Дипломная работа

**Место псалмов в суточном круге богослужения Православной церкви

Специальность: Литургика**

Автор	(подпись)	/Хвостунков Федор/
Научный руководитель	(подпись)	/протодиакон Игорь Михайлов/

Оглавление

[Введение 3](#_Toc124782692)

[Глава 1. Истоки богослужебного употребления псалмов 8](#_Toc124782693)

[1.1. Храмовое употребление 8](#_Toc124782694)

[1.1.1. Псалмопение в Первом Храме 8](#_Toc124782695)

[1.1.2. Псалмопение во Втором Храме 8](#_Toc124782696)

[1.2. Синагогальное употребление псалмов в I-II вв. н.э. 9](#_Toc124782697)

[1.3. Псалмы в христианском богослужении 14](#_Toc124782698)

[1.3.1. Употребление псалмов в раннехристианской Церкви 14](#_Toc124782699)

[1.3.2. Кафедральная псалмодия 19](#_Toc124782700)

[1.3.3. Монашеская псалмодия. 21](#_Toc124782701)

[Глава 2. Вечернее богослужение 23](#_Toc124782702)

[2.1. Псалмы девятого часа 23](#_Toc124782703)

[2.2. Вечерня 24](#_Toc124782704)

[2.3. Повечерие 42](#_Toc124782705)

[Глава 3. Утреннее богослужение 49](#_Toc124782706)

[3.1. Полунощница 49](#_Toc124782707)

[3.1.2. Псалом 50 56](#_Toc124782708)

[3.1.3. 17 кафизма (118 псалом) 59](#_Toc124782709)

[3.1.4. 9-я кафизма на субботней полунощнице 61](#_Toc124782710)

[3.1.5. Псалом 133 61](#_Toc124782711)

[3.1.6. Псалом 120 62](#_Toc124782712)

[3.2. Утреня 63](#_Toc124782713)

[3.2.1. Царские (ктиторские) псалмы 63](#_Toc124782714)

[3.2.2. Шестопсалмие 64](#_Toc124782715)

[3.2.3. Псалом 117 «Бог Господь» 68](#_Toc124782716)

[3.2.4. Утренние молитвы священника и их связь с псалмами утрени 69](#_Toc124782717)

[3.2.5. Кафизмы утрени 70](#_Toc124782718)

[3.2.6. Полиелейные псалмы (134, 135, 136) 73](#_Toc124782719)

[3.2.7. Кафизма 18-я – «степенные псалмы» 73](#_Toc124782720)

[3.2.8. Хвалитные псалмы (148-150) 74](#_Toc124782721)

[3.3. Первый час 76](#_Toc124782722)

[3.3.1. Псалом 5 76](#_Toc124782723)

[3.3.2. Псалмы 89 и 100 76](#_Toc124782724)

[3.3.3. Стихи 5 псалма с припевом «Аллилуиа» 77](#_Toc124782725)

[Глава 4. Дневное богослужение 77](#_Toc124782726)

[4.1. Третий час 77](#_Toc124782727)

[4.2. Шестой час 81](#_Toc124782728)

[4.3. Последование изобразительных 83](#_Toc124782729)

[4.3.1. Первый и второй изобразительные антифоны (Пс. 102, 145) 85](#_Toc124782730)

[Заключение 87](#_Toc124782731)

Введение

Цель работы: выяснить историко-литургическое происхождение и принципы размещения псалмов в структуре богослужений суточного круга.

Задачи:

1. Узнать, есть ли у христианского богослужебного употребления псалмов прямая преемственность с иудейской богослужебной традицией (храмовой либо синагогальной);
2. Выяснить, какие из псалмов и псалмических отрывков являются «смысловыми ядрами» каждого из богослужений суточного круга путем определения наиболее древних и стабильных элементов псалмодии в этих службах;
3. Изучить древние истоки развития каждого элемента псалмодии в службах суточного круга – какова была изначальная его молитвенная интонация, и как она трансформировалась впоследствии;
4. Изучить, как наиболее близкие к времени возникновения конкретных элементов псалмодии свидетельства святых отцов и церковных писателей рассматривают изначальные литургические и богословские задачи, духовные и исторические основания употребления этих элементов на данных литургических позициях;
5. Аналогично выяснить семантические функции псалмов, но уже по свидетельствам святых отцов и церковных писателей эпохи формирования современного Устава;
6. Исследовать, каким образом возникали и меняли литургическую позицию псалмические элементы, входящие в современные последования полунощницы, утрени и первого часа;

Объект **изучения:** псалмы в чинопоследованиях вечернего (9-й час, вечерня, повечерие), утреннего (полунощница, утреня, 1-й час) и дневного (3-й час, 6-й час, изобразительны)[[1]](#footnote-1).

Предмет **изучения:** литургические причины и исторические закономерности размещения данных псалмов на отведенных им литургических позициях.

Актуальность работы: Псалтирь является краеугольным камнем богослужений суточного круга. Можно без сомнения сказать, что именно псалмы сформировали структуру и материал суточного круга богослужения – даже в тех блоках, где собственно библейский текст уже вышел из употребления под давлением гимнографии, все же виднеется унаследованная от этого текста форма и динамика, как отражает рельеф и расположение ложбин ледниковых озер форму и направление движения ледника. Чтение и пение псалмов – одна из древнейших частей христианского богослужения суточного круга, явившаяся опорой и формирующим фактором для множества последующих элементов.

При исторически-богословском рассмотрении размещения постоянно употребляемых за той или иной дневной службой псалмов, можно понять и тональность самой службы, и роль молитв и священнодействий, находящихся в окружении этих псалмов, явившихся их производными.

Однако богослужение – живая структура, которая, сохраняя изначальный смысл, направление и существенную задачу – богообщение, многообразно являет этот смысл на протяжении истории, преобразуется. На протяжении истории происходит чередование партикуляризма отдельных литургических семей и универсализма крупных церковных центров, торжественность и церемониальная пышность сменяются аскетической лаконичностью и простотой, чтобы потом из этой простоты вновь извести многоуровневые величественные чины. Очевидно, что богослужение эволюционирует. Имеет место серия редакций размещения псалмов. Тогда важно выяснить, когда именно и по какой причине данный текст Псалтири оказался именно на данной позиции, какую функцию исполнял прежде и на основании этого заключить о его теперешней функции.

Помимо неизменяемых псалмов в составе богослужений суточного круга, также будет затронуто происхождение currente psalterio – отделений «распределенной псалтири», где ключевым принципом организации псалмодии является порядок псалмов в библейском тексте, исполняемом подряд, а не особенности их смыслового содержания. Рассмотрим также и псалмические цитаты и отсылки, содержащиеся в неизменяемых молитвословиях суточного круга, определим природу их появления и значение. Невозможно говорить в том числе о христианской гимнографии, не упомянув её «корни», которыми и являются псалмы. По словам Вулфендена: «*Псалмы, избираемые для каждой службы, передают богословский смысл каждого богослужебного часа*»[[2]](#footnote-2).

Методы: основным методом для заключения о значении определенного псалма в том или ином последовании часослова будет избран исторический, так как современные богослужебные чины постепенно формировались от древности, приобретая с каждой новой эпохой все новые «годичные кольца» литургической традиции, изменяя очертания в зависимости от времени. Чтобы аналитически разобраться в уникальных характеристиках каждого отдельного псалмического элемента, надо проследить путь его развития от древнейших свидетельств, и таким образом станут ясны мотивы его возникновения, закономерности развития и нынешняя смысловая направленность. Будут рассмотрены широко распространенные гипотезы о непосредственном литургическом преемстве храмового, синагогального и церковного богослужения.

Основные молитвенные темы псалмов, избираемых для того или иного времени суток, нашли свое отражение в богослужениях различного обряда и различных уставов, причем в избрании этих тем в очень непохожих и достаточно удаленных друг от друга литургических семьях прослеживается поразительное единство. По этой причине для выяснения задачи того или иного псалма очень полезным будет путем сравнения, то есть – компаративно, определить, какие псалмы находятся на данной позиции у Церквей различных традиций, у различных поместных Церквей, какой характер у них носит соответствующий литургический модуль и не отражает ли их богослужение, согласно закону Баумштарка, всего-навсего более древнюю редакцию устава того или иного крупного церковного центра, бережно сохраненную на периферии. Тогда подобное сравнение будет иметь дело не столько с литургическими особенностями того или иного обряда, сколько с пониманием этого обряда как этапа развития Устава в целом. Перед нами стоит, в первую очередь, сложная задача, сформулированная все тем же Антоном Баумштарком: *«показывать ведущие тенденции, отделять древние слои от молодых, восстанавливать часто совершенно неузнаваемое исконное состояние*»[[3]](#footnote-3), но в отношении богослужебной псалмодии.

Гипотезы о мотивах и закономерностях возникновения будут строиться на основании изучения древнейших свидетельств употребления данного элемента в литургических источниках и отсылок к его употреблению в святоотеческих творениях. Литургические свидетельства о службах суточного круга достаточно разрозненны, поэтому для построения закономерностей придётся воспользоваться индуктивным методом.

Гипотезы, выносимые на защиту:

1. У христианской богослужебной псалмодии нет прямой преемственности с иудейской синагогальной псалмодией; регулярное и литургически оформленное употребление псалмов не было знакомо синагоге I-II вв, говорить о сложившейся синагогальной традиции псалмопения в этот период – некорректно;
2. В доникейской Церкви гимны христианского составления были более употребительны, чем канонические ветхозаветные псалмы;
3. 18 кафизма – древний структурообразующий элемент вечерни, который не менее важен, чем 140 псалом;
4. Вероятно, вначале псалом 141 на вечерне появился в результате расширения псалма 140 до трёхпсалмия путем прибавления соседних по порядку Псалтири. 129 псалом имеет совершенно отдельное от первоначальных «Господи, воззвах» происхождение и несет иную функцию;
5. Употребление псалма 120 на полунощнице – позднее добавление, исторически связанное с серией прошений о разных родах христиан и их нуждах – ектенией;
6. Ночные бдения первоначально состояли просто из чтений и молитв, как Пасхальное бдение, и введение псалмопения было ответом на арианское использование гимнов на этих богослужениях, хотя, возможно, на это также повлияло существование регулярных монашеских ночных служб.
7. Непорочны (17-я кафизма), степенны (18-я кафизма) и полиелей (начало 19-й кафизмы) на утрене образуют структуру, похожую на обычную последовательность рядовых кафизм, которая вероятнее всего произошла от непрерывной последовательности бденных отделов псалмодии;
8. Псалтирный канон, прямой предок современного гимнографического канона произошел от схожих упомянутым в пункте 7 отделов предутренней псалмодии, структурно аналогичных кафизмам;
9. Дневные «малые часы» имеют более или менее прямую связь с Евхаристией и литургией слова, либо как её замена, либо как благодарение за неё, либо как аналог изобразительных, сопровождающий причащение запасными дарами;
10. Шестой час своей тематикой испрашивания защиты от сил злобы поднебесной является параллелью повечерию и, вероятно, открывает время дневного сна;

Глава 1. Истоки богослужебного употребления псалмов

1.1. Храмовое употребление

1.1.1. Псалмопение в Первом Храме

Свидетельства эпохи первого храма не позволяют заключить нечто большее того, что в храме употреблялись музыкальные инструменты и пелись некие гимны[[4]](#footnote-4), которые вполне могли быть, по крайней мере, чем-то сходным по форме с псалмами. Текстологическое сходство некоторых псалмов, скажем, с песнями книги Судей[[5]](#footnote-5), книг Царств[[6]](#footnote-6) и даже древнейшими ветхозаветными гимнами книги Исход[[7]](#footnote-7), позволяет нам сделать предположение, что они могли существовать в эпоху первого иерусалимского Храма. Иными словами, некоторые псалмы либо похожие на них композиции могли существовать в эту эпоху и употребляться в первом храме Иерусалимском.

Зигмунд Мовинкель предполагает, что многие псалмы имели вполне конкретное церемониальное назначение[[8]](#footnote-8), сопровождали конкретные молебствия, чины и праздники в первом храме: настолование царя, выход в военный поход, покаянный плач при угрозе поражения и благодарность за победу, молитву об исцелении царя от болезни и прочие общественные моления.

1.1.2. Псалмопение во Втором Храме

Псалтирь у многих исследователей называется богослужебно-певческой книгой Второго Храма. Она вобрала в себя различные гимны, оформив их для богослужебного храмового использования[[9]](#footnote-9).

Древнейшим свидетельством о практике псалмопения Второго Храма для нас является указание Мишны, относимое ко II веку по рождестве Христовом. Согласно ему, во время каждого ежедневного (утреннего и вечернего) всесожжения в момент, когда священник молился у всесожжения перед алтарем, певцы храма исполняли псалмы под звук кимвалов, затем по сигналу трубы люди простирались в молитве на земле, затем снова продолжалась молитва и пение псалма[[10]](#footnote-10); для пения употребляется псалом прилучившегося дня недели, прославлявший, как предполагается, соответствующий день творения[[11]](#footnote-11). Псалом сопровождал возлияние вина на жертвенник, словно выражая при помощи пения веселость, доставляемую вином[[12]](#footnote-12).

Также от V в н.э. сохранились поэтические произведения[[13]](#footnote-13), показывающие, что существовали специальные псалмы и отделы псалмов и для иудейских праздников. «Возможно ли, чтобы Израиль заклал свои пасхальные жертвы или взял свои пальмовые ветви без произнесения песни?», спрашивается в трактате Песахим Вавилонского Талмуда[[14]](#footnote-14). Существовали, очевидно, праздничные псалмы, исполняемые при принесении дополнительных жертв, приуроченных к празднику. Существовали некоторые правила согласования годового и недельного круга псалмов, правила исполнения при выпадении праздника на тот или иной день седмицы[[15]](#footnote-15).

1.2. Синагогальное употребление псалмов в I-II вв. н.э.

До нас не дошло почти никаких источников об устройстве синагогального богослужения времен апостольской проповеди. Те же сведения о богослужении, которые относятся уже ко II-III вв, времени после восстания Бар-Кохбы, периоду становления Мишны, а тем более IV-V в, времени появления иерусалимского Талмуда, многие исследователи предпочитают лишь с величайшей осторожностью относить к синагогам I в. – слишком многие историко-литургические реалии поменялись: Храм разрушен, многие элементы сложного храмового культа осели в синагогальной практике, чин синагогального богослужения стал сложным и более строго формализованным, тогда как до этого кажется не имеющим единых форм[[16]](#footnote-16). Однако некие общие тенденции, требования к порядку синагогального богослужения из древнейших трактатов Мишны: Брахот и Мегила, можно с большей вероятностью отнести к первому веку.

Очевидно, центральным смыслом, около которого строилось синагогальное богослужение, являлось и является собрание общины для чтения Закона и его истолкования[[17]](#footnote-17). Однако постепенно сюда же стали добавляться элементы храмовой и частной домашней молитвы иудеев, и синагога становится домом молитвы[[18]](#footnote-18). Скорее всего, псалмы употреблялись для частного богослужения, личного молитвенного правила, общественного выражения радости, о чем упоминает и Филон Александрийский[[19]](#footnote-19).

