

БОГОСЛУЖЕНИЕ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ХРИСТИАНИНА

Семинарское сочинение

Содержание

Введение.....	2
I. О богослужении	4
1. Что есть богослужение.....	4
2. Богослужение в истории Церкви	6
3. Богослужение как образ.....	11
4. Исторические формы богослужения и формирование канона	13
II. Об особенностях жизни современных христиан.....	18
5. Тяготы жизни в свете Библии.....	18
6. Препятствия в духовной жизни современных христиан	19
7. Опасность отрыва от живого Предания	20
8. Календарный вопрос	22
Заключение	24
Библиография	26

Введение

В советское время, когда тема религии находилась фактически под запретом, жизнь Церкви в СССР не освещалась ни в печати, ни в средствах массовой информации, а если и освещалась, то в негативном свете, в контексте атеистической пропаганды. Этот период остался позади. В 90-е годы XX века произошел массовый приход людей в Церковь. То семя веры, которое было посеяно в души многих людей их церковными бабушками либо передано им каким-то другим, таинственным образом, дало обильные всходы. Люди массово принимали крещение, началось воцерковление. Внешне теперь на телевизионных каналах часто передаются кадры церковных праздников, крестных ходов, богослужения. В нарезке светских новостных телепередач зачастую сюжеты о богослужении перемежаются какие-то совсем нецерковные ролики, и граница между этими соседствующими сюжетами настолько размыта, что подчас для невоцерковленного зрителя все вместе предстает одним красочным калейдоскопом, в котором священное никак не отделено от профанного.

Необходимость более глубокого, качественно отличного от чисто внешнего, понимания вопросов веры членами Церкви постоянно подчеркивается священноначалием, ощущается она и самими верующими. Эта необходимость находит выражение, в частности, в соборных постановлениях об обязательном ознакомлении готовящихся к принятию таинства Крещения с основами православной веры и благочестия, что неотделимо от знания православного богослужения. Разумеется, для глубокого понимания богослужения этих огласительных бесед совершенно недостаточно. Необходимо регулярное и осмысленное участие самих христиан в церковном богослужении. Однако зачастую эта необходимость современными членами Церкви не осознается или не признается чем-то

бытийно важным, участие в богослужении вытесняется работой, домашними заботами, иногда внешне благочестивыми делами.

Целью настоящей работы является рассмотрение того, что есть богослужение и какое место оно занимает (или должно занимать) в жизни современных христиан. Говоря о христианах, мы будем иметь в виду исключительно членов Русской Православной Церкви. Рассмотрение богослужения иных поместных Православных Церквей и богослужения инославных конфессий не входит в круг вопросов этой небольшой работы.

Для достижения поставленной цели необходимо ответить на следующие вопросы:

- 1) Что есть богослужение? При существовании разных форм богослужения, какая из них является истинной?
- 2) Какова история возникновения и развития богослужения? Является ли развитие богослужения следствием исторических процессов, реакцией на условия жизни?
- 3) Что заложено во внешней форме богослужения, и важна ли эта форма?
- 4) Что есть богослужебный Устав? Как он образовался и в чем его важность?
- 5) Каковы особенности жизни современных православных христиан и в каком отношении эти особенности находятся с церковным богослужением?

Собственно, этот перечень вопросов формирует круг задач данного небольшого исследования.

Поскольку речь идет о вопросах Церкви, в поиске ответов на вопросы мы будем руководствоваться, прежде всего, Священным Писанием в истолковании святых отцов, т.е. в свете Священного Предания Церкви, ее вероучения.

І. О богослужении

Приступая к рассмотрению темы, необходимо прежде всего дать определение того, что есть богослужение, какова его роль в жизни Церкви, и что сама Церковь говорит о богослужении.

1. Что есть богослужение

В самом слове «богослужение» уже раскрыта его основная суть: служение человека Богу. Для чего нужно это служение? Ведь Бог есть Сущий, всеблагий, всемогущий, неизменяемый, вседозволенный¹, Он есть Вседержитель², и поэтому, разумеется, не нуждается ни в чем, а значит и в том, чтобы человек Ему служил. Так для чего же? Священномученик Иоанн Стеблин-Каменский так писал в одном из писем из Соловецкого лагеря: «Истинное счастье непременно соединяется со служением Господу в той или иной форме, и даже истекает из него»³.

Для более подробного разъяснения этого вопроса необходимо рассмотреть, для чего Бог сотворил человека. Святитель Филарет Московский, излагая учение Православной Церкви, по этому вопросу пишет, что человек сотворен «с тем, чтобы он познавал Бога, любил и прославлял Его и через это вечно блаженствовал»⁴. То есть познание и прославление человеком Бога, любовь человека к Богу нужны не Богу, а человеку и служат для достижения им, человеком, вечного блаженства.

---

¹ Ср.: Святитель Филарет Московский. Пространный христианский катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви. – М.: Благовест, 2013. С. 26.

² Там же, С. 29.

³ Игумен Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Книга 4. Тверь: 2000. С. 221-287.

⁴ Святитель Филарет Московский. Указ. соч., С. 33.

