать; оплакивать кого-либо⁸³¹.

Мертвец: недостаток жизненности, умерщвление⁸³².

⁸²⁷ Седмица 6-я. Суббота. Вечерня. На Господи воззвах, стихира 4.

⁸²⁸ Поимцев Р. С. К истории музыкально-поэтического текста стихире «Честное воскресение Свое» из службы входа господня в Иерусалим в древнерусской нотированной книжности // *Словесность и история*. 2020. № 1. С. 169-171.

⁸²⁹ Wolfram G. *Sticherarium antiquum vindobonense*. Vienne: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1987. P. 230.

⁸³⁰ *Словарь русского языка XI-XVII вв.* Вып. 4. М.: Наука, 1977. С. 137; Дьяченко Г., свящ. *Полный церковно-славянский словарь*. М.: Отчий дом, 2013. С. 133.

⁸³¹ *Словарь русского языка XI-XVII вв.* Вып. 25. М.: Наука, 2000. С. 79; Дьяченко Г., свящ. *Полный церковно-славянский словарь*. М.: Отчий дом, 2013. С. 615.

⁸³² *Словарь русского языка XI-XVII вв.* Вып. 9. М.: Наука, 1892. С. 105; Дьяченко Г., свящ. *Полный церковно-славянский словарь*. М.: Отчий дом, 2013. С. 303.

Следовательно, праздник Входа Господня в Иерусалим, отмечаемый в шестую неделю Великого поста, завершает святую Четыредесятницу и символизирует начало предпасхальной Страстной недели, посвященной воспоминанию последних дней земной жизни Иисуса Христа, включая Его Страдания, Смерть и погребение.

Этот период занимает особое место в богослужебном календаре, соединяя воспоминания о Лазаревой субботе и Входе Господнем в Иерусалим. Богослужебные тексты акцентируют внимание на эсхатологическом значении перечисленных событий и приглашают верующих к участию в торжестве через принесение ветвей добродетельной жизни.

В современной практике Русской Церкви богослужение на Вход Господень в Иерусалим включает всенощное бдение с благословением вай, которые раздают верующим, и Литургию святителя Иоанна Златоуста. В отличие от русской практики, современный греческий Типикон сокращает службу и проводит благословение вай перед хвалитными псалмами.

Богословское содержание праздников подчеркивает две природы Иисуса Христа: Божественную и человеческую.

Воскрешение Лазаря служит прообразом будущего Воскресения Христа и свидетельствует о победе над смертью.

Лазарева суббота и Вербное Воскресение являются переходом от Четыредесятницы к Страстной седмице, объединяя воспоминания о двух важнейших евангельских событиях, которые вскрывают значимость этих дней как подготовки к величайшему празднику — Пасхе.

Итак, богослужения шестой недели Великого поста подчеркивают значимость этого периода как времени духовного возрастания и подготовки к празднованию Воскресения Христова. дни наполнены богословским содержанием, которое помогает верующим глубже понять евангельские события и укрепить свою веру в победу жизни над смертью через Христа.

ГЛАВА 4. СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА (ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЕ РАССМОТРЕНИЕ ЦЕРКОВНЫХ ГИМНОВ)

4.1. Великий понедельник, вторник и среда⁸³³

4.1.1. Авторская атрибуция

Страстная седмица завершает корпус текстов Триоди Постной. Несмотря на то, что изначально этот период входил в сборник Цветной Триоди (Пентикостарий), со временем он стал частью Триоди Постной⁸³⁴.

Это совершенно особенный период, который уже не является Великим постом⁸³⁵, поскольку на протяжении 40 дней, верующие возрастали в аскетическом подвиге и церковные гимны всячески поддерживали это устройство.

Но период Страстной седмицы считается временем, когда внимание христиан переносится с внутреннего делания к созерцанию Божественного Таинства последних дней Спасителя мира, Господа Иисуса Христа. В данный период Церковь предлагает полностью погрузиться в евангельские события, пережить все то, что пережили ученики Христа. Об этом говорит и устав, поскольку чтение Евангелия не предусматривается в будние дни Великого Поста. А на протяжении Страстной недели предписывается полностью прочитать все четыре Евангелия⁸³⁶.

Здесь надо сказать, что существуют разные традиции чтения Евангелия в Великий пост. Некоторые приходы читают евангельские отрывки весь период поста, чтобы на Страстной седмице завершить и тем самым облегчить для

---

⁸³³ Материалы данного параграфа были частично опубликованы в статьях: Болдырев А.А., иер. Содержание гимнографии богослужебной книги «Постная Триодь» как источник богословского дискурса: на примере службы Великого Вторника // Социально-гуманитарные знания. № 4. 2024. С. 133-137; Болдырев А. А., свящ. Содержание «Триоди Постной» как источник богословского дискурса: на примере службы Великой Среды // Богословско-исторический сборник. 2024. № 35. С. 78-86.

⁸³⁴ Желтов М., свящ. Лукашевич А. А. Великие Понедельник, Вторник Среда // Православная энциклопедия. Т. 7. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2020. С. 444-451.

⁸³⁵ Там же.

⁸³⁶ Там же.

верующих богослужение. В некоторых приходах на Страстной седмице читают только Евангелие от Иоанна⁸³⁷.

Так или иначе, время покаяния прошло, наступило время созерцания, теперь необходимо сосредоточиться на подвиге Христа и связанных с этим событий.

Тексты Триоди постной отражают данную мысль, и гимны посвящены евангельским событиям, которые последовательно раскрываются в богослужении и евангельских отрывках.

В современном Триоди первые три дня Страстной недели включают по два трипеснца: один от преподобного Андрея Критского (исполняется на повечерии), другой от преподобного Космы Маюмского (исполняется на утрени; во вторник вместо трипеснца используется двупеснец)⁸³⁸.

На Великий понедельник положены трипеснцы Андрея Критского четвертого плагального гласа и Космы Маюмского второго гласа.

На Великий вторник предусмотрены трипеснцы Андрея Критского и Космы Маюмского с акростихами, а также двупеснец.

На Великую среду необходимы трипеснцы обоих авторов второго гласа⁸³⁹.

Все три дня объединены общим тропарем и эксапостиларием, но кондаки различаются по гласу⁸⁴⁰. В рукописях также сохранились другие кондаки, написанные св. Романом Сладкопевцем и анонимами⁸⁴¹. Прп. Феодор Студит и св. Иосиф также создавали каноны и трипеснцы на эти дни⁸⁴². В Святогробском Типиконе указаны особые молитвы для литургии Преждеосвященных Даров на первые дни Страстной недели⁸⁴³.

---

⁸³⁷ Желтов М., свящ. Лукашевич А. А. Великие Понедельник, Вторник Среда // Православная энциклопедия. Т. 7. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2020. С. 444-451.

⁸³⁸ Там же.

⁸³⁹ Там же.

⁸⁴⁰ Там же.

⁸⁴¹ Там же.

⁸⁴² Там же.

⁸⁴³ Там же.

4.1.2. Богословское содержание

В течение всех указанных дней совершается не только воспоминание, но и соучастие в событиях, происходивших в Иерусалиме около двух тысяч лет назад, чему в значительной степени способствует богослужение. Участие в них и внимательное восприятие происходящего в храме позволяет верующим лучше подготовиться к празднику Пасхи.

Вход Господень в Иерусалим, богослужение, с одной стороны, продолжает тему праздника, а с другой — переходит к Страстной Седмицы. Первые три дня — понедельник, вторник и среда — объединены темой шествия Христа на страсти.

Каждый день в отпусе богослужения звучат слова: *Грядый Господь на вольную страсть нашего ради спасения, Христос истинный Бог наш. Ср. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего (Ин. 10:18)*. Это подчеркивает добровольность Страданий Христа ради спасения человечества⁸⁴⁴.

В воскресенье вечером исполняются такие стихиры: *От ветвий и ваий, яко от божественна праздника в божественный прешедше праздник, к честному Христовых Страстей, вернии, стещемся таинству спасительному* (Страстная седмица. Понедельник. Вечерня в неделю. На стиховне, стихира 1); *Страшно еже впасти в рuce Бога Жива: Сей Судия есть помышлений и мыслей сердечных, никтоже да внидет искушаяй веру непорочную: но в кротости и страсе Христу приступим, да приимем милость и благодать обрящем, во благовременную помощь*. (Страстная седмица. Понедельник. Вечерня в неделю. На стиховне, стихира 2). Они указывают на завершение праздника Входа Господня в Иерусалим и переход к созерцанию и соучастию в Таинстве добровольных Страданий Христа⁸⁴⁵.

⁸⁴⁴ Вениамин (Милов), еп. Чтения по литургическому богословию. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2012. С. 39.

⁸⁴⁵ Сабурова Н.А. Параллелизм в православной гимнографии (на материале песнопений Триоди Постной) // Актуальные проблемы русского языка и методики его преподавания: традиции и инновации. Сборник

Каждый день Страстной Седмицы связан с воспоминанием конкретных событий, происходивших незадолго до Распятия Христа, а также самого Распятия. В понедельник вспоминается проклятие неплодной смоковницы: *На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал; и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней; но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики Его* (Мк. 11:12-14), во вторник — притчи, рассказанные Господом в этот день: о двух сыновьях, виноградарях, о званых на брак и др. (Мф. 21:28-22:14), а в среду — помазание Господа миром и предательство Иуды: *Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к Нему женщина с алебастровым сосудом мира драгоценного и возлила Ему на голову, когда Он возлежал... Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: что хотите дать мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать сребреников; и с того времени он искал удобного случая предать Его* (Мф. 26:6-16).

В эти дни совершается Литургия Преждеосвященных Даров, что позволяет верующим не только вспоминать Страдания Христа, но и полноценно соучаствовать в Его Страданиях и Воскресении через Причащение Святых Христовых Тайн — принятием Его Тела и Крови.

В Великий понедельник Церковь вспоминает проклятие Христом неплодной смоковницы, которое служит свидетельством способности Христа не только миловать и прощать грешников, но и наказывать тех, кто не раскаивается, для их же пользы⁸⁴⁶.

В этот день звучит стихира: *Изсохшая смоковницы за неплодие, прещения убоявшеся, братие, плоды достойны покаяния принесем Христу, подающему нам*

статей XVIII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых с международным участием. М.: Российский университет дружбы народов (РУДН), 2020. С. 168-175.

⁸⁴⁶ Желтов М., свящ. Лукашевич А. А. Великие Понедельник, Вторник Среда // Православная энциклопедия. Т. 7. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2020. С. 444-451.

велию милость (Страстная седмица. Понедельник. Утреня. На стиховне, стихира 3). В данном контексте верующие сравниваются с неплодной смоковницей, которая должна приносить плоды. Листья смоковницы символизируют внешние дела, а отсутствующие плоды — духовные плоды исполнения Божиих заповедей⁸⁴⁷.

Таким образом, фарисеи, внешне исполнявшие закон, но внутренне оставшиеся бесплодными, также сравниваются с этой смоковницей. Церковь призывает бояться прещения и стремиться к тому, чтобы не повторить участь смоковницы⁸⁴⁸.

Кроме проклятия неплодной смоковницы, в этот день также вспоминается праведный Иосиф Прекрасный, ветхозаветный праведник, сын Патриарха Иакова. Память о нем связана с тем, что он является прообразом Христа: Иосиф был продан в рабство в Египет за сребреники, подобно тому, как Христа продали за них, он пережил унижение, подобно Христу, но в итоге стал правителем Египта, как Христос после своей Смерти воцарился. Особое внимание уделяется добродетели Иосифа, когда он избежал соблазна жены своего господина⁸⁴⁹.

В этом контексте звучит стихира: *Иаков рыдаше Иосифова лишения, и доблий седяше на колеснице, яко царь почитаемь: египтяныни бо тогда сластем не поработав, воспрославляшеся от Ведущаго человеческая сердца и посылающаго венец нетленный* (Страстная седмица. Понедельник. Утреня. Кондак). Иосиф достиг величия в Египте благодаря стойкости в противостоянии страсти, что также подчеркивается в богослужебных текстах: *Иаков рыдаше Иосифова лишения, и доблий седяше на колеснице, яко царь почитаемь: египтяныни бо тогда сластем не поработав, воспрославляшеся от Ведущаго человеческая сердца и посылающаго венец нетленный* (Кондак Великого Понедельника).

Эти события связаны с богослужением Великого понедельника. Во все первые три дня Страстной Седмицы на службе читаются большие отрывки из

⁸⁴⁷ Никон (Рождественский), архиеп. Святое Евангелие с толкованием святых отцов. М.: Синтагма, 2010. С. 566.

⁸⁴⁸ Там же.

⁸⁴⁹ Желтов М., свящ. Лукашевич А. А. Великие Понедельник, Вторник Среда // Православная энциклопедия. Т. 7. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2020. С. 444-451.

Евангелий. По уставу положено прочитывать все Четвероевангелие, однако часто читается преимущественно Евангелие от Иоанна, что является важным моментом, поскольку в эти три дня Христос учил народ в храме, и церковное собрание тоже непрерывно слышит Его учение через Евангелие⁸⁵⁰.

В изучаемый период читаются и три ветхозаветные книги. В течение Великого поста читаются отрывки из книг Бытия, пророчества Исайи и книги Плачей. Однако в первые три дня Страстной Седмицы положены книга Исход, пророчества Иезекииля и книга Иова⁸⁵¹.

Книга Иова особенно важна в это время, поскольку Иов также рассматривается как прообраз Христа, который через Страдания достиг еще большего⁸⁵².

В Великий вторник вспоминаются притчи, которые Христос произносил в этот день в Иерусалимском храме.

Звучит тропарь, который исполняется в первые три дня Страстной седмицы: *Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща, недостоин же, егоже обрящет унывающая* (Страстная седмица. Понедельник. Утреня. Тропарь). Ср. *Но в полночь раздался крик: вот, жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали: чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились* (Мф. 25:1-13). Тропарь основан на притче о десяти девах, в которой подчеркивается, что счастливы те, кого Господь найдет бдящими, а не унывающими.

Греческое ὕπνος может быть переведено как «спящий»⁸⁵³.

⁸⁵⁰ Дмитриевский А.А. Чтение евангелий на шестой и в первые три дня Страстной седмицы // Руководство для сельских пастырей. 1885. № 8. С. 219-229.

⁸⁵¹ Кашкин А. С. Литургика. Ч. 2: Постная и Цветная Триоди. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017. С. 355.

⁸⁵² Неклюдов К. В., Панфилов Ф. М., Розинская М. М., Моисеева С. А. и др. Иов // Православная энциклопедия. Т. 25. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2012. С. 246-253.

⁸⁵³ Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. М.: Греко-латинский кабинет Ю. Шичалина, 2006. С. 1286.

Здесь стоит проанализировать значения слова *уныние* в церковнославянском языке: «удрученное состояние духа; беспечность, бездействие в деле спасения»⁸⁵⁴.

Так иначе, призыв заключается в том, чтобы уподобиться пяти мудрым девам, что отражается и в других песнопениях.

Например, светилен: *Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный, и одежду не имам да вниду в онь; просвети одеяние души моя, Светодавче, и спаси мя* (Страстная седмица. Понедельник. Утреня. Эксапостиларий). Ср.: *Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов; ибо много званых, а мало избранных* (Мф. 22:1–14). Здесь упоминается вечеря и брачный пир, на который человек должен явиться в брачной одежде, иначе будет выброшен во внешнюю тьму. Верующие призываются не уподобляться ему и просят у Господа достойного одеяния для души.

В кондаке этого дня звучат следующие слова: *Час, душе, конца помысливши, и посещения смоковницы убоявшись, данный тебе талант трудолюбно делай, окаянная, бодрствующи и зовущи: да не пребудем вне чертога Христова* (Страстная седмица. Вторник. Утреня. Кондак). Ср. *Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью; итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет* (Мф. 25:14-30). Так освещаются несколько тем Страстной седмицы: час конца, последние времена, Страшный суд Христов. Они также поднимались Господом в храме.

Вспоминается и посещение смоковницы, и призыв к трудолюбию души, умножению данного таланта: *Иссохшая смоковницы за неплодие, прещения*

⁸⁵⁴ Дьяченко Г., свящ. Полный церковно-славянский словарь. М.: Отчий дом, 2013. С. 758.

убоявшеся, братие, плоды достойны покаяния принесем Христу, подающему нам велию милость (Великий Понедельник. Утреня. На стиховне, стихира 2),

Таким образом, звучит призыв не остаться вне чертога Христова, что является одной из ключевых тем Великого вторника.

Во вторник Страстной недели Церковь отмечает воспоминание двух притч, которые связаны со Вторым пришествием Христа.

Первая из них — о десяти девах (Мф. 25: 1-13).

В текстах Великого Вторника эта тема, конечно, отражена.

Жениха, братие, возлюбим, свечи своя украсим, в добродетелех сияюще и вре правой, да яко мудрыя Господни девы готови внидем с Ним на браки. Жених бо дары, яко Бог, всем подает нетленный венец (Страстная седмица. Вторник. Утреня. Седален после кафизмы).

Душевною лностию воздремáвся, не стяжах, Женише Христе, горяща светильника иже от добродетелей, и девам уподобихся буим, во время делания глумляся (Страстная седмица. Вторник. Утреня. На хвалитех, стихира 3).

Женише, добротою красный паче всех человек, призывай нас к трапезе духовней чертога Твоего (Страстная седмица. Вторник. Утреня. На стиховне, стихира 3).

Через эту притчу Церковь призывает верующих встретить Христа, вооружившись светильниками добродетелей, быть всегда готовыми, наполненными верой и милосердием.

Вторая — притча о талантах, подчеркивает человеческую ответственность умножать полученные дары, быть усердными и подготовленными к развитию духовных дарований. Эти истории указывают на неизбежность пришествия Христа и затрагивают темы духовного бодрствования, заботы, терпения и мудрости: *Час, душе, конца помысливши, и посещения смоковницы убоявшия, данный тебе талант трудолюбно делай, окаянная, бодрствующи и зовущи: да не пребудем вне чертога Христова* (Кондак Великого Вторника).

Далее в Евангелии, предваряющем этот день, рассказывается о Страшном суде и Втором пришествии Господа.

И. Карабинов указывает, что эти темы содержатся в Триоди Постной еще с IV века: «Сильвия Аквитанка в своем путешествии описывает не только такие крупные праздники, как воскрешения Лазаря, входа Господня в Иерусалим, но даже и памяти первых трех дней страстной седмицы: так, во вторник, по ее словам, на вечерни в храме на Елеонской горе епископ читал то место из евангелия Матвея, где Господь говорит: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас (24, 4), т. е., очевидно, зачало о втором пришествии»⁸⁵⁵.

Входя в Иерусалим и приближаясь к своим добровольным Страданиям, Иисус Христос много беседовал со Своими учениками, чтобы подготовить их к предстоящим событиям. Среди них были притчи, направленные на порицание и обличение книжников и фарисеев, а также притчи с эсхатологическим смыслом, относящиеся к Царству Небесному и ожиданию Второго пришествия Христа.

Они нашли свое гимнографическое воплощение.

Совет, Спасе, беззаконный на Тя, священницы и книжницы завистию собравше люте, в предательство подвигоша Иуду (Страстная седмица. Вторник. Утреня. Седален).

Скрывшаго талант осуждение слышавши, о душе, не скрывай словесе Божия, возвещай чудеса Его, да умножаючи дарование, внидеши в радость Господа твоего (Страстная седмица. Вторник. Утреня. На хвалитех, стихира 5).

Свт. Афанасий (Сахаров) в труде «Настроение верующей души по Триоди Постной» пишет о дарованиях, которые Господь дает каждому человеку: «Христиане при самом вступлении своем в ограду Христову получили великие дарования. Их они должны с пользою употребить в дело. Не уподобляясь лукавому рабу, пренебрегшему дарованием, но как добрые рабы должны они усердно служить своему Владыке, многоусугубляя полученные таланты благодати: ов убо мудрость да приносит дела благими, ов же службу светлости да совершает. Да

---

⁸⁵⁵ Карабинов И. Постная триодь. Исторический обзор. СПб., 1910. С. 7.

приобщается же словом верный тайны ненаученному, и да расточает богатство убогим другим (Великий Вторник, стихира на стиховне)»⁸⁵⁶.

Одна из притч — о десяти девах — была представлена для того, чтобы вдохновить верующих на добрые дела и одновременно научить быть готовыми к неизбежной встрече со смертью. Эта притча подчеркивает важность чистоты и добрых дел, напоминая, что никто не должен пренебрегать милостыней. Ведь жизнь проходит быстро, и смерть, часто называемая сном, может наступить внезапно. В притче рассказывается, как в полночь раздался громкий голос, возвещающий прибытие Жениха, и как мудрые девы, имевшие при себе достаточно масла, то есть добродетелей и милосердия, встретили Его и вошли вместе с Ним, в отличие от неразумных дев, которым не хватило масла.

Любопытная интерпретация притчи о десяти девах дана прп. Серафимом Саровским. Принято считать, что недостаток елея символизирует нехватку добрых дел⁸⁵⁷, но прп. считает это неполным объяснением. Он подчеркивает: девы названы неразумными, но в то же время, девство — высочайшая добродетель, равная ангельскому состоянию⁸⁵⁸. Прп. Серафим отмечает, что неразумным девам не хватало благодати Духа Божия. Они полагали: выполнение добродетелей само по себе достаточно для спасения, не обращая внимания на присутствие благодати⁸⁵⁹.

Прп. Антоний Великий в своих письмах объясняет, что в человеке действуют три воли: Божия — всесовершенная, человеческая — не всегда спасительная, и бесовская — пагубная. Бесовская воля учит творить добрые дела ради тщеславия или просто ради добродетелей, а не ради Христа. Человеческая воля направлена на удовлетворение личных желаний. Божия воля учит совершать добро ради стяжания Духа Святого, который является истинным елеем, недостающим неразумным

---

⁸⁵⁶ Афанасий (Сахаров), еп. Настроение верующей души по Триоди Постной // Славы Божия ревнитель: жизнеописание и труды исповедника епископа Афанасия (Сахарова). М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2006. С. 265.

⁸⁵⁷ Мотовилов Н.А. О цели жизни нашей христианской. Беседа с прп. Серафимом Саровским. Киев: Киево-Печерская лавра, 2013. С. 6-7.

⁸⁵⁸ Там же.

⁸⁵⁹ Там же.

девам⁸⁶⁰. Они названы неразумными, потому что забыли о главном плоде добродетели — благодати Духа Святого, без которой нет спасения: «Святым Духом всяка душа живится и чистотою возвышается, светлеет же Тройческим единством священнотайне»⁸⁶¹.

Церковь напоминает через свои гимны, что Христос может прийти внезапно, как в момент смерти каждого из нас, так и при Втором пришествии, и будет искать от нас отчет за наши деяния, даже самые малые⁸⁶²: *Егда приидеши во славе со ангельскими силами, и сядеши на престоле, Иисусе, разсуждения, да мя, Пастырю Благий, не разлучиши, пути бо десныя веси, развращен иже суть шуии. Да не убо с козлищи грубаго мя грехом погубиши, но десным мя сочетава овцам, спаси , яко Человеколюбец* (Страстная седмица. Вторник. Утреня. На стиховне, стихира 2).

В гимнографии Великой среды особое внимание уделяется двум важным библейским событиям: помазанию Иисуса женщиной, часто называемой как блудница⁸⁶³, и предательству Иуды. Эти события широко отражены в Библии и имеют различия в деталях между рассказами четырех евангелистов.

Трое из евангелистов говорят о женщине, которую они описывают как блудницу, помазавшую Иисуса (Мф. 26:6-13; Мк. 14:3-9; Лк. 7:36-50). В то время как Иоанн уточняет, что это была Мария, сестра Лазаря, отмечая ее чистосердечные намерения, когда она помазала ноги Иисуса (Ин. 12:1-3). Иоанн также отмечает, что это событие произошло за шесть дней до Пасхи в Вифании (Ин. 12:1), в то время как Марк (Мк. 14:1-3) и Матфей (Мф. 26:2, 6-7) говорят, что помазание произошло за два дня до Пасхи, также в Вифании, но в другом месте. Объединяющим элементом для всех рассказов является место события — Вифания (Мф. 26:6; Мк. 14:3; Лк. 7:36; Ин. 12:1).

⁸⁶⁰ Мотовилов Н.А. О цели жизни нашей христианской. Беседа с прп. Серафимом Саровским. Киев: Киево-Печерская лавра, 2013. С. 6-7.

⁸⁶¹ Там же.

⁸⁶² Леонов В., Основы православной антропологии. М.: Издательство Московской Патриархии, 2016. С. 417.

⁸⁶³ Желтов М., свящ. Лукашевич А. А. Великие Понедельник, Вторник Среда // Православная энциклопедия. Т. 7. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2020. С. 444-451.