Еще к домишнаитскому периоду относится предписание каждому иудею чтение дважды в день (утром и вечером, перед сном и по пробуждении[[20]](#footnote-20)) исповедания веры «*Шма Исраэль*»[[21]](#footnote-21). Чтению Шма предшествовали и последовали семь благословений (*беракот,* хвалебное обращение к Богу во втором лице за Его благодеяния к людям*),* три утром и четыре вечером, чтобы, согласно словам Псалтири, «*седмикратно в день*» прославлять Бога за справедливый Закон, данный Им на Синае.

Помимо «Шма» Мишна упоминает чтение трижды в день чина восемнадцати благословений, «*Шемонеесре*» [[22]](#footnote-22), т.н. *Амида[[23]](#footnote-23)*.

Обычай трехкратной молитвы мы видим в книге пророка Даниила[[24]](#footnote-24). Скорее всего, этот обычай связан с положением солнца и древней практикой прославления Бога, Творца всех светил и особенно Солнца, как ярчайшего и главного[[25]](#footnote-25), на восходе, в полдень и на закате, впоследствии воспринятой некоторыми иудейскими сектами и «воцерковленной» раввинистическим иудаизмом[[26]](#footnote-26).

Вместе с ним существовало и двухчастный суточный круг храмового богослужения. Весьма вероятно, от трехчастного круга частной молитвы произошли «малые часы» (третий, шестой и девятый), а от более древнего и священного двухчастного храмового круга, сопровождавшегося торжественным псалмопением и принесением жертв[[27]](#footnote-27), произошли «великие часы» - утреня и вечерня.

Согласно Талмудическому правилу, хвала Богу должна предшествовать каждой молитве, как исполнение божественной заповеди: *«Люби Господа Бога твоего...»*[[28]](#footnote-28). Поэтому стихи Псалтири, как книги славословий (*тиллим*),[[29]](#footnote-29) возможно, открывали синагогальное богослужение (своеобразный входный стих, «настройка» на молитву), занимали время, в которое совершались богослужебные действия.

Сшитые из лоскутков псалмических стихов «гимны благодарения» встречаются среди свитков Мертвого моря, однако это практика ессейской секты, а не синагоги, и подобные гимны поразительно отличаются по настроению и богословскому содержанию от псалмов канонических[[30]](#footnote-30). Сборники стихов и отдельных псалмов, правда без особенной внутренней связи, датируемые не ранее 8 века н.э. найдены в Каирской генизе. В это время также вместо реальных законных жертв раввины советовали читать места Писания, описывающие храмовое богослужение[[31]](#footnote-31). Согласно трактату «Соферим» (VIII в.) «Чтение стиха в это время [время принесения законной жертвы] – словно постройка нового жертвенника и принесение жертвы на нём»[[32]](#footnote-32). Сами такие чтения назывались «*корбаной*» - «жертвы», то есть аналогия с жертвенным культом была максимальной.

Раньше суточного круга псалмов возникли недельный и годовой - практика чтения псалмов субботы и праздников. Тут уже мы находим поэтические источники V в, в которых обычным является перефраз этих псалмов в связи с праздниками. Египетский (пасхальный) галлел (114-117 пс.) исполнялся на пасхальном седере[[33]](#footnote-33), к нему прибавлялся и Великий галлел (136 пс)[[34]](#footnote-34) – это очень древнее установление, которое, вероятно, существовало к I в. н.э[[35]](#footnote-35). Также постепенно и другие праздники календаря стали заполнять специально избранные для них псалмы, которые исполнялись в навечерие праздника (102-й и 130, покаянные, для дня очищения - Йом Киппур, 29 Ханука, обновление храма), 97 Рош Ходеш, 46 Рош Ха-шана и т.д.)[[36]](#footnote-36).

Постепенно такие псалмы обрастали вводными и переходными конструкциями: Пс. 120 был поставлен в начало субботней службы как введение к субботнему псалму – Пс. 91, 92-й поставили следом как вводный к праздничному псалму (даже если нет праздника, он читается в субботу «по инерции»).

Для связи псалма с тематикой праздника он окружается стихами других псалмов, поясняющих это отношение – своеобразными «ирмосами»[[37]](#footnote-37). Судя по древним литургическим синагогальным текстам, вплетенные в них почти до неузнаваемости тут и там отдельные стихи Псалтири достаточно вольно использовались вне контекста в качестве некоторого иллюстративного, метафорического материала для богослужения и проповеди. Стихи псалмов воспринимаются как почва и украшение для развернутой красочной аллегории, отвлеченных непосредственно от псалма нравственных и философско-богословских размышлений – духовных толкований-*мидрашей[[38]](#footnote-38)*.Само раввинистическое синагогальное богослужение есть как бы особый тип мидраша[[39]](#footnote-39). Возможно, это и есть самая ранняя синагогальная роль псалмов.

В наши дни на ежедневном утреннем синагогальном богослужении ежедневно вначале прочитывается большой блок псалмов, центральную роль среди которых играют 144-150 псалмы[[40]](#footnote-40). Эти псалмы называются «ежедневным галлелом», и раввин второго века Йозе бен Халафта считал благочестивой аскетической практикой «совершать галлел» каждый день[[41]](#footnote-41), однако это была именно личная аскетическая практика, а не часть общественного богослужения. Также рави Елеазар бен Абина обещает тому, кто ежедневно читает 144 псалом, наследование Царствия Небесного[[42]](#footnote-42). В любом случае, раввины рекомендовали чтение Псалтири как полезное дополнение к частной молитве (был даже, очевидно, распространен у некоторых иудеев обычай «совершать» ежедневно псалтирь целиком[[43]](#footnote-43)).

Скорее всего, появление регулярного ежедневного (но не обязательного) употребления Псалтири за общественным синагогальным богослужением относится лишь к III-V в[[44]](#footnote-44), концу либо таннайского (III в), либо аморайского (IV-V вв) периода раввинистической письменности. Вероятно, до этого периода, а возможно и до VII-VIII вв[[45]](#footnote-45), употребление псалмов за синагогальным богослужением как самостоятельных структурных единиц развито не было. Следовательно, Церковь не могла заимствовать конкретные литургические модули псалмопения и употребления псалмов из синагоги. Некоторая параллель, весьма небольшая, возможна лишь между субботней иудейской и воскресной христианской службой[[46]](#footnote-46).

1.3. Псалмы в христианском богослужении

1.3.1. Употребление псалмов в раннехристианской Церкви

В писаниях Апостольских мы встречаем множество упоминаний о богослужебном употреблении псалмов[[47]](#footnote-47) Псалмам на богослужении дается функция назидательная, учительная – они являются средством определенного типа проповеди (ср. синагогальным мидрашам[[48]](#footnote-48)). Псалмы ставятся наравне с пророческими книгами, и нередко воспринимаются именно как книга пророческая[[49]](#footnote-49). Псалмы употреблялись также как выражение радости. Апостолы являются представителями, несомненно, иудейской богослужебной традиции – так что вполне естественно употребление ими ветхозаветных псалмов, непонятны лишь литургические формы этого употребления.

Термин «ψαλμοί» даже в Кол.3:16 весьма вероятно, но вовсе не обязательно связан с ветхозаветными псалмами: до III-IV вв. так назывался достаточно широкий певческий жанр, к которому относились и тексты небиблейского характера[[50]](#footnote-50), составляемые христианами для пения[[51]](#footnote-51).

Противление, с которым иудаизм сразу отнесся к христианству, и относительная малочисленность иудео-христиан довольно рано перекрыли каналы культурного влияния на христианское богослужение (гонения со времен начала апостольской проповеди[[52]](#footnote-52), резкое неприятие евангельской проповеди и изгнание из синагог[[53]](#footnote-53), двенадцатое благословение Амиды, проклятие *“ноцрим”*[[54]](#footnote-54)). Решительный насколько возможно разрыв христианского богослужения с синагогогальным[[55]](#footnote-55). Вероятно, иудейские синагоги названы уже в Откровении святого апостола Иоанна Богослова «синагогами сатаны»[[56]](#footnote-56). Свидетельством противостояния служит, в частности, то, что наш богослужебный календарь не сохранил никаких ветхозаветных праздников; древнейший памятник святоотеческой письменности «Дидахе», относимый ещё к 70-м гг. I в, устанавливает христианский пост в среду и пятницу, чтобы он «не совпадал с постами лицемеров», иудеев, которые постились по вторникам и четвергам[[57]](#footnote-57) - при столь раннем и резком противостоянии едва ли возможно говорить о каком-то стремлении сохранить «сыновнее» преемство с синагогой. Но, как отмечает Ламб, «подражание» синагоге могло быть вызвано противопоставлением себя с ней.

Еще Апостольский собор применительно к обращаемым язычникам отменяет соблюдение ими иудейских традиций и обрядовости[[58]](#footnote-58). Также от эпохи апологетов, в творении вмч. Иустина Философа «Разговор с Трифоном иудеем» (II в) до нас дошли свидетельства дистанцирования Церкви от иудейства: закон иудейской обрядовости заменен новым, «новый закон… отменяет древнейший, и завет последующий подобным образом уничтожает прежний»[[59]](#footnote-59). Также в этом произведении есть свидетельства зародившейся традиции синагогального проклятия[[60]](#footnote-60). Перешел всякую крайность в отторжении иудейской традиции ересиарх Маркион, попросту отказавшись от Ветхого Завета[[61]](#footnote-61) – и именно он увлекался составлением очень популярных гимнов, называемых Тертуллианом «ψαλμοί» - однако в этом плане он отражал, в искаженном и чрезмерном виде, но все же общие чаяния церкви из язычников. Тертуллиан в трактате «О плоти Христа», противопоставляет псалмы Давида и «*псалмы отступника, еретика и платоника Валентина*»[[62]](#footnote-62). Поэтому, вероятно, популярность гимнов христианского и гностического составления за богослужением некоторое время по меньшей мере серьезно соперничала с популярностью библейских псалмов.

И лишь в IV веке, с серьезным распространением монашества и началом его влияния на богослужение[[63]](#footnote-63), после Лаодикийского собора, пресекшего самочинное составление псалмов-гимнов[[64]](#footnote-64) как характерное и популярное средство пропаганды еретиков, и определившего канон Священного Писания, псалмы Давида заняли положенное им ключевое место за богослужением.

Отчасти христианское употребление псалмов связано со стремлением приносить молитву богодостойно, как в плане торжественности так и соответственного содержания: «*Без Давида незаконно приносить жертву пред Господом*», говорит апокрифический источник конца 4-го века «Апокалипсис Павла»[[65]](#footnote-65), будь то жертва молитвы, либо бескровная жертва Евхаристии.

Пение является, в первую очередь хвалой Богу. Если чтение Писания просто учит нас священной истории и богословию, то псалмодия восхваляет эти божественные дела, законы и догматы, составляет песнь о делах и вещах божественных, пропеваемую «духом», а не только «умом».

Псалмы настраивали душу человека на молитву Богу. Согласно автору начала V века, надписывавшему свои произведения именем Дионисия Ареопагита, псаломская песнь пробуждает «*в тех, кто боголепно славословит ее, расположение духа, приличное принятию или преподаянию того или другого священноначальственного таинства*»[[66]](#footnote-66).

Но в первую очередь Псалтирь - пророческая книга, наполненная пророчествами о Христе. По словам все того же автора V в, псалмопение всегда должно предшествовать чтению Нового Завета потому, что «*Завет Ветхий говорил о имевших совершиться богодействиях Иисусовых, а этот исполнил предречения того и что тот преднаписывал истину в образах, а этот открыл, как она есть, ибо исполнение в этом предсказаний того утвердило истину*»[[67]](#footnote-67). Пророчества Ветхого Завета должны предшествовать словам Нового.

Поэтому древнейшее место псалмодии – третье чтение, перед чтением апостола и Евангелия. Lamb отмечает принципиальную позицию псалмов как промежуточную между чтениями[[68]](#footnote-68), и между чтением и проповедью. Очевидно, тут сказывается и употребление Псалтири как источника мотивов для проповеди и апологетики.

Велика в древних богослужебных чинах дидактическая функция псалмов как наставников в вере – припевая рефрен, являющийся концентратом богословия псалма, к возглашаемым псалтом или дьяконом псаломским стихам, члены общины, как прилежные ученики вслед за учителем, хором повторяли и как следствие зазубривали наизусть основные вероучительные формулировки, богословские образы и молитвенные обращения. Также согласно свят. Василию Великому, даже при самостоятельном пении мы незаметно учимся у псалмов вещам божественным, ведь Господь «*к учениям примешивает приятность сладкопения, чтобы вместе с усладительным и благозвучным для слуха принимали мы неприметным образом и то, что есть полезного в слове <…> чтобы и дети возрастом, или вообще не возмужавшие нравами, по видимому только пели их, а в действительности обучали свои души*»[[69]](#footnote-69).

Такое хоровое пение объединяло общину в единодушный лик, славящий Бога, и, по словам псевдо-Дионисия, «*единозвучием божественных песнопений, как бы единым для всех и единогласным священным хоровождением*» устанавливало «*единомыслие и в отношении к Богу, и в отношении к нам самим и друг к другу*»[[70]](#footnote-70).

Но не стоит забывать важного фактора, что псалмы и гимны суточных богослужений — это и следы песней, исполняемых за трапезами первых христиан[[71]](#footnote-71). Несмотря несомненную вероучительность и богословскую глубину древних гимнов – это все же, в истоке своем, затрапезные благословения – именно в контексте трапезы о «псалмах, славословиях и песнях духовных» говорит апостол Павел в Еф. 5:18-19. Тертуллиан в одном из немногих и в принципе первейших упоминаний псалмодии суточного круга III в. – псалмопении агапы, следующем за возжжением светильников, прообразе «светильничного благословения», праотца псалмодии вечерни, также говорит, что таковое пение совершалось после трапезы[[72]](#footnote-72). Недаром древнейшее упоминание исполнения псалма за богослужением, сделанное предположительно ещё Оригеном[[73]](#footnote-73), относится именно к Пс. 33 как причастному антифону, сопровождавшему вкушение Тела и Крови Христовых. По крайней мере, до середины III века наиболее засвидетельствованное и определенное упоминание псалмов и псалмодии связано именно с трапезами[[74]](#footnote-74). Woolfenden называет христианские агапы «священным аналогом римского симпозиума»[[75]](#footnote-75).

Менее важной задачей псалмодии было вытеснение в христианской среде блудных и срамных песен языческого мира, и утешением, настраивающим душу на христианское поведение взамен плясок, бесчинства и пьянства[[76]](#footnote-76).