Здесь опять возникает вопрос: о каком познании идет речь? Только ли о приобретении знания о некоем наборе истин, которые человек хранит в своей памяти? Такое сухое, «умовое» познание может ли вести к достижению блаженства? Нет, Священное Писание употребляет термин «познание» совсем иначе. Он означает установление теснейшей связи между познающим и Познаваемым, связи, основанной на взаимной любви⁵.

По определению, данному в «Православной энциклопедии», богослужение есть «одно из самых фундаментальных проявлений человеческой религиозности, состоящее в совершении особых действий, цель которых – установление или демонстрация связи (лат. religio) с Божеством»⁶. Одно из значений латинского слова religio и есть, собственно, богослужение (иные значения этого слова, в частности: благочестие, благоговение). Установление связи с Богом иначе именуется богообщением. Таким образом, богослужение неотъемлемо от самого понятия религии, и оно есть средство для достижения богообщения.

Установление такой связи не только необходимо человеку, но и возможно для него. Отсутствие связи Творца с Его творением означало бы, что Бог, сотворив мир, пребывал бы трансцендентным ему, как ошибочно считают, в частности, деисты. Ошибочно, поскольку о сохранении этой связи свидетельствует само Божественное Откровение, открывая нам свойства Божии:

а) Священное Писание называет Бога Вседержителем⁷. Святитель Филарет Московский так раскрывает значение этого свойства Божиего: «Он все, что ни есть, содержит в Своей силе и в Своей воле»⁸.

---

⁵ Ср.: Быт. 4,1.

⁶ Православная энциклопедия. М., 2002. Т. 5, С. 536.

⁷ Откр.4, 8

⁸ Святитель Филарет Московский. Цит. соч. С. 29.

б) Бог есть неизменный, ибо по слову апостола Иакова у Него, Отца светов, «несть пременение или преложения стень»⁹.

По свидетельству книги Бытия, человек сотворен по образу Божию¹⁰. «Согласно толкованию множества святых отцов, образ Божий - онтологическая данность в человеке, которая подразумевает особую связь между ним и Богом и которая остается неотъемлемым и неразрушимым свойством человеческой природы по воле Божественного Создателя. Человеческое существо не создано автономным и самодостаточным, оно призвано к участию в божественной жизни, т. к. в действительности только в Боге человек может реализовать свое исходное предназначение. Будучи радикально различными по природе, Творец и тварь живут в благодатном общении; при этом не только отсутствует чреватое тяжелыми последствиями противопоставление между свободой и благодатью, но божественная благодать является естественной средой человеческого бытия»¹¹.

Таким образом, связь Творца с творением сохраняется и поныне.

Более полно рассмотрим вопрос о продолжающемся богообщении на примере событий истории Церкви.

2. Богослужение в истории Церкви

Собственно, история Церкви начинается с момента сотворения человека, и тогда же было установлено богослужение. «Первое богослужение совершалось человеком еще в раю: соблюдая запрет вкушать от древа познания добра и зла (и подтверждая этим свою зависимость от Бога), Адам и Ева вкушали от древа жизни и пребывали в богообщении¹²»¹³. Таким образом, возможность и необходимость богообщения изначально присущи

---

⁹ Иак. 1, 17

¹⁰ Быт. 1, 27.

¹¹ Православная энциклопедия. Т. 22, С. 10.

¹² Быт 2. 9, 3. 22.

¹³ Православная энциклопедия. Т. 5, С. 536.

человеку, как и совершение богослужения неотделимо от Церкви, от самой природы человека.

Грехопадение нарушило первоначальную полноту богообщения, но не прервало его совершенно. Новое, падшее состояние человечества потребовало и новой формы богослужения, и такая форма была установлена Богом еще в Раю как принесение жертвоприношений¹⁴.

В дальнейшем, в связи с отпадением человека от Бога, стали появляться другие формы богослужения, при этом многие из этих форм, будучи придуманы самим человеком, не только не решают задачи восстановления богообщения, но, напротив, удаляют человека от Бога. Православная энциклопедия сообщает, что «богослужебные обычаи, практиковавшиеся человечеством, чрезвычайно разнообразны как с обрядовой, так и с содержательной стороны: от самых возвышенных и приближающих человека к Богу до полностью искаженных грехом и являющихся по сути служением уже не Богу, а демонам»¹⁵. Следовательно, не всякое «богослужение» истинно является таковым. Богослужение, так сказать, имеет вектор, который может быть направлен как к Богу, так и в прямо противоположную от Него сторону, равно как и в каком-то промежуточном направлении. Оно, таким образом, может либо прямо возводить человека к Богу, либо уводить в сторону от Него. Разумеется, форма богослужения, установленная Самим Богом, как Промыслителя о благе человека¹⁶, и есть та единственная его форма, вектор которой прямо направлен к Нему.

Не только форма, но и то, как, с каким сердечным устроением совершается богослужение, определяет этот вектор. Примером тому служит

---

¹⁴ Быт. 3, 21. Ср.: А.П. Лопухин. Толковая Библия. Толкование на книгу Бытия. Гл. 3.

¹⁵ Православная энциклопедия. М., 2002. Т. 5, С. 536.