В дополнение к рассказу о помазании гимнография Великой среды также подчеркивает предательство Иуды, особо акцентируя на его корыстолюбии. Гимны воспроизводят библейские сюжеты, не только рассказывая о женщине, помазавшей Иисуса, но и осуждая Иуду за его предательство и алчность.

В своих гимнах авторы выделяют значительное различие в поведении грешницы и Иуды, опираясь на события из Евангелия и проводя параллели между этими двумя фигурами.

В первой части службы Великой среды, гимн рассказывает о грешнице, которая приближается к Иисусу, благодетелю, проливая слезы и возливая благовония у Его ног. Через этот акт она очищается от грехов: *Приступи жена злосмрадная и оскверненная, слезы проливающи, любящи Спасе, страсть исповедаючи: како воззрю к Тебе, Владыце* (Страстная седмица. Среда. Утреня. На стиховне, стихира 3).

На контрасте с ней Иуда, неблагодарный ученик, предает Иисуса из-за своей алчности, отвергая Божию благодать: *Глаголет шед беззаконным князем: что ми хотите дати, и аз Христа вам искомаго хотящим предам? Присвоение Христово Иуда отринувый златом* (Страстная седмица. Среда. Утреня. Канон. Песнь 9, тропарь 2).

Третий тропарь песнопения приводит другой пример, подчеркивая противоположные действия через события Евангелия: грешница, предлагающая миро, символизирует покаяние и любовь⁸⁶⁴, в то время как Иуда, договариваясь о предательстве Иисуса с враждебными властями, представляет собой предательство и жадность⁸⁶⁵: *Егда грешная приношаше миро, тогда ученик соглашашеся пребеззаконным. Овая убо радовашеся, истоцаючи миро многоценное, сей же тцашеся продати Безценнаго* (Страстная седмица. Среда. Утреня. На хвалитех, стихира 3).

⁸⁶⁴ Амвросий Медиоланский, свт. Толкование на Евангелие от Луки. Книга шестая // Амвросий Медиоланский, свт. Собрание творений. Т. 8. Ч. 2. М.: ПСТГУ, 2020. С. 25-27.

⁸⁶⁵ Иуда Искариот // Православная энциклопедия. Т. 28. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2020. С. 390-400.

В четвертом тропаре автор представляет две антитетичные сцены. Одна из них показывает Иуду, наблюдающего за грешницей, которая обнимает и целует ноги Иисуса: *О Иудина окаянства! зряше блудницу, целующую стопы, и умышляше лестию предания целование, оная власы разреши, а сей яростию вязахесе, нося вместо мира злосмрадную злобу. Зависть бо не весть предпочитати полезное. О Иудина окаянства! От негоже избави, Боже, души наша.*

В итоге вместо того, чтобы предложить что-то доброе — вроде миро — Иуда выбирает путь предательства (Великая среда. Канон. 9 песнь, тропарь 1).

Авторы гимнов используют сравнение для изложения двух ключевых событий Нового Завета, обогащая свои тексты элементами из Ветхого Завета. Они активно заимствуют отрывки из Псалтири, что видно по цитатам, восхваляющим Божию милость и духовное восхищение: некоторые из этих мотивов и образов можно сопоставить с соответствующими местами из Псалтири.

Далее приведены тексты из канона Великой Среды.

Кончины время, обратимся прочее, Христос учит: Приидет бо во мгновении, приидет и не умедлит, судити миру всему.

Этот фрагмент отражает мотив скорого прихода Господа, который можно связать с образом Судии в Псалтири, например: «Приидет Господь судити землю; судити имет вселенней» (Пс. 95:13).

Отверзесе чертог, украсися с ним Божественный брак, Жених близ призывай нас, уготовимся прочее.

Здесь есть переключка с образом чертога и жениха, который в псалмах встречается в несколько ином контексте, например, «Взойдет солнце и снится на небо... как жених» (Пс. 18:6).

Хлеб сый Животворящий, снел еси, Иисусе, с Симоном фарисеем, да блудница приобрящет некупимую благодать Твою истощанием мира.

Отсылка к трапезе и упоминание хлеба адресуют к «Ты уготовал предо мною трапезу» (Пс. 22:5), но в контексте грешницы и благодати надо говорить скорее о переосмысленном мотиве.

Со Отцем Сына, и Святаго Духа, Святую Троицу в Божестве Едином славим, вопиюще: Свят, Свят, Свят еси во веки

Это восхваление Святой Троицы перекликается с триптичным «Свят, свят, свят Господь Саваоф» (Пс. 71:19).

Отдельное внимание в гимнографии уделяется образу Христа как Еммануила⁸⁶⁶ (имя, данное ему пророком Исаией): *Душами чистыми и нескверными устнами, приидите возвеличим Нескверную и Пречистую Матерь Еммануилеву, Еюже из Нея к Рожденному приносяще молитву: пощади души наша, Христе Боже, и спаси нас* (Великая Среда. Ирмос песни 9).

Важно и употребление термина *Дева*⁸⁶⁷ в отношении Богородицы — с ориентацией на пророчество Исайи: *Се, Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему Иммануил», что переводится как «С нами Бог»* (Ис. 7:14).

См. Невместимаго Бога во чреве вместившая, и радость миру родившая, Тя поем Богородице Дево (Великий Вторник. Ирмос песни 9).

Это подчеркивает глубокую связь между Ветхим и Новым Заветом в христианской традиции.

4.1.3. Второе пришествие Христа

Верующие призываются готовиться к пришествию Христа, что иллюстрируется через притчи о десяти девах и талантах. Под Вторым пришествием имеется в виду не только конец исторических событий, но и конец времен в более широком смысле, подразумевая глубокие духовные преобразования⁸⁶⁸.

⁸⁶⁶ Еммануил // Православная энциклопедия. Т. 18. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2013. С. 450-451.

⁸⁶⁷ Богородица // Православная энциклопедия. Т. 5. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 486-504.

⁸⁶⁸ Иванов М. С. Второе Пришествие // Православная энциклопедия. Т. 9. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2010. С. 727-736.

Этот период не столько означает разрушение мира, сколько его обновление и преобразование, подобно тому, как человек не разрушается, а обретает новое состояние⁸⁶⁹.

Таким образом, история не просто завершается, а переходит на новый уровень существования, где жизнь наполняется новым смыслом и ценностями.

Во время Второго пришествия Христос придет судить живых и мертвых. В этот момент ожидается не только суд, но и полное восстановление праведности и вечное царство мира и справедливости⁸⁷⁰.

Важно отметить, что эсхатологические ожидания не отделяют христиан от настоящего, поскольку даже в текущем времени святые уже вкушают радости Царства Божия. Это напоминает верующим, что обещание Второго пришествия Христа начинает проявляться в жизни, предвосхищая грядущее обновление всего сотворенного⁸⁷¹.

4.1.4. Сотериология

Авторы гимнов подчеркивают, что для достижения спасения необходимо быть готовым встретить этот момент осознанно, — прийти на свадьбу в подобающем наряде и душевном состоянии: *Во светлостех святых Твоих, како вниду недостойный? Аще бо дерзну совнити в чертог, одежда мя обличает, яко несть брачна, и связан извержен буду от ангелов. Очисти, Господи, скверну души моя, и спаси мя, яко Человеколюбец* (Страстная седмица. Вторник. Утреня. На хвалитех, стихира 1).

Свт. Афанасий (Сахаров) пишет: «Грешник знает, что смерть не прекратит его бытия. И если его злые дела даже здесь, на земле, не всегда приносят удовлетворение, а чаще причиняют только муки разочарования и

---

⁸⁶⁹ Иванов М. С. Второе Пришествие // Православная энциклопедия. Т. 9. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2010. С. 727-736.

⁸⁷⁰ Там же.

⁸⁷¹ Там же.

неудовлетворенности, то в будущей жизни, где уже никакой цены не будет иметь то, что на земле иногда дает еще некоторое удовлетворение, хотя, быть может, и ложное, — что будет он чувствовать там, в брачном чертоге Жениха Христа, не имея одеяния брачного?»⁸⁷².

Тексты говорят о важности войти на свадьбу подготовленным, облачиться в праведную одежду, символизирующую чистоту и готовность к встрече с Богом («хитон обличает меня»), и быть достойным вступления в брачный чертог Христа. Чтобы Бог мог принять верующих в число своих избранных, включить в стадо своих верных («и в стадо избранных Твоих»), и отнести к тем, кто будет стоять по правую руку от Него, что символизирует особую благодать и милость⁸⁷³.

Тексты Великого Вторника напоминают о необходимости всегда быть готовым, когда Христос призовет в свое Небесное Царство: *Во светлостех святых Твоих, како вниду недостойный? Аще бо дерзну совнити в чертог, одежда мя обличает, яко несть брачна, и связан извержен буду от ангелов. Очисти, Господи, скверну души моя, и спаси мя, яко Человеколюбец* (Вечерня. На Господи воззвах, стихира 1).

Важные аспекты этого ожидания включают прежде всего необходимость быть готовыми вступить в Царство Божие, подобно мудрым девам, которые готовы в любой момент. Это требует наличия чистой души и добродетелей: *Жениха, братие, возлюбим, свечи своя украсим, в добродетелех сияюще и вере правой: да яко мудрыя Господни девы готови внидем с Ним на браки. Жених бо дары яко Бог всем подает нетленный венец* (Великий Вторник. Утренняя. Седален по кафизме).

Описывается и сознание того, что жадность является тяжким грехом, который может стать причиной исключения из Царства Божия. Пример Иуды, который движим жадностью, идет против своего Учителя и это является предупреждением всем верующим: *Простре блудница власы Тебе, Владыце,*

⁸⁷² Афанасий (Сахаров), еп. Настроение верующей души по Триоди Постной // Славы Божия ревнитель: жизнеописание и труды исповедника епископа Афанасия (Сахарова). М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2006. С. 250.

⁸⁷³ Боголепов Л. П. Руководство к толковому чтению Четвероевангелия и книги Деяний Апостольских. М., 1910. С. 314-315.

простре Иуда руке беззаконным: ова убо прияти оставление, ов же взяти сребреники. Темже Тебе вопием проданному, и свободждшему нас: Господи, слава Тебе (Великая Среда. Утреня. На стиховне, стихира 2).

Если обратиться к семантике слова *жадный*, можно увидеть следующее: «жаждущий воды; сильно желающий, жаждущий чего-либо; алчный, жадный, ненасытный»⁸⁷⁴.

Окаянный: «несчастный, жалкий; плачевный горестный, заслуживающий сожаления; безбожный, безнравственный, низкий»⁸⁷⁵.

4.2. Великий четверг

4.2.1. Авторская атрибуция

Песнопения Великого четверга известны с времен Студийского устава.

Важнейшие из них таковы:

- тропарь четвертого гласа "Ἀνωθεν οἱ ἑνδοξοὶ μαθηταὶ";
- кондак второго гласа "Τὸν ἄρτον λαβὼν εἰς χεῖρας ὁ προδότης";
- канон утрени св. Космы Маюмского с акростихом "Τῆ μακρᾷ πέμπτῃ μακρὸν ὕμνον ἐξάδω";
- 11 самогласных стихир, 10 из которых поются на утрени⁸⁷⁶.

Есть и трипеснцы прп. Андрея Критского и трипеснец св. Феодора. Многие седальны и светильны отсутствуют в современных изданиях, но встречаются в рукописях. Известны два кондака св. Романа Сладкопевца, посвященные Тайной вечери, предательству Иуды и отречению Петра. В греческих рукописях сохранились три заамвонные молитвы на Великий четверг.

⁸⁷⁴ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 5. М.: Наука, 1978. С. 69; Дьяченко Г., свящ. Полный церковнославянский словарь. М.: Отчий дом, 2004. С. 178.

⁸⁷⁵ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 12. М.: Наука, 1987. С. 320; Дьяченко Г., свящ. Полный церковнославянский словарь. М.: Отчий дом, 2004. С. 378.

⁸⁷⁶ Желтов М. С., Лукашевич А. А., Ткаченко А. А. Великий четверг // Православная энциклопедия. Т. 7. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 464-471.

4.2.2. Библейский контекст

В Великий четверг в Церкви отмечаются события, связанные с последними днями земной жизни Иисуса Христа, включая Вечерю Господню, омовение ног апостолам, Тайную вечерю, на которой было установлено Таинство Евхаристии, молитву в Гефсиманском саду и предательство Иуды. В этот день Христос и Его ученики праздновали Пасху, что также ознаменовало установление таинства Святой Евхаристии, в котором, по вероучению, хлеб и вино становятся Телом и Кровью Иисуса Христа.

В книге Исход содержится повеление Бога к Моисею и Аарону в Египте: *Этот месяц должен быть для вас первым месяцем, первым месяцем вашего года. Скажите всей общине Израиля, что в десятый день этого месяца каждый мужчина должен взять ягненка для своей семьи, по одному на каждое семейство. Если семья слишком мала для целого ягненка, она должна разделить его с ближайшим соседом, по числу людей. Вы должны определить необходимое количество ягненка в соответствии с тем, что будет есть каждый человек. Выбранные вами животные должны быть годовалыми самцами без дефектов, и вы можете взять их от овец или коз. Храните их до четырнадцатого дня месяца, когда все члены общины Израиля должны зарезать их в сумерках (Исх. 12: 1-6).*

Термин «Пасха» происходит от еврейского слова, означающего «проходить мимо» или «пропускать»⁸⁷⁷, что связано с последующими действиями Бога, описанными в книге Исход: *В ту же ночь Я пройду через Египет и истреблю всех первенцев людей и животных, и произведу суд над всеми богами Египта. Я — Господь. Кровь будет для вас знаком на домах, где вы находитесь, и когда Я увижу кровь, Я пройду над вами. Ни одна губительная чума не коснется вас, когда Я*

---

⁸⁷⁷ Ткаченко А. А. Пасха // Православная энциклопедия. Т. 54. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2023. С. 695-731.

поражу Египет (Исх. 12:12). Это указание Бога включало пометку дверей израильтян кровью агнца, чтобы ангел смерти миновал их дома.

В Евангелиях содержится описание призыва Христа к ученикам с просьбой приготовить Пасху, что в контексте того времени подразумевало удаление всего квасного — всех брожений, включая не только пшеницу, но и любые другие вещества⁸⁷⁸. Подготовка к Пасхе начиналась за день до празднования и включала уборку мест, где должна была проходить пасхальная трапеза или седер⁸⁷⁹. Несмотря на то, что это была традиционная еврейская Пасха, Христос преобразовал ее во время Тайной вечери, установив таинство Святой Евхаристии.

В 1 Кор. 11:23-26 апостол Павел излагает учение о воспоминании Господа через хлеб и вино: он «принял от Господа то, что и вам передал: Господь Иисус в ночь, когда был предан, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: сие есть Тело Мое, которое за вас; сие творите в Мое воспоминание. Так и после вечери, взяв чашу, сказал: сия чаша есть новый завет в Моей крови; сие творите, когда будете пить, в Мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, вы возвещаете смерть Господа, доколе Он придет» (1 Кор. 11:23-26). Это учение подчеркивает значимость Евхаристии как акта памяти и возвещения жертвы Христа⁸⁸⁰.

В 13-й главе Евангелия от Иоанна описывается событие, произошедшее перед праздником Пасхи, когда Иисус, осознавая, что настал Его час покинуть этот мир, явил полноту Своей любви. Во время ужина, зная, что Отец отдал все в Его власть и что дьявол уже побудил Иуду Искариота предать Его, Иисус встал с трапезы, снял верхнюю одежду, обернул полотенце вокруг талии, налил воды в таз и начал умывать ноги ученикам, вытирая их полотенцем. Этот поступок, исполненный в разрез с общественными нормами, символизировал смирение

---

⁸⁷⁸ Ткаченко А. А. Пасха // Православная энциклопедия. Т. 54. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2023. С. 695-731.

⁸⁷⁹ Там же.

⁸⁸⁰ Желтов М., свящ. Ткаченко А. А. Евхаристия // Православная энциклопедия. Т. 17. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 533.

Иисуса и Его служение, являя собой урок о лидерстве и служении перед Его окончательной жертвой⁸⁸¹.

В ходе омовения ног Симон Петр выразил удивление, на что Иисус ответил: *Сейчас ты не понимаешь, что Я делаю, но позже ты поймешь* (Ин. 13:7). В ответ на слова Христа: *Если Я не умою тебя, то ты не имеешь части со Мной* (Ин. 13:8), Петр, будучи глубоко взволнован, просит: *Господи, омой не только мои ноги, но и руки, и голову!* (Ин. 13:9). Эта просьба подчеркивает желание Петра полностью разделить жизнь и учение Иисуса Христа. Он разъясняет, что достаточно омыть только ноги, подразумевая, что ученики уже очищены благодаря Его учению, но добавляет, что не все чисты, намекая на присутствие предателя среди них. Этот символический акт омовения ног указывает на духовную чистоту, которую проповедь Христа приносит последователям: *Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас* (Мф. 11:28).

Дальнейшее развитие символизма омовения происходит в день Пятидесятницы, когда апостолы исполняются благодати после схождения Святого Духа. Эта благодать находит свое отражение и в Тайной вечери, когда Иисус, оmyв ноги ученикам и приняв Свои одежды, вновь утверждает Себя в роли Учителя: *Вы называете Меня Учителем и Господом, и справедливо, ибо таков Я есть. Итак, если Я, Господь и Учитель ваш, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу* (Ин. 13:13-14).

Таким образом, омовение ног становится не просто актом физической чистоты, но и примером смирения и служения другим⁸⁸², что должно служить образцом поведения для последователей Христа.

Смирение, описанное в пророчествах Исаии, проявляется в образе слуги Божия, который страдает за человечество, будучи *презираем и отвержен, муж скорбей и знаток страданий* (Ис. 53:3). Эти пророчества подчеркивают

---

⁸⁸¹ Августин, блж. Толкование на Евангелие от Иоанна. Т. 2. М. Сибирская благовонница, 2020. С. 299.

⁸⁸² Там же.

жертвенный характер миссии Христа, отражая Его смирение, а также то, как Он несет человеческие немощи и болезни.

В православной традиции обряд омовения ног в Великий четверг служит не только напоминанием о деяниях Христа, но и акцентирует внимание на необходимости служения и уважения друг к другу в общении, особенно в трудные моменты⁸⁸³. Следование примеру Христа побуждает к принятию смирения и усердия в повседневной жизни.

События Великого Четверга произошли до предательства Иуды и были предсказаны пророками. Они несут глубокий смысл, важный для спасения каждого человека: «Блаженны званные на брачную вечерю Агнца» (Откр. 19:9). Так подчеркивается важность духовной чистоты, которая была омрачена грехом. Через Святое Крещение и миропомазание верующим вновь предлагается «одеяние нетления во Христе», символизирующее восстановление первоначальной чистоты и святости⁸⁸⁴.

Объясняя события Великого Четверга, гимны сочетают в себе элементы как из Ветхого, так и из Нового Завета. Например, рассказ о том, как Господь омыл ноги апостолов, символизирует служение и смирение. Этот акт омовения соединяет символику Ветхого Завета с новозаветной идеей служения и любви, демонстрируя глубокое богословское значение этих действий: *Смирятся за благоутробие, ноги умыл еси учеников Твоих, и к течению Божественному сия направил еси: не повинуюся же Петр умыться, абие Божественному повинуется повелению, омываемь, и Тебе прилежно моляся, даровати нам велию милость* (Великий четверг. Седален по песни 3).

Автор гимна раскрывает и обогащает учение Христа, особенно через тему святого Причастия, подчеркивая слова Христа: «Я пришел не для того, чтобы кто-нибудь служил Мне, но скорее для того, чтобы Самому послужить другим, заботясь и врачуя у одних души» (Мф. 20:28) и добавляя, что тот, кто желает быть первым,

⁸⁸³ Августин, блж. Толкование на Евангелие от Иоанна. Т. 2. М. Сибирская благовонница, 2020. С. 299.

⁸⁸⁴ Желтов М. С., Лукашевич А. А., Ткаченко А. А. Великий четверг // Православная энциклопедия. Т. 7. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 464-471.

должен служить другим с смирением, подобно слуге (Мф. 20:26-27). Основываясь на синоптических Евангелиях от Матфея, Марка и Луки, авторы гимнов вдохновляются текстами о Тайной вечери, утверждая, что хлеб символизирует Тело Христово, призывая верующих есть Тело Его и укрепляться в вере, а вино представляет Его Кровь, с тем же призывом к вере: *Тайной трапезе в страхе приближившись вси, чистыми душами хлеб примем, спребывающе Владыце* (Великий Четверг. Икос).

Гимны также говорят о двойственности Пасхи: старой Пасхе по закону Моисея и новой Пасхе, основанной на Теле и Крови Христа как новом спасении: *Законное скончав повеление, скрижали законныя написавый в Синаи, снede убо пасху древнюю и сеновную, бысть же Пасха тайная и живожертвенная.* (Великая среда. Малое повечерие. Канон. Песнь 8, тропарь 1).

Миссия Христа в мире изображена как дарование Его Тела и Крови для прощения грехов: *Великое таинство Твоего вочеловечения, на вечери совозлежащу Тебе учеником Твоим, Человеколюбче, открыв рекл еси: ядите хлеб животный верую, пийте и Кровь, излианную от богоробреннаго закления* (Великая среда. Малое повечерие. Канон. Песнь 9, тропарь 1).

Описывая предательство Иуды, авторы гимнов основываются на Евангелии от Матфея, излагая трагическую историю того, кто предал Сына Человеческого, и утверждают: *Продаеши на тридесятих сребреницех Господа и не помышляеши, Иудо беззаконный, вечери таинство, или честное умовение. О како поползся падением, в конец света пришел еси, удавление облобызав!* (Великая среда. Малое повечерие. Канон. Песнь 9, тропарь 6).

Гимнотворец подчеркивает противопоставление между Тайной вечерей и действиями Иуды. Во время Тайной вечери Иуда, с одной стороны, участвует в общении, но, с другой стороны, ищет возможность предать Христа ради тридцати сребреников. Эта двойственность показывает его как человека, который способен на лицемерие: омывая ноги у Христа в знак смирения и одновременно предавая Его с поцелуем. Это предательство подчеркивается как высшая форма лицемерия и

предательства: *Хлеб прием в руке предатель, сокровенно тыя простирает, и приемлет цену Создавшего Своима рукама человека, и неисправлен пребысть Иуда раб и льстец* (Великий Четверг. Кондак).

С вечера среды, предшествующего Великому четвергу, богослужение претерпевает изменения. Прекращается чтение Псалтыри — одной из важнейших богослужебных книг⁸⁸⁵. И внимание полностью сосредотачивается на Страданиях Христа, Его пути на Голгофу и Страстях.

Если в великопостном богослужении основная тема — покаяние, то в эти дни основным содержанием является следование за Христом. Прекращается чтение молитвы прп. Ефрема Сирина, а также совершение земных поклонов⁸⁸⁶. В это время верующие оставляют мысли о себе и сосредотачиваются на Страданиях Христа, совершенных ради людей.

Особое значение в богослужении Великого четверга имеет тропарь, в котором говорится: *Егда славнии ученицы на умовении вечера просвещахуся, тогда Иуда злочестивый сребролюбием недуговав омрачашеся, и беззаконным судиям Тебе праведнаго Судию предает. Виждь, имений рачителю, сих ради удушение употребивша. Бежи насытыя души, Учителю таковая дерзнувшия: Иже о всех Благий, Господи, слава Тебе* (Страстная седмица. Четверг. Утренняя. Тропарь).

В этот день вспоминается Тайная вечеря, установление Евхаристии, а также неоднократно упоминается образ Иуды. Богослужебные тексты подчеркивают: Иуда принимал участие в Тайной вечери и причастился вместе со всеми, однако это не помогло ему и сделало его предательство еще более тяжелым и болезненным.

Важной темой также является омовение ног Христом Своим ученикам. Господь умывает ноги Своим ученикам и говорит, что и они должны поступать так же, подразумевая, что ученики Христа, то есть все верующие, должны быть готовы

---

⁸⁸⁵ Шиманский Г.И. Литургика. М.: Московская духовная академия, 2002. С. 261.

⁸⁸⁶ Там же.

служить ближним и переносить унижения ради пользы других (на что уже не раз обращалось внимание).

В богослужении Великого четверга на утрени звучат слова: *Тайной трапезе в страхе приближившись вси, чистыми душами хлеб примем, спребывающе Владыце, да видим, како умывает ноги учеников, и сотворим, якоже видим, друг другу покаяющиеся, и друг другу нозе умывающе, Христос бо тако повеле Своим учеником, предрек тако творити: но не услыша Иуда раб и льстец* (Страстная седмица. Четверг. Утренняя. Икос).

Эти слова подчеркивают призыв к чистоте душ при принятии тела Христова, символизируемого евхаристическим хлебом, и напоминают об Иудином непослушании и неспособности покаяться.

Стихира Великого четверга также акцентирует внимание на безрассудстве Иуды: *Владыку облобыза льстивно, во еже предати беззаконным. Лица же апостольскаго отвергся, и тридесять поверг сребреники* (Страстная седмица. Четверг. Утренняя. На хвалитех, стихиры 2).