1.3.2. Кафедральная псалмодия

Задача употребления Псалтири в древнем городском кафедральном богослужении – явление единства молитвы, шумное воплощение праздничной радости Воскресения, воспевание ликующей ангельской песни Богу. Это в чистом виде исполнение заповеди «радуется ли кто из вас – пусть поёт псалмы»[[77]](#footnote-77): ликование, благодарение и восхваление. Это пир ярких красок, торжественных шествий. Всякое кафедральное богослужение задумывалось именно как шествие, из притвора в «корабль» храма, из корабля священством – в алтарь. Таким образом, служба делилась на 3 части – перед вратами храма, в середине храма, перед алтарем[[78]](#footnote-78).

Именно к атмосфере кафедральной псалмодии как нельзя лучше применимо «Огласительное слово на Пасху» свят. Иоанна Златоуста: в Таинстве Спасения открылась щедрое человеколюбие Бога, в котором стоит лишь искренне участвовать, не оглядываясь на прошлое недостоинство: грех и смерть больше не имеют силы, они бегут от человека, как бежали от Воскресшего Спасителя, для них просто не осталось места – все заполнила любовь и благодарность Богу.

Также принципиально для кафедрального богослужения ходатайство Богу о помощи и милости. Завершительную часть служб занимают молитвенные прошения о нуждах людей.

За богослужением количество псалмов было нормировано, и они употреблялись выборочно, в отличие от монашеских богослужений. Использовались отдельные псалмы или стихи псалмов в зависимости от их соответствия тематике богослужебных дня и часа[[79]](#footnote-79).

Псалмодия в кафедрально-приходских храмах была важным фактором, объединяющим собрание молящихся воедино. Делилась она на два типа: антифонную и респонсорную.

Древнейшим типом псалмодии, в первых её упоминаниях II-III вв, была респонсорная[[80]](#footnote-80). Перед пением псалма псалт (особый чтец-солист, исполнявший псалмы) возглашал рефрен, «прокимен» - избранный псалмический стих, или короткий припев («Аллилуиа», «Господи, помилуй»), который легко запоминался и все молящиеся должны были подпевать к исполняемым псалтом стихам псалма. Псалт читает стих – народ припевает припев.

Впоследствии респонсорное пение, эхом отвечавшее на стихи псалма, перешло на новую ступень развития. Вместо коротких псалмичяеских припевов, стали составляться порой довольно пространные христианские гимны. Гимн-«тропарь» назывался ἀντίφωνος, «звучащий непохоже, откликающийся, вторящий»[[81]](#footnote-81). Впоследствии вся конструкция исполнения псалма с припеванием к каждому стиху такого тропаря, со «Слава и ныне» перед последним повторением стала называться *антифоном*.

Народ делился на два хора, нередко с особым чтецом во главе каждого. Хоры тропарем-припевом отвечали поочередно на стихи псалма, возглашаемые чтецом или попеременно двумя чтецами во главе каждого хора. Если припевы были совсем длинные, они не пелись целиком после каждого стиха, а шесть раз (трижды псаломщиками и трижды народом) пелись перед антифоном, и единожды – после: во всех остальных случаях пелась лишь заключительная фраза припева-тропаря (поэтому в византийских тропарях зачастую последняя фраза как бы отделена, не связана с общим смыслом и структурой тропаря). Перед последним и торжественным повтором тропаря-«антифона», в завершение пения, всегда пелось «Слава и ныне» (иногда «Слава», тропарь, «и ныне», тропарь)[[82]](#footnote-82). Нередко, чтобы разнообразить пение, на последнем повторении (после ”и ныне”) исполнялся какой-то другой тропарь, т.н. *периссий*[[83]](#footnote-83), а не общий припев – таким образом появился тропарь «Единородный Сыне»[[84]](#footnote-84).

1.3.3. Монашеская псалмодия.

На раннем монашеском богослужении Псалтирь употреблялась не в виде избранных в связи с теми или иными певческими, символическими или церемониально-обрядовыми целями отдельных псалмов, а читалась или незамысловато пелась подряд вслух, стих за стихом, псалом за псалмом, задавая своеобразный тон для внутренней молитвы[[85]](#footnote-85), в которой монах стремился сообразовать свою душу и сердце со словом Божиим. Читал один монах вслух остальным, сменяясь следующим по очереди. Во время чтения все слушающие сидели, чтобы после дневных трудов не изнемочь совершенно. Чтение перемежалось умной молитвой в безмолвии, молитвенным воздеванием рук и кратким простиранием ниц на земле. После завершения псалмов пелось славословие «Слава и ныне», читались два чтения Священного Писания из Ветхого и Нового Завета. По знаку предстоятеля молитвенное собрание завершалось. Келейная монашеская молитва отличалась от общественной лишь отсутствием остальной братии и предстоятеля.

Для монашества порядок псалмов Псалтири означает порядок «обработки», «огранки» души человека. Цель человека в порядке псалмов понять ту связь, которой душа приводится к благу, поскольку в ней заключен путь человека ко спасению. Каждый псалом являет собой словно отдельный инструмент-резец, который, при последовательном применении, способен выполнить свою часть работы по обожению души человека, применяется против какого-либо рода душевной язвы. «*Духу желательно научить нас не простой истории, но души наши образовать добродетелью по Богу, как требует сего последовательное уразумение написанного в псалмах*»[[86]](#footnote-86) - так говорит свят. Григорий Нисский, рассуждая о бесполезности расположения псалмов в ином порядке, например, порядке историческом.

Однако монашеское богослужение не абсолютно самобытно – оно заимствует многое из городского богослужения, зависит от него (на Литургию монашествующие обыкновенно ходили в городские храмы, долгое время не имели собственных храмов и священства). Это создавало «двойной комплект» богослужений: утреня и вечерня, часы из городского богослужения, и два «синаксиса» из монашеского. Многие блоки псалмодии были добавлены городскими монахами и благочестивыми лаиками перед началом кафедральных вечернего и утреннего богослужения, что ярко изложено в «Паломничестве» Эгерии и нашло свое выражение в современных кафизмах вечерни и утрени, шестопсалмии и даже канонах – по крайней мере, прообразах нынешнего гимнографического произведения, со времен преп. Андрея Критского однозначно ассоциируемого с эти термином, ранее же обозначавшего отдел суточного богослужения, чаще всего – Псалтири, но об этом будет изложено позднее, при разборе псалмопения утрени[[87]](#footnote-87).

Наличие на суточных богослужениях отдельных застывших следов монашеской «рядовой» псалмодии, постепенно приобретших место в неизменямой части богослужения, но, тем не менее, изначально никак не связанных с богословской тематикой конкретного часа, следует учитывать при исследовании – некоторые псалмы получили лишь вторичную смысловую связь с теми службами, где употребляются.

Глава 2. Вечернее богослужение

2.1. Псалмы девятого часа

Вне зависимости от того, была ли такая тематика исторически первоначальной, или же данное богослужение приурочивалось просто к упомянутому в Писании молитвенному времени сутоr[[88]](#footnote-88), важнейшей тематикой службы девятого часа является дарование нам спасения через страдания и смерть Христову, так как именно в этот час Господь по Своему обетованию ввел разбойника в рай[[89]](#footnote-89).

Псалмы 9-го часа (83, 84 и 85) не отражают тематики распятия, страданий и крестной смерти, в них, наоборот, слышится ликование избавления от смерти всех людей, освобождение из бедственного состояния греховности, радость воссоединения с Богом, благодарение и прославление любви Божией.

Более покаянное настроение псалма 85. Этот псалом исторически занял как бы пограничное положение между девятым часом и вечерней. Исконное место 85 псалма – первый антифон вечерни, на что указывает и первая светильничная молитва. По-видимому, этот псалом был некогда вытеснен оттуда 103-м псалмом на предшествующее богослужение[[90]](#footnote-90).

С богословием часа хорошо согласуются псалмические стихи, в которых раскрывается тематика исполнения слов Божиих. Это 169 и 170-й стихи 118 псалма. В настоящее время они исполняются с припевом тропаря часа и только Великим постом.

Согласно исследователю Bradshaw, этот час появился вторым из «малых часов», после шестого, так как отмечал завершение поста в среду и пятницу, в дальнейшем экстраполированного на прочие дни недели[[91]](#footnote-91) и имевшего непосредственную связь с причастием, как истинной Трапезой[[92]](#footnote-92). В частности, согласно той же паломнице Эгерии, в среду и пятницу в Иерусалимской Церкви в этот час совершалась Евхаристия[[93]](#footnote-93).

2.2. Вечерня

2.2.1. Псалом 94

Данный псалом в первой своей части является характерным псалмом «воцарения»[[94]](#footnote-94), потому что изображает Бога как восшедшего на трон Царя и прославление его в качестве Всемогущего Творца и Владыки Израиля и всего мира, превышающего властью всех богов. Псалом пророчески призывает встретить хвалой и поклонением Богоявление как восхождение на престол нового, победоносного Царя[[95]](#footnote-95). Этот псалом имел в ветхозаветном Храме литургическое употребление во время празднования нового года (к которому отношение имеет и праздник Кущей), и имеет для этого специальную богослужебную структуру[[96]](#footnote-96). Вторая часть псалма относилась к празднику как «обновлению» Завета[[97]](#footnote-97) и была употребляема при торжественном обряде чтения вслух всего народа заповедей Господних и предостережении от их нарушения[[98]](#footnote-98).

Именно от стихов этого псалма и образована краткая, входящая в состав «обычного начала», молитва «Приидите, поклонимся», открывающая каждую службу суточного круга. Она заключает в себе призыв к молитве, «намерение возбудить в сердцах верующих искреннее покаянное стремление к поклонению единому истинному Богу и Царю мира»[[99]](#footnote-99) и осуществляет, как своего рода прокимен, плавный переход от начальных молитвословий к псалмодии.

2.2.2. Псалом 103

Данный псалом выражает хвалу и личное поклонение отдельного человека Богу, Единственному Творцу мира и Премудрому Вседержителю. Он отражает свойство Господа творить все премудро. Человек тут представляет себя как бы в роли псалта или регента, который призывает к псалмопению собственную душу, будто хор[[100]](#footnote-100). Хвала заключается в перечислении и указании славных творений Божиих и мудрых, добрых для человека и каждого творения богоустановленных законов существования, а заканчивается кратким прошением-молитвой псалмопевца о благоприятности его песни Богу, благополучии Израиля и избавлении его от нечестивых врагов, не знающих истинного Бога. Последнее из прошений (о защите народа от врагов), характерное не для личного псалмопения, а для исполнения в общине, допускает, что данный псалом пелся хором в Иерусалимском храме. Подобные псалмы хвалы не были относимы к конкретному священнодействию или празднику и могли употребляться в ветхозаветном Храме свободно на различных богослужениях.

В толкованиях свят. Кирилла Александрийского и блж. Иеронима Стридонского упоминается, что этот псалом «пелся», но без упоминания вечерни, скорее всего, в числе рядовой псалмодии.

103 псалом – первоначально открывал в качестве входного псалма - directaneus (псалма или псалмического отрывка, исполняемого в качестве вступления к богослужению подряд без антифонов, припевов либо повторов), монашеское вечернее собрание 12-го часа (duodecima), когда эта служба еще являлась «дублирующей» к обычной приходской вечерне 11-го часа. Этот псалом сопровождал процесс, пока братия постепенно собиралась в храме на богослужение. Свят. Кесарий Ареллатский (Южная Галлия, VI в.), упоминает, что «этот псалом, который говорится на двенадцатом часе и в монастырях, и в соборах по всему миру так хорошо известен каждому, что большая часть человечества помнит его наизусть»[[101]](#footnote-101). Первоначально, вероятно, исполнялась лишь часть псалма, тематически связанная со временем, когда совершалась служба – вечером (т.е., с 103:19b по 103:24).

Из-за того, что данный псалом являлся началом чисто монашеского вечернего собрания, пришедшего из египетской Пахомиевской традиции пения утром и вечером двенадцати псалмов[[102]](#footnote-102), упоминаний о его наличии на вечерне мы вполне естественно не найдем ни в раннехристианских источниках, ни в кафедральных песненных последованиях Великой Церкви, Софии Константинопольской (ни в обширнейших синаксарях и типиконах IX-XI вв, ни в наиболее поздних свидетельствах XV в) или церкви Воскресения в Иерусалиме.

Евхологий Барберини (отражающий византийский богослужебный чин Южной Италии кон. VIII в.) приводит «молитву первого антифона панихиды», в которой есть прямая цитация и полноценная смысловая отсылка к данному псалму[[103]](#footnote-103). Соответственно, вероятно наличие этого псалма в качестве первого антифона кафедральной паннихиды Южной Италии соответствующей эпохи.

Древнейший сохранившийся савваитский часослов - Mt. Sinai, MSC, gr. 863 (кон.VIII – нач. IX в.), свидетельствует об употреблении этого псалма целиком в начале вечерни[[104]](#footnote-104).

Труды преп. Феодора Студита и последующие уставные замечания о богослужении в Студийском монастыре (Ипотипосис), и наконец древнейшая дошедшая до наших дней полная редакция Студийского устава – Алексиевский Типикон (XI в.) уже однозначно ставят этот псалом в начале вечерни и именуют «предначинательным», что очевидно связано с привнесенной студитами в богослужебную практику палестинской монашеской традицией.

В этом псалме мы, в согласии с заповедью свят. Василия Великого, прославляем Бога за тварные блага, которыми мы пользовались, которым мы радовались в течение прошедшего дня[[105]](#footnote-105).

2.2.3. Светильничные молитвы и их связь с псалмами вечерни

Некогда некоторые из этих молитв относились к соответствующим ектениям в составе богослужения, а некоторые – к антифонам псалтири. Впоследствии все они были собраны воедино в начале службы и стали читаться на 103-м, предначинательном, псалме.

1-я светильничная молитва (молитва первого антифона) – является целиком перефразом 85 псалма, т.е. первого антифона древней вечерни. По словам свят Симеона Солунского «и прочие [светильничные молитвы] в равной степени имеют мысли применительно к псалмам антифонов и … слова заимствовали из них»[[106]](#footnote-106). Авва Варсонофий упоминает, что в конце каждого псалма в Скиту вместо «Слава» припевают молитву[[107]](#footnote-107). Возможно, именно из монашеской практики чтения предстоятелем монашеской общины после псалма молитвы, являющейся плодом размышления над псалмом, соответствующей псалму и заимствующей из него свое содержание, и появились молитвы антифонов.

2-я светильничная молитва (молитва второго антифона) – частично состоит из перефразированных стихов 6-го псалма [тоже какого-то антифона, который исполнялся псалтом с хором (народом), но смысл которого дублировался для священника в священнической молитве].

3-я светильничная молитва – Явно относится к ектении, скорее всего просительной (судя по возгласу). Не следует правилу свят. Симеона, т.к. тут затруднительно выделить аллюзию на какой-либо псалом, либо хотя бы один псалмический стих.