¹⁶ Ср.: Святитель Филарет Московский. Цит. соч., С. 35.

жертвоприношение Авеля и Каина¹⁷. Преподобный Ефрем Сирий так объясняет то, почему была отвергнута жертва Каина: «Авель принес жертву по выбору, а Каин — без выбора. Авель избрал и принес первородных и туки, Каин же принес или класы (колосья), или вместе с класами и плоды, бывшие в то время. Хотя жертва его была скуднее жертвы брата, но если бы он принес не с небрежением, то и его жертва была бы угодна, как и жертва брата его. [...] В душе приносящего жертву не было любви к Приемлющему приношения. И поскольку с небрежением принес он жертву, то Бог отверг ее, чтобы Каин не подумал, что Богу неизвестно его небрежение, или что Ему дары приятнее самих приносящих.»¹⁸. О различии приношений Авеля и Каина так пишет святитель Иоанн Златоуст: «Так как Авель принес с надлежащим расположением и от искреннего сердца, то „призре, — сказано, — Бог“ — то есть, принял, одобрил, похвалил; принесенное же назвал дарами, чтобы этим почтить расположение принесшего. „На Каина же и на жертвы его не внят“. Замечай точность (в словах) Писания. Словом: „не внят“ оно показало отвержение принесенного, а названием принесенных плодов земли жертвою внушает нам еще нечто другое. Смотри, в самом деле, как Писание и самыми событиями и словами дает знать, что Господь желает от нас всего этого (т.е. — жертв и приношений) для того, чтобы наши внутренние расположения обнаруживались в делах наших и мы знали бы, что находимся под владычеством Господа и Творца, Который привел нас из небытия в бытие. Назвав овец дарами, и плоды земные — жертвою, божественное Писание этим научает нас, что Господь ищет не приведения бессловесных и не приношения плодов земных, но только душевного расположения. Поэтому и теперь, в зависимости от расположения, один был принят с даром, а другой по тому же отвергнут с жертвою»¹⁹.

---

¹⁷ Быт. 4, 3–7.

¹⁸ Преподобный Ефрем Сирий. Толкования на Священное Писание. Книга Бытия. Гл. 4.

¹⁹ Святитель Иоанн Златоуст. Беседы на книгу Бытия. Беседа XVIII.

О том же, то есть о главенстве правильного сердечного устройства при совершении богослужения в Богом установленной форме говорит и момент всесожжения, принесенного Ноем по прекращении Потопа²⁰. «Эта жертва Ноя, подобно тому, как и раннейшая жертва Авеля, без сомнения, была приятна Богу не по материи самого приношения, но по выраженным в нем чувствам веры, благочестия и смиренной покорности Творцу»²¹. Святитель Иоанн Златоуст, комментируя этот эпизод священной истории, также говорит об этом, а также объясняет и саму необходимость принесения жертв: «„Воню благоухания (обоня Господь)“». Не соблазняйся грубостью выражения, но, причину такого снисхождения в словах признав собственную твою слабость, уразумей отсюда, что приношение праведника было приятно (Богу). А чтобы мы из самого опыта могли знать, что сам Господь не нуждается ни в чем, и жертву (Ноеву) благоволил принять не для чего другого, как для возбуждения людей к благодарности, для этого Он попускает все истреблять огню, дабы и сами приносящие познавали отсюда, что все делается для их же пользы. Для чего же, скажи мне, Он и вообще попускает приносить Ему жертвы? Опять по снисхождению к слабости человеческой. Так как люди, мало-помалу предавшись беспечности, имели впоследствии изобрести себе богов и им приносить жертвы, то Бог предварительно благоволил, чтобы жертвы приносились Ему, дабы, по крайней мере, чрез это отклонить от губительного заблуждения имевших предаться нечестию»²².

Еще более полно смысл жертвоприношений как прообраза жертвы Христовой раскрывается в библейском повествовании о жертвоприношении Авраама²³. Блаженный Феодорит Кирский пишет об этом так: «Сие было

---

²⁰ Быт. 8, 20–21.

²¹ А.П. Лопухин. Цит. соч. Гл. 8.

²² Святитель Иоанн Златоуст. Цит. соч. Беседа XXVII.

²³ Быт. 22, 1–13.

тенью за нас совершенного домостроительства; потому что за вселенную принес Отец возлюбленного Сына. Исаак был образом Божества, а овен — образом человечества»²⁴.

Этот же важный эпизод священной истории вновь указывает на то, что не только внешними действиями, но и в сердце человека совершается истинное богослужение. «Авраам стал славен и тем, что в сердце заклал уже сына, хотя и не заклал его самым делом, и тем, что уверовал, что сын и по смерти воскреснет и возвратится с ним, ибо не сомневался в истине сказанного ему: „яко во Исааце наречется тебе семя“²⁵»²⁶, пишет преподобный Ефрем Сирин. «Сила веры и послушание Богу восторжествовали над всеми прочими чувствами Авраама: его, как объясняет Апостол Павел, озарила мысль, что Бог, чудесно даровавший Исааку жизнь от престарелых родителей, „силен и из мертвых его воздвигнуть“²⁷»²⁸.