Иуда предпочел земное богатство, пренебрегая истинным сокровищем — Христом.

Другие важные песнопения включают наставления Господа ученикам о том, чтобы не бояться Его Страданий и помнить: Он пришел, чтобы отдать Свою душу за всех.

На первом часе читается отрывок из книги пророка Иеремии, в котором говорится о замыслах иудеев, что понимается как предсказание о Распятии на Кресте: *А я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что против меня составили заговор, говоря: "положим дерево в хлеб его, и истребим его из земли живых, чтобы и имени его не вспоминали более* (Иер. 11:19).

Великий четверг в литургической практике связан с особым богослужением, совмещаемым с вечерней службой, поскольку, согласно древней традиции, Тайная

вечера была совершена Господом именно вечером⁸⁸⁷. Богослужение считается одним из важнейших в году, и совершается Литургия святителя Василия Великого⁸⁸⁸. В этот день Христос установил Таинство Евхаристии, и на Литургии вспоминаются события, связанные с Тайной вечерей, омовением ног, предательством Иуды и предстоящими Страданиями Христа. Важность присутствия на этом богослужении и участия в Таинствах подчеркивается особо⁸⁸⁹.

В кафедральных соборах и некоторых монастырях в этот день совершается чин омовения ног, когда архиерей или игумен оmyвает ноги священнослужителям или братии монастыря⁸⁹⁰, таким образом непосредственно исполняя заповедь Христа, которая уже приводилась: *Если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу* (Ин. 13:14). Этот чин отличает особая красота и умиление, он имеет глубокое духовное значение.

Вечером в четверг совершается последование святых Спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Это богослужение следует проводить в ночь с четверга на пятницу. Оно считается центральным в воспоминании Страстей Христа. В ходе последования читаются 12 Страстных Евангелий, описывающих Страдания, начиная с момента, когда Он идет в Гефсиманский сад, и заканчивая Его погребением и запечатыванием гроба⁸⁹¹. В Иерусалиме это богослужение исторически совершалось в форме крестного хода, при котором христиане обходили места, связанные со Страстями Господа, и там исполнялись соответствующие части богослужения⁸⁹².

Среди песнопений Великого четверга выделяется антифон: *Днесь висит на древе, Иже на водах землю повесивый: венцем от терния облагается, Иже Ангелов Царь: в ложную багряницу облачается, одевая небо облаки: заушение прият, Иже во Иордане свободивый Адама: гвоздьми пригвоздися Жених Церковный: копием*

⁸⁸⁷ Желтов М. С., Лукашевич А. А., Ткаченко А. А. Великий четверг // Православная энциклопедия. Т. 7. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 464-471.

⁸⁸⁸ Там же.

⁸⁸⁹ Там же.

⁸⁹⁰ Там же.

⁸⁹¹ Там же.

⁸⁹² Там же.

прободеса Сын Девы. Покланяемся Страстем Твоим, Христе. Покланяемся Страстем Твоим, Христе. Покланяемся Страстем Твоим, Христе, покажи нам и славное Твое Воскресение (Страстная седмица. Пятница. Утреня. Антифон 15).

В этом и иных песнопениях противопоставляется величие Божие и Страдания Христа, подчеркивается, что Тот, Кто утвердил землю, висит на Кресте; Тот, Кто одевает небо облаками, облачается в багряницу; Сын Девы пронзается копьем.

В других текстах звучат слова от лица Господа: *Людие Мои, что сотворих вам? Или чим вам стужих? Слепцы ваша просветих, прокаженных очистих, мужа суца на одре возставих. Людие Мои, что сотворих вам, и что Ми воздасте? За манну желчь, за воду оцет, за еже любити Мя, ко Кресту Мя пригвоздисте. Ктому не терплю прочее, призову Моя языки, и тиши Мя прославят со Отцем и Духом, и Аз им дарую живот вечный* (Страстная седмица. Пятница. Утреня. Антифон 12). Ср. *Народ Мой! что сделал Я тебе? и чем отягчил тебя? отвечай Мне* (Мих. 6:3). Это подчеркивает, как Господь, даровавший израильтянам все лучшее, был ими распят.

См. также: *Искупил ны еси от клятвы законныя Честною Твоею Кровию, на Кресте пригвоздився, и копием прободся, бессмертие источил еси человеком, Спасе наш, слава Тебе* (Страстная седмица. Пятница. Утреня. Седален).

В этих словах подчеркивается спасительная роль Страданий Христа и их великая значимость для человечества.

В другой стихире говорится: *Распинаему Тебе, Христе, вся тварь видящи трепеташе, основания земли колебахуся, страхом державы Твоея, светила скрывахуся, и церковная раздрася завеса, горы вострепеташа, и камене разседеса, и разбойник верный зовет с нами, Спасе, еже: помяни во Царствии Твоем* (Страстная седмица. Пятница. Утреня. Блаженны, 6).

Описывается, как земля сама хотела поглотить тех, кто распинал Христа, выражая ужас от происходящего. Однако Господь не допускает этого, поскольку пришел принести жизнь, а не смерть, и даже тем, кто распинал Его, Господь желает

спасения, что впоследствии привело некоторых из них к обращению в христианство⁸⁹³.

4.2.3. Хринология

В гимнах, посвященных Великому четвергу, внимание акцентируется на Божественной и человеческой природе Иисуса Христа, что подчеркивает хринологическую основу этих произведений. В одном из произведений автор пишет, что Христос реально существует как человек, а не является плодом воображения: *Яко человек сый существом, не мечтанием, сице Бог нравом воздаяния, естество соединившееся Мне. Христа Единаго, тем Мя знайте, от нихже, в нихже, яже есмь, спасающа* (Канон. Песнь 9, тропарь 3).

Это объединение человеческой и Божественной природы представлено через идею взаимного противопоставления, подчеркивая уникальность Христа, который является не только Богом, но и человеком, принявшим на себя человеческие страдания и потребности, чтобы актуализировать человеческую возможность обожения, которую Он заложил изначально: «Господи Боже мой, это Ты дал младенцу жизнь и тело, которое снабдил, как мы видим, чувствами, крепко соединил его члены, украсил его и вложил присущее всякому живому существу стремление к полноте и сохранности жизни»⁸⁹⁴

4.2.4. Умовение ног

События Великого четверга иллюстрируют хринологическую тему через различные действия и символы, в том числе через умывание ног ученикам.

---

⁸⁹³ Дмитрий Ростовский, свт. Житие и страдание святого мученика Лонгина сотника // Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней. Т. 2. Киев: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, 2004. С. 396.

⁸⁹⁴ Августин Гиппонский, блж. Исповедь. М.: Дарь, 2005. С. 14.

Суммируя все сказанное выше, надо подчеркнуть: это действие не является простым омовением ног, а символизирует смирение и отказ от авторитетности. Жизнь Христа на Земле, от воплощения до Распятия и Воскресения, является выражением абсолютного смирения и самоуничужения, достигая глубокого богословского, спасительного, искупительного значения.

Авторы гимнов Великого четверга, вдохновленные этими событиями, воспевают смирение Христа, который, соединившись с человеческой природой, «сделался нищим сам по себе»: *Паче ума, и неизреченна разума высоте Твоей, Иисусе, кто не удивится! яко брению предстал еси, Содетелю всяческих, омывая убо ноги, отирая же и лентием* (Великий четверг. Малое повечерие. Канон. Песнь 8, тропарь 5).

Именно так, создав озера, источники и моря, Христос омывает ноги своим ученикам. И это высший урок смирения. Господь учит жить людей в согласии и сострадании к ближнему: *Езера и источники и моря сотворивый, смиреню нас наказуя изрядному, лентием опоясався, учеников ноги умы, смиряся, премножеством благоутробия, и возвышая нас от пропастей злобы, един Человеколюбец.* (Великий четверг. Утреня. Канон. Седален по песни 3). Этим действием он представляет ученикам идеал смирения, подчеркивая свою миссию не как служение себе, а как служение другим и жертву своей жизни ради спасения мира: «Смирение по отношению друг к другу особенно необходимо христианам, которые как братья во Христе должны прилагать все старания к стяжанию братолюбия, совершенно несовместимого с гордостью. Два примера имеют они пред собой: с одной стороны — Христа Спасителя, Который, прослезившись у гроба Своего друга Лазаря, образ нам предлагает сердечныя любве, с другой стороны — Искарюта, который, волею забыв закон дружбы, предложил своему Учителю нож, медом помазанный (Великий Четверток, повечерие, канон, песнь 9-я)»⁸⁹⁵.

---

⁸⁹⁵ Афанасий (Сахаров), еп. Настроение верующей души по Триоди Постной // Славы Божия ревнитель: жизнеописание и труды исповедника епископа Афанасия (Сахарова). М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2006. С. 259.

4.2.5. Тайная вечеря

Обобщая то, что писалось выше, надо отметить: во время Тайной Вечери Господь установил для Своих учеников и всей Церкви Таинство Евхаристии, представляющее собой один из важнейших моментов в жизни Церкви. Таинство Евхаристии, есть «Таинство, в котором верующий под видом хлеба и вина вкушает Тело и Кровь Христовы для вечной жизни»⁸⁹⁶.

Через принятие Божественных даров верующие обретают причастность к Христу и единство друг с другом, питаюсь Телом и Кровью Христа. Это позволяет им стать участниками вечной и нетленной жизни. Все христиане приглашаются к евхаристической трапезе, которая является предвкушением Царства Божия и обеспечивает полноту духовного избрания: «На самой Тайной Вечере произошло событие, неповторяемое и имевшее место только в эти священнейшие мгновения: причащались не только ученики, хотя святые, но все же люди. Причащался и Сын Божий, Богочеловек, бессмертный Учитель их»⁸⁹⁷.

Христос указывает на глубокую духовную необходимость Таинства Евхаристии: «Истинно говорю вам: если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни» (Ин. 6:53). Данное утверждение говорит: те, кто потребляет Его Тело и Кровь, не умрут духовно, ибо их духовное существование поддерживается Святым Причастием, поскольку «восстановление слабеющего единения своего с Богом и ближними христиане получают наиболее полно и глубоко переживанием литургии»⁸⁹⁸.

Если христианин какое-то время не принимает участия в Евхаристии, ему может показаться, что не хватает какой-то жизненно важной связи. А значит, потребность в Таинстве чрезвычайно велика. Только через это единение с Богом

---

⁸⁹⁶ Филарет Московский (Дроздов), свт. Пространный христианский катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви. М.: Сибирская благовонница, 2013. С. 82.

⁸⁹⁷ Ильин В.Н. Запечатанный гроб. Пасха нетления: Объяснение служб страстной недели и Пасхи. Париж, 1926. С. 38.

⁸⁹⁸ Вениамин (Милов), еп. Чтения по литургическому богословию. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2012. С. 130.

действительно можно стать христианином, приобщаясь к Божественности Христа, которая преображает человеческую природу. Апостол Петр во втором послании описывает это преображение как «приобщение к Божественной природе» (2 Пет. 1:4).

Апостол Павел предупреждает о серьезности Таинства: каждый, кто ест хлеб или пьет чашу Господа недостойным образом, будет виновен в грехе против Тела и Крови Господа (1 Кор. 11:27). Это наставление подчеркивает глубокое и радикальное средство, с помощью которого Евхаристия приближает людей к Богу, благодатно соединяя их с Божественным человечеством Христа Иисуса в единой личности, Богочеловеке. Апостол Павел подчеркивает важность исследования себя перед принятием Евхаристии. Оно не связано с чувством недостойности из-за греха, поскольку Причастие служит средством благодати, прощающей грехи и дарующей вечную жизнь. Это не награда за хорошее поведение, а надежный способ противостоять греху и очистить его внутри человека⁸⁹⁹.

Как пишет свт. Григорий Богослов: «Смело и не сомневаясь ешь Тело и пей Кровь, если желаешь жизни. Без неверия внимай учению о Плоти и не соблазняясь слушай учение о страдании, стой, опершись твердо, незыблемо, нимало не колеблясь перед противниками, нимало не увлекаясь учениями вероятности, поставь себя на высоту»⁹⁰⁰.

Когда верующие причащаются Евхаристии, они не просто прикасаются к одежде Христа, как кровоточивая женщина, которая была исцелена благодаря своей вере, а принимают Его Тело и Кровь. Это преображение дарует исцеление и благодать, намного превосходящие любые земные субстанции. Кроме того, Причастие Святой Евхаристии не похоже на обычную еду или медицинское переливание крови. В этих случаях можно было бы беспокоиться о качестве. В Причастии христиане принимают Святую Кровь Христа, содержащую всю полноту Божества в телесной форме. Эта Божественная благодать совершенна и чиста, она

---

⁸⁹⁹ Желтов М., свящ. Ткаченко А. А. Евхаристия // Православная энциклопедия. Т. 17. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 533.

⁹⁰⁰ Григорий Богослов, свт. Творения. Т. 1. М.: Сибирская благовонница, 2007. С. 569.

дает больше, чем физическое исцеление, — она соединяет с Божественной природой Самого Бога⁹⁰¹. Необходимо стремиться к изменению себя для достойного принятия Святых Таин: «Так измениться, чтобы стать воистину достойным вместить в себя «пиво (то есть — питье) новое» и «нетления источник» — Тело и Кровь Христовы»⁹⁰².

Наконец, Таинство Причастия — не просто индивидуальное участие, а общинный акт, воплощающий Церковь как Тело Христово. Это Божественная тайна, которая связывает людей не только с Христом, но и друг с другом как членов единого божественно-человеческого организма⁹⁰³. В. Н. Лосский пишет: «Божественная любовь хочет всегда одного свершения — обожения людей, а через них и всей вселенной»⁹⁰⁴.

Причащаясь, христиане под воздействием этих Святых Даров, становятся более похожими на Бога через установленное Христом таинство Святой Евхаристии, которое празднует и актуализирует искупление и единство с Богом, продолжающееся со времени Тайной Вечери. Евхаристия — главное оружие в великопостной борьбе⁹⁰⁵. Иисус Христос предстает первосвященником, который отдает за людей свою кровь, ведь «душа никогда не сможет устремиться к ведению Бога, если Сам Бог, снизойдя, не прикоснется к ней и не возведет ее к Себе»⁹⁰⁶.

Прот. О. Давыденков пишет: «Существует богословская проблема, которая помогает лучше понять соотношение между Евхаристией и Голгофской жертвой. Это вопрос о месте жертвоприношения Иисуса Христа как Первосвященника Нового Завета. Учение Церкви о Христе как о Первосвященнике в соотношении с

⁹⁰¹ Желтов М., свящ. Ткаченко А. А. Евхаристия // Православная энциклопедия. Т. 17. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 533.

⁹⁰² Филипп (Симонов), игум. Училище покаяния: Схолии на полях Великого канона. М.: Паломник, 2007. С. 786.

⁹⁰³ Желтов М., свящ. Ткаченко А. А. Евхаристия // Православная энциклопедия. Т. 17. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 533.

⁹⁰⁴ Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви: догматическое богословие. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2010. С. 280.

⁹⁰⁵ Шмеман А., протопр. Великий Пост. М.: Московский рабочий, 1993. С. 50.

⁹⁰⁶ Максим Исповедник, прп. Главы о богословии и о домостроительстве воплощения Сына Божия // Творения преподобного Максима Исповедника. М.: Мартис, 1993. С. 220.

учением о Крестной жертве основано главным образом на Послании к Евреям. Согласно этому Посланию, жертва Христова, как однократная, отличается от многократных жертв Ветхого Завета и состоит в принесении Его Крови»⁹⁰⁷.

Авторы гимнов Великого четверга в своих произведениях воспевают связь между Кровью и Телом Христа с верой, подчеркивая их значимость для утверждения в ней: *Пасха Христос есть великая и всечестная, снесен быв яко хлеб: заклан же яко овча: Той бо вознесся о нас жертва. Того Тела благочестно, и Того Крове вси тайно причащаемся* (Великий четверг. Малое повечерие. Канон. Песнь 9, тропарь 3). Они призывают: *Господь сый всех, и Зиждитель Бог, созданное Безстрастный обнищав Себе соедини, и Пасха за яже хотяше умерети, Сам сый Себе предпожре: ядите, вопия, тело Мое, и верою утвердитесь.* (Утренняя. Канон. Песнь 3. Ирмос) *Избавительною всего рода человека, Твоею, Блаже, Твоя ученики напоил еси веселия чашею, наполнив ю: Сам бо Себе священнодействуеши, пийте, вопия, кровь Мою и верою утвердитесь.* (Утренняя. Канон. Песнь 3, тропарь 1). Они иллюстрируют эту связь ярко и непосредственно. Вечеря становится необходимым условием для утверждения веры, требующей одновременно и веры, и присутствия Бога.

Как описывает это событие Г. И. Шиманский: «По исполнении ветхозаветного пасхального обряда, Спаситель, «тайноводящи други Своя» (наставляя учеников в новом таинстве), будучи Пасхою за всех людей, «Сам Себе предпожре» (предназначил в жертву). Еще до крестных страданий и смерти Сам Себя принес в жертву и, тем самым, таинственно явил всесвятое Свое заклание»⁹⁰⁸.

Каждый христианин должен подходить к Чаше и причащаться: «Таинство Тела и Крови есть Божественная для христиан пища и есть жертва. Причащаются на литургии не все и не всегда, но жертва приносится от всех и за всех. Все потому и должны участвовать в ней»⁹⁰⁹. И делать это нужно как можно чаще:

⁹⁰⁷ Давыденков О., прот. Догматическое богословие: учебное пособие. М.: Изд-во ПСТГУ, 2013. С. 560.

⁹⁰⁸ Шиманский Г.И. Литургика. М.: Московская духовная академия, 2002. С. 000.

⁹⁰⁹ Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. Краткий очерк аскетике. М.: Правило веры, 2008. С. 464.

«Христианину необходимо как можно чаще причащаться Святых Тайн Тела и Крови Христовых, через которые преподается врачующая сила Христова для очищения души и тела от греховных страстей, для отгнания и пресечения духовных и злых помыслов, обычаев, навыков и греховных сил, в крепость, исцеление, здравие и спасение души и тела»⁹¹⁰.

В гимнах присутствует богатство метафор для описания Таинной Вечери: *безсмертная трапезы* (Канон. Ирмос песни 9); *душепитательную уготовляет трапезу* (Канон. Песнь 1, тропарь 2); *ученики напоил еси веселия чашею* (Канон. Песнь 3, тропарь 1). Эти образы служат для подчеркивания священного и трансформирующего характера Вечери, открывая ее величайшее значение для верующих. Сама евхаристическая жертва приносится от всего тварного мира: «Евхаристическая жертва приносится от всего тварного мира. В ней соучаствует вся вселенная: и люди, и ангелы, и мир неразумной твари — через хлеб и вино приношения»⁹¹¹.

Описывается также молитва Господа в Гефсиманском саду, где, в преддверии Своих Страстей, Он испытывает человеческую агонию, отраженную в поте и крови, капающем с Его лица. Эта молитва является проявлением Его безграничной любви к миру и готовности пойти на Крестную Смерть ради спасения людей, а также выражает Его любовь и послушание Отцу: *Якоже сия глаголя, на горе Елеонстей пришед, Судия всех со ученики, тогда убо глаголаше: приидите и поидем отсюда, приспе бо уже предатель: никтоже отвержися Мене, волею бо стражду* (Малое повечерие. Канон. Песнь 8, тропарь 4).

О. Григорий Дьяченко пишет: «Христос Спаситель избавил нас от смерти вечной (Евр. II, 14, 15), ибо хотя мы и умираем телесно, но Он в последний день воскресит тела всех умерших людей, и они будут сообразны телу славы Его. Избавил нас от смерти духовной, которая состоит в лишении благодати Божией и

⁹¹⁰ Шиманский Г.И. Учение Святых Отцов о страстях и добродетелях. М.: Изд. Сретенского монастыря, 2006. С. 83.

⁹¹¹ Леонов В., прот. Основы православной антропологии. М.: Издательство Московской Патриархии, 2016. С. 388.

внутренней скорби и страдании, и наконец избавил нас от смерти вечной, т. е. от вечных мучений»⁹¹².

Далее в гимнах осуждается предательство Иуды, которое символизирует неблагодарность и подлость: *О лестнаго лобзания! Радуйся, Учителю, Христу Иуда глаголет, вкупе с словом предаст на заклание. Се бо даде знамение беззаконным: Егоже аз лобжу, Той есть, Егоже предати вам обещахся* (Малое повечерие. Канон. Песнь 8, тропарь 5).

Иуда, получивший особую честь от Христа и ведавший общей казной, из которой покупались продукты и выделялись деньги на помощь бедным, предает Христа, показывая, как скупость и стремление к обогащению несправедливым путем могут привести к духовному падению. Его поступок становится предостережением для всех, примеру которого не следует подражать. И чтобы не попасть в такое же положение, необходимо проходить через покаяние: «Спасительный Божий дар — покаяние — требует, чтобы мы приняли его с величайшим благоговением и тщательностью. Небрежное, презорливое поведение по отношению к дарам Божиим влечет за собой страшные бедствия, которые естественно возникают из такого поведения»⁹¹³

Когда Христос направился из Галилеи в Иудею, чтобы смиренно принять свою смерть, за Ним последовал Иуда, вдохновленный словами ученика Фомы: «Пойдем и мы, умрем с Ним» (Ин 11:16). Евангелист Иоанн отмечает, что Иуда уже тогда был подвержен страсти к скупости (Ин 12:6), что, возможно, привело его к потере веры в Христа. Жадность открыла двери его души для сатаны, позволив злу обладать им. Евангелист Лука сообщает: вскоре после того, как Иуда обратился к первосвященникам с предложением предать Христа, — сатана вошел в него (Ин 22:3). Это подтверждается и словами Иоанна: именно сатана вложил в сердце Иуды мысль о предательстве (Ин 13:2).

---

⁹¹² Дьяченко Г., прот. Уроки и примеры христианской любви: опыт катехиз. хрестоматии. М.: Паломник, 1998. С. 303.

⁹¹³ Симфония по творениям святителя Игнатия (Брянчанинова). М.: Дарь, 2008. С. 463.

После Тайной вечери Иоанн вновь упоминает, что сатана вошел в Иуду (Ин 13:27). Примером его сомнений во Христе стал момент в Вифании, когда женщина помазала ноги Христа драгоценным миром, что вызвало возмущение Иуды и некоторых учеников (Мф 26:8; Ин 12:4-6), видевших в этом ненужную трату. Христос же заступился за женщину, объяснив, что она готовит Его Тело к погребению. Все ученики промолчали, кроме Иуды, который под влиянием сатаны решился на предательство. Слепленный эгоизмом и не веря в Божественность Христа, Иуда искал в Нем не Бога, а лишь учителя, скрывая свою жадность за заботой о бедных. Сгубленный своими грехами, Иуда, используя свое влияние, убедил первосвященников, что сможет предать Христа тайно, ночью, вдали от толпы, чем и обеспечил их успех.

Для понимания гимнографии важны такие слова:

Трапеза — стол, стол с едой; престол в алтаре; жертвенник; принятие пищи; еда пища; о причащении⁹¹⁴.

Евхаристия — причащение⁹¹⁵.

4.3. Великая пятница

4.3.1. Авторская атрибуция

Гимнографические тексты Великой Пятницы — важное достижение византийской поэзии. Одним из древнейших произведений является сочинение святого мученика Мелитона Сардского (III век) «О Пасхе», которое повлияло на многие гимны Великой Пятницы⁹¹⁶. Богослужение включает уникальные элементы, такие как 15 антифонов и блаженны утрени, а также 12 тропарей часов,

⁹¹⁴ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 30. М.: Наука, 2015. С. 95-96; Дьяченко Г., свящ. Полный церковнославянский словарь. М.: Отчий дом, 2004. С. 728.

⁹¹⁵ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 5. М.: Наука, 1978. С. 12; Дьяченко Г., свящ. Полный церковнославянский словарь. М.: Отчий дом, 2004. С. 166.

⁹¹⁶ Желтов М., свящ. Ткаченко А. А. Великая пятница // Православная энциклопедия. Т. 7. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 416-430.

приписываемых святителю Кириллу Александрийскому (V век) или свт. Софронию Иерусалимскому (VII век)⁹¹⁷.

Цикл антифонов сформировался в X-XII столетиях и частично восходит к иерусалимской традиции⁹¹⁸. Современные антифоны содержат 40 тропарей и 15 богородичных, сопровождаемых пятью седальными. Седальны, как и тропари антифонов, поются дважды⁹¹⁹. Блаженны Великой Пятницы основаны на воскресных литургических блаженных четвертого гласа.

12 тропарей часов восходят к древней иерусалимской традиции и, вероятно, древнее антифонов утрени⁹²⁰. Современная Триодь приписывает их свт. Кириллу Александрийскому, хотя также возможно авторство свт. Софрония Иерусалимского. Тексты основаны на библейских стихах и сочинении свт. Мелитона Сардского⁹²¹.