4-я светильничная молитва –В одном Евхологии XIII в.[[108]](#footnote-108) приводится как молитва на «Из глубины воззвах…», относится к 129 псалму, однако само содержание молитвы никак это не подтверждает, и никаких значимых параллелей с определенным псалмом не имеет. Оканчивается, как и первая, возгласом великой ектении – возможно, некогда эти две молитвы (1-я и 4-я) были взаимозаменяемы.

5-я, 6-я – вероятно, редакции молитв верных[[109]](#footnote-109)

7-я светильничная молитва – совпадает с излагаемой в древних Евхологиях молитвой отпуста и очень древняя, похожая на неё «молитва главопреклонения» содержится еще в последовании вечерни VIII книги «Апостольских постановлений». Объединяет смысловые отсылки к 103 и 140 псалмам[[110]](#footnote-110).

Молитва входа – повторяет содержание 140-го псалма, упоминается свят. Симеоном Солунским как относящаяся к этому псалму и называется им «молитвой на приклонение иереев»[[111]](#footnote-111). Называлась «молитвой входа», т.к. сам вход совершался именно на этом псалме.

2.2.4. Кафизма вечерни

Кафизма современной вечерни является частью монашеской вечерней псалмодии, в результате синтеза оказавшейся впереди вечерни приходской.

Деление Псалтири на 20 кафизм, каждой из кафизм на 3 славы - местный палестинский тип деления, позднее широко распространившийся в Церкви. Число кафизм, 20, возможно связано с практикой храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Анастасиса), существовавшие при котором особые аскетические общины спудеев, ревнителей богослужения, обеспечивали в храме ежечасное (24 часа в сутки), непрерывное совершение богослужений суточного круга, основой которых было пение псалтири. Свидетелем такой древнейшей, принятой еще до арабского завоевания Иерусалима (637 г), практики, очевидно, является грузинский Часослов Mt. Sinai, MSC, georg. 34[[112]](#footnote-112) (X в, в нем богослужения не были прописаны для первого и последнего часа дня, т.е. получалось 22 богослужебных часа)[[113]](#footnote-113). Однако, естественно, не все эти часы были торжественным кафедральным богослужением: некоторые состояли всего из одного псалма и занимали промежуточное положение (сродни междочасиям Великого Часослова), некоторые совершались спудейской общиной как личная аскетическая практика. По организации такое псалмопение похоже на современное чтение неусыпаемой Псалтири. В результате соединения некоторых «междочасий» между собой, из 24-х чтений вполне могли возникнуть нынешние 20 кафизм.

Распространение деления Псалтири на кафизмы и их чтения за богослужением по всем поместным православным церквям Византийского обряда осуществилось в результате распространения студийских типиконов и псалтирей, которые несли в себе эту воспринятую из палестинской монашеской среды черту.

Альтернативное деление существовало в Константинопольской Святой Софии и других соборах, пользовавшихся не студийским монашеским, а кафедральным «песненным последованием» – 68 антифонов «распределяемой псалтири» (псалмы, уже употреблявшиеся в неизменяемой части богослужений, в счет “распределяемых” антифонов не шли), последовательно избиравшихся для каждого суточного богослужения[[114]](#footnote-114).

В наиболее классическом понимании, как на это указывает число светильничных молитв, молитв утрени и сокрушения свят. Симеона Солунского о почти утерянной практике «шести антифонов», в начале вечерни «песненного последования» (по крайней мере в Фессалониках) пелось 8 отделений Псалтири – первый неизменяемый псалом (85, о нем подробнее выше), 6 изменяемых антифонов и в заключение незыблемый 140-й псалом.

Однако предшествующая практика Константинополя IX века была ещё более замысловатой. Эта система псалмопения была очень подвижной: всего на вечерне и утрене исполнялось 25 антифонов[[115]](#footnote-115) (включая и неизменяемые), однако распределение этого количества между службами сильно зависело от времени года, то есть продолжительности светового дня: количество псалмов на вечерне все уменьшалось, а на утрене все возрастало, чем короче становился день; и наоборот, к середине июня, когда продолжительность светового дня становилась максимальной, большая часть антифонов приписывалась вечерне. Самое длительное «рядовое пение» Псалтири на богослужении суточного круга включало 18 антифонов (получается, соответственное ему короткое – 7, т.к. лишь вечерня и утреня, как и ныне, имели изменяемые чтения Псалтири).

В отличие от монашеской практики, в городском «песненном последовании» никогда не ставилась задача выпевания всей Псалтири в определенный срок: день, неделю.

2.2.5. Кафизма 1-я («Блажен муж»)

Данная кафизма обозначает начало недельного круга чтения псалтири. С воскресной вечерни начинается круг недельного чтения кафизм, и эта черта воскресной службы, как образца для торжественных богослужений, могла таким образом привести к появлению первого антифона (первой «славы») этой кафизмы и на вечерне праздника, случившегося в день седмичный.

Симеон Солунский относит последнее явление (выпевание лишь первого антифона «Блажен муж» в начале вечерни вместо шести изменяемых) к послаблению, вызванному «ворчанием ленивых»[[116]](#footnote-116). Судя по всему, тут сказывается популярность к тому времени студийского и иерусалимского богослужебного обряда, в которых поется «Блажен муж» под воскресенья и праздники.

Устав Великой Церкви, поскольку не знает деления на кафизмы и фиксированного круга чтений Псалтири, не знает и «Блажен муж» на бдении. Однако для бденных праздников и вечерни, соединяемой с литургией преждеосвященных Даров, дается послабление – пение Псалтири в начале вечерни сокращают, поется лишь последний из положенных антифонов[[117]](#footnote-117).

В описании посещения Софронием и Иоанном аввы Нила Синайского (VII в.), «Блажен муж» занимает место в начале воскресного Всенощного бдения. Вероятно, первый псалом открывал бдение у древних подвижников, так как за ним выпевалась вся псалтирь целиком (поэтому и утреню завершали псалмы 148-150)[[118]](#footnote-118). Судя по тому, что такое начало бдения не обратило на себя внимания Софрония и Иоанна, представителей соборно-приходской богослужебной традиции, и описано в виде краткого «проходящего момента», возможно, в их время с первой кафизмы уже начиналось и бдение приходское.

Однако данный эпизод из «Пандектов» Никона Черногорца уж слишком напоминает богослужебную структуру X в. и выглядит во множестве аспектов как анахронизм[[119]](#footnote-119): в частности, преподобный авва Нил Синайский жил в совершенно другую историческую эпоху (V в.), чем свят. Софроний и Иоанн (VII в.), и они физически не могли встретиться.

Особая роль первой кафизмы как «предначинательной» может косвенно подтверждаться наличием её в начале часослова Sinaigr. 863. На основании такого положения этой кафизмы в древних Палестинских часословах, М. Н. Скабалланович делает вывод о её пении в качестве самостоятельной службы в начале каждого дня.

Перед двунадесятыми праздниками употребляется первый антифон первой кафизмы. Не только параллель с воскресной службой, но и само содержание первого антифона повлекло его употребление на праздничных богослужениях: он пророчествует о Христе, Едином Блаженном Муже, который не только не сотворил греха, но и избавил все человечество от рабства греху[[120]](#footnote-120). Понятна и роль его как введения: псалом первый, псалом-наставление, призывает к изучению закона Господня «день и ночь» и исполнению его. Если мы обратимся к задаче раннехристианских и монашеских всенощных бдений, то есть длительному чтению и поучению в Священном Писании, сообразованию жизни и мысли с открываемой в Писании волей Божией, то такое введение-наставление будет вполне соответствовать предстоящей службе.

Псалом второй – «царский псалом», в нем встречаются указания на чин помазания иудейского царя, совершавшийся в эпоху первого храма. По своей цели этот псалом – первая речь поставленного царя после помазания, грозно обращенная к непокорным князьям, воеводам и начальникам. Этот псалом мессианский, его седьмой стих часто цитируется в Новом Завете[[121]](#footnote-121), поскольку в нем Христос прямо назван Сыном Божиим. Также по святоотеческому толкованию, этот стих говорит о Воскресении[[122]](#footnote-122). Спасение и радость человек может найти только в Боге. Этот псалом также призвает к внимательному и благоговейному слушанию Писания и предстоянию Богу, являя славу Божию и силу против всех Его врагов[[123]](#footnote-123).

Псалом третий – молитвенного и, одновременно, славословного содержания – в нем не только призывается помощь Бога, но содержится ещё и бесконечная уверенность в её получении, помощи и благословении Божием к призывающим Его. Восьмой стих этого псалма «воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой» напрямую согласуется с воскресным богослужением. С древности третий псалом открывал монашеское ночное собрание – во многом благодаря теме пробуждения от сна, содержащейся в 6-м стихе[[124]](#footnote-124).

2.2.6. Кафизма 18-я – «степенные псалмы»

Если следовать древнему толкованию, эти псалмы пелись паломниками-иудеями при восхождении в Иерусалимский храм. Cвят. Иоанн Златоуст считает это восхождение возвращением из Вавилонского плена на святую гору Сион, в Иерусалим.

Во втором Иерусалимском храме эти псалмы сопровождали процессию праздника Кущей, когда священник нес по ступеням к жертвеннику золотой сосуд с водой в восьмой день праздника для возлияния на жертвенник[[125]](#footnote-125) Певцы-левиты стояли на пятнадцати ступенях, ведущих от двора язычников к двору женщин, и пели пятнадцать "праздничных песней", Пс. 119-133, в то время как два священника трубили в рога в воротах позади них[[126]](#footnote-126).

Паломница Этерия говорит о «вечерних псалмах и более продолжительных антифонах», предшествующих входу епископа. Это могла быть и 18-я кафизма, некоторые псалмы которой пелись с припевами. Эта предшествующая обычным вечерним псалмам псалмодия, возможно, принадлежала тагме спудеев. Возможно, псалмы 119-34 составляли обычную вечернюю псалмодию спудеев, а затем епископ входил на вечерние псалмы (140 и т.д.)[[127]](#footnote-127). О её наличии на вечерне свидетельствует древнейший источник Sinait. Iber. 34[[128]](#footnote-128).

Согласно Sinait gr. 863, после предначинательного псалма следовали степенные псалмы, 119-133. Ныне 18 кафизма на вечерне читается в некоторые периоды расписания – в седмичные дни: от понедельника недели по Воздвижении до 20 декабря, от 15 января до субботы перед неделей о блудном сыне, первых четырех и шестой седмиц Великого поста, Страстной седмицы до Великого Четверга. Согласно закону Антона Баумштарка о том, что в самые священные периоды года сохраняются самые давние литургические традиции, наличие 18 кафизмы Великим постом указывает на древность и, вероятно, первоначальность её наличия на данной литургической позиции. «Осколки» этой кафизмы рассеяны по всей последующей части вечерни – как каркас стихир на «Господи воззвах» мы видим именно 129 «псалом степеней»; каркас стихир на стиховне – также один из степенных псалмов, чаще 122-й. Вообще вероятно первоначально степенны в Палестине и даже Константинополе – характерная черта не утрени, а именно вечерни[[129]](#footnote-129), почему-то именно вокруг степенных псалмов образовывались гимнографические припевы[[130]](#footnote-130). Также эта уже близкая к концу Псалтири кафизма подходила к концу дня – опять же, вероятно влияние спудеев.

Согласно древнейшему часослову Sinait. georg. 34, именно данной кафизмой открывалась служба «11 часа».

2.2.7. Псалом 140 – «светильничный псалом»

Единогласие раннехристианских источников относительно наличия данного псалма на вечернем богослужении позволяет считать его древнейшей частью вечерни в том виде, в котором мы её знаем. Впервые цитату из него в связи с вечерним временем молитвы приводит Ориген[[131]](#footnote-131) (III в, после 231 г.[[132]](#footnote-132)), более определенно свидетельство Евсевия Кесарийского[[133]](#footnote-133) (IV в, после 335 г[[134]](#footnote-134)). Уже несомненно упоминает его в составе вечерни святитель Иоанн Златоуст, как древний уже к его времени элемент богослужения, который «отцы установили петь каждый вечер» и все члены общины, к которой обращался святитель, согласно с этим давним установлением продолжали повторять этот гимн ежедневно на протяжении всей жизни, «с раннего детства до глубокой старости»[[135]](#footnote-135). О наличии этого псалма на вечерне говорится и во второй книге «Апостольских постановлений»[[136]](#footnote-136) (ориентировочно 3/4 IV в[[137]](#footnote-137), но первые шесть книг - переделка сирской Дидаскалии III в.[[138]](#footnote-138)). Как указание на необходимость совершения вечернего богослужения по аналогии с ветхозаветным его рассматривает преп. Иоанн Кассиан Римлянин (1/4 V в[[139]](#footnote-139)).

Этот псалом имеет прямую параллель с ветхозаветным храмовым богослужением, а именно вечерним всесожжением, совершавшимся каждый день[[140]](#footnote-140). Данный псалом, согласно замечаниям западных исследователей[[141]](#footnote-141), был включен в состав Псалтири, вероятнее всего, бродячими группами левитов, которым не нашлось должности при храме[[142]](#footnote-142) и приходилось жить вдали от него, не имея возможность в отсутствие закрепленной за их коленом земли прокормиться даже земледелием. В связи с этим контекстом, следует упомянуть выделяемые прот. Александром Менем весьма интересные аскетические и пророческие общины, участвовавшие, по его мнению, и в составлении и собирании псалмов, называемые «бедняками Господними»: это были ревнители заповедей Господних, причем именно духовно-нравственной их стороны, а не обрядовых тонкостей, и к тому же противники видения храмового культа как самоцели. Главным смыслом псалма является просьба человека к Богу о милостивом принятии несовершенной и немощной, но искренне усердной и пламенеющей изо всех сил стремлением к Нему молитвы вместо законного приношения. «Кротость нравов и крайнее отвращение к нечестию беззаконников», то есть замыслам не столько порочных людей, сколько бесовским – вот богоугодная жертва. «Жертва» непорочных уст [[143]](#footnote-143) и молитвенное воздеяние незапятнанных рук для Бога – истинный чистый и святой фимиам. Этот псалом, по мысли Златоуста, пелся как «спасительное врачество и средство для очищения грехов»[[144]](#footnote-144).

Уже в этом псалме явно прослеживается не только печаль о невозможности воздать Господу должное поклонение, но и смелая мысль о принципиальной второстепенности законных жертв относительно того духовного состояния, которое требует от человека Господь. Согласно книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова, «*кто соблюдает закон, тот умножает приношения; кто держится заповедей, тот приносит жертву спасения. <…> Благоугождение Господу – отступление от зла»[[145]](#footnote-145)*. Тут добродетельная жизнь рассматривается не как заменяющее законные жертвы, а как необходимое для них и усовершающее их условие, нечто равноценное. Под влиянием учения ветхозаветных пророков служение любви к Богу и ближнему стало восприниматься как превосходящее внешнюю обрядовость и почти полностью затмевающее её[[146]](#footnote-146). Дотошное соблюдение обрядовой формы жертвоприношения вкупе с пренебрежением к его духовной стороне, наоборот, вызывало во все времена резкое осуждение пророков[[147]](#footnote-147).