Итак, богослужение имеет две стороны: внешнюю и внутреннюю. Внешняя сторона есть форма совершения богослужения. Внутренняя сторона есть сердечное расположение совершающих богослужение. Неправомерно говорить о главенстве одной из этих сторон. Эти две стороны связаны неразрывно, как тело и душа в человеческой природе. Нарушение в любой из них ведет к уклонению от Церкви, уклонению от Бога.

Выше был затронут вопрос о прообразовании жертвы Христовой в жертвоприношении Авраама. Хлеб и вино у Мелхиседека, царя Салимского также есть прообразы жертвы Христовой²⁹. То есть ветхозаветное

---

²⁴ Блаженный Феодорит Кирский. Толкование на книгу Бытия. Вопрос 74.

²⁵ Быт. 21, 12.

²⁶ Преподобный Ефрем Сирин. Цит. соч. Гл. 22.

²⁷ Рим. 4, 17; Евр. 11, 19.

²⁸ А.П. Лопухин. Цит. соч. Гл. 22.

²⁹ Быт. 14, 18. Ср.: Настольная книга священнослужителя. М.: Издательство Московской Патриархии, 1983. Т. 4, С. 13.

богослужение имеет прообразовательное значение. Здесь уместно сделать небольшое отступление в рассмотрении богослужения в истории Церкви и сказать вообще об образе, запечатленном в богослужении.

3. Богослужение как образ

Как уже было сказано, в богослужении есть две стороны: внешняя и внутренняя. Вообще, в Церкви, в ее таинствах, в устройстве храма, в иконописных изображениях, во всем, что связано с Церковью, присутствуют две стороны, ибо она соединяет мир видимый с невидимым, горним. То же относится и к Церковному богослужению, поскольку оно образ, икона.

«Настольная книга священнослужителя» так объясняет это: «Христианской символикой пронизано все церковное богослужение. Через символы приоткрывается верующим определенная, всегда живущая в Церкви реальность. „Мы не в состоянии подниматься до созерцания духовных предметов, – говорит святой Иоанн Дамаскин, – без какого-либо посредства, а для того, чтобы подняться вверх, имеем нужду в том, что родственно нам и сродно“. Реальность, представляемая христианским символом, не есть реальность плоти, но реальность высшая, духовная. Изучать христианскую символику отдельно от богослужения невозможно: она развивалась вместе с богослужением, вместе с ним толковалась и раскрывалась отцами Церкви. Вне богослужения она теряет свой смысл, превращаясь в ряд отвлеченных, бесплодных понятий»³⁰.

Отсюда следует, что внешний обряд в богослужении – не просто последовательность каких-то красивых, с эстетической точки зрения, действий, и не просто напоминание о событиях Священной Истории, не только чтение и пение текстов, научающих истинам веры и благочестию, но важнейшая часть установления богообщения. Святитель Григорий Палама так пишет об этом: «Храм является образом Гроба Господня... и более чем

---

³⁰ Настольная книга священнослужителя. С. 158.

образом... ибо и он имеет место, где лежит Тело Владыки во внутреннем помещении за завесой, где находится священная Трапеза. Так что тот, кто внутренне прибегает к этому воистину Божественному и вмещающего Бога гробу и пребывает до конца, сосредоточивая и простирая к Богу мысли, не только познает здесь богодухновенные слова Писания... возвещающие о Божестве и человечестве воплотившегося ради нас Бога Слова, но и ясно зрит мысленными очами Самого Господа... Через созерцание его и причастие весь (человек) становится благовидным»³¹.

Также очень ясно выражена эта мысль у священномученика Сергия Мечева: «Связь с миром горним и миром видимым и есть то величайшее, что делает богослужение не воспоминанием, не простым переживанием, может быть и очень хорошим, но временным и индивидуальным, но вечностью, что объединяет всех и вся – мир видимый и невидимый – и здесь, в Церкви, те люди, которые не жили тогда, когда совершались те великие события, теперь участвуют в них, приобщаются к ним как к вечности»³².

Итак, богослужение, как и иконописное изображение, есть образ. Не всякое изображение принимается Церковью и почитается как священное. От иконы требуется внешнее сходство с первообразом и соблюдение догматики, то есть каноничность. В этом, кстати, одно из отличий православного отношения к образу от католического. «Римско-католическая Церковь считает приемлемой любую индивидуальную интерпретацию христианского откровения, выраженную в художественной форме все равно какого стиля, включая и нефигуративное искусство. Согласно официальному комментарию к Конституции о литургии Ватиканского II Собора, не существует религиозного стиля или стиля церковного. Такой подход к этой проблеме противоречит принятому в Православии догматическому пониманию иконы,

---

³¹ Святитель Григорий Палама. Омилии. Омилия XX.

³² Священномученик Сергей Мечев. Тайна богослужения. Духовные беседы. Письма из ссылки. - М., Храм святителя Николая в Кленниках, 2001.

согласно которому догмат иконопочитания относится не к любому изображению и при этом касается не только сюжета изображения. Его объектом является специфический образ, определяемый своим содержанием и назначением, выражающий единство веры, жизни и художественного творчества»³³.