Современный кондак Великой Пятницы является сокращением кондака св. Романа Сладкопевца «на Страсти Господни и плач Богородицы». Он включает элементы из различных источников, включая сочинения свт. Иоанна Златоуста. Другие кондаки св. Романа не вошли в современные богослужебные книги, как и третий кондак о Распятии и Сошествии во ад⁹²².

Трипеснец Великой Пятницы был написан св. Космой Маюмским; его девятый ирмос стал известным и используется во многих службах⁹²³. Гимнографический формуляр Великой Пятницы включает множество стихир, эксапостиларий и канон «О Распятии и на плач Богородицы», написанный св. Симеоном Логофетом в X веке⁹²⁴. Канон представляет диалог Спасителя с Богородицей и впервые упоминается в Евергетидском Типиконе⁹²⁵.

⁹¹⁷ Желтов М., свящ. Ткаченко А. А. Великая пятница // Православная энциклопедия. Т. 7. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 416-430.

⁹¹⁸ Там же.

⁹¹⁹ Там же.

⁹²⁰ Там же.

⁹²¹ Там же.

⁹²² Там же.

⁹²³ Там же.

⁹²⁴ Там же.

⁹²⁵ Там же.

Многие тексты древнего иерусалимского богослужения Великой Пятницы сохранились только в рукописях и не вошли в поздние книги. Гимнография Великой Пятницы также существует в латинском, сирийском, коптском и армянском обрядах⁹²⁶.

4.3.2. Антифоны Великого пятка

Как отмечалось ранее, вечером Великого Четверга проходит служба, на которой читаются 12 отрывков из Евангелий, рассказывающих о Страстях Господа, охватывая все аспекты его Страданий.

Богослужение Страстей и Смерти Христа оживляет эти события для каждого из нас, позволяя пережить их лично⁹²⁷. Песнопения, следующие за утренней, часами и вечерней, помогают увидеть, как Церковь понимает и отмечает это величественное событие. В Великую пятницу не совершается Божественная Литургия, ибо сама жертва была принесена великим первосвященником — Христом, на Кресте⁹²⁸.

Во время Великой Пятницы также звучат 15 антифонов, в которых святые авторы гимнов используют материалы из Ветхого и Нового Завета, чтобы передать ключевые события, предшествующие Смерти Христа. Эти тексты наполнены отсылками к важным библейским моментам и позволяют явственнее осмыслить Страсть и жертву Иисуса.

Первый антифон отражает противостояние между Иисусом и недоброжелателями, в том числе правителями, которые выступали против Него. В его текстах присутствуют цитаты из псалмов, подчеркивающие сопротивление и

⁹²⁶ Желтов М., свящ. Ткаченко А. А. Великая пятница // Православная энциклопедия. Т. 7. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 416-430.

⁹²⁷ Журавлева Е. С. Осмысление сотериологического значения крестных страданий и смерти Иисуса Христа в песнопениях Великой Пятницы // Евангелие в контексте современной культуры. Белгород: Эпицентр, 2019. С. 138-141.

⁹²⁸ Кашкин А. С. Литургика. Ч. 2: Постная и Цветная Триоди. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017. С. 378.

надежду на помощь от Бога: *Князи людстии собрашася на Господа, и на Христа Его* (Страстная седмица. Пятница. Утреня. Антифон 1).

Второй антифон посвящен предательству Иуды и выделяет не только этот ужасающий акт, но и историю о Марии, которая с любовью и благочестием относилась к Господу, принося Ему драгоценное миро: *Тече глаголя Иуда беззаконным книжником: что мне хотите дати, и аз вам предам Его? Среди же совещающихся Сам стоял еси невидимо Совещаваемый: Сердцеведче, пощади души наша* (Страстная седмица. Пятница. Утреня. Антифон 2).

Третий антифон снова обращается к предательству Иуды, подчеркивая его отказ от возможности исправиться и вернуться к благодати, несмотря на любовь и знаки внимания, которые ему оказывал Иисус: *На вечера Твоей, Христе Боже, учеником Твоим предглагола еси, един от вас предаст Мя. Беззаконный же Иуда не восхоте разумети* (Антифон 3-2). Здесь упоминаются такие события, как воскрешение Лазаря (Антифон 3-1), триумфальный въезд в Иерусалим (Антифон 3-1), Тайная Вечеря (Антифон 3-5) и момент, когда Иисус омывал ноги своим ученикам (Антифон 3-5).

В следующих двух антифонах обсуждается предательство Иуды, один из самых трагических моментов в истории христианства, когда Иуда предал Иисуса, создателя неба и земли: *Днесь Иуда оставляет Учителя, и приемлет диавола, ослепляется страстию сребролюбия, отпадет Света омраченны; Днесь Иуда притворяет богочестие, и отчуждается дарования, сый ученик бывает предатель* (Страстная седмица. Пятница. Утреня. Антифон 4).

Этот акт предательства оценивается как особо тяжелый, учитывая, что Иисус совершил множество чудес, например, насытил пятью хлебами тысячи людей (Мф. 15:32-39; Мк. 8:1-10) и разделил море (Исх. 14:21-22).

В результате предательства Иуды иудеи распяли Иисуса между двумя разбойниками (Мф. 27:38, Мк. 15:27, Лк. 23:33, Ин. 19:18).

Для гимнов следующего антифона важно описание Страданий, которые Иисус перенес от своих врагов, но вместе с тем подчеркивается его терпение и

любовь, являющиеся путем спасения для грешников и исполнения пророчеств: *Днесь Кресту пригвоздиша иудее Господа, пресекаюго море жезлом, и проведшаго их в пустыню. Днесь копием ребра Его прободоша, язвами ранившаго их ради Египта: и желчию напоиша, мánну пищу им одождившаго* (Страстная седмица. Пятница. Утреня. Антифон 6).

В тропарях восьмого и девятого антифонов особое внимание уделяется учению Иисуса, которое видится как исполнение закона и пророчеств о пришествии Мессии и спасении человечества: *Рцыте, беззаконнии, что слышасте от Спаса нашего? Не закон ли положи, и пророческая учения? Како убо помыслисте Пилату предати, Иже от Бога, Бога Слова, и Избавителя душ наших?* (Страстная седмица. Пятница. Утреня. Антифон 8).

Рассматривается и щедрость Божия к израильтянам на протяжении их истории и жестокость иудеев, которые из-за своего эгоизма не чувствовали любви и заботы Божией.

Песнопения антифонов освещают Распятие Иисуса и события, предшествовавшие его Смерти, включая суд и Страсти, а также чудеса, произошедшие после Его Смерти, например, затмение солнца и разрыв завесы в храме (Мф. 26:57-27:56, Мк. 14:53-15:41, Лк. 22:54-23:49, Ин. 18:12-19:37, Мф. 27:45-51, Мк. 15:33-38, Лк. 23:44-45.). Они рассказывают о неверии иудеев, событиях до и после Смерти Иисуса на Кресте, различиях в дарах, предложенных Богу иудеями в Новом и Ветхом Завете, а также их действиях до и во время Распятия Иисуса: *Да распнется, вопияху Твоих дарований присно наслаждающися, и злодея вместо Благодетеля прошаху прияти, праведников убийцы* (Антифон 8-2).

Действия иудеев накануне Распятия свидетельствуют об огромной ненависти к Иисусу, особенно когда они просили освободить виновного Варавву (Мф. 27:15-26; Мк. 15:6-15; Лк. 23:13-25; Ин. 18:39-40).

В тропаре десятого антифона говорится о покаянии кающегося разбойника, что еще раз подчеркивает тему прощения и искупления, пронизывающую эти

гимны: *Ученик отвержесе, разбойник возопи: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем* (Антифон 10-1).

В песнопениях налицо воплощение главных событий христианской веры — добровольных Страданий и Смерти Иисуса Христа, совершенного Богочеловеком. Здесь говорится, что Тот, кто создал небо и землю, сам понес Крест: *Днесь глаголаше Зиждитель небесе и земли Своим учеником: приближися час, и приспе Иуда предай Мене, да никтоже отвержется Мене, видя Мя на Кресте посреде двою разбойнику: стражду бо яко человек, и спасу яко Человеколюбец, в Мя верующия* (Антифон 5-2).

Авторы священных гимнов устанавливают параллели между актом творения мира и Страданиями Христа. Они прибегают к множеству цитат из Библии, чтобы описать эти события, подчеркнув противопоставление, например, как Адам стал первопрестольником рая, так и Христос — это лестница в рай: *Днесь висит на древе, Иже на водах землю повесивый: венцем от терния облагается, Иже Ангелов Царь: в ложную багряницу облачается, одеваяй небо облаки: заушение приял, Иже во Иордане свободивый Адама: гвоздьми пригвоздися Жених Церковный: копием прободеса Сын Девы* (Антифон 15-1).

Перечисленные события также описаны в песнопениях, рассказывающих о сошествии Христа в ад и его триумфальном Воскресении: *Рукописание наше на Кресте растерзал еси, Господи, и вменився в мертвых, тамошняго мучителя связал еси, избавль всех от уз смертных воскресением Твоим, имже просветихомся* (Блаженны 7)

Пророческие аспекты также играют важную роль в службе Великой Пятницы, где подчеркивается, что Христос — исполнение пророчеств: *Емшим Тя беззаконным, претерпевая, сице вопиял еси Господи: аще и поразисте Пастыря, и расточисте дванадесять овец ученики Моя, можах вящше нежели дванадесяте легионов представити Ангелов: но долготерплю, да исполнятся, яже явих вам пророки Моими, безвестная и тайная* (Антифон 7-1).

Авторы гимнов включили пророческие образы в свои тексты, чтобы передать важность воспеваемых ими событий.

4.3.3. Библейский контекст

В Великий Пяток христиане вспоминают предательство Иуды и арест Иисуса Христа, а также его препровождение к первосвященникам Анне и Каиафе, допросы Пилата и выбор народа между Христом и Варравой. В этот день также отмечаются бичевание, возложение тернового венца и второй допрос, который завершился приговором Пилата и Распятием. Великая Пятница начинается с заходом солнца в Великий Четверг, и события разворачиваются по мере ее течения (Ин 19:1, Ин 19:2-3, Ин 19:9-11, Ин 19:16-18.).

Послание к евреям подчеркивает значимость этих событий, изображая Иисуса как великого первосвященника, прошедшего через небеса. В тексте упоминается о Его способности сострадать людям, поскольку Он был искушен во всем, кроме греха: *Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха* (Евр. 4:15).

Апостол Павел в Послании к филиппийцам акцентирует внимание на страстях Христа, отмечая Его глубокое самоунижение и послушание до смерти на кресте: *Он смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной* (Фил. 2:8). За это Бог возвысил Его и даровал имя, которое выше всякого имени.

Евангелие от Иоанна свидетельствует: *Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»* (Ин. 3:16). Величие Иисуса ощущали даже те, кто пришел арестовывать Его. Иуда предал Христа поцелуем, чтобы указать на Него, так как в темноте Гефсиманского сада трудно было различить, кто из присутствующих является Иисусом. Воины, начальники и служители арестовали Иисуса, связали Его и отвели сначала к Анне, а затем к Каиафе, который был первосвященником в тот год.

Каиафа, давая совет иудеям, сказал: *Лучше одному человеку умереть за народ* (Ин. 18:14). Данное утверждение рассматривается как вдохновенное Духом Божиим пророчество о том, что один человек умрет за все человечество⁹²⁹.

Во время этих событий ученики Иисуса должны были проявить мужество, однако произошло отречение апостола Петра, который из страха отрекся от Христа, несмотря на свою решимость быть камнем. Другой ученик, знакомый с первосвященником, вышел и провел Петра внутрь. Затем служанка подошла к Петру и спросила его, не является ли он учеником Иисуса. Петр трижды отрекся от своего Учителя, как и было предсказано (Мф. 26:69-75; Мк 14:66-72; Лк. 22:54-62; Ин. 18:15-18, 25-27.). После суда у Каиафы Иисус был приведен на допрос к Анне.

Отречение Петра объясняется тем, что оно было необходимо для его будущего служения, поскольку, если бы он не пережил падение и последующее покаяние, он не смог бы руководить христианской общиной⁹³⁰. Святые отцы в своих толкованиях на Евангелие дают объяснение описанной ситуации, утверждая, что без отречения Петр не смог бы помогать грешникам⁹³¹. Покаяние Петра наступило, когда запел петух, напомнив о словах Христа: *Прежде, чем петух пропоет, ты трижды отречешься от Меня* (Мф. 26:34).

Далее описывается разговор между Пилатом и Иисусом, начавшийся с вопроса Пилата: *Ты царь Иудейский?* (Ин. 18:33). Иисус ответил: *Ты сам это говоришь, или другие сказали тебе обо Мне?* (Ин. 18:34). В ходе этого диалога Пилат задает вопрос: *А что есть истина?* (Ин. 18:38), обращаясь к самой воплощенной истине, но Христос молчит, так как Он Сам является истиной и ответом на все подобные вопросы, чего Пилат не осознает.

В последующем эпизоде Пилат предлагает толпе выбрать между Христом и Вараввой. Он объявляет: *Я никакой вины не нахожу в Нем. У вас есть обычай отпускать одного на Пасху. Хотите, чтобы я отпустил вам царя Иудейского?*

⁹²⁹ Бухарев И., свящ. Толкование на Евангелие от Иоанна. М., 1915. С. 218.

⁹³⁰ Матвеевский, П. А., прот. Евангельская история. Кн. 3. М.: Сибирская Благовонница, 2010. С. 249.

⁹³¹ Горский А. В. прот. История Евангельская и Церкви Апостольской. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1902. С. 211; Гладков Б.И. Толкование Евангелия. М.: Столица, 1991. С. 604; Бухарев И., свящ. Толкование на Евангелие от Матфея. М., 1899. С. 265.

(Ин. 18:38-39). Однако толпа кричит: *Не Его, а Варавву!* (Ин. 18:40). Варавва был разбойником, и его выбирает толпа, демонстрируя принцип падшего человечества, склонного предпочитать зло добру⁹³².

Пилат возвращает Иисуса в зал суда, приказывает его бить. Воины плетут терновый венец, возлагают его на голову Иисуса, надевают багряницу и насмеваются: *Радуйся, царь Иудейский!* (Ин. 19:2-3). Затем Пилат снова выходит к толпе и говорит: *Вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем вины* (Ин. 19:4). Однако увидев избитого и окровавленного Иисуса, толпа реагирует с еще большей яростью. Пилат говорит: *Возьмите Его и распните, ибо я не нахожу в Нем вины* (Ин. 19:6). Но иудеи отвечают: *Мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божьим* (Ин. 19:7). Иисус, предвечный Сын Божий, остается в центре этой трагической сцены.

Пилат, испытывая страх, слыша крики толпы, вновь начинает допрашивать Иисуса. Однако под давлением народа он все же выносит приговор. Толпа утверждает, что Иисус противостоит кесарю: *У нас нет царя, кроме Кесаря!* (Ин. 19:15).

Таким образом, они выбирают власть римского императора, отвергая Христа. Спустя несколько лет, когда римские войска окружат Иерусалим и начнут его разрушение, народ останется один на один со своим выбором⁹³³.

Согласно римским законам, осужденные должны были нести свои орудия казни к месту казни⁹³⁴.

Таким образом, Иисус, неся свой крест, вышел на место, называемое Голгофой, что в переводе с еврейского означает «гора черепа»⁹³⁵. По древнему преданию, это было место захоронения первого человека, Адама. Люди, не зная,

⁹³² Гладков Б.И. Толкование Евангелия. М.: Столица, 1991. С. 633.

⁹³³ Лопухин А. П. Библиейская история при свете новейших исследований и открытий. Новый Завет. СПб., 1895. С. 509-510.

⁹³⁴ См.: Скабалланович М. Н. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Киев: Пролог, 2003. С. 27.

⁹³⁵ Там же. С. 32.

как поступить с телом, засыпали его землей и назвали эту гору Голгофой в память о произошедшем событии⁹³⁶.

При Распятии Иисуса Пилат приказал разместить надпись: *Иисус Назорей, Царь Иудейский* (Ин. 19:19) на трех языках — латинском, еврейском и греческом. Ее прочитали многие, что вызвало недовольство первосвященников, которые просили изменить ее, но Пилат ответил: *Что написал, то написал* (Ин. 19:19-22), таким образом он подтвердил свое решение. Воины, распявшие Иисуса, разделили его одежды на четыре части, но хитон, который был цельнотканым, не разрывали, тем самым исполнив древнее пророчество о разделении его одежд: *Они делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий* (Пс. 21:19).

Страх перед возможными последствиями распятия привел к тому, что апостолы разбежались и в какой-то момент заперлись в сионской горнице, пребывая в трепете. Однако не все соратники Христа поступили так: у Креста стояли Мать Иисуса, его тетя Мария Клеопова и др. На Голгофе Иисус, видя свою Мать и любимого ученика стоящих рядом, обратился к Ней: *Женщина, вот сын твой* (Ин. 19:26). Затем сказал ученику: *Вот мать твоя* (Ин. 19:26-27). С тех пор ученик взял ее к себе. Это символизирует духовное родство христиан и обязательства перед Богородицей, которая стоит у истоков спасения⁹³⁷.

На Кресте Иисус воскликнул от жажды, и стоявшие рядом солдаты поднесли к его устам губку с уксусом, наложив ее на иссоп. После того как он вкусил уксус, Иисус произнес: *Свершилось, и скончался* (Ин. 19:28-30). Отказ от уксуса, который использовался как анестезия, подчеркивает его желание полностью принять на себя человеческие страдания. Из других Евангелий известно, что на Кресте Иисус молился, произнося слова из Псалтири: *Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?* (Мф. 27:46; Пс. 21:2). Это учит обращаться к молитве в моменты жизненных испытаний.

⁹³⁶ Скабалланович М. Н. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Киев: Пролог, 2003. С. 32.

⁹³⁷ Августин, блж. Толкование на Евангелие от Иоанна. Т. 2. М.: Сибирская благовонница, 2020. С 714.

С наступлением Пятницы, накануне Пасхи, иудеи попросили Пилата сломать ноги казненным, чтобы ускорить их смерть и убрать тела с крестов перед субботой. Когда солдаты пришли к Иисусу, они увидели, что Он уже мертв. Для уверенности один из воинов пронзил его бок копьем, и оттуда потекли вода и кровь (Ин. 19:31-34). Такие символы напоминают о том, как через Таинства Крещения и Евхаристии верующие вступают в Церковь и продолжают в ней свое существование⁹³⁸.

Когда Христос умер на Кресте, его кости остались целыми, что исполнило пророчество о том, что кости Пасхального агнца не должны быть сокрушены: *В одном доме должно есть его; не выносите мяса вон из дома, и костей его не сокрушайте* (Исх. 12:46). Апостол Павел утверждал, что Пасха — это Христос, закланный за верующих: *Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны; ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас* (1 Кор. 5:7). Погребение Иисуса было описано следующим образом: *Иосиф из Аримафеи, тайный ученик Христа, из-за страха перед иудеями просит Пилата разрешить снять тело Иисуса, что и было разрешено, — После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от Иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса; и Пилат позволил. Он пришел и снял тело Иисуса* (Ин. 19:38). Иосиф смог открыто просить о погребении тела Христа после его Смерти: *Вместе с ним пришел и Никодим, другой тайный ученик, который ранее приходил к Иисусу ночью: Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из начальников Иудейских; он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты Учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог* (Ин. 3:1-2). Они обвили Тело Иисуса пеленами с благовониями, как это обычно делали у иудеев. Рядом с местом Распятия Христа находился сад, и там, в новой гробнице, было положено его Тело: *Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав*

---

⁹³⁸ Крещение // Православная энциклопедия. Т. 38. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2019. С. 612-707.

из смирны и алая, литр около ста. Итак, взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями (Ин. 19:39-42).

В преддверии еврейской субботы, начинающейся в пятницу с заходом солнца, все происходило чрезвычайно быстро, так как гроб находился недалеко. Первосвященники, опасаясь, что ученики могут украсть Тело Христа, поделились этими опасениями с Пилатом, после чего камень у входа в гробницу был запечатан и поставлена охрана: *Прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его, придя ночью, не украли Его и не сказали народу: воскрес из мертвых; и будет последний обман хуже первого. (Мф. 27:62-66).*

В Великую пятницу гимнографические тексты достигают апогея Страстной седмицы, когда верующие проникаются историей спасительных и мучительных Страний Иисуса Христа. Они включают бичевание, издевательства, унижения, побои, ношение тернового венца и, прежде всего, Распятие и тайну Смерти Христа.

Церковь также вспоминает исповедание разбойника, который признал Христа Небесным Царем и попросил быть упомянутым в Его Царстве: *И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю (Лк. 23:39-43).*

Этот период символизирует крайнее унижение и высшую жертву, которую принес Спаситель⁹³⁹: всю ночь с четверга на пятницу Христос был на допросе в цепях как преступник, осужден, будучи невиновным, и в полдень распят между двумя разбойниками. В три часа дня, после последних слов *Свершилось* (Ин. 19:30), умирает агнец Божий. И это символизирует победу любви над смертью⁹⁴⁰.

Смерть на Кресте не рассматривается как поражение. Она показывает, что любовь сильнее смерти.

Итак, *распятие*: распятие на кресте; крест; мучительнейшая и позорнейшая казнь, заимствованная римлянами от персов⁹⁴¹.

⁹³⁹ Великая Пятница // Православная энциклопедия. Т. 7. М.: ЦНЦ: «Православная энциклопедия», 2004. С. 416-430.

⁹⁴⁰ Там же.

⁹⁴¹ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 22. М.: Наука, 1997. С. 44; Дьяченко Г., свящ. Полный церковнославянский словарь. М.: Отчий дом, 2004. С. 544.

Страдати: работать, делать; выполнять тяжелую работу; испытывать страдания, мучиться⁹⁴².

Скорбение: глубокая печаль; тяжкие испытания, бедствия, несчастье; огорчение, досада, сожаление⁹⁴³.

4.4. Великая суббота

4.4.1. Авторская атрибуция

Большинство песнопений Великой Субботы известны с периода Студийского устава⁹⁴⁴. Важные тропари содержат заимствования из воскресной службы второго гласа, такие как «Ὁτε κατήλθες πρὸς τὸν θάνατον» и седальные «Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ» и «Ταῖς μυροφόροις γυναῖξι». В службе также используется кондак шестого гласа «Τὴν ἄβυσσον ὁ κλείσας νεκρὸς ὀρᾶται» и 10 самогласнов, упомянутых в рукописях, но не вошедших в современные издания⁹⁴⁵.

Канон Великой Субботы включает два четверопеснца: первый составлен епископом Марком Отрантским⁹⁴⁶ с акростихом «Καὶ σήμερον δέ», второй — преподобным Космой Маюмским⁹⁴⁷, с акростихом «Σάββατον μέλλω μέγα»⁹⁴⁸. Ирмосы первых песней канона в поздних рукописях приписываются имп. Льву

⁹⁴² Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 28. М.: Наука, 2008. С. 119-120; Дьяченко Г., свящ. Полный церковнославянский словарь. М.: Отчий дом, 2004. С. 668.

⁹⁴³ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 24. М.: Наука, 2000. С. 235; Дьяченко Г., свящ. Полный церковнославянский словарь. М.: Отчий дом, 2004. С. 609.

⁹⁴⁴ Великая суббота // Православная энциклопедия. Т. 7. М.: ЦНЦ: «Православная энциклопедия», 2004. С. 431-443.

⁹⁴⁵ Там же.

⁹⁴⁶ Филарет (Гумилевский), архиепископ Черниговский. Исторический обзор песнопевцев и песнопений греческой церкви. СПб.: Издание книгопродавца И. Л. Кутузова, 1902. С. 273; Christ W., Paranikas M. Anthologia Graeca Carminum Christianorum. Lipsiae, 1871. P. XLVIII-XLIX.

⁹⁴⁷ Желтов М., свящ. Великому Четвергу воспеваю великую песнь // Журнал Московской Патриархии. 2022. № 4 (965). С. 31.

⁹⁴⁸ Великая суббота // Православная энциклопедия. Т. 7. М.: ЦНЦ: «Православная энциклопедия», 2004. С. 431-443.

Мудрому или монахине Кассии⁹⁴⁹, но ранние источники указывают на епископа Марка как автора⁹⁵⁰.

Уникальным жанром службы Великой Субботы стали припевы-похвалы к непорочным на утрени.

В ранних рукописях Триоди X века присутствует четверопеснец прп. Андрея Критского, исполнявшийся на повечерии накануне Великой Субботы⁹⁵¹. После XI столетия его заменил канон плач Богородицы⁹⁵², но он встречается в некоторых римских изданиях, как в 1738 году⁹⁵³.