Тематика 140-го псалма была близка и синагогам иудейских диаспор, которые после разрушения Второго Храма были лишены возможности участвовать в законном богослужении. К тому же, к первому веку Иерусалимский храм и храмовая служба стали своеобразным символом и основой могущества и богатства, особой зоной влияния саддукейской партии, религиозно-политической родовой знати[[148]](#footnote-148), которая ставила жертвы выше молитвы и чтения Закона[[149]](#footnote-149), симпатизировала римской власти (даже разрешила установку римских орлов во дворе храма) и осуждалась многими иными иудейскими течениями и сектами. Из-за частых разногласий как обрядового, так и социально-политического характера, еще при существовании Второго Храма даже иерусалимские синагоги должны были приобретать все большую независимость от него. Связь же с Храмом для отдаленных иудейских диаспор была затруднена значительным расстоянием.

Данный псалом в раннем иудео-христианском употреблении, как имеющий отсылку к ежевечерней храмовой жертве вероятно имеет некоторую параллель с храмовым богослужением[[150]](#footnote-150), должен был в некоторой мере заместить, восполнить отсутствие вечерней жертвы молитвой как «жертвой уст»[[151]](#footnote-151), отмечая собой установленное время регулярного вечернего всесожжения (т.н. *тамид*)[[152]](#footnote-152). Также жертвенная тематика этого псалма могла быть очень подходяща и для сопровождения евхаристического собрания христиан, участия, по словам позднейшего толкователя, в «*вечерней жертве, которую Спаситель преподал вечерявшим апостолам*»[[153]](#footnote-153). Также он обозначает, несомненно, ту Единственную Жертву, которую Христос принёс за нас через распростертие рук на кресте[[154]](#footnote-154).

Однако, вероятно, во II-III вв. этот псалом не был повсеместно неизменяемой и неотъемлемой частью вечернего богослужения (если к такому раннему периоду вообще относятся какие-либо неизменяемые молитвословия) – вместо него могли петься и другие подходящие псалмы и песни, в том числе христианского составления[[155]](#footnote-155).

Наиболее формальную причину избрания этого псалма для вечернего богослужения можно видеть в упоминании вечера во втором стихе.

Из-за предшествующего ему чина возжжения светильников, сам псалом также стал называться «светильничным»[[156]](#footnote-156). Также его называли «вечерним».

Упоминание кадильного приношения повлекло за собой появление на этом псалме и каждения, которое в наше время совершается во время пения/чтения стихов псалмов «Господи воззвах» великой вечерни.

2.2.8. Псалмы 141, 129 и 116

Во всех свидетельствах местных богослужебных практик, дошедших до нас от IV века, упоминается лишь об одном «вечернем псалме», 140: это верно для Антиохийской традиции[[157]](#footnote-157), древнейшего ”регулятора” богослужения. Однако в Иерусалимской традиции, описываемой Этерией, мы видим «вечерние псалмы» в множественном числе[[158]](#footnote-158). Употребление псалмов 141, 129 на вечерне находим уже в древнем армянском палимпсесте Schøyen MS 575[[159]](#footnote-159) (6-8 вв.)[[160]](#footnote-160). Вероятно, это местная иерусалимская особенность, впоследствии широко разошедшаяся в палестинских часословах. Возможно, дополнительные псалмы были добавляемы, чтобы священник успевал совершить каждение[[161]](#footnote-161). «Песненному последованию» неизменяемые псалмы 141 и 129 незнакомы совершенно.

Употребление последнего, 116 псалма, как псалма аллилуйного, легко объяснимо – согласно древней традиции, отраженной позже в «правиле ангела», аллилуйный псалом всегда завершал псалмопение[[162]](#footnote-162). Также он являлся последним малым антифоном «третьего трехпсалмия» (из 114, 115 и 116 пс.) песненного последования, которые в дни литургии предназначались занять время после входа епископа, пока клирики, не имевшие права входить до этого в алтарь, совершали приготовления к Литургии. Эти антифоны и ныне употребляются как праздничные в некоторые Господские праздники и перешли на вечерню из чина Литургии (а может быть, отражают их древнейшую связь, когда для евхаристического собрания избирался как правило вечер). Сокращение этих, в принципе не нужных на вечерне, антифонов до наименьшего во всей Псалтири (всего из двух стихов), к тому же – «аллилуйного», оставленного из уважения к древней традиции, кажется достаточно логичным и правдоподобным. Это вероятнее всего позднейший из псалмов в составе «Господи, воззвах» (IX в)[[163]](#footnote-163), лишь изредка присутствующий в древних рукописях.

Роль оставшихся псалмов (141, 129) – вероятно, «утроение» 140 псалма, создание характерного для всех служб суточного круга трехантифонного строя (в песненной вечерне – второе трехпсалмие), каковое количество избиралось в честь и славу Пресвятой Троицы.

Почему избран 141-й псалом? Вероятно, из-за ближайшего соседства (вспомним появление 92-го псалма на субботней службе синагоги «за компанию» с 91-м), смысловой и текстуальной (в частности, наличие слова «взывать» в первом стихе) схожести со 140-вым. Первоначально “утроение” 140-го псалма пошло по простому пути, отраженному в армянском богослужении: очевидно, попросту были добавлены предшествующий и последующий, 139 и 141 псалмы[[164]](#footnote-164). Однако, 139 псалом по каким-то причинам оказался неподходящим к вечернему богослужению. Либо же, по мнению Матеоса[[165]](#footnote-165), за ”псалом” вечерни в соответствии с древним пониманием этого термина принимался гимн ”Свете тихий”, за счет чего ”нарастить” 140-й псалом до триады достаточно было лишь 141-м.

Более самостоятельным звеном цепочки, вероятно, стал 129-й псалом, вышеупомянутый «осколок» 18-й кафизмы, одна из «песней степеней», покаянный псалом, начинающий третью «славу» кафизмы. По покаянному характеру этот псалом встаёт в один ряд с пятидесятым. Поскольку вечерне присуще исповедание согрешений уходящего дня[[166]](#footnote-166), то и этот, один из семи Покаянных Псалмов Псалтири, был выделен на вечерне и «настраивал» молитву на покаянный лад[[167]](#footnote-167). Вероятно, некогда он находился в составе сугубо частной молитвенной практики, дополнения, которое некий монах или монастырь добавил к обычному «светильничному псалму». Тематика «утра», возможно, связана с обрядом возжжения вечернего светильника[[168]](#footnote-168). Поскольку он стоял в начале последней «славы» кафизмы, он близко прилегал к псалму 140 и был за счет отделенности «славой», притом последней, особенно заметен. Этот псалом оказался по смыслу и текстуальным особенностям близок к 140-му, и его стало «притягивать» к нему (кардинал Питра говорит о нем как предшествующем 140-му псалму[[169]](#footnote-169)). Такой «магнетизм» осложнялся особенностями степенных псалмов – иметь при себе гимнографические строфы, «степенны». Начинать трехпсалмие полагалось со 140-го псалма, а не с целого «степенного антифона», «обогнавшего», к тому же, свое место в 18-й кафизме, и его поставили в конец трехпсалмия. При таком развитии событий «cтепенны» стали праотцами стихир на «Господи, воззвах».

Важнейшими тематиками 129 псалма, позволившими ему быть избранным для вечернего богослужения, являются также просьба о непостыдном предстоянии перед Богом, упование на заповеди Господни и стремление следовать им.

Впрочем, возвращаясь к тематике семи «покаянных псалмов», есть стойкое ощущение, что если не все они, то многие из них были свойственны вечернему богослужению: следы 6-го, как уже говорилось, находим во второй светильничной молитве (и его же видим в составе повечерия), псалом 30 также находится на повечерии, псалмы 50 и 101 – в составе второй части великого повечерия, псалом 129 входит в состав псалмов «Господи воззвах».

Псалмы вечернего трехпсалмия вероятно, также выбирались принципу наличия у них в первом стихе слова «взывать»[[170]](#footnote-170) и общей тематике прошения о принятии Богом молитвенного приношения.

Вполне вероятно, они исполнялись респонсорно, с припеванием какого-то стиха (или стихов) 140-го псалма (как на нынешней литургии Преждеосвященных Даров припев «Господи, воззвах к тебе, услыши мя»), и выбирались как гармонирующие с этим стихом-респонсорием.

2.2.9. Псалмический элемент в «Сподоби, Господи»

В этой молитве о даровании Господом защиты от зла в грядущий вечер, содержится отсылка к двум стихам 118-го псалма[[171]](#footnote-171), вводящая в эту молитву прошение о понимании и соблюдении слова Божия, согласовании воли человека с божественной волей.

2.2.10. Стиховный псалом

Этот сопровождаемый стихирами-припевами процессионный псалом, как полагает Матеос, является остатком процессии «ко Кресту»[[172]](#footnote-172), упомянутой Эгерией, которая совершалась после вечернего богослужения в Иерусалиме IV-го в[[173]](#footnote-173) . Неслучайно пение первой стиховной стихиры начинается так же, как пение литийных стихир – первая поется без стиха, очевидно, отражая некие реалии совершаемой процессии.

В будние дни таковым псалмом ныне является 122-й, вечером субботы – 92-й.

2.2.11. Псалом 33 – псалом причастия

Ныне этот псалом употребляется на великой вечерне в составе бдения. Древние памятники упоминают, что этот псалом пелся во время причащения[[174]](#footnote-174). Вероятно, это древнейший гимн на причастие[[175]](#footnote-175). По-видимому, такой выбор был сделан из-за слов 9-го стиха «Вкусите и видите, яко благ Господь», на что косвенно указывает и святитель Афанасий Великий[[176]](#footnote-176).

Его наличие на праздничной вечерне заставляет вспомнить о древнейшей связи вечерни с Евхаристией, или же о более позднем явлении литургии преждеосвященных Даров и том, что вечерня заменяет при соединении с ней часть «литургии слова». Также в часослове 24-х часов Sin. Georg. 34 видим причащение преждеосвященными Дарами сразу после вечерни[[177]](#footnote-177), после чего следовала монашеская трапеза. Учитывая, что последование литургии преждеосвященных Даров – одно из наиболее древних, возможно, что некогда вечерня и была «литургией слова», впоследствии изменившей эту функцию с перенесением времени совершения Евхаристии на первую половину дня.

В часослове Sinait. gr. 863 за вечерней следует чин причащения запасными дарами.[[178]](#footnote-178) Согласно типикону Великой церкви Константинополя, всенощное бдение навечерий некоторых господских праздников (Рождество, Богоявление, Пасха) состояло из вечерни, переходящей в обыкновенную литургию, что позволяет по закону Баумштарка о древности богослужебных особенностей наиболее торжественных праздников также допустить тесную связь вечерни с Евхаристией.

2.3. Повечерие

Повечерие в древнейшем савваитском часослове Sin.gr. 863 называется «службой в первый час ночи»[[179]](#footnote-179). Данное богослужение, вероятно, обязано своим появлением всё тому же наличию множества отдельных служб на каждый час дня и ночи, впоследствии для удобства соединённых в более крупные блоки. Относить повечерие как некое сложное бдение, изобилующее тропарями и молитвами, неоднородную с другими часовыми богослужениями структуру к IV-V вв. было бы анахронизмом[[180]](#footnote-180) – ещё в VIII-IX вв. она была поделена на обыкновенные часы и повечерием не называлась. В важном древнем источнике Sin. gr. 863, большая часть повечерия c 1913 г по 2009 была утрачена, что вызывает кажущееся противоречие в литургических исследованиях: до и после описанного периода говорится о составе псалмов повечерия в этом памятнике, а исследования этого периода говорят об их отсутствии.

2.3.1. Вечернее шестопсалмие

Повечерие открывают псалмы 4, 6, 12, 24, 30, 90. Вечернее шестопсалмие является параллелью утреннего шестопсалмия, повечерие и утреня относятся к «шестопсалмным часам». Каждое шестопсалмие, как повечерия, так и утрени, чтением «Слава и ныне» и троекратным “Аллилуиа” подразделяется на два трипсалмия. Вполне вероятно, что оба эти шестопсалмия являются разрозненными частями единого монашеского ночного последования «двенадцати псалмов»[[181]](#footnote-181). Либо же повечерие, как служба, предшествующая отходу ко сну, заключает в себе рудимент вечернего двенадцатипсалмия, а утреня – утреннего.

Это шестопсалмие является древнейшей и наиболее стабильной частью повечерия, относится к повечерию в собственном смысле. Оно, с некоторыми отклонениями, присутствует по мнению Дмитриевского еще в Савваитских часословах VIII-IX вв. (исследовал тот самый Sin. gr.863)[[182]](#footnote-182). По мнению же новейших литургистов, в его краткое описание закрались несвойственные этому великому ученому ошибки: все-таки псалмы шестопсалмия Sinait. gr. 863 отличны от нынешних не только в порядке: в последовании древнего часослова нет 6-го псалма, вместо 24-го стоит 26-й, шестопсалмие замыкает 120-й псалом.[[183]](#footnote-183) В древнейшем часослове (отражающем практику до 700 г.) Sinait. iber. 34, ”вечернее шестопсалмие“ имеет те же псалмы в той же последовательности, за исключением 60-го псалма, вставленного перед 90-м - т.е. семь псалмов, “семипсалмие“. Возникает вопрос: была ли идея ”шестопсалмия” сама по себе решающей при определении набора псалмов повечерия, или она явилась уже плодом вторичного осмысления исторически сложившегося последования? При этом стабильность присутствия псалмов 4,6,12 во всех рукописях может позволить говорить о первоначальном трипсалмии повечерия[[184]](#footnote-184).

Псалмы вечернего шестопсалмия имеют ярко выраженную покаянную тематику. Псалом 4 имеет упоминания спокойного сна в безопасности под защитой Божией (ст. 9), что соответствует приуготовлению ко сну. Также он призывает человека поразмыслить, засыпая на ложе, о прегрешениях минувшего дня, чтобы больше их не совершить (ст. 5). Святитель Григорий Богослов в «Слове восьмом. Надгробном Горгонии» говорит о псалме 4 как псалме на отход ко сну – и великим дерзновением его сестры, показывающим непоколебимую веру в воскресение, было то, что её последними словами перед смертью были слова именно этого псалма[[185]](#footnote-185)!

Псалом 6 имеет покаянный характер, его тематика – болезнь, телесная и духовная, осознание человеком своего бедственного положения и просьба ко Господу об избавлении. Стих 7 описывает страдание и раскаяние человека, всякую ночь омывающего постель своими слезами. Однако уверенность молящегося в помощи Бога в ответ на молитву настолько сильна, что он грозно повелевает своим врагам отступить. Под врагами, наводящими болезни для души, подразумеваются силы бесовские.

Псалом 12 имеет ту же характеристику, что и 6. Псалмопевец просит Господа избавить его от сна смерти (ст.4).