Продолжая параллель между богослужением и иконой как разными формами несения образа, можно сказать, что требование каноничности относится к богослужению так же, как и к иконописным изображениям.

Итак, образ в богослужении, его внешний строй имеют важнейшее значение. Приведем еще одну цитату, подчеркивающую это: «В сознании Церкви домостроительство спасения органически связано с образом. Поэтому и учение о нем является не чем-либо обособленным, но вытекает из учения о спасении, будучи его неотъемлемой частью. Оно во всей своей полноте изначально присуще Церкви, но, как и другие стороны ее учения, утверждается постепенно, в ответ на нужды момента»³⁴.

Последнее замечание о постепенном раскрытии истин, изначально присущих Церкви во всей их полноте, очень важно и для понимания процесса формирования богослужебного канона. Вернемся к богослужению в истории Церкви и рассмотрим этот вопрос более подробно.

4. Исторические формы богослужения и формирование канона

Выше говорилось о богослужении райском, до грехопадения, и о богослужении, установленном после грехопадения в форме принесения жертв. Первое прервалось, второе, будучи установлено в определенный исторический момент, длилось в течение долгого времени несмотря на изменяющиеся условия жизни падшего человека: до Потопа, от потопа до вавилонского столпотворения, при Аврааме и его потомках – несмотря на

---

³³ Православная энциклопедия. М., 2002. Т. 22, С. 8.

³⁴ Настольная книга священнослужителя. М.: Издательство Московской Патриархии, 1983. Т. 4, С. 167.

изменение внешних условий жизни форма богослужения в Церкви не менялась. Таким образом, изменение формы богослужения (Самим Богом) не есть приспособление к условиям жизни человека, но реакция на онтологическое изменение в его состоянии.

В тот момент истории, когда Богу по домостроительству было угодно через Моисея даровать Закон, онтологического изменения состояния человечества не произошло: человек как пребывал в падшем состоянии до Закона, так и остался в нем. Поэтому сохранилась и сущность богослужения как принесение жертвы Истинному Богу. Однако было дано более глубокое Откровение. Святитель Лука Крымский так пишет об этом: «Сперва праотцам: Аврааму, Исааку, Иакову только немного было открыто из тайн Божиих. Это Откровение, которое получили они, было небольшим, начальным. Прошли века, и народ еврейский получил гораздо большее, более глубокое Откровение через Моисея. Получены десять заповедей, был установлен закон»³⁵. В связи с этим и в богослужении, в образе его совершения появились новые элементы, как часть этого более глубокого Откровения.

При этом надо отметить, что происшедшие изменения были введены не вдруг. Это был достаточно длительный процесс, о чем повествуют две ветхозаветные книги: Второзаконие и Левит.

Итак, Откровение было дано человеку не сразу, оно было постепенным: «Постепенно открывает Господь всё, что нужно открыть»³⁶. И раскрытие его в богослужении также было постепенным. Полнота же Откровения была дарована лишь с воплощением Христа: «Господь благоволил Сам прийти в мир и принести самое большое Откровение – полное великое Откровение Евангельское. Только со времени Господа

---

³⁵ Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий). Избранные творения. М.: Сибирская благовонница, 2010.

³⁶ Там же.

Иисуса получено полное Откровение, такое полное, какое только возможно для всего человечества; получена возможность развиваться и совершенствоваться духовно, очищать и просвещать свое сердце. Нового откровения больше не будет. Не может быть откровения высшего, чем великое Откровение Евангельское. До конца мира остается Откровение Господа Иисуса Христа самым высшим, самым полным»³⁷.

Достижение полноты откровения есть качественное изменение (то, что было неполным, стало полным), поэтому и весь строй богослужения качественно изменился, появилось богослужение новозаветное.

Так же, как постепенно раскрывались тайны домостроительства Божия в ветхозаветных пророчествах, и так же как постепенно формировался строй ветхозаветного богослужения, и новозаветное богослужение, его канон, развивалось постепенно. Здесь уместно будет привести аналогию канона богослужебного с канона Священного Писания.

Как известно, канон книг Священного Писания Ветхого Завета сформировался постепенно, в течение нескольких столетий от Моисея до времен Ездры и Неемии³⁸. Книги священного писания, будучи богодухновенными, записывались пророками и их учениками. Когда дар пророчества в Ветхозаветной Церкви прекратился, естественно, прекратилось и расширение ветхозаветного канона Священного Писания. Произошло это (примерно за пятьсот лет до пришествия Христова) по той причине, что была достигнута полнота ветхозаветного Откровения и, соответственно, полнота ветхозаветного канона.

Откровение во Христе полноты домостроительства спасения, естественно, повлекло написание и включение в канон Священного Писания

---

³⁷ Там же.

³⁸ П.А. Юнгеров. Введение в Ветхий Завет: Частное историко-критическое введение в Священные Ветхозаветные книги. М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт, 2003.

новых богодухновенных книг, что сформировало канон новозаветный. Процесс формирования новозаветного канона (написание и окончательное церковное определение перечня богодухновенных книг) также был длительным и занял почти четыреста лет, после чего канон Священного Писания был завершен в своей полноте и «запечатан» соборным постановлением. То есть существует определенная Богом мера полноты, переданная нам через святых людей, после которой из канона нельзя ничего убавить и в него нельзя ничего прибавить.