В славянской Триоди на утрени Великой Субботы зафиксирован канон с пометкой: «От первой до шестой песни — Марк, епископ Идруитский»⁹⁵⁴. А. Ю. Никифорова предлагает версию, как составлялся канон в Великую субботу: основными авторами канона Великой Субботы считаются Косма Иерусалимский и Марк Отрантский. Канон сочетает палестинские и византийские элементы и был изменен в Константинополе, став частью Триоди с добавлением песней в честь Богоматери и Троицы. Спорной остается песнь 1, которая приписывалась Кассии, Косме или другим авторам, указывая на ее константинопольское происхождение⁹⁵⁵.

Кондаков св. Романа Сладкопевца для Великой Субботы не сохранилось, но темы дня отражены в кондаке Великой Пятницы, возможно, исполнявшемся

⁹⁴⁹ Кашкин А. С. Литургика. Ч. 2: Постная и Цветная Триоди. Саратов: ИЗДАТЕЛЬСТВО, 2017. С. 444–445.

⁹⁵⁰ Великая суббота // Православная энциклопедия. Т. 7. М.: ЦНЦ: «Православная энциклопедия», 2004. С. 431-443.

⁹⁵¹ Желтов М. С., Ткаченко А. А. Великая Суббота // Православная энциклопедия Т. 7. М.: ЦНЦ: «Православная энциклопедия», 2004. С. 443.

⁹⁵² Мельников А. А. Канон повечерия Великой Субботы «На плач Богородицы» как жемчужина православной гимнографии // Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки. СПб.: СПбДА, 2017. С. 278-279.

⁹⁵³ Великая суббота // Православная энциклопедия. Т. 7. М.: ЦНЦ: «Православная энциклопедия», 2004. С. 431-443.

⁹⁵⁴ Киприан (Керн), архим. Литургика. Гимнография и эортология. М.: Крутицкое Патриаршее Подворье, 2000. С. 82.

⁹⁵⁵ Nikiforova A., Frøyshov Stig R., Smelova N. Byzantine Influence Before Byzantinization: The Tropologion Sinai Greek NE МГ 56+5 compared with the Georgian and Syriac Melkite versions. Religions journal. 2023. Vol. 14. P. 1363.

вечером перед Субботой⁹⁵⁶. В тексте упоминается сошествие во ад, что также находит отражение в воскресных кондаках св. Романа⁹⁵⁷.

4.4.2. Вынос плащаницы

В Великую Пятницу утром совершаются великие часы, также называемые царскими⁹⁵⁸. В этот момент звучат особые псалмы, связанные со Страданиями Христа, а также тексты из Ветхого Завета, апостольские послания и отрывки из Евангелий, повествующие о Страстях. Читаются фрагменты из всех четырех Евангелий, которые описывают мучения Христа в эти великие дни, а также исполняются стихиры, посвященные Страстям Христовым, отражающие их величие⁹⁵⁹.

Итак: Господи, осудиша Тя иудее на смерть, Жизнь всех, иже Чермное море жезлом прошедшии, на Кресте Тя пригвоздиша: и иже от камене мед ссавиши, желчь Тебе принесоша. Но волею претерпел еси, да нас свободиши от работы вражия, Христе Боже, слава Тебе (Страстная седмица. Пятница. Царские часы. Час первый. Тропарь).

Вновь подчеркивается, как Господь совершал для иудеев добро, а они в ответ распяли Его на Кресте.

Днем совершается вечерня, которая относится уже к Великой Субботе⁹⁶⁰. Тема этой службы связана не только со страданиями Христа, но Его погребением и пребыванием во гробе. Если Великий Четверг посвящен воспоминанию установления Евхаристии, а Великая Пятница — Страданиям Христа, то Великая

---

⁹⁵⁶ Великая суббота // Православная энциклопедия. Т. 7. М.: ЦНЦ: «Православная энциклопедия», 2004. С. 431-443.

⁹⁵⁷ Там же.

⁹⁵⁸ Там же.

⁹⁵⁹ Там же.

⁹⁶⁰ Там же.

Суббота отражает момент пребывания Христа во гробе. Вспоминается, как Его положили в гроб, и женщины собирались помазать Его миром (Мк. 16:1).

Центральное событие — вынос Плащаницы на вечерни Великой Пятницы и утрени Великой Субботы, что символизирует погребение Христа⁹⁶¹.

Звучат паремии о Страданиях Христа из книги пророка Исайи, где пророк предсказывает Страсти Господа с подробностями (Ис. 53:3-7). Читается и составное Евангелие, объединяющее разные описания Страданий Христа (Мф. 26-27, Мк. 14-15, Лк. 22-23, Ин. 18-19).

Кроме того, на службе звучат тексты, говорящие о пребывании Христа во гробе и спасении им людей из ада: *Егда во гробе нове за всех положился еси, Избавителю всех, ад всесмехливый видев Тя ужасеся, верей сокрушишася, сломишася врата, гроби отверзошася, мертвии востаха. Тогда Адам благодарственно радуяся вопияше Тебе: слава низхождению Твоему, Человеколюбче* (Страстная седмица. Пятница. Вечерня. На стиховне, стихира 2).

В момент, когда Господь на Кресте сказал: «Совершилось», и умер, совершилось спасение человечества. Хотя Христос еще был мертв Телом и ученики плакали, не понимая произошедшего, Христос уже сошел во ад и спас оттуда всех верующих в Него. Это событие вспоминается при выносе Плащаницы.

Особенно яркой частью службы является канон, посвященный Распятию Господнему, и плач Пресвятой Богородицы⁹⁶². В Постной Триоди канон «На плач Богородицы» приписывается Симеону Логофету (прп. Симеон Метафраст); есть еще один похожий канон, также его авторства⁹⁶³. Есть мнение, что прп. Симеон Метафраст переложил поэму⁹⁶⁴ св. Романа Сладкопевца, посвященную стоянию

⁹⁶¹ Великая суббота // Православная энциклопедия. Т. 7. М.: ЦНЦ: «Православная энциклопедия», 2004. С. 431-443.

⁹⁶² Мельников А.А. Канон повечерия Великой Субботы «на плач Богородицы» как жемчужина православной гимнографии // Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки. СПб.: СПбДА 2017. С. 276-285.

⁹⁶³ Великая Пятница // Православная энциклопедия. Т. VII. М.: ЦНЦ: «Православная энциклопедия», 2004. С. 430.

⁹⁶⁴ Romanos le Mélode. Hymnes. T. IV. Nouveau Testament. par José Grosdidier de Matons // Sources Chrétiennes. № 128. Paris, 1967. P. 160-184.

Богородицы у Креста, в форму канона⁹⁶⁵. В греческой традиции каноны «На плач Богородицы» впервые упоминаются в Евергетидском Типиконе XII века и назывался *θρήνος τῆς Θεοτόκου*⁹⁶⁶. У прп. Ефрема Сирина тоже был канон на такую же тему⁹⁶⁷. Он мастерски описывает плач Божией Матери, которая видит, как ее Сын умер: *Вижу Тя ныне, возлюбленное Мое Чадо и любимое, на Кресте висяща, и уязвляюся горце сердцем, рече Чистая: но даждь слово, Благий, Рабе Твоей* (Страстная седмица. Пятница. Малое повечерие. Канон. Песнь 1, тропарь 2); *Хощу утробу Мою на руку, имаже яко Младенца держак, с древа прияти, вещаше Чистая: но никтоже, увы Мне, Сего даде* (Страстная седмица. Пятница. Малое повечерие. Канон. Песнь 3, тропарь 3); *Се свет Мой сладкий, надежда и живот Мой благий, Бог Мой, угасе на Кресте, распалаюся утробою, Дева стеньяци глаголаше* (Страстная седмица. Пятница. Малое повечерие. Канон. Песнь 3, тропарь 4).

Это глубокое переживание Божией Матери завершается словами Христа, обращенными к ней, как будто от лица воскресшего: *О како утаилася Тебе есть бездна щедрот? Матери в тайне изрече Господь: тварь бо Мою хотя спасти, изволих умерети. Но и воскресну, и Тебе возвеличу, яко Бог небесе и земли* (Страстная седмица. Пятница. Малое повечерие. Канон. Песнь 9, тропарь 3).

Богородица, проявляя милосердие и человеколюбие, отвечает Ему: *Воспою милосердие Твое, Человеколюбче, и покланяюся богатству милости Твоея, Владыко: создание бо Твое хотя спасти, смерть подъял еси, рече Пречистая. Но воскресением Твоим, Спасе, помилуй всех нас* (Страстная седмица. Пятница. Малое повечерие. Канон. Песнь 3, тропарь 4).

Таким образом, тема Страданий Христа соединяется с радостью о Его Воскресении.

⁹⁶⁵ См.: Успенский Н. Св. Роман Сладкопевец и его кондаки // Журнал Московской Патриархии/ 1966. № 11. С. 63-68; 1967. № 1. С. 69-79.

⁹⁶⁶ Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках Православного Востока. Т. 1. Киев, 1895. С. 554.

⁹⁶⁷ Tsironis N. The lament of the Virgin Mary from Romanos the Melode to George of Nicomedia: an Aspect of the Development of the Marian Cult. / Ph. D. thesis at King's College, University of London, 1998. P. 111-112.

4.4.3. Погребение плащаницы

Вечером того же дня совершается богослужение погребения Плащаницы или утренняя Великая Суббота. Тропарь дня, хорошо известный всем и важный для понимания, что вспоминает Церковь звучит так: *Егда снизшел еси к смерти, Животе Безсмертный, тогда ад умертвил еси блистанием Божества. Егда же и умершия от преисподних воскресил еси, вся силы небесныя взываху: Жизнодавче Христе Боже наш, слава Тебе* (Страстная седмица. Суббота. Утренняя. Тропарь).

В этот день, хотя Церковь еще не вспоминает Воскресение Христа, уже ярко подчеркивается сошествие во ад, воскрешение мертвых и освобождение людей от ада, что является одной из главных литургических тем.

Значительную часть богослужения Великой Субботы составляют статьи — чтение или пение 17-й кафизмы с припевом к каждому стиху⁹⁶⁸, посвященным Страданиям Христа. В этих припевах можно встретить разнообразные темы: Страсти, погребение Господа, спасение людей из ада: *Жизнь во гробе положил еси, Христе, и ангельская воинства ужасохуся, снизхождение славяще Твое* (статии 1-1); *Величаем Тя, Иисусе Царю, и чтем погребение и страдания Твоя, имиже спасл еси нас от истления* (Статья 1-3). *Владыка всех зрится мертв, и во гробе новем полагается, истощивый гробы мертвых* (статии 1-6). Некоторые описывают чувства Богородицы, переживавшей распятие Христа: *Иисусе, сладкий мой и спасительный Свете, во гробе како темном скрылся еси? О несказанного и неизреченного терпения!* (статии 1-11); *Увы мне, Свете мира! увыви мне, Свете Мой, Иисусе Мой возжеленный! вопияше Дева, рыдающе горько взываше* (статии 1-60).

Завершается богослужение пением воскресных тропарей: *Ангельский собор удивися, зря Тебе в мертвых вменившася, смертную же, Спасе, крепость разоривша, и с Собою Адама воздвигша, и от ада вся свободивша* (Тропари по

---

⁹⁶⁸ Лукашевич А.А. Величание // Православная энциклопедия Т. 7. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 529-531

непорочным, 1), которые звучат каждое воскресенье и внушают верующим твердую надежду на скорое Воскресение Христа.

4.4.4. Переход к празднованию Пасхи

Канон Великой Субботы звучит не только на соответствующем богослужении, но и перед самым праздником Пасхи. Он завершает Страстную Седмицу и предвосхищает Воскресение Христа.

Кондак этого дня имеет особое значение: *Бездну заключивый, мертв зрится, и смирною и плащаницею обвився, во гробе полагается яко смертный Безсмертный: жены же приидоша помазати Его миром, плачущия горько и вопиющия: сия суббота есть преблагословенная, в нейже Христос уснув, воскреснет тридневен* (Страстная седмица. Суббота. Утренняя. Кондак).

Здесь описывается плач жен-мироносиц, с одной стороны, и уверенность в том, что Христос восстанет, с другой.

Принципиально значима стихира этого дня: *Днешний день тайно великий Моисей прообразоваше, глаголя: и благослови Бог день седьмой, сия бо есть благословенная суббота. Сей есть упокоения день, воньже почи от всех дел Своих Единородный Сын Божий, смотрением еже на смерть, плотию субботствовал: и во еже бе, паки возвращься воскресением, дарова нам живот вечный, яко един Благ и Человеколюбец* (Страстная седмица. Суббота. Утренняя. На хвалитех, стихира 5).

Указывается, что седьмой день, упомянутый в книге Бытия: *И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал* (Быт. 2:2-3), является прообразом Великой Субботы: как Бог почил от всех дел своих в седьмой день, так и Христос покоится в гробе, готовясь к воскресению.

В воскресных канонах также упоминается новотворение в связи с Воскресением. В каноне Великой Субботы раскрывается таинство новотворения,

где тленность человеческой природы преобразуется в нетление, а смерть уничтожается⁹⁶⁹: *Человекоубийственно, но не богоубийственно бысть прегрешение Адамово: аще бо и пострада Твоя плоти перстное существо, но Божество безстрастно пребысть: тленное же Твое на нетление преложил еси, и нетленные жизни показал еси источник Воскресением* (песнь 6).

Последующее созерцание разрушения ада — это следствие этого великого творческого акта. Пасхальное богослужение представляет собой переживание усвоения новотворения⁹⁷⁰.

В этот день внимание сосредоточено на Смерти Христа и Его Воскресении. Совершается крестный ход с плащаницей, читаются паремии из Ветхого Завета, включая пророчество о воскресении сухих костей: *Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу в вас дух, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я Господь* (Иез. 37:1-14). Это напоминает: через Смерть Христа всем открывается путь к воскресению.

Литургия Великой Субботы знаменует приближение к Пасхе. Изначально она совмещалась с вечерней службой, так как относилась уже к празднику Пасхи⁹⁷¹. Важной частью службы является чтение 15 паремий — ветхозаветных отрывков, говорящих о Воскресении Христа, включая истории о воскрешении мертвых пророками Илией и Елисеем (3 Цар. 17:17-24; 4 Цар. 4:32-37) и события Пасхи — прообраза Пасхи Христовой.

Читается книга пророка Ионы, который также является прообразом Христа (Ион. 1:17). Господь утверждает: *Как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи* (Мф. 12:40).

Ниже рассмотрены некоторые значения церковнославянских слов, значимых для изучаемой темы.

⁹⁶⁹ Филипп (Гарднер), иермон. Догматическое содержание канона Великой Субботы // Православная Русь. № 7-8. Варшава: Синодальная тип., 1992. С. 185-186.

⁹⁷⁰ Там же.

⁹⁷¹ Великая суббота // Православная энциклопедия. Т. 7. М.: ЦНЦ: «Православная энциклопедия», 2004. С. 431-443.

Воскресение: возвращение умершего к жизни; название последнего дня недели⁹⁷².

Победа: одоление кого- чего-либо; то, что приносит победа⁹⁷³.

Почити: остановиться, прекратить действовать; отдохнуть, передохнуть; заснуть; успокоиться. обрести покой⁹⁷⁴.

На богослужении Великой Субботы заканчивается Страстная Седмица: священники передеваются из темных одежд в светлые⁹⁷⁵, наступает время празднования Пасхи. Верующие готовятся к светлому Христову Воскресению.

Участие в этих богослужениях дает возможность понять события и осознать значение Воскресения Христа как центрального момента христианской веры, и прочувствовать то, что Христос совершил ради спасения человечества.

---

⁹⁷² Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 3. М.: Наука, 1976. С. 42; Дьяченко Г., свящ. Полный церковнославянский словарь. М.: Отчий дом, 2004. С. 95.

⁹⁷³ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 15. М.: Наука, 1989. С. 120; Дьяченко Г., свящ. Полный церковнославянский словарь. М.: Отчий дом, 2004. С. 435-436.

⁹⁷⁴ Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 18. М.: Наука, 1992. С. 194; Дьяченко Г., свящ. Полный церковнославянский словарь. М.: Отчий дом, 2004. С. 471.

⁹⁷⁵ Великая суббота // Православная энциклопедия. Т. 7. М.: ЦНЦ: «Православная энциклопедия», 2004. С. 431-443.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Триодь Постная является важнейшим источником, отражающим учение Православной Церкви и уникальную литургическую традицию, сформировавшуюся в результате многовекового развития. Гимнография этой книги служит не только историческим памятником богослужебной культуры, но и носителем глубокого богословского смысла, который помогает верующим лучше осознать и пережить духовный путь Великого Поста.

Проведенное исследование показало, что Триодь Постная не является просто сборником гимнографических текстов, но представляет собой важный инструмент духовного воспитания, направленный на пробуждение покаяния, смирения и духовного очищения.

Герменевтический анализ текстов Триоди Постной, включающий историко-культурный, лингвистический, символический и экзегетический подходы, позволил выявить и интерпретировать скрытые богословские истины.

Особое значение имеет святоотеческая экзегеза, благодаря которой триодная гимнография воспринимается не только как литературные произведения, но и как отражение Божественного откровения и церковного учения.

Важную роль в восприятии гимнографических текстов играют ритм и рифма, которые не только украшают их, но и способствуют запоминанию и усилению духовного восприятия богословских истин.

Художественно-поэтические приемы, такие как метафоры, символы и аллегории, играют ключевую роль в доведении богословских истин до верующих, помогая не только украсить тексты, но и погрузить их в богословское и духовное содержание. Метафоры описывают духовное состояние человека, а символы обладают высочайшим богословским значением, указывая на Божественное присутствие и действие в мире.

Таким образом, многоаспектный герменевтический анализ Триоди Постной позволил выявить, что ее тексты не только создают атмосферу покаяния и

подготовки к Пасхе, но и расставляют уникальные богословские акценты, направленные на укрепление веры и духовное преображение верующих. Это подчеркивает значимость данной книги как неотъемлемой части литургической и духовной жизни православных христиан, подчеркивающей осознание Божественной любви и милосердия через личный духовный опыт и участие в богослужении.

Теологическое содержание Триоди Постной охватывает ключевые аспекты православного богословия и богослужебной жизни Церкви. Оно служит не только выражением вероучения, но и направляющим ориентиром для духовного пути верующих в период Великого Поста.

Рассматриваемая книга ясно выражает учение о Божественной Троице — Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Это учение проявляется в гимнах, которые отражают единство и различие Лиц Святой Троицы, их взаимосвязь и уникальные свойства. Гимнография воспеваает Христа как Сына Божия, воплотившегося для спасения человечества, подчеркивает роль Святого Духа как Утешителя и Освятителя, а также превозносит Отца как источника Божественной жизни.

Такое троичное богословие не только формирует основу литургического текста, но и направляет верующих на осмысление Таинства Троицы в контексте своей жизни.

Антропологический аспект гимнографии Триоди Постной сосредоточен на природе человека, его падении и потребности в спасении. Гимны часто описывают слабость и греховность человеческой природы, призывают к покаянию и обращению к Богу.

Темы покаяния и смирения проходят через весь текст Триоди, напоминая верующим о важности духовного очищения и внутреннего преображения. Человек изображается как существо, находящееся в постоянной борьбе между добром и злом, нуждающееся в Божественной помощи для обретения истинной свободы и спасения.

Христологические темы занимают центральное место в теологическом содержании Триоди Постной. Гимны акцентируют роль Иисуса Христа как Спасителя мира, который через свое воплощение, Страдания, Смерть и Воскресение принес спасение человечеству. Многочисленные тексты воспевают Крестный путь Христа и Его жертву как акт безграничной любви и милосердия, предлагая верующим возможность задуматься о своем духовном состоянии и необходимости следования за Христом по пути спасения. Господь изображается как идеальный пример покаяния и послушания Отцу, показывая путь, который должен пройти каждый верующий.

Эсхатологические темы Триоди Постной связаны с учением о конце времен, Втором Пришествии Христа, Страшном суде и вечной жизни. Гимнография призывает верующих задуматься о духовном состоянии в свете грядущего суда и необходимости готовиться к встрече с Господом.

Триодные тексты напоминают о бренности земной жизни и вечных ценностях, подталкивая верующих к покаянию и духовному обновлению. Образы и символы, связанные с эсхатологией, такие как свет и тьма, праведники и грешники, суд и милость, помогают лучше понять перспективу вечной жизни и необходимость стремиться к святости.

Триодь Постная богословски раскрывает учение о спасении как процессе, включающем покаяние, принятие Божией благодати, участие в Таинствах Церкви и стремление к христианскому совершенству. Гимны акцентируют внимание на необходимости осознания своей греховности и личного обращения к Богу через молитву и пост.

Спасение воспринимается как дар Божий, который требует активного участия со стороны человека. Гимноотворцы настаивают: спасение возможно только через участие в церковной жизни и следование евангельским заповедям.

Таким образом, теологическое содержание Триоди Постной является глубоко насыщенным и многогранным, отражая центральные аспекты православного вероучения и духовной жизни. Гимнография не только передает богословские

истины, но и формирует духовный путь верующих, направляя их к покаянию, внутреннему преображению и единению с Богом. Это делает Триодь Постную неотъемлемой частью литургической и духовной жизни православных христиан, особенно в период Великого Поста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Источники

1. Библия. – Москва : Изд-во Московской патриархии, 2022. – 1376 с. – Текст : непосредственный.
2. Авва Дорофей, прп. Душеполезные поучения и послания. С присовокуплением вопросов его и ответов на оные Варсануфия Великого и Иоанна Пророка / прп. Авва Дорофей. – Москва : Благовест, 2010. – 416 с. – Текст : непосредственный.
3. Августин Гиппонский, блж. Исповедь / блж. Августин. – Москва : Дарь, 2005. – 544 с. – Текст : непосредственный.
4. Августин, блж. Толкование на Евангелие от Иоанна. – Т. 2. / блж. Августин. – Москва : Сибирская благовонница, 2020. – 812 с. – Текст : непосредственный.
5. Акафистник. – Т. 1-4. – Минск : Изд. Белорусский экзархат, 2007. – Текст : непосредственный.
6. Амвросий (Тимрот). Молитвослов и Псалтирь. Введение. Перевод Молитвослова и Псалтири / Амвросий (Тимрот). – Москва : Вертоград, 2015. – 592 с. – Текст : непосредственный.
7. Амвросий (Тимрот). Триодь Постная (рус.) / Амвросий (Тимрот) – URL: <https://predanie.ru/book/99466-triod-postnaya-rus/#/toc2> (дата обращения: 15.06.2024). – Текст : электронный.
8. Амвросий Медиоланский, свт. Собрание творений. / свт. Амвросий Медиоланский. – Т. 1-10. – Москва : Изд-во ПСТГУ, 2012-2023. – Текст : непосредственный.
9. Амвросий Оптинский, прп. Собрание писем / прп. Амвросий Оптинский. – Козельск : Оптиная пустынь, 2018. – 768 с. – Текст : непосредственный.
10. Андрей Кесарийский, свт. Толкование на Апокалипсис св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова / свт. Андрей Кесарийский. – Москва : Сибирская благовонница, 2012. – 347 с. – Текст : непосредственный.

11. Астерий Амасийский, свт. Слово на начало поста / свт. Астерий Амасийский // Богословский вестник. – 1892. – Т. 1. – № 1. – С. 1-18. – Текст : непосредственный.
12. Афанасий (Сахаров), свт. Собрание писем / свт. Афанасий (Сахаров). – Москва : Правило веры, 2001. – 751 с. – Текст : непосредственный.
13. Афанасий Александрийский, свт. Творения. / свт. Афанасий Александрийский. – Ч. 3. – Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1903. – 524 с. – Текст : непосредственный.
14. Афанасий Великий, свт. Жизнь и наставления преподобной Синклитикии Александрийской / свт. Афанасий Великий. – Москва : Изд-во Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2000. – 59 с. – Текст : непосредственный.
15. Божественная Литургия иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго / свт. Иоанн Златоуст. – Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2020. – 272 с. – Текст : непосредственный.
16. Василий Великий, свт. О Святом Духе / свт. Василий Великий // Творения. – Кн. 2. – М., 1816. – С. 231-496. – Текст : непосредственный.
17. Василий Кесарийский, свт. Письмо 43 (46). К падшей деве / свт. Василий Кесарийский // Творения. – Т. 2. – Москва: Сибирская благовонница, 2009. – С. 526-532. – Текст : непосредственный.
18. Григорий Богослов, свт. Творения. / свт. Григорий Богослов. – Т. 1. – Москва : Сибирская благовонница, 2007. – 898 с. – Текст : непосредственный.
19. Григорий Палама, свт. Беседы (Омилии). / свт. Григорий Палама. – Ч. 1. – Москва : Паломник, 1993. – 255 с. – Текст : непосредственный.
20. Григорий Палама, свт. Сто пятьдесят глав / свт. Григорий Палама. – Краснодар : Текст, 2006. – 224 с. – Текст : непосредственный.
21. Григорий Палама, свт. Трактаты / свт. Григорий Палама. – Краснодар : Текст, 2007. – 251 с. – Текст : непосредственный.