Псалом 24 – заключает в себе так же сокрушенную просьбу о божественную защите от врагов и болезни греха, твердое стремление удалиться от зла и соблюдать волю Божию и имеет очень яркий покаянный характер. Здесь слова «*тебе терпех весь день*» (ст. 5) могут указывать на вечернее время, хотя в синодальном переводе, сделанном при руководстве масоретским текстом, это же место передается как «*на тебя надеюсь всякий день*», и, в таком случае, псалом лишается буквальных отсылок к вечернему времени.

Псалом 30 также передает сокрушенное состояние души, слабость человеческой природы, молитву о заступничестве от множества зол. Слова «*в руце Твои предаю дух мой*» (ст. 6) можно относить ко времени отхода ко сну как образу смерти.

Псалом девяностый упоминается еще свят. Василием Великим, установившим повечерие в качестве службы суточного круга, как молитва на сон грядущим о защите от демонских искушений и немятежном проведении ночи[[186]](#footnote-186). Тема отражаемого упованием на Бога «*страха нощнаго*» (ст. 5) могла косвенно повлиять на этот выбор.

2.3.2. Псалом 50

Пятидесятый псалом на ночном богослужении упоминается ещё свят. Афанасием Александрийским как начало полунощницы[[187]](#footnote-187); свят. Василий Великий упоминает, что он пелся в заключительной части всенощного бдения, на рассвете[[188]](#footnote-188). Псалом 50 имеет очень выраженный покаянный настрой. Как присущий утреннему богослужению, он, скорее всего, оказался в начале второй части великого повечерия лишь благодаря желанию «возглавить» этим псалмом непрерывное богослужение, переходящее в утреню[[189]](#footnote-189).

50-й псалом имеет некоторое отношение к третьей части великого повечерия – скорее всего, некогда это была монашеская паннихида, зафиксированная в студийском Диатипосисе преп. Афанасия Афонского, главными элементами которой были пятидесятый псалом, песненный канон инепорочны[[190]](#footnote-190). Некогда паннихидами называли бдения, продолжающиеся с вечера до утра, и они служились довольно редко, только под самые чтимые праздники (Пасху, Богоявление, память святого-основателя монастыря) и экстраординарные дни[[191]](#footnote-191). Во время такого бдения в течение ночи монахам полагалось вычитывать обычные двенадцать ночных псалмов, псалмов ночных часов, которые длилось богослужение. Со временем под «паннихидой» стали понимать уже конкретную краткую службу суточного круга, следующую за вечерней (а позднее – и повечерием), и рекомендацию «вычитывать на паннихиде» двенадцать ночных псалмов понимать как некий единый блок псалмодии[[192]](#footnote-192) - поэтому вслед за паннихидой появляется объемный «сборник» ночных однопсалмий, породивший впоследствии монашеский «чин 12-ти псалмов», также некогда входивший в состав повечерия.

Особая редакция третьей части великого повечерия образует повечерие малое. Это уже не столько повечерие, сколько паннихис. Эта особая редакция употреблялась действительно в составе великого повечерия вне периода великого поста[[193]](#footnote-193).

2.3.3. Псалмы 101, 69, 142

Эти псалмы, очевидно, также некогда имели свои четкие позиции на нескольких ночных часах, и лишь в результате конгломерации этих часов в повечерие встретились в едином богослужении.

Важнейшие элементы второй части повечерия: 101-й псалом, молитва Манассии и 50-й псалом, в часослове Cоф. 1052 (XIV–XV в.) встречаются на IV-м часе ночи[[194]](#footnote-194). Судя по всему, вторая часть великого повечерия, весьма краткая и во многих памятниках разнящаяся, возникла в результате присоединения к повечерию самому по себе «почасия повечерия», предшествующего паннихис.

Псалом 50-й и псалом 101-й оба имеют очень покаянный характер. Псалом 101 описывает предельное сокрушение человеческой души перед Богом, её беспомощность перед гневом Божиим, совершенно изнуренные силы, но, вместе с тем, и непоколебимую уверенность в милости Божией и славном избавлении от всех бедствий. Стих восьмой «*бдех и бых яко птица особящаяся на зд*е» может указывать на употребление псалма на бдении и уже не соответствует тематике отхода ко сну вечернего шестопсалмия.

Псалом 69 открывает вне периода Великого поста третью часть повечерия. В Соф. 1052 он встречается на третьем часе ночи. Он соответствует тематике вечернего шестопсалмия, поэтому в дни поста употребляется перед ним. Этот краткий псалом - также молитва об избавлении от врагов, козней льстецов и просьба о помощи против них.

Псалом 142, кроме третьей части повечерия, также входит в состав шестопсалмия утрени. Он по тематике является и прошением о избавлении от врагов, и описывает удрученное, уничиженное этими врагами состояние души псалмопевца, но также и его покаяние и жажду милости Божией, оживления и укрепления Богом. На раннее утро, которому соответствует этот псалом, есть указание в восьмом стихе: «*слышану сотвори мне заутра милость твою*».

Вообще, судя по всему, образовавшиеся независимо друг от друга богослужения, посвященные началу ночи (повечерие с его почасиями, панихида, службы различных часов ночи и их конгломераты, похожие на латинские ноктурны) из-за отнесения их всех приблизительно к одному времени и неопределенности взаимной последовательности, как бы смешались в одно богослужение – великое повечерие.

Глава 3. Утреннее богослужение

3.1. Полунощница

Следует заметить, что часословы до XII века не знают службы такой структуры, и произошла теперешняя полунощница от монашеской келейной молитвенной практики.

Поводом к молитве, как отмечает и использование этого стиха в дальнейшем как вступления к такому ночному богослужению, могут послужить слова Псалтири *«в полночь вставал я славословить Тебя за праведные суды Твои»* (Пс. 118:62). Полночь названа четвертым временем молитвы наряду с утром, днем и вечером в апокрифической книге Еноха (кон. II в)[[195]](#footnote-195) – очевидно, свидетельство уже существовавшей к тому моменту в иудео-христианской среде традиции. Подобное время молитвы могло быть заимствовано из иудаизма, куда перешло, вероятно, из ессейской аскетической практики[[196]](#footnote-196). Согласно «Апостольскому преданию» свят. Ипполита Римского, именно в этот час все творение готово благословлять Господа[[197]](#footnote-197). Ориген говорит о полуночном бодрствовании в контексте непрестанной молитвы – её христианину неприлично оставлять даже в полночь, время сна[[198]](#footnote-198). Однако подобное рассуждение несколько гиперболизировано – все же последней молитвой дня Ориген называет вечерню, и говорит о трех обязательных дневных молитвах, не включающих полунощницу.

В книге Деяний описывается полунощное моление Павла и Силы в темнице города Филиппы[[199]](#footnote-199) – по Василию Великому, именно это основание из Писания легло в основание учреждения этого времени молитвы[[200]](#footnote-200). После этого святитель призывает опять «вставать на молитву, предваряя утро», что позволяет заключить, что им подразумевалась именно полунощница, а не предрассветное бдение, о котором речь пойдет впереди.

Поводом к молитве в полуночный час также могут послужить упоминания Спасителем именно этого времени, как заставшего врасплох сонливого привратника (Мк. 13:35) и неразумных дев (Мф. 25:5).

Такое краткое моление, относящееся сугубо к частной молитве, максимум – к молитве с ближайшим домочадцем – женой, описывает Ипполит Римский в «Предании». Однако остальные свидетельства все же касаются не краткого пробуждения, а длительного бдения перед рассветом либо, гораздо реже, до полуночи.

3.1.1. Проблема характера и времени ночного богослужения

а) Ночные бдения

Гораздо более засвидетельствованными, чем краткая полунощница, в ранний период были ночные бдения. Практика полунощных, ночных (nocturns), предрассветных и всенощных бдений существует определенно с первых дней христианства[[201]](#footnote-201). Древнейшим богослужебным бдением, конечно, является Пасхальное. Еще Мелитон Сардийский в «Слове о Пасхе» отразил пасхальный дух ночной молитвы – постепенный переход от сна смерти к жизни, от тьмы к свету. На рассвете прославляется Христос, «зажегший свет, просветивший день, отделивший тьму», наш свет, жизнь и воскресение.

На подобную символику косвенно указывает и свят. Климент Римский: «*Посмотрим, возлюбленные, на воскресение, совершающееся во всякое время. День и ночь представляют нам воскресение: ночь отходит ко сну, – встает день; проходит день, – настает ночь*»[[202]](#footnote-202)

Сирийская дидаскалия 3-го века описывает пасхальное бдение: *«соберитесь вместе и без сна бодрствуя всю ночь, молясь и умоляя* ***и читая пророков и Евангелие и псалмы со страхом и трепетом и прилежным молением*** *до третьего часа ночи после субботы, и тогда разрешайте ваш пост»[[203]](#footnote-203).* Впоследствии, очевидно, практика такого бдения распространилась с Пасхи на бдения праздничные, воскресные (как «малую Пасху») и даже субботние. Подобающим чтением к встрече Мессии будет чтение пророчеств о Нём, содержащихся в Ветхом Завете, и их исполнений в Завете Новом.

Все время до рассвета проходит в ожидании Мессии, Спасителя, не только симоволическом, но и реальном ожидании парусии, Второго Пришествия – вот мотив, подогревающий, если не инициирующий, ночную молитву. Преп. Иероним Стридонский описывает в «Комментарии на евангелие от Матфея» 4:25 происхождение ночного бдения от ожидания людьми второго пришествия в полночь на Пасху, из-за которого люди после вечерней службы попросту не хотели покидать церковное собрание[[204]](#footnote-204).

Свет рассвета – свет воскресения, он же и свет нового творения, свет, появившийся во тьме, свет «рождения заново». Этот характер ночного бдения как благодарности за жизнь и избавление от смерти, вероятно, как раз и показан в 20 главе книги Деяний, где заснувший и упавший во время Павловой беседы до полуночи юноша Евтих, поднятый мертвым, после Евхаристии и рассвета был приведен живым.

«Пастырь Ерма» описывает ночное бдение дев у подножия башни, символизирующей Церковь, в течение которого Ерм ожидал возвращения пастыря (!). Все это время девы «ничего не делали, только молились». «Всю ночь» Ерм «питался словами Господа», что возможно означает чтение Писания на этих бдениях[[205]](#footnote-205).

Конечно, ранние бдения не обязательно были на всю ночь – чаще всего, как уже упоминалось, они длились полночи. Наиболее распространенными были бдения предрассветные.

Одно из древнейших описаний такого бдения дается святителем Василием Великим в письме 199 (207) «К неокесарийским клирикам», где приводится достаточно четкая структура данного последования. Начинается оно со стиха пророка Исайи 26:9a «*От нощи утренюет дух мой к Тебе, Боже, зане свет повеления Твоя на земли: правде научитеся, живущие на земли*». За ним следует 118-й псалом. Этим псалмом еще сильнее знаменуется девиз предутреннего бдения – поучение в слове Божием, ожидание в молитве и размышлении над словами Писания – об этом псалме, осевшем в последовании вседневной полунощницы, поговорим в дальнейшем в соответствующем разделе.

Далее следуют повторяемые литургические юниты, состоящие каждый из пары респонсорных и антифонного псалмов. Очевидно, в ожидании утра эти элементы неоднократно повторялись – псалмы изменялись, но не менялась «троичная» структура.

О некоторых однообразных отделах говорит, очевидно, свят. Григорий Богослов, у которого на протяжении множества текстов, описывающих богослужение ревнителей благочестия, встречается устойчивая структура «*псалмопения, всенощные стояния*»[[206]](#footnote-206), что наводит на мысль о распространении в его время в Константинополе как раз таких «статий», сформированных в длительное бдение. Свят. Василий Великий однажды, задержавшись в пути, пришел в храм для совершения проповеди только к полудню – и все это время с полуночи, в ожидании его, в храме поочередно пелись псалмы, вошел же он при пении 114-го псалма[[207]](#footnote-207).

На западе подобные литургические юниты называли missae и ими занимали длительное время темноты до наступления утра. По пояснению Аврелиана Арльского, каждая мисса выглядела следующим образом: «*Один брат читает три или четыре страницы книги в зависимости от её величины … и затем бывает молитва. Вновь он читает то же число страниц, и вновь следует молитва. В третий раз он читает столько же. Тогда вы должны встать, произнести антифон из рядовых псалмов, затем респонсорий, затем опять антифон*»[[208]](#footnote-208). Подобных блоков из трех чтений, сменяемых тремя псалмами могло быть сколько угодно до рассвета.

Исидор Севильский (560-633) в «Правиле для монахов», составленном для монастыря в Андалузии (юг Испании), очень подробно говорит о структуре бдения, называя именно missae его структурными единицами- «*на ежедневной службе бдений, вначале три установленных псалма должны читаться, затем три missae псалмов, одна missa песней [библейских? – Ф.Х.] и пятая – утреннего богослужения*»[[209]](#footnote-209).

Интересно заметить, что похожие порции Псалтири для ночного бдения в армянском богослужении (отражающем древнейшую стадию развития Иерусалимского устава по мнению профессора Фройсхова) называются «канонами»[[210]](#footnote-210). Еще удивительнее, что таких канонов именно восемь, и, для поддержания внимания и отвлечения от монотонности псалмодии, на воскресном богослужении окончанием каждого из канонов служит библейская песнь (!)[[211]](#footnote-211), большинство из которых чудесным образом совпадает c библейскими песнями современного гимнографического канона. Конечно, в армянском богослужении перед утренней употреблялся каждый раз лишь один канон из восьми, но мы знаем особенность литургического собрания составлять в недельном богослужении «компендиум» служб седмичных.

Вначале бдения состояли только из псалмов, потом в воскресенье к ним решили добавить библейские песни[[212]](#footnote-212). Но потом из воскресных бдений библейские песни попали в бдения будничные. Когда армянское воскресное бдение распалось на части, количество песен возросло. В 7-8 вв армянское ежедневное бдение стало комбинацией монашеского бдения, кафедрального бдения и утреннего богослужения[[213]](#footnote-213). В 12-13 веках рефрены к библейским песням были заменены тропарями, и гимнографический материал стал все более вытеснять псалмодию. Возникает полное ощущение, что мы напали на след возникновения современного гимнографического канона, некогда являвшегося обычной currente psalterio!

В эфиопском воскресном бдении mawaddes вначале расположены семь периодов псалмодии. В параллельном ему праздничном бдении Kestata za-Aryam на том же месте расположены библейские песни с тропарями и припевами[[214]](#footnote-214). Возможно, тропари и припевы вытеснили некогда находившуюся между песнями псалмодию с исконного места. Сначала добавленные в целях прославления праздника песни потеснили псалмы, затем добавленная к песням праздничная гимнография вовсе вытеснила и изгладила псалмический элемент из данного последования.

Малые ектении после каждых трех песен современного нашего канона весьма напоминают ектении по кафисмам. Смутные ассоциации вызывает и седален по третьей песни.