Аналогично, и богослужебный канон, как ветхозаветный, так и новозаветный, формировался постепенно, как уже было показано выше. И как в Ветхозаветной Церкви была достигнута его полнота подобно достижению полноты ветхозаветного Откровения, так и в Новозаветной Церкви должна существовать полнота ее богослужебного канона. Собственно, и само слово «канон» означает «мера». Таким образом, говоря о богослужебном каноне мы уже подразумеваем достижимость этой, отмеренной Богом и переданной через святых, меры, после которой изменение богослужения отклоняет его «вектор» от направления, прямо ведущего к Богу.

Этим каноном, переданным нам Божественным Откровением в форме Священного Предания Церкви, является ее богослужебный Устав. И, таким образом, для того, чтобы в стремлении к богообщению нам не уклоняться ни направо, ни налево³⁹, необходимо следование Уставу. Изменение же богослужебного строя должно произойти при обетованном онтологическом изменении состояния человека, то есть по втором пришествии Христове.

В ветхозаветное время в истории Церкви был период Вавилонского плена, когда предписанное Законом богослужение не могло совершаться по внешним обстоятельствам жизни ее членов. Также и в новозаветное время

---

³⁹ Притч. 4, 26–27.

были периоды гонений, когда из-за крайне стесненных условий жизни христиан уставное богослужение не могло совершаться в полноте. Однако по прекращении гонений каноническое богослужение непременно восстанавливалось.

Итак, мы рассмотрели вопрос о том, что есть богослужение и как сформировался его канон в истории Церкви. Для того, чтобы иметь возможность сделать выводы о том, каково же место богослужения в жизни современных христиан, или каким оно должно быть, необходимо прежде рассмотреть особенности этой современной жизни.

II. Об особенностях жизни современных христиан

Говоря об особенностях нынешнего времени, чаще всего упоминают о дефиците времени у современных людей, о загруженности работой и различными заботами и возникающей вследствие этого спешке и суете, невозможности для человека уже по самим условиям этой жизни остановиться, заглянуть в себя, подумать о чем-либо кроме житейских дел. Это приводит как причина, если не делающая невозможным, то затрудняющая для человека религиозную, духовную жизнь, то есть богообщение, и в том числе участие в богослужении. Но действительно ли трудовая нагрузка служит причиной этого?

5. Тяготы жизни в свете Библии

Заповедь напряженного труда дана человеку по грехопадению: «проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; ... в поте лица твоего будешь есть хлеб»⁴⁰. То есть все тяготы внешних забот легли на плечи человека сразу по изгнании из Рая, причем эти заботы, этот напряженный трудовой ритм заповедан Богом как наказание. Тут может возникнуть вопрос: как же мог Бог, будучи благ, поставить человека в условия, препятствующие его воссоединению с Творцом, то есть спасению?

Для разрешения этого вопроса важно правильно понимать слово «наказание». Святитель Иоанн Златоуст называет его также «исправлением»⁴¹. При изречении этого определения жене было дано и обетование спасения, на что святитель замечает: «подивитесь притом несказанному человеколюбию Господа, по которому Он, если только мы решимся делать добро и убегать зла, обещал нас, происшедших из земли и в

---

⁴⁰ Быт. 3, 17, 19.

⁴¹ Святитель Иоанн Златоуст. Цит. соч. Беседа XVII.

землю разрешающихся, удостоить неизреченных тех благ, уготованных любящим Его, „ихже око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша“⁴²»⁴³. Это есть изначальное (то есть от Адама) понимание Церковью божественного наказания, что видно из последующего наречения Адамом имени жене⁴⁴. «В том обстоятельстве, что даже в самый момент божественного приговора о смерти Адам не усомнился в непреложности божественного обетования о жене (и ее Семени), как восстановительнице жизни („Еве“), отцы Церкви справедливо видят доказательство сознательной, живой и горячей веры падших прародителей в обетованного Искупителя (Мессию)»⁴⁵.

Таким образом, согласно Библии, состояние напряженного труда вовсе не препятствует богообщению. Но и полностью отменять жалобы современного человека на спешку и суету как факторы, препятствующие духовной жизни, торопиться не следует. Исследуем их причины.

6. Препятствия в духовной жизни современных христиан

Современный подвижник, иеромонах Серафим Роуз, рассуждая о причинах того, что современному человеку сложно принять евангельское Благовестие, назвал окружающую нас обстановку «атмосферой Микки-Мауса» (он жил в Америке), имея в виду то, что под воздействием кино и телевидения (а теперь и интернета) человек постоянно находится в атмосфере создаваемого ими фантастического, «виртуального» мира. «Все наше душевное и мысленное устройство и даже наши религиозные взгляды подвержены ее (этой атмосферы) влиянию»⁴⁶, пишет о. Серафим. Следствием

---

⁴² 1 Кор. 2, 9

⁴³ Святитель Иоанн Златоуст. Там же.

⁴⁴ Быт. 3, 20.

⁴⁵ А.П. Лопухин. Цит.соч. Гл.3.