22. Григорий Палама, свт. Триады в защиту священо-безмолвствующих / свт. Григорий Палама. – Москва : Канон (История христианской мысли в памятниках). 1995. – 384 с. – Текст : непосредственный.
23. Димитрий Ростовский, свт. Житие и страдание святого священномученика Киприана и святой мученицы Иустины / свт. Димитрий Ростовский // Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней. Т. 2. – Киев : Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, 2004. – С. 37-74. – Текст : непосредственный.
24. Димитрий Ростовский, свт. Память святой мученицы Матроны Солунской / свт. Димитрий Ростовский // Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней. – Т. 7. – Киев : Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, 2004. – С. 571-572. – Текст : непосредственный.
25. Димитрий Ростовский, свт. Житие и страдание святого мученика Лонгина сотника / свт. Димитрий Ростовский // Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней. – Т. 2. – Киев : Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, 2004. – С. 396-402. – Текст : непосредственный.
26. Димитрий Ростовский, свт. Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней / свт. Димитрий Ростовский. – Т. VI. Месяц февраль – Киев : Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, 2004. – С. 307-316. – Текст : непосредственный.
27. Дьяченко, Г., свящ. Полный церковно-славянский словарь / свящ. Г. Дьяченко. – Москва : Отчий дом, 2013. – 1168 с. – Текст : непосредственный.
28. Евсевий Кесарийский. Евангельское приготовление / Евсевий Кесарийский – XI книга «Евангельские приготовления» Евсевия Кесарийского // Церковь и время. – 2002. – № 20. – С. 105-192.
29. Евфимий Зигабен. Толкование Евангелия от Матфея / Евфимий Зигабен. – Киев, 1886. – 460 с. – Текст : непосредственный.
30. Епифаний Кипрский, свт. На восемьдесят ересей. Панарий, или Ковчег / свт. Епифаний Кипрский // Творения святого Епифания Кипрского. – Ч. 3. – Москва : Тип. В. Готье, 1872. – 301 с. – Текст : непосредственный.

- 31.Ефрем Сирин, прп. Молитвослов и Псалтирь преподобного Ефрема Сирина / прп. Ефрем Сирин. – Москва : Свято-Успенская Почаевская лавра, 2008. – 480 с. – Текст : непосредственный.
- 32.Ефрем Сирин, прп. Страшный суд / прп. Ефрем Сирин. – Москва : Церковно-историческое общество, 2017. – 431 с. – Текст : непосредственный.
- 33.Ефрем Сирин, прп. Толкование на книгу пророчества Даниила / прп. Ефрем Сирин // Творения. – Т. 6. – Москва : Отчий дом, 1994. – С. 45-80. – Текст : непосредственный.
- 34.Житие преподобныя матери нашея Марии Египетския. – Монреаль: Издание Братства преп. Иова Почаевского Русской Православной Церкви Заграницей, 1980. – 23 с. – Текст : непосредственный.
- 35.Игнатий (Брянчанинов), свт. Полное собрание творений и писем. / свт. Игнатий (Брянчанинов). – Т. 1. – Москва: Паломник, 2014. – 656 с. – Текст : непосредственный.
- 36.Игнатий (Брянчанинов), свт. Поучения 2-е в неделю по Богоявлении / свт. Игнатий (Брянчанинов) // Собрание сочинений. В пяти томах. – Т. 4. – Москва : Паломник, 2002. – С. 11-20. – Текст : непосредственный.
- 37.Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. / свт. Игнатий (Брянчанинов). – Т. 1-8. – Москва : Паломник, 2011-2014. – Текст : непосредственный.
38. Иероним Стридонский, блж. Творения. / блж. Иероним Стридонский. – В 17 томах. – Киев, 1880-1903. – Текст : непосредственный.
- 39.Иероним, блж. Одна книга толкований на пророка Даниила / блж. Иероним // Творения. – Ч. 12. – Киев, 1913. – С. 1-143. – Текст : непосредственный.
- 40.Иннокентий Херсонский, свт. Великий пост. Молитва святого Ефрема Сирина / свт. Иннокентий Херсонский. – Москва : Отчий дом, 2011. – 448 с. – Текст : непосредственный.
- 41.Иоанн Златоуст, свт. К Феодору падшему увещания / свт. Иоанн Златоуст // Творения. – Т. 1. – Санкт-Петербург, 1895. – С. 1-35. – Текст : непосредственный.

42. Иоанн Златоуст, свт. О посте / свт. Иоанн Златоуст // Творения. – Т. 11. – Кн. 1. – Санкт-Петербург, 1905. – С. 926-935. – Текст : непосредственный.
43. Иоанн Златоуст, свт. Рассуждение против иудеев и язычников о том, что Иисус Христос есть истинный Бог / Иоанн Златоуст, свт. Творения. – Т. 1. – Санкт-Петербург, 1895. – С. 605-633. – Текст : непосредственный.
44. Иоанн Златоуст, свт. Творения. / свт. Иоанн Златоуст. – Т. 8. Кн. 2. – Санкт-Петербург, 1902. – 1009 с. – Текст : непосредственный.
45. Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Евангелие от Матфея. / свт. Иоанн Златоуст. – Кн. 1-2. – Москва : Сибирская Благовонница, 2010. – Текст : непосредственный.
46. Иоанн Златоуст, свт. Толкование на святого Матфея Евангелиста / свт. Иоанн Златоуст // Творения. – Т. 7. – Санкт-Петербург., 1901. – С. 1-912. – Текст : непосредственный.
47. Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Вознесение Господа нашего Иисуса Христа / свт. Иоанн Златоуст. // Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе. – Т. 3. – Кн. 2. – Санкт-Петербург : Издание Санкт-Петербургской Духовной Академии, 1897. – С. 847-862. – Текст : непосредственный.
48. Иоанн Лествичник, прп. Лествица, возводящая на небо / прп. Иоанн Лествичник. – Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2013. – 592 с. – Текст : непосредственный.
49. Ипполит Римский, свщмч. Толкования на книгу пророка Даниила / свщмч. Ипполит Римский // Творения. – Вып. 1. – Сергиев Посад : Троице-Сергиева лавра, 1997. – 170 с. – Текст : непосредственный.
50. Ирмологий на греческом языке – URL: https://azbyka.ru/otechnik/greek/irmologij-i-samoglasny-na-grecheskom-jazyke/#0_6 (дата обращения: 4.06.2024). – Текст : электронный.
51. Ирмологий. – Москва : Издательство Московской Патриархии, 1997. – 221 с. – Текст : непосредственный.

52. Исаак Сириянин, прп. О божественных тайнах и о духовной жизни / прп. Исаак Сириянин. – Санкт-Петербург : Изд. Олега Абышко, 2006. – 336 с. – Текст : непосредственный.
53. Иустин Философ, мч. Творения / мч. Иустин Философ. – Москва : Паломник; Благовест, 1995. – 484 с. – Текст : непосредственный.
54. Киприан Карфагенский, свщмч. Книга о молитве Господней / свщмч. Киприан Карфагенский // Творения. – Ч. 2. – Киев, 1879. – С. 193-218. – Текст : непосредственный.
55. Кирилл Александрийский, свт. Отрывки из толкований на пророков Иеремию, Варуха, Иезекиилю и Даниила / свт. Кирилл Александрийский // Творения. – Ч. 8. – Москва, 1890. – С. 520-531. – Текст : непосредственный.
56. Кирилл Александрийский, свт. Толкование на Евангелие от Иоанна. / свт. Кирилл Александрийский. – Т. 1. – Москва : Сибирская благовонница, 2011. – 991 с. – Текст : непосредственный.
57. Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные / свт. Кирилл Александрийский. – Москва : Благовест, 2010. 352 с. – Текст : непосредственный.
58. Клеон, Р. Л. Новый лингвистический и экзегетический ключ к греческому тексту Нового Завета / Р. Л. Клеон. – Санкт-Петербург : Библия для всех, 2001. – 1007 с. – Текст : непосредственный.
59. Климент Александрийский, свт. Увещание к язычникам / свт. Климент Александрийский. – Санкт-Петербург: Издательство Олега Абышко, 2006. – 188 с. – Текст : непосредственный.
60. Макарий (Симонопетрский), иеромон. Синаксарь. Житие святых Православной Церкви. / иеромон. Макарий (Симонопетрский). – Т. 6. – Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2011. – 896 с. – Текст : непосредственный.
61. Макарий Египетский, прп. Духовные беседы, послания и слова. Беседа 22 / прп. Макарий Египетский // Аскетика. – Т. 1. – Москва : Сибирская благовонница, 2008. – С. 533. – Текст : непосредственный.

62. Максим Исповедник, прп. Главы о богословии и о домостроительстве воплощения Сына Божия / прп. Максим Исповедник // Творения преподобного Максима Исповедника. – Москва : Мартис, 1993. – С. 215-257. – Текст : непосредственный.
63. Максим Исповедник, прп. Мистагогия / прп. Максим Исповедник // Творения преподобного Максима Исповедника. – Москва : Мартис, 1993. – С. 154-185. – Текст : непосредственный.
64. Никон (Рождественский), архиеп. Святое Евангелие с толкованием святых отцов / архиеп. Никон (Рождественский). – Москва : Синтагма, 2010. – 639 с. – Текст : непосредственный.
65. Ориген. Против Цельса / Ориген. – Москва : Учебно-информационный экуменический центр ап. Павла, 1996. – 365 с. – Текст : непосредственный.
66. Поликарпов, Д., прот. Толкования святых отцов на мессианские места Библии / прот. Д. Поликарпов. – Москва: Изд. Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2000. – 180 с. – Текст : непосредственный.
67. Седакова, О. А. Церковнославяно-русские паронимы / О. А. Седакова. – Москва : Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2005. – 432 с. – Текст : непосредственный.
68. Симеон Новый Богослов, прп. Слова. / прп. Симеон Новый Богослов. – Вып. 2. – Москва, 1893. – 593 с. – Текст : непосредственный.
69. Симфония по творениям свт. Тихона Задонского / Сост. Т. Н. Терещенко. – Москва : Даръ, 2007. – 1328 с. – Текст : непосредственный.
70. Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 1-. – Москва : Наука, 1975- (продолжающееся издание). – Текст : непосредственный.
71. Словарь современного русского литературного языка. – В 17 томах. – Москва-Ленинград : Наука, 1950-1965. – Текст : непосредственный.
72. Сокровищница духовной мудрости: Антология святоотеческой мысли в 12 томах. – Москва : Издательство Московской Духовной Академии и Введенской Оптиной Пустыни, 2007-2011. – Текст : непосредственный.

73. Тертуллиан. Избранные сочинения / Тертуллиан. – Москва : Прогресс: Культура, 1994. – 448 с. – Текст : непосредственный.
74. Триодь постная и цветная с евангельскими стихирами на крюковой ноте. XVII в., 70-80-е гг. Л. I, 1-148, II = 148, II л.; 4° (196 × 148). – Текст : непосредственный.
75. Триодь Постная. – Москва, 1915. – 984 с. – Текст : непосредственный.
76. Триодь Постная. – Москва: Правило веры, 2003. – 555 л. – Текст : непосредственный.
77. Триодь постная. XII в. Син. 319. ГИМ. 80370/937. Л. 1. – Текст : непосредственный.
78. Триодь Цветная. – Москва: Издание Московской Патриархии, 1992. – 335 л. – Текст : непосредственный.
79. Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка / М. Фасмер. – В 4-х т. – Москва : Прогресс, 1986. – Текст : непосредственный.
80. Феодорит Кирский, блж. Толкование на видения пророка Даниила / блж. Феодорит Кирский // Творения. Феодорит Кирский, блж. – Ч. 4. – Москва, 1857. – С. 1-242. – Текст : непосредственный.
81. Феофан (Говоров), свт. Письма о христианской жизни. Поучения / свт. Феофан (Говоров). – Москва : Правило веры, 2005. – 448 с. – Текст : непосредственный.
82. Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. Краткий очерк аскетике / свт. Феофан Затворник. – Москва : Правило веры, 2008. – 608 с. – Текст : непосредственный.
83. Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Евангелие от Матфея. / блж. Феофилакт Болгарский. – Т. 1. – Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2013. – 448 с. – Текст : непосредственный.
84. Филарет (Гумилевский), архиеп. Жития святых чтимых Православною Церковию. Февраль / архиеп. Филарет (Гумилевский). – Санкт-Петербург, 1900. – 480 с. – Текст : непосредственный.
85. Филарет (Гумилевский), архиеп. Исторический обзор песнопевцев и песнопения греческой Церкви / архиеп. Филарет (Гумилевский). – Санкт-Петербург, 1902. – 395 с. – Текст : непосредственный.

- 86.Филарет (Гумилевский), архиеп. Историческое учение об отцах Церкви / архиеп. Филарет (Гумилевский). – Т. III. – Санкт-Петербург, 1859. – 450 с. – Текст : непосредственный.
- 87.Филарет Московский (Дроздов), свт. Пространный христианский катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви / свт. Филарет (Дроздов). – Москва : Сибирская благовонница, 2013. – 158 с. – Текст : непосредственный.
- 88.Часослов учебный. – Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2021. – 416 с. – Текст : непосредственный.
- 89.Τριώδιον. – Βενετία, 1876. – 455 σ. – Текст : непосредственный.
- 90.Τριώδιον. – Ενετίησιν, 1586. – 248 σ. – Текст : непосредственный.
- 91.Τριώδιον. – Ρώμη, 1879. – 830 σ. – Текст : непосредственный.

Литература

- 92.Аверинцев, С. С. Византийская литература VII-IX вв. / С. С. Аверинцев // История всемирной литературы. В девяти томах. – Т. 2. – Москва : Наука, 1984. – С. 348-360. – Текст : непосредственный.
- 93.Аверинцев, С. С. Поэтика ранневизантийской литературы / С. С. Аверинцев. – Москва : Coda, 1997. – 343 с. – Текст : непосредственный.
- 94.Аверинцев, С. С. Символ / С. С. Аверинцев // Философская энциклопедия. – Киев: Дух і Літера, 2001. – С. 386-394. – Текст : непосредственный.
- 95.Аверкий (Таушев), архиеп. Четвероевангелие. Апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета / архиеп. Аверкий Таушев. – Москва : Издательство ПСТГУ, 2010. – 846 с. – Текст : непосредственный.
- 96.Акафист // Православная энциклопедия. – Т. 1. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2008. – С. 371-381. – Текст : непосредственный.

97. Акишин, С. Ю. Красносельцев / С. Ю. Акишин // Православная энциклопедия. – Т. 38. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2019. – С. 433-438. – Текст : непосредственный.
98. Акишин, С. Ю. Мансветов / С. Ю. Акишин // Православная энциклопедия. – Т. 43. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2021. – С. 363-366. – Текст : непосредственный.
99. Аммул // Полный православный богословско-энциклопедический словарь. Т. 1. – Санкт-Петербург., 1913. – С. 146. – Текст : непосредственный.
100. Андросова, В. А. Библия для всех: курс 30 уроков. Т. II: Новый Завет. / В. А. Андросова – Москва : Даръ, 2017. – 672 с. – Текст : непосредственный.
101. Антоний (Блум), митр. Во имя Отца и Сына и Святого Духа / митр. Антоний (Блум). – Клин: Гранат, 2009. – 475 с. – Текст : непосредственный.
102. Антоний (Храповицкий), митр. Слово о Страшном Суде и современных событиях, произнесенное в Исаакиевском соборе / митр. Антоний (Храповицкий) // Московские Ведомости. 1905. № 60. 2 (15). С. 1-2. – Текст : непосредственный.
103. Арсений // Полный православный богословско-энциклопедический словарь. Т. 1. – Санкт-Петербург, 1913. – С. 228. – Текст : непосредственный.
104. Артамонова, Ю. В. Песнопения-модели в древнерусском певческом искусстве XI-XVIII веков. Дис. ... канд. Искусствоведения / Ю. В. Артамонова. – Москва : (Российская академия музыки), 1997. – 148 с. – Текст : непосредственный.
105. Асмус, М. В. Творчество Романа Сладкопевца (кон. V в. — ок. 560 г.) / М. В. Асмус // Вестник РГНФ. – 2000. – № 3. – С. 189-200. – Текст : непосредственный.
106. Афанасий (Сахаров), свт. Настроение верующей души по Триоди Постной / свт. Афанасий (Сахаров) // Славы Божией ревнитель : жизнеописание и труды исповедника епископа Афанасия (Сахарова). – Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2006. – С. 222-278. – Текст : непосредственный.
107. Афанасий (Сахаров), свт. О поминовении усопших по уставу Православной Церкви / свт. Афанасий (Сахаров). – Санкт-Петербург : Сатись, 1995. – 233 с. – Текст : непосредственный.

108. Афанасьева, Т. И. Момина / Т. И. Афанасьева // Православная энциклопедия. – Т. 46. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2021. – С. 521-522. – Текст : непосредственный.
109. Ахитофел // Полный православный богословско-энциклопедический словарь. Т. 1. – Санкт-Петербург, 1913. – С. 265. – Текст : непосредственный.
110. Балашов, Н., прот. К вопросу о переиздании Триодей в редакции Комиссии по исправлению богослужебных книг при Святейшем Правительствующем Синоде (1907-1917) / прот. Н. Балашов – URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/1555354.html> (дата обращения: 24.05.2024). – Текст : электронный.
111. Балашов, Н., прот. На пути к литургическому возрождению / прот. Н. Балашов. – Москва : Культурно-просветительский центр «Духовная Библиотека», 2001. – 511 с. – Текст : непосредственный.
112. Баранов, В. А. Иконоборчество / В. А. Баранов // Православная энциклопедия. – Т. 22. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2014. – С. 31-44. – Текст : непосредственный.
113. Барсов, Т. В. О форме греческих церковных песнопений / Т. В. Барсов // Христианское чтение. – 1876. – № 3-4. – С. 431-540. – Текст : непосредственный.
114. Беляев, Л. А. Крест / Л. А. Беляев // Православная энциклопедия. – Т. 38. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2019. – С. 540-558. – Текст : непосредственный.
115. Беневич, Г. И. Бирюкова Д. С. Антология восточно-христианской богословской мысли: Ортодоксия и гетеродоксия / Г. И. Беневич, Д. С. Бирюков. – Т. 2. – Москва – Санкт-Петербург : Никея, РХГА, 2009. – 748 с. – Текст : непосредственный.
116. Бернацкий, М. М., Турилов, А. А., Желтов, М., свящ., Асмус, В., прот., Герасименко Н. В., Саенкова Е. М. Григорий Палама / М. М. Бернацкий, А. А. Турилов, свящ. М. Желтов, прот. В. Асмус В, Н. В. Герасименко, Е. М. Саенкова // Православная энциклопедия. – Т. 13. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. – С. 12-41. – Текст : непосредственный.

117. Битбунов, Г. С. Триодь постная: Первые триодные сборники и их генезис. Часть 2 / Г. С. Битбунов – URL: <https://www.pravoslavie.ru/34131.html> (дата обращения: 1.06.2024).
118. Боголепов, Л. П. Руководство к толковому чтению Четвероевангелия и книги Деяний Апостольских / Л. П. Боголепов. – Москва, 1910. – 481 с. – Текст : непосредственный.
119. Богородица // Православная энциклопедия. Т. 5. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. – С. 486-504. – Текст : непосредственный.
120. Богослужебные указания за 22 марта 2023 года – URL: <http://www.patriarchia.ru/bu/2023-03-22/> (дата обращения: 23.06.2024). – Текст : электронный.
121. Божерянов, И. Н. Как праздновал и празднует народ русский Рождество Христово, Новый год, Крещение и Масленицу: исторический очерк / И. Н. Божерянов. – Санкт-Петербург., 1894. – 123 с. – Текст : непосредственный.
122. Болдырев А. А., иер. Богословские образы гимнографии Лазаревой субботы / иер. А. А. Болдырев // Теологический вестник Смоленской православной духовной семинарии. – 2024. – № 2. – С. 211-222.
123. Болдырев А.А., иер. Содержание гимнографии богослужебной книги «Постная Триодь» как источник богословского дискурса: на примере службы Великого Вторника / иер. А. А. Болдырев // Социально-гуманитарные знания. – № 4. – 2024. – С. 133-137.
124. Болдырев А.А., иер. Представление библейского сюжета о грехопадении в богослужебной книге «Триодь Постная» / иер. А. А. Болдырев // Культура и цивилизация. – № 3. – 2024. – С. 13-20.
125. Болдырев А. А., иер. Богословие гимнографических текстов Триоди Постной: предпосылки / иер. А. А. Болдырев // Ипатьевский вестник. – 2024. – № 4 (28). – С. 49-56.

126. Болдырев А. А., иер. Содержание «Триоди Постной» как источник богословского дискурса: на примере службы Великой Среды / иер. А. А. Болдырев // Богословско-исторический сборник. – 2024. – № 35. – С. 78-86.
127. Борисова, Т. С. История русского литературного языка по данным лингвотекстологического анализа переводных памятников (на материале гимнографических текстов триодного цикла) / Т. С. Борисова. – Красноярск: (Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»), 2021. – 544 с. – Текст : непосредственный.
128. Борисова, Т. С. Ранние редакции древнейшего славянского перевода Акафиста Богоматери как пример славянского акростиха / Т. С. Борисова // *Palaeobulgarica* XXXVI. – 2012. – № 1. – Р. 75-78. – Текст : непосредственный.
129. Борисова, Т. С. К проблеме возникновения славянской церковной поэзии: воспроизведение поэтических средств в раннеславянских переводах византийской гимнографии / Т. С. Борисова // *Universum Humanitarium*. 1. № 1. – С. 40-57. – Текст : непосредственный.
130. Бугаева, И. В. Стилистические особенности и жанры религиозной сферы / И. В. Бугаева // *Стилистика текста*. Н. Новгород: НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, –2005. – С. 3-11. – Текст : непосредственный.
131. Булгаков, С. В. Настольная книга для священно-церковно-служителей / С. В. Булгаков. – Киев, 1913. – 1772 с. – Текст : непосредственный.
132. Булгаковский, Д. свящ. До чего доводит пьянство / свящ. Д. Булгаковский – Москва, 1912. – 21 с. – Текст : непосредственный.
133. Бурега, В. В., Симеон (Томачинский), архим. Гомилетика / В. В. Бурега, архим. Симеон (Томачинский). – Москва : Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 2018. – 416 с. – Текст : непосредственный.
134. Бухарев, И., свящ. Толкование на Евангелие от Иоанна / свящ. И. Бухарев. – Москва, 1915. – 325 с. – Текст : непосредственный.

135. Бухарев, И., свящ. Толкование на Евангелие от Матфея / свящ. И. Бухарев. – Москва, 1899. – 306 с. – Текст : непосредственный.
136. Василик, В. В., протодиак. Жизнь и творчество св. Романа Сладкопевца / протодиак. В. В. Василик // Материалы Ежегодной богословской конференции Православного Свято-Тихоновского богословского института. – Москва: Изд-во ПСТБИ, 2000. – С. 100-120. – Текст : непосредственный.
137. Василик, В., протодиак. О Великом каноне святителя Андрея Критского / протодиак. В. В. Василик – <http://www.pravoslavie.ru/put/45079.htm> (дата обращения: 25.04.2024). – Текст : электронный.
138. Василик, В.В., протодиак. Происхождение канона (богословие, история, поэтика) / протодиак. В. В. Василик. – Санкт-Петербург: СПбГУ, 2006. – 306 с. – Текст : непосредственный.
139. Великая Пятница. // Православная энциклопедия. Т. 7. – Москва : ЦНЦ: «Православная энциклопедия», 2004. – С. 416-430. – Текст : непосредственный.
140. Великая суббота // Православная энциклопедия. Т. 7. – Москва: ЦНЦ: «Православная энциклопедия», 2004. – С. 431-443. – Текст : непосредственный.
141. Вениамин (Милов), еп. Чтения по литургическому богословию / еп. Вениамин (Милов). – Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2012. – 256 с. – Текст : непосредственный.
142. Вениамин (Федченков), митр. О богослужении Православной Церкви / митр. Вениамин (Федченков). – Москва : Отчий дом, 2017. – 360 с. – Текст : непосредственный.
143. Верещагин, Е. М. Из истории возникновения первого литературного языка славян. Переводческая техника Кирилла и Мефодия / Е. М. Верещагин. – Москва : Изд-во МГУ, 1971. – 256 с. – Текст : непосредственный.
144. Виссарион (Нечаев), еп. Уроки покаяния по библейским сказаниям / еп. Виссарион (Нечаев). – Москва : Сибирская Благовонница, 2013. – 656 с. – Текст : непосредственный.