Подтверждением теории служит и тематическая направленность самого гимнографического канона, совпадающая с тематикой предрассветного псалмодийного бдения: поэтические каноны также отражают динамику от ночи к утру, триадическая структура девяти од движется от исповедания греха (первые 3 песни), через надежду на новую жизнь (вторые три песни), к новому свету Христа (последние, новозаветные, песни), который искупает свой народ. Седьмая и восьмая песнь канона – песнь трех отроков Дан. 3 – всегда начинала утреню, знаменовала хваление всего творения Богу на рассвете, на воскресение. Эта песнь была восьмым, заключительным, антифоном песненного последования утрени, открывавшим «собственно утреню», с которым начиналось вхождение в храм. Псалмы 148-150 – хвалитные псалмы – прославляли ни что иное, как восход солнца и начало нового дня, и также являлись одной из первых песней творения, в новый день воспеваемых Творцу[[215]](#footnote-215). Современный канон, относящийся скорее у нас ко второй половине утрени, принципиально смещен с позиции, веками ему уготованной – предшествовать утрени, быть постепенным восхождением от ночи к рассвету. Понятно, как можно не тяготиться каноном, если он есть приготовление к началу службы утра, захватывающее ожидание рассвета, притом исполняемое не всем храмом поневоле, а монахами и благочестивыми мирянами, совершающими подвиг любви к Богу и поучения в Псалтири в предварении утра.

Ко временам свят. Цезария Ареллатского[[216]](#footnote-216), просыпаясь, христианин сразу шел в храм, где уже началось это «предутреннее» богослужение (более благочестивые приходили пораньше, а «сонливые» – попозже, к началу утрени) из ряда чтений и псалмов. Именно как такие предутренние чтения (а не полунощницу), вероятно, следует понимать nycternia, которые император Юстиниан в 528 году предписал клирикам совершать ежедневно[[217]](#footnote-217).

Собственно, вся эта подготовительная часть, в которую входили, вероятно, и иные чтения Священного Писания кроме псалтири, над которыми размышляли, подготавливала народ к утрене, начинающейся по Василию Великому, собственно псалмом 50-м[[218]](#footnote-218), либо, согласно автору труда «De virginitate», приписываемого Афанасию Александрийскому, 62-м[[219]](#footnote-219).

б) Проблема времени совершения утреннего богослужения

Ранние источники достаточно запутанно и сбивчиво описывают время, связанное с совершением утреннего богослужения. За основу в нашем исследовании будет взят евангельский стих Мк. 13:35: *«Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома: вечером, или в [1] полночь, или в [2] пение петухов, или [3] поутру».* Интересно сопоставление этого отрывка с византийским делением ночи на 4 стражи[[220]](#footnote-220).

Согласно древним литургическим источникам, временами молитвы утреннего богослужения могли быть:

А) Полночь[[221]](#footnote-221);

Б) Пение петуха (ок. 3:00 ночи)[[222]](#footnote-222);

В) Время пробуждения от ночного сна – возможно несколько раз за ночь;

Г) Первые лучи солнца (предрассветное время, «предваряя утро»), ранние утренние часы, когда всходит звезда рассвета[[223]](#footnote-223);

Д) Восход солнца, собственно утро;

Из-за того, что во многих источниках эти времена молитвы путаются, сливаются и перемешиваются, выделить конкретные и на протяжении всей истории развития аутентичные литургические блоки утреннего богослужения бывает затруднительно.

3.1.2. Псалом 50

Пятидесятый псалом – неотъемлемая часть утреннего и особенно ночного богослужения. Еще в сочинении «О девстве», которое предположительно написано свят. Афанасием Великим, 50-м псалмом открывается ночное богослужение[[224]](#footnote-224). Его же предположительно упоминает свят. Василий Великий в письме «К неокесарийским клирикам» начале утреннего богослужения, но уже перед рассветом, под названием «псалом исповедания»[[225]](#footnote-225). Этим псалмом в присутствии воскресшего Господа, как взошедшего Солнца, мы прославляем Творца всего и уверенно молимся ему, входя в единый хор со всем творением.

Ключевыми словами для избрания этого псалма, очевидно, являются «*Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей*» - очень заметная бденная, утренняя тематика «рождения вновь» для исполнения закона Господня, чтобы работать для вхождения в жизнь вечную и хранить в страхе в сердце благодать Божию, направляющую ко всякому доброму делу[[226]](#footnote-226) – тематика в чем-то сходная с предыдущим рассуждением о характере 118-го псалма. В западных монастырях 50-й псалом согласно Кесарию («Regula ad Virgines») и Аврелиану («Regula ad Monahos») Арльским также открывал ночное богослужения, исполнялся на нем ежедневно, являлся псалмом – invitatorium и directaneus ночного собрания, читаемым чтецом в самом начале богослужения, в то время как молящиеся собирались в храме.

Подобная практика существовала изначально в приходском богослужении: в шестом веке и на утрене (matins) кафедрального богослужения Рима[[227]](#footnote-227). Григорий Турский, рассказывал, что его дядя, услышав песнь трех отроков, доносящуюся из храма, продолжая молитву, стал читать 50-й псалом.

Преп. Иоанн Кассиан Римлянин говорит как о новой практике в монашеском палестинском богослужении о некоем собрании на рассвете, в начале которого использовался псалом 50-й. Некоторые исследователи предполагали, что этим собранием устанавливалась служба первого часа, однако Paul Bradshaw считает, что имелось в виду скорее прибавление к монашескому ночному богослужению (nocturns) службы, похожей на приходскую утреню (matins), начало сочетания кафедрально-приходской и монашеской богослужебных традиций[[228]](#footnote-228). C таким мнением, высказанным одним из первых Dom Froger в работе «Les origines de prime», и повторенным Bradshaw, а вслед за тем – и Тафтом[[229]](#footnote-229), в корне не согласен Jean Michel Hannsens, французский литургист, выпустивший в опровержения такой трактовки слов Иоанна-Кассиана Римлянина целую книгу под названием «Nature et genѐse de l’office des matines: aux origines de la priѐre liturgique», где показывает на принципиальную структурную, смысловую и временную несостыковку, не позволяющую считать «новое установление» чем-то большим обычного первого часа в нынешнем понимании. Для остатков кафедральной утрени он слишком скуден псалмическим и певческим материалом, к тому же относится ко времени уже высоко взошедшего солнца, а не к предрассветному и едва показавшемуся из-за горизонта, времени совершения классической matins. 62-й псалом этого богослужения не посвящен встрече рассвета – а значит не является принципиально матутинальным.

Причиной избрания именно этого псалма для начала утрени Орсисий, игумен Тавеннисиотского монастыря, основанного Пахомием Великим, в своем «Наставлении» называл стих «сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей» (Пс. 50:12)[[230]](#footnote-230) Это просьба «заново сотворить» сердце человека, просьба к Богу очистить сердце человека и наполнить его, воцариться в нем, обогатить его, сделать Свою благодать как бы новым творческим началом в человеке, чтобы весь оставшийся день человек хранил эту наполнившую его сердце благодать в страхе и мог истинно работать Господу, истинно творить добро, совершать заповеди, и со вниманием и духовным пониманием слушать слово Божие, слушанию и поучению в котором и посвящена искони утреня[[231]](#footnote-231).

Причастен этот покаянный псалом и тематике ночного исповедания грехов, очищения от тьмы страстей, мотива, очень близкого утренней раннехристианской молитве[[232]](#footnote-232).

Именно тематика готовности человека прожить день по Божиим заповедям и могла явиться причиной появления именно этого псалма на богослужении в начале дня[[233]](#footnote-233).

Также, если рассматривать гипотезу о происхождении двухчастного круга суточных богослужение с ориентацией на храмовый культ, утренние и вечерние жертвы, этот псалом как упоминающий всесожжение мог начать употребляться в связи с воспоминанием об утренней храмовой жертве.

3.1.3. 17 кафизма (118 псалом)

118 псалом является исторически сердцем ночной и предрассветной молитвы. Шестьдесят второй стих из этого псалма встречается в Василиевом и Афанасиевом описаниях начала полунощного бдения, так как имеет отсылку к конкретному богослужебному времени: «В полночь встал я, чтобы восхвалять Тебя за Твои праведные деяния»[[234]](#footnote-234). Также в письме к неокесарийским клирикам святитель Василий упоминает в начале бдения «исповедание в слезах», которое Роберт Тафт считает произнесением 118-го псалма[[235]](#footnote-235). Ссылки на стих Пс. 118:62 в начале полунощницы видим в молитве первого полунощного антифона евхология Барберини[[236]](#footnote-236). В житии преп. Феодора, архимандрита Сикеонского, мы видим, что братия поет некий «долгий псалом» - одна из возможных причин избрания этого псалма для замены прочтения целиком всей псалтири. Деление этого псалма на статии очень похоже на таковое деление текста всей Псалтири, исполняемого целиком на бдении древними подвижниками, как, например, в описании посещения Иоанном и Софронием Нила Синайского[[237]](#footnote-237). Своей величиной и богатством содержания этот псалом как бы олицетворял всю Псалтирь.

В псалме встречаются отсылки к ночному времени суток, в частности свят. Василий Великий также упоминает другой стих этого псалма на другом богослужебном собрании, заутрене (от первого луча до восхода солнца): «Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое» (Пс. 118:148). Поэтому он хорошо тематически подходил для ночных бдений.

Также 118 псалом, как «Аллилуйный», был, возможно, избран для респонсорного пения.

17 кафизма употреблялась в начале воскресной утрени Песненного последования храма Святой Софии, называлась в уставах «ἄμωμος» (непорочны), была поделена на 3 антифона (вместо трех рядовых малых антифонов, свойств. началу служб песненного последования)[[238]](#footnote-238), заменяемые в некоторые праздники на праздничные антифоны либо праздничные кафизмы.

Очевидно, этот псалом на современной утрене родом с предутреннего бдения. Он, как гимн, воспевающий премудрый закон Божий[[239]](#footnote-239), как нельзя кстати подходил для ночного собрания, исконно предназначенного поучению в этом законе – чтению Писания[[240]](#footnote-240). Также этот псалом полон стремления к неуклонному соблюдению заповедей, уставов Господних, каковую готовность надо иметь христианину при вступлении в день грядущий.

Данный псалом есть эталонный выразитель идеи поучения в Слове Божием за ночным богослужением. Он донельзя углубляет тему важности размышления о заповедях Божиих, просьба о жизни по закону Господнему, чтобы дух и мысли слова Божия усвоились тому, кто их жаждет, чтобы человек «потек путем заповедей» и не уклонился от них – то есть, собственно, обозначает повестку совершаемого бдения.

118 псалом – это молитва о соблюдении Божьих законов и повелений с пониманием и сообразовании воли человека с волей божественной.

Прямая связь этого псалма с праздничными бдениями послужила, вероятно, и его появлению в начале праздничной утрени, свидетельства о чем дошли до нас со времен Аврелиана Арльского (VI в.)[[241]](#footnote-241).

В 17 кафизме находится множество стихов, ставших образцами для оформления суточного круга богослужения и послуживших употреблению именно этого псалма ночью и ранним утром:

* «Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой» (Пс. 118:55);
* Уже упомянутый ст. 62 «В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои»;
* «Предваряю рассвет и взываю; на слово Твое уповаю.
  Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое» (Пс. 118:147-148);
* «Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей» (Пс. 118:164);

3.1.4. 9-я кафизма на субботней полунощнице

Девятая кафизма заменяет семнадцатую на полунощнице субботы во избежание прочтения её 2 раза за одно утро – так как на субботней утрене также содержится 17-я кафизма. Долгое время составители и редакторы Устава очень строго изегали повторений псалмов, особенно являющихся смысловыми «ядрами» суточных богослужений, что сказывалось на его историческом развитии.

3.1.5. Псалом 133

Этот псалом является характерным для ночных богослужений сиро-палестинского[[242]](#footnote-242) региона, является распространенным [[243]](#footnote-243). Установлен начальным псалмом предутренних бдений практически во всех восточных литургических традициях[[244]](#footnote-244). Он указывается в начале монашеских бдений ещё свят. Иоанном Златоустом[[245]](#footnote-245). Также входил в состав первого антифона «песненного последования», вслед за 3-м и 62-м псалмами[[246]](#footnote-246). Суть употребления этого краткого псалма на ночном богослужении, вероятно, связана со словами «*во время ночи воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа*» (1b-2). Этим кратким «девизом», обозначившим суть начинающегося молитвенного собрания, и начиналось бдение в ожидании рассвета.

3.1.6. Псалом 120

Псалом 120 говорит о защите Господом Своего народа, своих людей, о помощи свыше, которая всегда приходит к тем, кто её ожидает. *«Не дремлет и не спит хранящий Израиля»* (Пс. 120:4) *-* бодрствуют и те, кто участвует в бдении. «*Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит душу твою [Господь]. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек*» (Пс. 120:7-8) – поэтому христиане не боятся тьмы ночи и бесовских козней. *«Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя»* (Пс. 120:1) – Господь защитник всех уповающих на Него.

Этот псалом исторически является, вероятно, молитвенным добавлением к полунощнице. Псалом 120 на армянском богослужении (как отражающем древнюю стадию развития иерусалимского) был предшественником литании – серии прошений о разных категориях верующих: путешествующих, болящих, находящихся на военной службе, сродни нашей ектении[[247]](#footnote-247), утверждая тем самым, что Господь печется о своих людях и помощь, о которой просят для них на литании, придет непременно. Молитва псалма 120-го в этой прибавочной части армянской вечерни просит, чтобы Господь принял молитвы Своих рабов и помог людям, которые находятся в трудностях[[248]](#footnote-248). Точно так же и на современной полунощнице эти псалмы предшествуют молитве-прошению за усопших православных христиан и также ектении о различных родах христиан;

Также псалом 120 был вторым из малых антифонов, открывающих праздничную «паннихис» песненного последования, но там его тематика немного иная, он прославляет Господа как незаходимый Свет, с Которым в ночи не нужен свет солнечный[[249]](#footnote-249).

3.2. Утреня

3.2.1. Царские (ктиторские) псалмы

В начале утрени Уставом положено исполнение псалмов 19, 20 с тропарями и ектенией. Это последование, вероятно, является кратким подобием особого добавочного ночного молебствия, совершаемого под большие праздники и в связи с отпеванием почивших в монастырях, и ведет свое происхождение от кафедральной паннихиc[[250]](#footnote-250). Основатели и устроители многих монастырей, богатые жертвователи, ктиторы как правило просили молиться о их здравии, а после смерти совершать заупокойные литии. Византийские императоры, наиболее влиятельные и щедрые жертвователи монастырям, просили поминать их о здравии в наиболее важные богослужебные дни, перед чтимыми иконами и святынями, в результате чего на паннихис для удобства появлялась все более и более значительная группа молебствий за императора из антифонов, канона и кондака. Впоследствии пышность этих молебствий все более иссякала, на что, вероятно, имела влияние и политическая нестабильность Византийской империи, в результате чего к эпохе усвоения нами Иерусалимского устава этот чин имел весьма сдержанную форму двупсалмия с краткой сугубой ектенией.