⁴⁶ Hieromonk Seraphim Rose. In Step with Sts. Patrick and Gregory of Tours. (Перевод автора)

этого является то, что человек в значительной мере утрачивает способность воспринимать всерьез ту духовную реальность, о которой говорит Евангелие.

Другая особенность современной жизни, о которой пишет о. Серафим – это «деперсонализация», то есть нарушение личного контакта человека с другими людьми и окружающим миром, вызванная широким применением телекоммуникационных технологий: во время земной жизни о. Серафима – телефона, ныне – интернета, социальных сетей, разнообразных устройств («гаджетов»)⁴⁷.

Человек, погруженный в «виртуальную реальность», оторванный от реальной жизни теряет опору, делается подверженным разнообразным течениям.

«Это является главной причиной того, что, когда молодые люди начинают жить самостоятельной жизнью, так много из них просто-напросто сходит с ума, вовлекается в дикие религии, наркотики, то, почему они втягиваются в преступления и всякого рода дикие вещи»⁴⁸, пишет о. Серафим о реалиях американской жизни 60 – 70-х годов XX века. Впрочем, для нашего времени и нашей страны это звучит очень живо и узнаваемо.

7. Опасность отрыва от живого Предания

Спецификой жизни Церкви в России является период гонений в XX веке, длившийся несколько десятилетий и подготовленный предшествовавшим ему периодом секулярной политики государства, проводившейся с XVIII века (и имевшей, быть может, более ранние корни). Следствием этого является отрыв большого числа людей от живой церковной традиции, то есть от Предания, являющегося важнейшей частью Божественного Откровения⁴⁹. Как пишет святитель Филарет Московский, Предание необходимо «для руководства к правильному разумению

---

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Святитель Филарет Московский. Цит. соч. С. 9.

Священного Писания, для правильного совершения Таинств и для соблюдения священных обрядов в чистоте первоначального их установления»⁵⁰. Следовательно, отрыв от Предания означал бы потерю единственной надежной опоры для правильной христианской жизни.

Разумеется, полного отрыва от Предания не произошло. Ценой трудов и страданий мучеников и исповедников Церковь в России была сохранена. Есть и записанное Предание – святоотеческие творения, которые дают и нам возможность приобщиться к опыту Церкви, ее традиции. И, кстати, наше время дает для этого новые, невиданные возможности, что отмечает о. Серафим в цитируемой выше статье⁵¹: интернет сделал доступной для огромного числа людей всю святоотеческую библиотеку.

Тем не менее, отсутствие живой традиции, переданной от поколения к поколению в семье, является проблемой для современных христиан, пришедших в Церковь после периода гонений. Раньше, когда даже весь быт человека был проникнут духом церковной традиции, человек был как бы постоянно погружен в церковный богослужебный круг. Интересно почитать воспоминания об этом, например, у Ивана Шмелева, быть может, несколько идеализирующие картину жизни, но тем не менее дающие представление о глубоком проникновении, связи богослужения со всеми аспектами жизни дореволюционной России. В отсутствие такой живой связи существует опасность уклонения от истинного церковного Предания в некую иллюзорную, придуманную или неверно реконструированную по отрывочным источникам «традицию», в действительности не являющуюся таковой, и сопутствующее этому рысканию отвержение Церковной иерархии, священства, поиск каких-то новых форм духовной жизни, принижение значения догматических вопросов и т.д.

---

⁵⁰ Там же, С. 10.

⁵¹ Hieromonk Seraphim Rose. Ibid.

8. Календарный вопрос

В жизни Церкви, как и в жизни любого живого организма, существует определенный ритм. Этот ритм выражается церковными богослужебными кругами – дневным, седмичным, годовым. Правильный ритм жизни задан всему живому его Творцом; отклонение от этого ритма ведет у живых организмов к расстройствам – соматическим и психическим. Ритм жизни Церкви, ее богослужебный календарь, создан святыми людьми под водительством Святого Духа и содержит в себе определенный образ, т.е., как и богослужение в целом, является иконой. Нарушение ритма жизни церкви, подобно нарушению ритма жизни твари, ведет к болезни церковного организма. Поэтому Церковь придерживается Юлианского календаря, хранит его как важную часть Священного Предания.

До календарной реформы 1918 года гражданский и Церковный календари в целом совпадали, и таким образом все общество было так или иначе вовлечено в ритм жизни церковной. Периоды праздников и постов – все находило какое-то отражение в гражданской жизни. После 1918 года, с принятием гражданского Григорианского календаря, эта связь была нарушена. Введение совершенно нецерковных, чисто светских праздников, отказ от государственного празднования церковных праздников усилили это разделение. Приведем физическую аналогию. При правильной настройке музыкального инструмента звучание, например, одной струны входит в резонанс со звучанием камертона. Если резонанса нет – то инструмент расстроен. Так же и ритм гражданской и церковной жизни, ранее бывший в резонансе, теперь расстроен.