145. Владыков, Д. А., протопресв. Православная Церковь и сектанты / протопресв. Д. А. Владыков. – Ottawa: Canadian Diocese of the Orthodox Church in America, 1981. – 160 с. – Текст : непосредственный.
146. Владышевская, Т. Ф. Музыкальная культура Древней Руси / Т. Ф. Владышевская. – Москва : Знак, 2006. – 472 с. – Текст : непосредственный.
147. Волкова, А. Г. Антиномия как поэтико-богословский принцип византийской гимнографии / А. Г. Волкова // Вестник культурологии. – 2017. – №2 (81). – С. 130-138. – Текст : непосредственный.
148. Всенощное бдение. Неделя о мытаре и фарисее. Сретенский монастырь – URL: <https://www.youtube.com/live/-GGqUkxjLRM?si=yZDz6oTTiNyueJ24&t=5891> (дата обращения: 12.06.2024). – Текст : электронный.
149. Гарднер, И. А. Кондак в неделю Сыропустную // Православный путь. Орган русской православной богословской и церковно-общественной мысли / И. А. Гарднер. – Ладомирова: Типографское братство преподобного Иова Почаевского, 1940. – С. 76-87. – Текст : непосредственный.
150. Гвоздецкий, А. А. Три певческих воплощения покаянных стихир / А. А. Гвоздецкий // Материалы Кирилло-Мефодиевских чтений. Вып. 2. – Санкт-Петербург : Гармония, 2009. – С. 275-290. – Текст : непосредственный.
151. Герасименко, Н. В. Антоний Великий / Н. В. Герасименко // Православная энциклопедия. – Т. 41. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2008. – С. 659-664. – Текст : непосредственный.
152. Герд, Л. А., Акишин, С. Ю. Дмитриевский / Л. А. Герд, С. Ю. Акишин // Православная энциклопедия. – Т. 15. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2012. – С. 429-438. – Текст : непосредственный.
153. Гладков, Б.И. Толкование Евангелия / Б. И. Гладков. – Москва : Столица, 1991. – 720 с. – Текст : непосредственный.
154. Горнфельд, А. А. Синекдоха / А. А. Горнфельд // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. – Т. 30. – Санкт-Петербург, 1900. – С. 26-27. – Текст : непосредственный.

155. Горский, А. В. прот. История Евангельская и Церкви Апостольской / прот. А. В. Горский. – Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1902. – 460 с. – Текст : непосредственный.
156. Грилихес, Л., прот., Черкашин, Д. В. Девора / прот. Л. Грилихес, Д. В. Черкашин // Православная энциклопедия. – Т. 14. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2012. – С. 277-279. – Текст : непосредственный.
157. Гумеров, А., свящ. Библейские образы в богослужении недели мясопустной, о Страшном суде / свящ. А. Гумеров // Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. – 2022. – № 32. – С. 9-12. – Текст : непосредственный.
158. Давыденков, О., прот. Догматическое богословие: учебное пособие / прот. О. Давыденков. – Москва : Изд-во ПСТГУ, 2013. – 624 с. – Текст : непосредственный.
159. Давыденкова, М. Э. О переводе синаксарей Постной и Цветной Триоди / М. Э. Давыденкова // Вестник ПСТБИ. Серия 1. Богословие. Философия. Религиоведение. – 2004. – С. 5-9. – Текст : непосредственный.
160. Дашевская, З.М. Становление историко-литургического направления в русской академической науке конца XIX — начала XX в.: сопоставительный анализ методологических подходов Н.В. Покровского и И.А. Карабинова / З. М. Дашевская // Вестник РГГУ. Серия «Политология. История. Международные отношения». – 2021. – № 1. – С. 30-49. – Текст : непосредственный.
161. Дворкин, А. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Курс лекций / А. Дворкин. – Н. Новгород: Издательство Братства во имя св. князя Александра Невского, 2005. – 944 с. – Текст : непосредственный.
162. Десницкий, А. С. Паремии страстной субботы / А. С. Десницкий – URL: <https://azbyka.ru/parimii-strastnoj-subboty> (дата обращения: 27.05.2024). – Текст : электронный.
163. Десницкий, А. С. Поэтика библейского параллелизма / А. С. Десницкий. – Москва : ББИ, 2007. – 554 с. – Текст : непосредственный.

164. Дидахе // Журнал Московской Патриархии. – № 11. – Москва : Издание Московской Патриархии, 1975. – С. 68-73. – Текст : непосредственный.
165. Дионисий (Шленов), игум. Традиции Масленицы или Сырной седмицы в Византии / игум. Дионисий (Шленов) // Журнал Московской Патриархии. – 2021. – № 2. – С. 74-79. – Текст : непосредственный.
166. Дмитриевский, А. А. Богослужение страстной и пасхальной седмиц во св. Иерусалиме IX-X вв. / А. А. Дмитриевский. – Казань, 1894. – 458 с. – Текст : непосредственный.
167. Дмитриевский, А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках Православного Востока / А. А. Дмитриевский. – Т. 1. – Киев, 1895. – Текст : непосредственный.
168. Дмитриевский, А.А. Триодь Постная — училище благочестия / А. А. Дмитриевский. – Киев, 1904. – 51 с. – Текст : непосредственный.
169. Дмитриевский, А.А. Чтение евангелий на шестой и в первые три дня Страстной седмицы / А. А. Дмитриевский // Руководство для сельских пастырей. 1885. – № 8. – С. 219-229. – Текст : непосредственный.
170. Дронов, М., прот. Аллегорическое толкование / прот. М. Дронов // Православная энциклопедия. – Т. 2. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2001. – С. 28-29. – Текст : непосредственный.
171. Думитраке, К. Человек как «Образ Божии»: антропологический экскурс в «Триоди постной» / К. Думитраке // Дискуссия. – 2013. – №4 (34) – С. 18-21. – Текст : непосредственный.
172. Дьяченко, Г., прот. Уроки и примеры христианской любви: опыт катехиз. Хрестоматии / прот. Г. Дьяченко. – Москва : Паломник, 1998. – 725 с. – Текст : непосредственный.
173. Егорова, М. С., Кручинина, А. Н. Гимнографический текст и его распев: от формулы к смыслу (принцип стереотипности в средневековой традиции) / М. С. Егорова, А. Н. Кручинина. – Санкт-Петербург : Скифия-принт, 2017. – 72 с. – Текст : непосредственный.

174. Еммануил // Православная энциклопедия. Т. 18. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2013. – С. 450-451. – Текст : непосредственный.
175. Епифаний (Булаев), иеродиак. Октоих / иеродиак. Епифаний (Булаев) // Православная энциклопедия. – Т. 52. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2023. – С. 535-545. – Текст : непосредственный.
176. Ермилов, П. В. Ахитофел / П. В. Ермилов // Православная энциклопедия. – Т. 4. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2008. – С. 209. – Текст : непосредственный.
177. Желтов, М. С. Ефрема Сирина молитва / свящ. М. С. Желтов // Православная энциклопедия. – Т. 19. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2010. – С. 74. – Текст : непосредственный.
178. Желтов, М. С. Литургия Преждеосвященных даров / свящ. М. С. Желтов // Православная энциклопедия. – Т. 41. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2017. – С. 263-278. – Текст : непосредственный.
179. Желтов, М. С. Кондак на перевозданного Адама / свящ. М. С. Желтов – URL: <https://pravoslavie.ru/101336.html> (дата обращения: 15.01.2024). – Текст : электронный.
180. Желтов, М. С., Лукашевич, А. А., Ткаченко, А. А. Великий пост / свящ. М. С. Желтов, А. А. Лукашевич, А. А. Ткаченко // Православная энциклопедия. – Т. 7. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. – С. 454-463. – Текст : непосредственный.
181. Желтов, М. С., Правдолюбов, С., прот. Богослужение Русской Церкви X-XX вв. / свящ. М. С. Желтов, прот. С. Правдолюбов // Православная энциклопедия. – Т. 5. Русская Православная Церковь. – Москва : ЦНЦ: «Православная энциклопедия», 2000. – С. 485-517. – Текст : непосредственный.
182. Желтов, М. С., Ткаченко, А. А. Великая Суббота / свящ. М. С. Желтов, А. А. Ткаченко // Православная энциклопедия. – Т. 7. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. – С. 431-443. – Текст : непосредственный.

183. Желтов, М., свящ. Великому Четвергу воспеваю великую песнь / свящ. М. С. Желтов // Журнал Московской Патриархии. 2022. № 4 (965). – С. 30-38. – Текст : непосредственный.
184. Желтов, М. С., свящ. Краткая биографическая справка / свящ. М. С. Желтов – URL: <https://web.archive.org/web/20170201062840/http://www.bogoslov.ru/persons/254049> (дата обращения: 24.05.2024). – Текст : электронный.
185. Желтов, М., свящ. Лукашевич, А. А. Великие Понедельник, Вторник Среда / свящ. М. С. Желтов, А. А. Лукашевич // Православная энциклопедия. – Т. 7. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2020. – С. 444-451. – Текст : непосредственный.
186. Желтов, М. С., свящ. Неделя первая Великого поста, Торжества Православия: История праздника / свящ. М. С. Желтов – URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/88095.html> (дата обращения: 21.06.2024). – Текст : электронный.
187. Желтов, М. С., свящ. Обзор истории православной литургической науки до конца XX века / свящ. М. С. Желтов – URL: <https://bogoslov.ru/article/1883125> (дата обращения: 26.05.2024). – Текст : электронный.
188. Желтов, М. С., свящ. Ткаченко, А. А. Великая пятница / свящ. М. С. Желтов, А. А. Ткаченко // Православная энциклопедия. – Т. 7. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. – С. 416-430. – Текст : непосредственный.
189. Желтов, М. С., свящ. Ткаченко, А. А. Евхаристия / свящ. М. С. Желтов, А. А. Ткаченко // Православная энциклопедия. – Т. 17. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. – С. 533-615. – Текст : непосредственный.
190. Живов, В. М. Преподобный / В. М. Живов // Святость. Краткий словарь агиографических терминов. – Москва : Гнозис, 1994. – С. 51-52. – Текст : непосредственный.
191. Журавлева, Е. С. Осмысление сотериологического значения крестных страданий и смерти Иисуса Христа в песнопениях Великой Пятницы / Е. С.

- Журавлева // Евангелие в контексте современной культуры. – Белгород : Эпицентр, 2019. – С. 138-141. – Текст : непосредственный.
192. Заболотная, Н. В. Церковно-певческие рукописи Древней Руси XI — XIV веков: основные типы книг в историко-функциональном аспекте / Н. В. Заболотная. – Москва : Российская академия музыки им. Гнесиных, 2001. – 249 с. – Текст : непосредственный.
193. Заплатников, С. В. Голубцов / С. В. Заплатников // Православная энциклопедия. – Т. 11. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2011. – С. 724-725. – Текст : непосредственный.
194. Зунделович, Я. Инверсия / Я. Зунделович // Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов. В двух томах. – Т. 1. – Москва ; – Ленинград : Изд-во Л. Д. Френкель, 1925. – Стлб. 297-298. – Текст : непосредственный.
195. Ианнуарий (Ивлиев), архим. Апостольские чтения воскресных и праздничных дней / архим. Иуаннуарий (Ивлиев). – Санкт-Петербург : Издательская программа Феодоровского собора, 2019. – 272 с. – Текст : непосредственный.
196. Ианнуарий // Православная энциклопедия. Т. 20. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. – С. 590. – Текст : непосредственный.
197. Иванов, М. С. Благодать / М. С. Иванов // Православная энциклопедия. – Т. 5. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. – С. 302-313. – Текст : непосредственный.
198. Иванов, М. С. Второе Пришествие / М. С. Иванов // Православная энциклопедия. – Т. 9. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2010. С. 727-736. – Текст : непосредственный.
199. Игнатия (Пузик), мон. Церковные песнотворцы / мон. Игнатия (Пузик). – Москва : Изд-во подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2005. – С. 23. – Текст : непосредственный.
200. Иерофей (Влахос), митр. Жизнь после смерти / митр. Иерофей (Влахос). – Москва : Даръ, 2013. – 320 с. – Текст : непосредственный.

201. Иларион (Алфеев), митр. Христос — Победитель ада. Тема сошествия во ад в восточно-христианской традиции / митр. Иларион (Алфеев). – Санкт-Петербург : Издательство Олега Абышко, 2009. – 288 с. – Текст : непосредственный.
202. Ильин, В.Н. Запечатанный гроб. Пасха нетления: Объяснение служб страстной недели и Пасхи / В. Н. Ильин. – Париж, 1926. – 134 с. – Текст : непосредственный.
203. Иоанн (Маслов), схиархим. Симфония по творениям святителя Тихона Задонского / схиархим. Иоанн (Маслов). – Москва : Самшит-издат, 2003. – 1199 с. – Текст : непосредственный.
204. Иоанн (Экономцев), игум. Православие, Византия, Россия. Сборник статей / игум. Иоанн (Экономцев). – Москва : Христианская литература, 1992. – 233 с. – Текст : непосредственный.
205. Иов (Геча), архим. Эсхатологическое учение Церкви / архим. Иов (Геча) – URL: <https://portal-slovo.ru/theology/37732.php> (дата обращения: 15.03.2024). – Текст : электронный.
206. Иов (Гумеров), архим. Как Православная Церковь относится сейчас и относилась раньше к празднованию Масленицы? / архим. Иов (Гумеров) – URL: <https://pravoslavie.ru/6902.html> (дата обращения: 17.06.2024). – Текст : электронный.
207. Иуда Искарот // Православная энциклопедия. – Т. 28. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2020. – С. 390-400. – Текст : непосредственный.
208. Иустин (Попович), прп. Догматика Православной Церкви / прп. Иустин (Попович) // Творения. – Т. 2. – Москва : Паломник, 2006. – 607 с. – Текст : непосредственный.
209. Каждан, А. П. Византийская культура X-XII веков / А. П. Каждан. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2000. – 280 с. – Текст : непосредственный.
210. Каждан, А. П. История византийской литературы / А. П. Каждан. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2002. – 568 с. – Текст : непосредственный.

211. Карабинов, И. А. Постная Триодь. Исторический обзор плана, состава, редакций и славянских переводов / И. А. Карабинов. – Санкт-Петербург : Типография В. Л. Смирнова, 1910. – 294 с. – Текст : непосредственный.
212. Кашкин, А. С. Литургика / А. С. Кашкин. – Ч. 1-2. – Саратов : Изд-во Саратовской митрополии, 2017. – Текст : непосредственный.
213. Кашкин, А. С. Служба четверга 5-й седмицы великого поста: генезис и особенности / А. С. Кашкин // Труды СПДС. – 2014. – №8. – С. 182-207. – Текст : непосредственный.
214. Кашкин, А. С. Устав православного богослужения / А. С. Кашкин. – Саратов : Изд-во Саратовской епархии, 2010. – 687 с. – Текст : непосредственный.
215. Квирикашвили, Л. С. Композиция гимнографического канона. Дисс. ... доктора филологических наук / Л. С. Квирикашвили. – Тбилиси: (Филологический факультет Тбилисского государственного университета), 1983. – 157 с. – Текст : непосредственный.
216. Киприан (Керн), архим. Антропология святого Григория Паламы / архим. Киприан (Керн). – Москва : Паломник, 1996. – 449 с. – Текст : непосредственный.
217. Киприан (Керн), архим. К. Взгляните на лилии полевые: Курс лекций по литургическому богословию / архим. Киприан (Керн) – https://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Kern/vzgljanite-na-lilii-polevye/ (дата обращения: 25.05.2024). – Текст : электронный.
218. Киприан (Керн), архим. Литургика, гимнография и эортология / архим. Киприан (Керн). – Москва : Крутицкое Патриаршее Подворье, 1997. – 150 с. – Текст : непосредственный.
219. Клименко, Л. П. Концы земли / Л. П. Клименко // Словарь переносных, образных и символических употреблений слов в Псалтири. – Нижний Новгород: Христианская библиотека, 2012. – С. 294. – Текст : непосредственный.
220. Кобзев, А. свящ. Современное положение литургической экзегезы в Русской Православной Церкви / свящ. А. Кобзев // Актуальные вопросы церковной науки. – 2023. – № 1. – С. 50-54. – Текст : непосредственный.

221. Кобзев, А., свящ. Истинная свобода: как подготовиться к Великому посту / свящ. А. Кобзев – URL: <https://rostoveparhia.ru/stati/istinnaya-svoboda-kak-podgotovitsya-k-velikomu-postu/> (дата обращения: 28.04.2024). – Текст : электронный.
222. Козлов, М., прот. Из истории акафиста. Ч. 1. Византийские и русские досинодальные акафисты / прот. М. Козлов // Журнал Московской Патриархии. 1992. № 3. С. 43-49; № 4. – С. 37-43. – Текст : непосредственный.
223. Козлов, М. прот. Акафист в истории православной гимнографии / прот. М. Козлов – URL: <https://azbyka.ru/akafist-v-istorii-pravoslavnoj-gimnografii> (дата обращения: 26.06.2024). – Текст : электронный.
224. Кондаков, Н. П. Русская икона / Н. П. Кондаков. – Москва : Эксмо, 2021. – 240 с. – Текст : непосредственный.
225. Кораев, Т. К. Ливия / Т. К. Кораев // Православная энциклопедия. – Т. 2. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2020. – С. 13-30. – Текст : непосредственный.
226. Кошелева, Т. И. Прецедентные имена в православном дискурсе (на примере богослужебных текстов Великого поста) / Т. И. Кошелева // Ономастика Поволжья. Материалы XVII Международной научной конференции. – Великий Новгород: Печатный двор, 2019. – С. 314-318. – Текст : непосредственный.
227. Кравецкий, А. Г. Язык богослужения: правильно или понятно? / А. Г. Кравецкий – URL: <https://www.pravmir.ru/yazyk-bogosluzheniya-pravilno-ili-ponyatno/> (дата обращения: 23.01.2024). – Текст : электронный.
228. Крапчунов, Д. Е. Проблема соотношения христианского и языческого в восприятии русской традиционной культуры на примере масленичной обрядности / Д. Е. Крапчунов // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. – Томск: Томский государственный педагогический университет, 2015. – № 3 (5). – С. 117-127. – Текст : непосредственный.

229. Красиков, С. В. Варлаам Калабрийский / С. В. Красиков // Православная энциклопедия. – Т. 6. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. – С. 626-631. – Текст : непосредственный.
230. Красовицкая, М. С. Литургика: курс лекций / М. С. Красовицкая. – Москва : Изд-во ПСТГУ, 2014. – С. 148. – Текст : непосредственный.
231. Крещение // Православная энциклопедия. Т. 38. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2019. – С. 612-707. – Текст : непосредственный.
232. Кривко, Р. Н. Кондак / Р. Н. Кривко // Православная энциклопедия. – Т. 36. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2015. – С. 586-591. – Текст : непосредственный.
233. Кудрявцева, С. Г. Сотериологический аспект образа-парадигмы рая в кондаке Недели сыропустной и росписях Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря / С. Г. Кудрявцева // Opera musicologica. – 2023. – Т. 15. – № 2. – С. 72-95. – Текст : непосредственный.
234. Кузьминова, Е. А. Книжная справка / Е. А. Кузьминова // Православная энциклопедия. – Т. 36. – Москва : ЦНЦ: «Православная энциклопедия», 2019. – С. 122-134. – Текст : непосредственный.
235. Кустовский, Е. Воскресные службы постной Триоди / Е. Кустовский. – Москва : Паломник, 2000. – 68 с. – Текст : непосредственный.
236. Лампада // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 17. – Санкт-Петербург., 1896. – С. 303-304. – Текст : непосредственный.
237. Ларше, Ж. К. Жизнь после смерти согласно Православной Традиции / Ж. К. Ларше. – Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2017. – 400 с. – Текст : непосредственный.
238. Леонов, В., прот. Основы православной антропологии / прот. В. Леонов. – Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2023. – 544 с. – Текст : непосредственный.
239. Леонов, В., свящ. Бог во плоти: Святоотеческое учение о человеческой природе Господа нашего Иисуса Христа / свящ. В. Леонов. – Москва : Драккар, 2005. – 215 с. – Текст : непосредственный.

240. Ловягин, Е.И. Богослужбные каноны на греческом, славянском и русском языках / Е. И. Ловягин. – Санкт-Петербург, 1875. – 242 с. – Текст : непосредственный.
241. Лозовая, И. Е., Шевчук, Е. Ю., Э. П. М., Андриадзе, М. Г., Акопян, Л. О., Ефимова, Н. И., Поспелова, Р. Л. Глас / И. Е. Лозовая, Е. Ю. Шевчук, Э. П. М., М. Г. Андриадзе, Л. О. Акопян, Н. И. Ефимова, Р. Л. Поспелова // Православная энциклопедия. – Т. 11. – Москва : ЦНЦ: «Православная энциклопедия», 2006. – С. 551-559. – Текст : непосредственный.
242. Лопухин, А. П. Библейская история при свете новейших исследований и открытий. Новый Завет / А. П. Лопухин. – Т. 1-2. – Санкт-Петербург, 1889-1895. – Текст : непосредственный.
243. Лосский, В. Н. Боговидение / В. Н. Лосский. – Москва : АСТ, 2006. – 754 с. – Текст : непосредственный.
244. Лосский, В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви: догматическое богословие / В. Н. Лосский. – Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2010. – 586 с. – Текст : непосредственный.
245. Лукашевич, А. А. Блудного сына неделя / А. А. Лукашевич // Православная энциклопедия. – Т. 5. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. – С. 370-373. – Текст : непосредственный.
246. Лукашевич, А. А. Заупокойное богослужение / А. А. Лукашевич // Православная энциклопедия. – Т. 19. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2013. – С. 666-669. – Текст : непосредственный.
247. Лукашевич, А. А. Иоанн Лествичник / А. А. Лукашевич // Православная энциклопедия. – Т. 24. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2019. – С. 404-431. – Текст : непосредственный.
248. Лукашевич, А. А. Крестопоклонная неделя / А. А. Лукашевич // Православная энциклопедия. – Т. 38. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2019. – С. 609-611. – Текст : непосредственный.

249. Лукашевич, А.А. Великий канон / А. А. Лукашевич // Православная энциклопедия. – Т. 7. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. – С. 453-454. – Текст : непосредственный.
250. Лукашевич, А.А. Величание / А. А. Лукашевич // Православная энциклопедия – Т. 7. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. – С. 529-531. – Текст : непосредственный.
251. Львов, А. О свободном или несимметричном ритме / А. Львов. – Санкт-Петербург, 1858. – 55 с. – Текст : непосредственный.
252. Любартович, В. А. Георгиевские / В. А. Любартович // Православная энциклопедия. – Т. 10. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2010. – С. 652-654. – Текст : непосредственный.
253. Людовикос, Н., свящ. Священный материализм / свящ. Н. Людовикос – URL: <https://monastery.ru/bog-i-chelovek/svyashchennyu-materializm/> (дата обращения: 22.06.2024). – Текст : электронный.
254. Людоговский, Ф. Б. Структура и поэтика церковнославянских акафистов / Ф. Б. Людоговский. – Москва : Институт славяноведения РАН, 2015. – 352 с. – Текст : непосредственный.
255. Макаров, Е. Е. Лазарева суббота / Е. Е. Макаров // Православная энциклопедия. – Т. 39. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2020. – С. 642-646. – Текст : непосредственный.
256. Макаров, Е. Е. Мария Египетская / Е. Е. Макаров // Православная энциклопедия. – Т. 43. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2021. – С. 545-557. – Текст : непосредственный.
257. Макаров, Е. Е. Мытаря и фарисея неделя / Е. Е. Макаров // Православная энциклопедия. – Т. 48. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2022. – С. 143-144. – Текст : непосредственный.
258. Макаров, Е. Е. Мясопустная неделя / Е. Е. Макаров // Православная энциклопедия. – Т. 48. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2022. – С. 204-205. – Текст : непосредственный.

259. Максимович, К. А. Анафема / К. А. Максимович // Православная энциклопедия. – Т. 2. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2014. – С. 274-279. – Текст : непосредственный.
260. Мансветов, И. О постах православной восточной Церкви / И. Мансветов. – Москва : Типография М.Г. Волчанинова, 1885. – Ч. 36. – С. 335-399; – Ч. 37. – С. 630-698. – Текст : непосредственный.
261. Мансветов, И. Церковный Устав (Типик): Его образование и судьба в Греческой и Русской Церкви / И. Мансветов. – Москва, 1885. – 449 с. – Текст : непосредственный.
262. Мария Египетская // Православная энциклопедия. – Т. 43. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2021. – С. 545-557. – Текст : непосредственный.
263. Марк (Лозинский), игум. Отечник проповедника / игум. Марк (Лозинский). – Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1996. – 671 с. – Текст : непосредственный.
264. Марк (Лозинский), игум. Профессор М.Н. Скабалланович и его вклад в православную Богословскую науку / игум. Марк (Лозинский) // Журнал Московской Патриархии. – 1973. – № 3. – С. 76-80. – Текст : непосредственный.
265. Марк (Лозинский), игум. Симфония по творениям святителя Игнатия, епископа Кавказского и Черноморского: с предметным и именным указателями / игум. Марк (Лозинский). – Москва : Издательство Сретенского монастыря, 2001. – 477 с. – Текст : непосредственный.
266. Марковский, Н., прот. Правда и мифы о нательном кресте / прот. Н. Марковский – URL: <https://azbyka.ru/pravda-i-mify-o-natelnom-kreste> (дата обращения: 21.06.2024). – Текст : электронный.
267. Маршева, Л. И. Трудные места из Великого покаянного канона прп. Андрея Критского на церковнославянском языке (варианты чтения на примере песни 1) / Л. И. Маршева // Русская речь. 2019. № 5. – С. 93-106. – Текст : электронный.

268. Маршева, Л. И. Церковнославянский язык — мертвый или живой? / Л. И. Маршева – URL: <https://sdamp.ru/news/n3134/> (дата обращения: 18.06.2024). – Текст : электронный.
269. Маршева, Л. И., Ведищев И. Помышляю день страшный. Комментарий к седальну в Неделю о Страшном суде / Л. И. Маршева, И. Ведищев – URL: <https://pravoslavie.ru/137808.html> (дата обращения: 16.06.2024). – Текст : электронный.
270. Маршева, Л. И., Граматик П. «На реках Вавилонских»: комментарий к псалму 136 / Л. И. Маршева, П. Граматик – URL: <https://pravoslavie.ru/137624.html> (дата обращения: 15.06.2024). – Текст : электронный.
271. Маршева, Л. И., Миронюк Д. Покаяния отверзи ми двери. Комментарий к покаянным песнопениям Постной Триоди / Л. И. Маршева, Д. Миронюк – URL: <https://pravoslavie.ru/137447.html> (дата обращения: 11.06.2024). – Текст : электронный.
272. Маршева, Л.И. Из истории Триоди Постной: опыт научно-популярной заметки // XXIII Ежегодная богословская конференция ПСТГУ/ Л. И. Маршева. – Москва : ПСТГУ, 2013. – С. 291-294. – Текст : непосредственный.
273. Матвеевский, П. А., прот. Евангельская история / прот. П. А. Матвеевский. – Кн. 3. Москва : Сибирская Благовонница, 2010. – 251с. – Текст : непосредственный.
274. Матрона // Полный православный богословско-энциклопедический словарь. Т. 2. – Санкт-Петербург., 1913. – С. 1556. – Текст : непосредственный.
275. Маханько, М. А. Икона / М. А. Маханько // Православная энциклопедия. – Т. 22. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2019. – С. 8-25. – Текст : непосредственный.
276. Махнач, В. Постный устав существует только для монастыря / В. Махнач – URL: <https://azbyka.ru/postnyj-ustav-sushhestvuet-tolko-dlya-monastyrya> (дата обращения: 20.06.2024). – Текст : электронный.

277. Мельников, А. А. Канон повечерия Великой Субботы «На плач Богородицы» как жемчужина православной гимнографии / А. А. Мельников // Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки. – Санкт-Петербург : СПбДА 2017. – С. 276-285. – Текст : непосредственный.
278. Мечковская, Н.Б. Язык и религия. Лекции по филологии и истории религий / Мечковская Н. Б. – Москва : ФАИР, 1998. – 352 с. – Текст : непосредственный.
279. Молитва Шахарит. Утренние благословения – URL: https://toldot.com/articles/articles_16075.html (дата обращения: 10.06.2024). – Текст : электронный.
280. Момина, М. А. Типы славянской Триоди / М. А. Момина // Язык и письменность среднеболгарского периода. – Москва : Наука, 1982. – С. 102-122. – Текст : непосредственный.
281. Москвин, В. П. Эпитет в художественной речи / В. П. Москвин // Русская речь. – 2001. – № 4. – С. 28-32. – Текст : непосредственный.
282. Мотовилов, Н. О цели жизни нашей христианской. Беседа с прп. Серафимом Саровским / Н. Мотовилов. – Киев: Киево-Печерская лавра, 2013. – 79 с. – Текст : непосредственный.
283. Мытарь // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. – Т. XX. – Санкт-Петербург, 1897. – С. 270-271. – Текст : непосредственный.
284. Настольная книга священнослужителя. – Т. 4. – Москва : Издание Московской Патриархии, 2001. – 824 с. – Текст : непосредственный.
285. Неклюдов, К. В., Панфилов, Ф. М., Розинская, М. М., Моисеева, С. А. и др. Иов / К. В. Неклюдов и др. // Православная энциклопедия. – Т. 25. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2012. – С. 246-253. – Текст : непосредственный.
286. Неллас, П. Обожение: Основы и перспективы православной антропологии / П. Неллас. – Москва : Никея, 2011. – 304 с. – Текст : непосредственный.
287. Никифор (Бажанов), архим. Гиезий / архим. Никифор (Бажанов) // Библейская энциклопедия. – Москва : РИПОЛ классик, 2005. – С. 143-144. – Текст : непосредственный.

288. Никифорова, А. Ю. Проблема происхождения Служебной Минеи: структура, состав, месяцеслов греческих Минеи IX-XII вв. из монастыря святой Екатерины на Синае. Дисс. ... кандидата филологических наук / А. Ю. Никифорова. – Москва : (ИМЛИ), 2005. – 358 с. – Текст : непосредственный.
289. Никодим (Милаш). священноисп. Правила Православной Церкви / священноисп. Никодим (Милаш). – Т. 2. – Москва : Отчий дом, 2001. – 643 с. – Текст : непосредственный.
290. Николина, Н. А. Филологический анализ текста / Н. А. Николина. – Москва : Академия, 2007. – 256 с. – Текст : непосредственный.
291. Никольский, К., прот. Пособие к изучению Устава богослужения Православной Церкви / прот. К. Никольский. – Санкт-Петербург, 1907. – 894 с. – Текст : непосредственный.
292. Овсянников, С. прот. Антропоморфизмы / прот. С. Овсянников // Православная энциклопедия. – Т. 2. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2008. – С. 709-710. – Текст : непосредственный.
293. Овчинникова, В. С. Биография св. Григория Паламы и исторический фон Византии XIV века / В. С. Овчинникова // Современная культурология: проблемы и перспективы. сборник статей молодых ученых. – Саратов: Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 2019. – С. 71-76. – Текст : непосредственный.
294. Осанна // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. – Т. 22. – Санкт-Петербург, 1897. – С. 245. – Текст : непосредственный.
295. Панин, Л. Г. История церковнославянского языка и лингвистическая текстология / Л. Г. Панин. – Новосибирск: Издательство НИИ МИОО НГУ, 1995. – 217 с. – Текст : непосредственный.
296. Параллелизм // Литературная энциклопедия терминов и понятий. – Москва : Институт научной информации по общественным наукам РАН: Интелвак, 2001. – Стб. 717-718. – Текст : непосредственный.

297. Петровский, А. В. Предпасхальный пост в истории его развития / А. В. Петровский // Христианское чтение. – 1900. – № 4. – С. 587-600. – Текст : непосредственный.
298. Погребняк, Н., прот. Великий канон: история и иконографические параллели / прот. Н. Погребняк // Московские епархиальные ведомости. – 2005. – № 1-2. – С. 138-139. – Текст : непосредственный.
299. Поимцев, Р. С. К истории музыкально-поэтического текста стихир «Честное воскресение Свое» из службы входа господня в Иерусалим в древнерусской нотированной книжности / Р. С. Поимцев // Словесность и история. – 2020. – № 1. – С. 169-171. – Текст : непосредственный.
300. Покровский, Н. В. Лекции по литургике / Н. В. Покровский. – Санкт-Петербург, 1892. – 510 с. – Текст : непосредственный.
301. Помазанский, М., протопресв. Догматическое богословие / протопресв. М. Помазанский. – Клин: Христианская жизнь, 2015. – 350 с. – Текст : непосредственный.
302. Правдолюбов, С., прот. Великий канон святителя Андрея Критского (история, поэтика, богословие) / прот. С. Правдолюбов. – Москва : Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, храм Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве, 2023. – 480 с. – Текст : непосредственный.
303. Правдолюбов, С., прот., Никифорова, А. Ю., Лосева, О. В., Романенко, Е. В. Андрей / прот. С. Правдолюбов и др. // Православная энциклопедия. – Т. 2. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2008. – С. 352-355. – Текст : непосредственный.
304. Правдолюбов, С., протодиак. Великий канон святого Андрея Критского (История. Поэтика. Богословие): дис. ...магистра богословия. Машинопись / протодиак. С. Правдолюбов. – Т. 1-5. – Москва : МДА, 1987. – Текст : непосредственный.
305. Притча // Большая российская энциклопедия. Т. 27. – Москва : Большая российская энциклопедия, 2015. – С. 529. – Текст : непосредственный.

306. Притчи Христовы // Библейская энциклопедия архимандрита Никифора. Вып. III. – Москва, 1891. – С. 137-138. – Текст : непосредственный.
307. Разумовский, Д., прот. Церковное пение в России / прот. Д. Разумовский. – Москва, 1868. – 289 с. – Текст : непосредственный.
308. Розанов, В. Богослужебный Устав Православной Церкви. Опыт изъяснительного изложения порядка богослужения Православной Церкви / В. Розанов. – Москва : ПСТГУ, 2000. – 786 с. – Текст : непосредственный.
309. Сабурова, Н.А. Параллелизм в православной гимнографии (на материале песнопений Триоди Постной) / Н. А. Сабурова // Актуальные проблемы русского языка и методики его преподавания: традиции и инновации. Сборник статей XVIII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых с международным участием. – Москва : Российский университет дружбы народов (РУДН), 2020. – С. 168-175. – Текст : непосредственный.
310. Садокова, В. В. Калофоническая стихира: поэтика жанра. Дис. ... кандидата искусствоведения / В. В. Садокова. – Москва: (РГБ), 2007. – 147 с. – Текст : непосредственный.
311. Садокова, В. В. Семантика припевов в калофонической стихире (на примере стихир подготовительных недель Великого поста) / В. В. Садокова // Герменевтика древнерусской литературы: Сборник 12. – Москва : Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук, 2005. – №12. – С. 592-603. – Текст : непосредственный.
312. Сидоров, А. И. Аммон / А. И. Сидоров // Православная энциклопедия. – Т. 2. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2008. – С. 172-173. – Текст : непосредственный.
313. Скабалланович, М. Н. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня / М. Н. Скабалланович. – Киев: Пролог, 2003. – 256 с. – Текст : непосредственный.
314. Скабалланович, М. Н. Великий пост / М. Н. Скабалланович. – Киев, 1910. – 77 с. – Текст : непосредственный.

315. Скабалланович, М. Н. Толковый типикон / М. Н. Скабалланович. – Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2008. – 815 с. – Текст : непосредственный.
316. Смирницкая, Е. В. Карнавал / Е. В. Смирницкая // Большая российская энциклопедия. – Т. 13. – Москва : Большая российская энциклопедия, 2009. – С. 186. – Текст : непосредственный.
317. Смолин, И., прот. Краткий толкователь мест Священного Писания, извращаемых инакомыслящими с православной церковью / прот. И. Смолин. – Санкт-Петербург, 1912. – 320 с. – Текст : непосредственный.
318. Спицын, Д. В. Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского в контексте святоотеческой экзегетики Священного Писания (на материале избранных тропарей по мотивам книги Бытия и Четвероевангелия). Дисс. ... кандидата богословия / Д. В. Спицын. – Санкт-Петербург : (СПбДА), 2021. – 262 с. – Текст : непосредственный.
319. Спицын, Д. В., Гончаренко, В. В. Кондак преподобного Романа Сладкопевца «Душе моя, душе моя, восстани, что спиши?..» (CPG 7570): содержание и комментированный перевод на русский язык / Д. В. Спицын, В. В. Гончаренко // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. – 2023. – № 42. – С.184-206. – Текст : непосредственный.
320. Суспенков, В. Е. Египет / В. Е. Суспенков // Православная энциклопедия. – Т. 17. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2010. – С. 703-745. – Текст : непосредственный.
321. Тарановский, К. Формы общеславянского и церковнославянского стиха в древнерусской литературе XI-XIII вв. / К. Таранковский // American Contribution to the VI International Congress of Slavists. – Vol. 1. – Monton, 1968. – P. 377-394. – Текст : непосредственный.
322. Ткаченко, А. А. Елеосвящение / А. А. Ткаченко // Православная энциклопедия. – Т. 18. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2013. – С. 325-337. – Текст : непосредственный.

323. Ткаченко, А. А. Квливидзе, Н. В. Вход Господень в Иерусалим / А. А. Ткаченко, Н. В. Квлидидзе // Православная энциклопедия. – Т. 10. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. – С. 38-51. – Текст : непосредственный.
324. Ткаченко, А. А. Пасха / А. А. Ткаченко // Православная энциклопедия. – Т. 54. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2023. – С. 695-731. – Текст : непосредственный.
325. Турилов, А. А., Казачков, Ю. А., Никифорова, А. Ю. Козлов, М., прот. и др. Акафист / Турилов А. А. и др. // Православная энциклопедия. – Т. 1. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2000. – С. 371-381. – Текст : непосредственный.
326. Тутолмина, С. Н. Русские певческие триоды древнейшей традиции / С. Н. Тутолмина. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова, 2004. – 327 с. – Текст : непосредственный.
327. Успенский, Н. Д. Византийская литургия: историко-литургическое исследование. Анафора: опыт историко-литургического анализа / Н. Д. Успенский. – Т. 2. – Москва : Изд. Совет Русской Православной Церкви, 2006. – 539 с. – Текст : непосредственный.
328. Успенский, Н. Д. Православная вечерня. Чин всеобщего бдения / Н. Д. Успенский. – Т. 1. – Москва : Изд. Совет Русской Православной Церкви, 2004. – 432 с. – Текст : непосредственный.
329. Успенский, Н. Д. Православная литургия: историко-литургические исследования. Праздники, тексты, устав / Н. Д. Успенский. – Т. 3. – Москва : Изд. Совет Русской Православной Церкви, 2007. – 412 с. – Текст : непосредственный.
330. Успенский, Н. Д. Св. Роман Сладкопевец и его кондаки / Н. Д. Успенский // Журнал Московской Патриархии. – 1966. – № 11. – С. 63-68; – 1967. – № 1. – С. 69-79. – Текст : непосредственный.
331. Фадеев, Е. А. свящ. Сотериологические образы, топосы и символы в гимнографии воскресного октоиха / свящ. Е. А. Фадеев // Слово и образ. Вопросы

изучения христианского литературного наследия. – 2020. – № 1 (2). – С. 34-56. – Текст : непосредственный.

332. Филипп (Гарднер), иермон. Догматическое содержание канона Великой Субботы / иеромон. Филлип (Гарднер) // Православная Русь. – № 7-8. – Варшава: Синодальная тип., 1992. – С. 185-186. – Текст : непосредственный.
333. Филипп (Симонов), игум. Училище покаяния: Схолии на полях Великого канона / игум. Филлип (Симонов). – Москва : Паломник, 2007. – 865 с. – Текст : непосредственный.
334. Харитонов, О. С. Пространственно-временные особенности жанра ирмоса в лингвистическом аспекте (на примере ирмосов Великой Субботы) / О. С. Харитонов // Семантика языковых единиц в разных типах речи. – Ярославль: Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, 2019. – С. 230-236. – Текст : непосредственный.
335. Хевсуриани, Л. Иадгари / Л. Хевсуриани // Православная энциклопедия. – Т. 20. – Москва : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2023. – С. 419-424. – Текст : непосредственный.
336. Хошана // Краткая еврейская энциклопедия. Т. 9. Иерусалим, 1999. – С. 921. – Текст : непосредственный.
337. Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 2. – Москва : Большая российская энциклопедия, 1995. – 781 с. – Текст : непосредственный.
338. Цветков, С., диак. Кондаки и икосы св. Романа Сладкопевца на некоторые дни / диак. С. Цветков. – Москва, 1881. – 201 с. – Текст : непосредственный.
339. Чевела, О. В. Герменевтика литургической поэзии: историко-лингвистическое исследование. Дисс. ... доктора филологических наук / О. В. Чевела. – Казань : (Казанского высшего военного командного училища (военного института) (филиала) федерального государственного военного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации»»), 2010. – 539 с. – Текст : непосредственный.

340. Чудинова, И. А. Время безмолвия: музыка в монастырском уставе / И. А. Чудинова. – Санкт-Петербург : Российский институт истории искусств, 2003. – 186 с. – Текст : непосредственный.
341. Шиманский, Г. И. Литургия / Г. И. Шиманский. – Сергиев Посад : Московская Духовная Академия, 2002. – 352 с. – Текст : непосредственный.
342. Шиманский, Г. И. Учение Святых Отцов о страстях и добродетелях / Г. И. Шиманский. – Москва : Изд. Сретенского монастыря, 2006. – 672 с. – Текст : непосредственный.
343. Шишкова, В. В. Богослужбные тексты о грехопадении первых людей и его последствиях. Аттестационная работа / В. В. Шишкова. – Москва : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2001. – 128 с. – Текст : непосредственный.
344. Шмеман, А., протопр. Великий Пост / протпр. А. Шмеман. – Москва : Московский рабочий, 1993. – 111 с. – Текст : непосредственный.
345. Штейнберг, О. М. Еврейский и халдейский этимологический словарь к книгам Ветхого Завета / О. М. Штейнберг. – Т. 1. – Вильна, 1878. – 558 с. – Текст : непосредственный.
346. Эллипсис // Словарь литературоведческих терминов. – Москва : Просвещение, 1974. – С. 465-466. – Текст : непосредственный.
347. Bertonière, G. The Sundays of Lent in the Tridion: the Sundays without a commemoration / G. Bertonière. – Roma: Pontificio Istituto Orientale, 1997. – 215 p. – Текст : непосредственный.
348. Boveda, G. Πάθος και Ανάσταση: Ιστορική εξέλιξη της βυζαντινής υμνογραφίας της Μεγάλης Εβδομάδας και της Εβδομάδας της Διακαινησίμου / G. Boveda. – Θεσσαλονίκη, 2007. – 558 σ. – Текст : непосредственный.
349. Bucur, V. G. Exegesis of Biblical Theophanies in Byzantine Hymnography: Rewritten Bible? / V. G. Bucur // Theological Studies. – 2007. – № 68. – P. 92-112. – Текст : непосредственный.

350. Gove, A. F. The Slavic Akathistos Hymn. Poetic elements of the Byzantine Text and its Old Church Slavonic Translation / A. F. Gove. – Munchen, 1988. – 290 p. – Текст : непосредственный.
351. Christ, W., Paranikas, M. Anthologia Graeca Carminum Christianorum / W. Christ, M. Paranikas. – Lipsiae, 1871. – 422 p. – Текст : непосредственный.
352. Chrysovalantis, I. The Hymns of the Great Lent: its content and origin / I. Chrysovalantis // Culture, Theology & Ioannidis. – Tirana, 2020. – P. 83-93. – Текст : непосредственный.
353. Florovsky, G. The Patristic Age and Eschatology: An Introduction / G. Florovsky // Aspects of Church History. – Vol. IV (in the Collected Works). – Belmont, 1987. – P. 63-79. – Текст : непосредственный.
354. Follieri, E. Strunk, O. Triodion Athoum / E. Follieri, O. Strunk // Monumenta Musicae Byzantinae. – T. 9. – Hauniae: Munksgaard, 1975. – P. 1-79. – Текст : непосредственный.
355. Jakobson, R. The Slavic Response to Byzantine Poetry / R. Jakobson // Actes du 12 Congres International D'Etudes Byzantines. – Vol. 1. – Beograd, 1961. – P. 1-19. – Текст : непосредственный.
356. Mellas, A. Liturgy and the Emotions in Byzantium: Compunction and Hymnody / A. Mellas. – Cambridge: University Press, 2020. – 219 p. – Текст : непосредственный.
357. Momina, M. A., Trunte, N. Triodion und Pentekostarion nach slavischen Handschriften des 11.-14. Jh. / M. A. Momina, N. Trunte. – Paderborn, 2004. – Tl. 1. – 613 s. – Текст : непосредственный.
358. Nikiforova, A., Frøyshov, S. R., Smelova, N. Byzantine Influence Before Byzantinization: The Tropologion Sinai Greek NE ΜΓ 56+5 compared with the Georgian and Syriac Melkite versions / A. Nikiforova, S. R. Frøyshov, N. Smelova // Religions journal. – 2023. – Vol. 14. – 41 p. – Текст : непосредственный.
359. Obancea, D. N. Η Ανθρωπολογία του Τριωδίου / D. N. Obancea. – Θεσσαλονίκη, 2009. – 246 σ. – Текст : непосредственный.

360. Pentiu, E. J. *Hearing the Scriptures. Liturgical Exegesis of the Old Testament in Byzantine Orthodox Hymnography* / E. J. Pentiu. – Oxford : University Press, 2021. – 450 p. – Текст : непосредственный.
361. Pentiu, E. J. *The Old Testament in Eastern Orthodox Tradition* / E. J. Pentiu. – Oxford, 2014. – 448 p. – Текст : непосредственный.
362. Pitra, J. B. *Spicilegium solesmense complectens sanctorum patrum scriptorumque ecclesiasticorum anecdota hactenus opera* / J. B. Pitra. – Т. 4. – Paris, 1858. – 650 p. – Текст : непосредственный.
363. Pitra, J. B. *Analecta sacra spicilegio Solesmensi parata. Parisiis: A. Jouby et Rouger, Bibliopolis, Via vulgo dicta: Des Grandes-Augustins* / J. B. Pitra. – 1876. – Vol. 1. – № 7. – 813 p. – Текст : непосредственный.
364. Poliakova, S. *Sin 319 and voskr 27 and the Triodion cycle in the Liturgical praxis in Russia during the studite period* / S. Poliakova. – Lissabon, 2009. – 468 p. – Текст : непосредственный.
365. Raasted, J. *The Hagiopolites: A Byzantine Treatise on Musical Theory* / J. Raasted. – Copenhagen: Université de Copenhague, Cahiers de l'Institut du Moyen-Âge Grec et Latin, 1983. – 104 p. – Текст : непосредственный.
366. Romanos le Mélode. *Hymnes* / Romanos le Mélode. – Т. IV. Nouveau Testament. par José Grosdidier de Matons // *Sources Chrétiennes*. – № 128. – Paris, 1967. – P. 160-184. – Текст : непосредственный.
367. Roumas S. *Infernal Bodies: Lazarus Saturday in the Development of the Triodion* / S. Roumas. – Paris: University of Notre Dame, 2021. – 321 p. – Текст : непосредственный.
368. Shidlovsky, N. *The Notated Lenten Prosomoia in the Byzantine and Slavic Traditions* / N. Shidlovsky. – Princeton (N.J.), 1983. – 343 p. – Текст : непосредственный.
369. Strunk, O. *Essays on Music in the Byzantine World* / O. Strunk. – New York: W. W. Norton & Company, 1901. – 384 p. – Текст : непосредственный.

370. Trypanis, C. A. *Fourteen Early Byzantine Cantica / C. A. Trypanis.* – Vienna, 1968. – 171 p. – Текст : непосредственный.
371. Tsironis, N. *The lament of the Virgin Mary from Romanos the Melode to George of Nicomedia: an Aspect of the Development of the Marian Cult. Ph. D. thesis / N. Tsironis.* – London: University of London, 1998. – 363 p. – Текст : непосредственный.
372. Wellesz, E. *The "Akathistos" a study in byzantine hymnography / E. Wellesz // Dumbarton Oaks Papers. 1956. – Vol. 9/10. – P. 141-174.* – Текст : непосредственный.
373. Wolfram, G. *Sticherarium antiquum vindobonense / G. Wolfram.* – Vienne: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1987. – 230 p. – Текст : непосредственный.
374. Γλάρος, Α. Β. *Θεία παιδαγωγία. Παιδαγωγικά στοιχεία στο Μεγάλο Κανόνα του Ανδρέα Κρήτης / Α.Β. Γλάρος.* – Νέα Σμύρνη, 2000. – 510 σ. – Текст : непосредственный.
375. Ευστρατίου, Ι. Χ. *Η Κυριακή της ορθοδοξίας στην ψαλτική τέχνη / Ι. Χ. Ευστρατίου.* – Θεσσαλονίκη, 2009. – 321 σ. – Текст : непосредственный.
376. Παπαναγιωτου, Δ. *Ο εορτασμός του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά τη Β΄ Κυριακή των Νηστειών: Μουσικολογική ανάλυση και προσέγγιση της συνθετικής διαδικασίας στιχηραρικών μέλων της εορτής / Δ. Παπαναγιωτου.* – Αθήνα, 2023. – 96 σ. – Текст : непосредственный.
377. Πολύζος, Α. Ι. *Οι Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ιστορικολειτουργική διερεύνηση / Α. Ι. Πολύζος.* – Θεσσαλονίκη, 2022. – 123 σ. – Текст : непосредственный.