Это, несомненно, создает трудности для современных христиан, желающих жить жизнью Церкви, т.е. придерживаться ее жизненного ритма, ее календаря, и одновременно вынужденных следовать гражданскому календарю для исполнения своих трудовых обязанностей, вынужденных отмечать нецерковные праздники для поддержания связи со своими

невоцерковленными родными и близкими. Эта проблема, затрагивающая многих членов Церкви, не может иметь решения в виде приспособления Церковного календаря к нынешним временным реалиям, т.к. это только еще больше оторвало бы нас от Предания.

Заключение

Богослужение есть вечное установление, неотделимое от самой природы человека от момента его сотворения, сущностно необходимое для сохранения связи со Творцом, а значит и для продолжения бытия, оно есть дар Бога человеку, в нем человек достигает богообщения, в чем заключается для него высшее благо. Подобно тому, как в человека заложен образ Божий, богослужение есть образ, икона мира, его связи с человеком и со Творцом. Подобно иконописи, истинное богослужение канонично, и отклонение от канона есть искажение образа, ведущее к уклонению от пути истинного богообщения. Богослужебный канон, выраженный в Церковном Уставе, в истории своего формирования подобен канону Священного Писания. Закрепленная в нем форма богослужения соответствует нынешнему состоянию человеческой природы, и будучи созданной в Церкви под водительством Святого Духа является необходимой для следования тому, единственно спасительному для этой природы пути, который святые отцы назвали обожением.

У современного христианина та же природа, что и у святых прежних времен, и поэтому для исцеления этой природы, восстановления ее первоначальной красоты в соединении с Богом необходимо следование тому же спасительному пути, который проложен святыми отцами и хранится в Священном Предании Церкви. Частью этого Предания является и богослужение. Внешние трудности жизни существовали во все времена после грехопадения и по своей сути не могут являться препятствием в деле спасения человека, так как даны самим Всеблагим Промыслителем. В преодолении этих трудностей, в стремлении к богообщению, заложенному в саму человеческую природу, необходимо придерживаться уже указанного спасительного пути.

В связи с возникшим вследствие трагических событий XX века разрывом в связи поколений членов Русской Церкви возникают вопросы определения того, что является истинным Преданием Церкви, а что – его суррогатом. В этом поиске истинного Предания необходимо соблюдать определенную осторожность, не торопиться, не бросаться в крайности. Поиск традиции исключительно в книжных источниках, попытка реконструкции некой традиции по письменным свидетельствам может быть чревата ошибкой. Надежным, проверенным поколениями христиан путем является живая передача традиции от поколения к поколению. Милостью Божией эта живая связь не прервалась и сейчас, и нам, современным христианам, необходимо в первую очередь прибегать к живым ее носителям, бережно хранить и распространять этот огонек живой веры.

В заключение приведем слова святителя Афанасия (Сахарова), исповедника, практически нашего современника, сохранившего и передавшего нам любовь к православной богослужебной традиции несмотря на все тяготы и лишения жизни в условиях гонений, тюремного заключения: «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. Богатство смысла и разнообразие содержания наших церковных песнопений облечено в изящные формы изложения, и сила мысли соединяется со стройностью и звучностью слова, с легкостью и красотой выражений»⁵².

---

⁵² Святитель Афанасий (Сахаров). Настроение верующей души по Триоди Постной.

Библиография

Источники

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. «Российское библейское общество». М.: 2012.
2. *Святитель Филарет Московский*. Пространный христианский катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви. – М.: Благовест, 2013.

Творения Святых Отцов

3. *Блаженный Феодорит Курский*. Толкование на книгу Бытия. http://azbyka.ru/otechnik/Joann_Zlatoust/tolk_01/
4. *Преподобный Ефрем Сирин*. Толкования на Священное Писание. Книга Бытия. http://azbyka.ru/otechnik/Efrem_Sirin/tolkovanie-na-knigu-bytija/
5. Святитель Афанасий (Сахаров). Настроение верующей души по Триоди Постной. http://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Saharov/nastroenie-verujushhej-dushi-po-triodi-postnoj/
6. *Святитель Иоанн Златоуст*. Беседы на книгу Бытия. http://azbyka.ru/otechnik/Joann_Zlatoust/tolk_01/
7. *Святитель Григорий Палама*. Омилии. http://azbyka.ru/otechnik/Grigoriy_Palama/homilia/
8. *Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий)*. Избранные творения. М.: Сибирская благовонница, 2010.
9. *Священномученик Сергей Мечев*. "Тайна богослужения. Духовные беседы. Письма из ссылки", - М.: Храм святителя Николая в Кленниках, 2001.
10. *Hieromonk Seraphim Rose*. In Step with Sts. Patrick and Gregory of Tours. http://orthodoxinfo.com/praxis/rose_tours.aspx

Исследования и сборники

11. *А.П. Лопухин*. Толковая Библия. Толкование на книгу Бытия. http://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/tolkovaja_biblija_01/
12. *Игумен Дамаскин (Орловский)*. Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Книга 4. Тверь: 2000.
13. Настольная книга священнослужителя. М.: Издательство Московской Патриархии, 1983.
14. *П.А. Юнгер*. Введение в Ветхий Завет: Частное историко-критическое введение в Священные Ветхозаветные книги. М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт, 2003.

Словари и справочные издания

15. Православная энциклопедия. М., 2002.