Двупсалмие появилось на месте еще более древнего вступительного к утреннему богослужению чина, состоящего из «Приидите, поклонимся», «Царю небесный», 6 псалма и 12-ти «Господи помилуй»[[251]](#footnote-251). Это вступление с каждением, очевидно, было неким подобием входной молитвы, и, вероятно имело происхождение от келейного почасия «восставше от сна»[[252]](#footnote-252).

3.2.2. Шестопсалмие

Еще Египетскому монашеству знакомо «правило двенадцати псалмов», которые читались на монашеских собраниях перед сном и после пробуждения[[253]](#footnote-253). Крупные блоки в последовательном порядке расположенных псалмов указывают, несомненно, на их родовую связь с монастырским богослужением; вполне вероятно, что и шестопсалмие утрени берет происхождение от ночного монашеского двенадцатипсалмия[[254]](#footnote-254). На это указывает и требование нашим Уставом особой благоговейной тишины при чтении шестопсалмия – монахами совершалась умная молитва, во время которой зевки и откашливания были неуместны[[255]](#footnote-255).

Вообще часть утрени, предшествующая 50-му псалму, и состоящая практически целиком из псалмодии, является производной во многом богослужения монашеского, частью исторически вводной, подготовительной к собственно утрене, начинаемой с 50-го псалма[[256]](#footnote-256). Она как раз является прямой наследницей того отделения непрерывной псалмодии, которое традиционно предшествовало утренней службе – предутреннего бдения. Возможно, это часть раздела непрерывной псалмодии, традиционно существовавшего между ночной и утренней службой[[257]](#footnote-257). И, хотя рассвет воскресения ещё не наступил, однако в псалмах уже прослеживается динамика от вопля почти безнадёжности к осознанию и признанию благой силы и всемогущества Божиих[[258]](#footnote-258).

Псалмы 3, 87, 102 и 142 встречаются уже в комментариях епископа Стефана Сивнечи на армянское богослужение (которое является отражающим древнюю Иерусалимскую уставную практику), датируемых началом VIIIв.[[259]](#footnote-259) в начале ночной службы, что наводит на мысль об отсутствии строгой необходимости символики числа псалмов в этой части богослужения – первоначально тут могло стоять и трипсалмие. А шестопсалмие в полноценном нынешнем виде уже имеется в древнейшем часослове Sinait. gr. 34[[260]](#footnote-260). Шестопсалмие упоминается в начале утреннего богослужения при описании посещения Иоанном и Софронием Нила Синайского[[261]](#footnote-261). Также его наличие подтверждается множеством ранних западных источников[[262]](#footnote-262).

а) Псалом 62 как древнейший псалом утрени

Если понимать предутреннее бдение, nocturns, и утреню, matins, как единое целое, неделимое сущностно на два богослужения а являющее собой единое общее движение к прославлению Бога на рассвете, появление на шестопсалмии, являющем собой подготовительную псалмодию утрени, столь литургически значительного, традиционно краеугольного псалма утреннего богослужения не выглядит слишком резонансным.

Псалом 62 – настолько же древняя и неотъемлемая часть утрени, насколько 140-й – вечерни. Это «утренний псалом», упоминаемый ещё Афанасием Великим в «Письме к Марселине», и в приписываемом ему сочинении «О девстве», должен был исполняться на заре и открывать кафедральную часть богослужения [[263]](#footnote-263). В «песненном последовании», как отмечалось, он находился в первом антифоне утрени. Как псалом, предназначенный для собрания на данное богослужение, «утренний» псалом упоминается и «Апостольскими постановлениями»[[264]](#footnote-264). Святитель Иоанн Златоуст говорит, что 62-й псалом «воспламеняет любовь к Богу, возбуждает душу и, сильно воспламенив ее и исполнив великой благости и любви, в таком расположении позволяет приступать к делу»[[265]](#footnote-265). Вхождение этого классического для кафедральной утрени псалма в «утреннее богослужение», описываемое Иоанном Кассианом Римлянином, не позволяет атрибутировать его как «первый час». Также его наличие на шестопсалмии – возможный показатель того, что оно не явилось механическим результатом монашеских чтений currente psalterio, а составилось из специально избранных псалмов (сродни 24-м псалмическим чтениям Sin. georg. 34; и 24-м монопсалмным часам других памятников)[[266]](#footnote-266). Псалом 62 наиболее подходит предрассветной молитве, молитве на «ранней заре». Псалмопевец ощущает духовную нищету, нужду в Боге, и в слезах просит Его о милости и вселении в сердце человека, так как жизнь без присутствия Бога является страшной сухой пустыней. Слова стиха седьмого *«когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи»* подходят к ночному времени молитвы. Псалом 62 укрепляет христианина в грядущий день крепкой надеждой на Бога, единственной опорой и охранением в человеческой жизни, призывает Его на помощь ради жизни благодетельной, чтобы всей этой жизнью благословлять Господа[[267]](#footnote-267).

б) Более поздние элементы шестопсалмия

Вторым по древности на шестопсалмии, вероятно, является псалом 3, располагающийся в начале ночного богослужения в большинстве древних часословов – отражение некоторой древней стадии развития этого блока псалмодии[[268]](#footnote-268). Этим псалмом открывались древние монашеские бдения[[269]](#footnote-269). В этом псалме мы видим сокрушение об обилии врагов, восставших на человека, сочетаемое с непоколебимой уверенностью в помощи и всемогуществе Божием. Слова первого стиха «Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю», показывают жажду человека с самого утра возносить Господу молитвы, преизбыток любви и стремления к Господу. Слова «аз уснух и спах, востах, яко Господь заступит мя» (ст. 6) могут указывать на ночное время суток, бдение.

Псалом 37 – покаянный, в нем мы видим слезную просьбу к Богу о защите от нашедших врагов. Возможно, этот псалом был добавлен позднее для дополнения первой группы вступительного стихословия Псалтири (первой, очевидно, и по историческому происхождению) до трехпсалмия[[270]](#footnote-270). Прошение о помощи наиболее выражено в его последних двух стихах

То, что шестопсалмие поделено на две трехпсалмные «славы» может говорить об их независимом, либо по крайней мере не одновременном, происхождении и установлении[[271]](#footnote-271).

Псалом 87 с плачем просит Господа вывести обращающегося к нему от *«рова преисподнего, тьмы и сени смертной» (Пс.87:7)* греховной жизни и отчаяния. Опять тут встречается тематика «ночи греховной» тьмы жизни человека, не просвещенной знанием Бога. Тьма ночная и постель для сна как бы ассоциируются с мраком смерти и гробом, засыпание – символ смерти. Слова стиха 14-го упоминают «раннее утро». Стремление молиться с раннего утра говорит о ревности взывания, остроте нужды человека в помощи Господа, без которой невозможно справиться с нашедшими скорбями.

Псалом 102, напротив, наполнен обрадованным благодарением. Господь *«избавляет от истления»* жизнь человека, избавляет от могилы и даже сверх того, как всемогущий и любящий Отец, подает многие дары милости и щедрости.

В псалме 142 мы опять встречаемся с изнемогающим от скорби человеком. Опять тематика «тьмы смерти», в которую человек «втоптан» врагом. Приносится Господу просьба не судить человека со всей безупречностью божественной справедливости, так как перед её лицом никто не сможет оказаться чистым. Приносится ко Господу просьба указать человеку путь жизни, угодный Ему, и избавить от врагов, угнетающих его. На раннее утро, которому соответствует этот псалом, есть указание в восьмом стихе: *«слышану сотвори мне заутра милость твою».*

Итак, мы можем видеть из текста псалмов, что общие для второго трехпсалмия тематики: 1) избавление от тьмы гроба, смерти; 2) прошение ко Господу судить человека не по безошибочности закона справедливости, а по милости и любви; 3) помощь Божия; 4) просьба о срочности, немедленности помощи Божией – с раннего утра, с первой секунды человеческой жизни и бодрствования; 5) тематика Воскресения. Интересен постепенный переход человеческой мысли от отчаяния в полной своей беспомощности до благоговения перед всемогущей помощью Божией[[272]](#footnote-272).

В шестопсалмии после каждого псалма приводится избранный стих этого псалма, наиболее выражающий его тематику и смысл в конкретном употреблении, что наводит на мысль о некогда песненном респонсорном исполнении этих псалмов с припеванием этого избранного отрывка к каждому стиху псалма[[273]](#footnote-273).

3.2.3. Псалом 117 «Бог Господь»

Эта часть утрени достаточно древняя – в «посещении аввы Нила Синайского» говорится уже с удивлением об упущении этим старцем пения «Бог Господь» на его бдении. Данный псалом упоминается также в грузинском Иадгари VII в[[274]](#footnote-274).

Вероятно, стихи этого псалма здесь изначально были частью праздничного богослужения и в более примитивной и будничной форме для респонсорного пения вместо стихов псалма 117 в более раннюю эпоху могла употребляться песнь пророка Исайи (26:9-20)[[275]](#footnote-275), стихи которой ныне в часослове приводятся для «Аллилуйя» с понедельника по пятницу седмиц Великого поста.

Выбор стихов псалма (27а, 26a, 1, 11, 17, 21-23) говорит о воскресной тематике употребления «Бог Господь». Эта воскресная тематика очень хорошо относится к периоду раннего утра, когда свет борется с ночной тьмой и побеждает её, как и жизнь в воскресении Христовом торжествует над смертью[[276]](#footnote-276).

3.2.4. Утренние молитвы священника и их связь с псалмами утрени

Молитвы 1-5 называются в древних часословах «молитвами антифонов», что говорит недвусмысленно о первоначальной их принадлежности к утрене «Песненного последования». В дальнейшем, до собрания в единый блок, эти молитвы были распределены по начальной псалмодии утрени савваитской: шестопсалмию, кафизмам, причем в различных Евхологиях это вторичное распределение делается неодинаково[[277]](#footnote-277).

7-я и 8-я утренние молитвы – содержат отсылку к Пс. 118[[278]](#footnote-278), и, вероятно, относились к времени исполнения «Непорочных».

Молитва 10-я – относится к псалму 50-му[[279]](#footnote-279), развивает его покаянную тематику, ставит в пример кающемуся грешнику плач о своем грехе пророка Давида;

Молитва 11-я – относится к псалмам хвалитным[[280]](#footnote-280) и содержит прошение ко Господу достойно участвовать в восхвалении Его вместе с небесными силами. Это просьба Творцу всего мира принять хвалу от всех, кого Он сотворил и о ком промышляет, особенно же от творений разумных, таких, как люди и ангелы.

3.2.5. Кафизмы утрени

Кафизмы современной утрени являются частью монашеской вечерней псалмодии, в результате синтеза оказавшейся впереди утрени приходской.

Приведем современные уставные предписания, регулирующие число читаемых кафизм в течение года. От недели антипасхи (Фоминой) и до отдания Воздвижения Креста Господня читается две кафизмы, по отдании же Воздвижения, от 22 сентября (5 октября нов. ст.), до 20 декабря (2 января нов. ст.) читаются три кафизмы на утрени, кроме пятницы, когда читаются 2 кафизмы (т.н. «зимнее расписание» чтения кафизм). После этого периода до отдания Богоявления 14 (27) января стихологисуется две кафизмы. После этого до субботы недели о блудном сыне опять в седмичные дни читаются 3 кафизмы (опять же, лишь 2 в пятницу на утрени). В мясопустную и сырную седмицы ради отдыха братии перед грядущим подвигом поста, читается две кафизмы. Великим постом кафизмы читается в седмичные дни 3, за исключением четвертка великого канона из-за его особой богослужебной структуры. На Страстной седмице в Великий Пяток и Великую Субботу кафизмы на утрене не читаются.

От чего зависит число кафизм?

1. От продолжительности светового дня – зимой их число возрастает, вероятно, так как больше времени остается до рассвета, и его необходимо было занять дополнительным стихословием;
2. От праздничных кафизм – возможно, число кафизм могло сокращаться до двух в субботу, т. к. за ним следовали праздничная 18-я кафизма (от которой могли образованы быть степенны), либо 19-я (первой славой которой является полиелей);
3. Число кафизм могло уменьшатся ради отдыха братии после/перед особыми богослужебными днями и периодами;

Деление Псалтири на 20 кафизм, каждой из кафизм на 3 славы - местный палестинский тип деления, позднее широко распространившийся в Церкви. Число кафизм, 20, возможно связано с практикой храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Анастасиса), существовавшие при котором особые аскетические общины спудеев, ревнителей богослужения, обеспечивали в храме ежечасное (24 часа в сутки), непрерывное совершение богослужений суточного круга, основой которых было пение псалтири. Свидетелем такой древнейшей, принятой еще до арабского завоевания Иерусалима (637 г), практики, очевидно, является грузинский Часослов Mt. Sinai, MSC, georg. 34[[281]](#footnote-281) (X в, в нем богослужения не были прописаны для первого и последнего часа дня, т.е. получалось 22 богослужебных часа)[[282]](#footnote-282). Однако, естественно, не все эти часы были торжественным кафедральным богослужением: некоторые состояли всего из одного псалма и занимали промежуточное положение (сродни междочасиям Великого Часослова), некоторые совершались спудейской общиной как личная аскетическая практика. По организации такое псалмопение похоже на современное чтение неусыпаемой Псалтири. В результате соединения некоторых «малых часов» между собой, из 24-х чтений вполне могли возникнуть нынешние 20 кафизм.

Распространение деления Псалтири на кафизмы и их чтения за богослужением по всем поместным православным церквям Византийского обряда осуществилось в результате распространения студийских типиконов и псалтирей, которые несли в себе эту воспринятую из палестинской монашеской среды черту.

Альтернативное деление существовало в Константинопольской Святой Софии и других соборах, пользовавшихся не студийским монашеским, а кафедральным «песненным последованием» – 68 антифонов «распределяемой псалтири» (псалмы, уже употреблявшиеся в неизменяемой части богослужений, в счет антифонов не шли), последовательно избиравшихся для каждого суточного богослужения[[283]](#footnote-283).

В наиболее классическом понимании, как на это указывает число светильничных молитв, молитв утрени и сокрушения свят. Симеона Солунского о почти утерянной практике «шести антифонов», в начале вечерни «песненного последования» (по крайней мере в Фессалониках) пелось 8 отделений Псалтири – первый неизменяемый псалом (85, о нем подробнее выше), 6 изменяемых антифонов и в заключение незыблемый 140-й псалом.

Однако предшествующая практика Константинополя IX века была ещё более замысловатой. Эта система псалмопения была очень подвижной: всего на вечерне и утрене исполнялось 25 антифонов[[284]](#footnote-284) (включая и неизменяемые), однако распределение этого количества между службами сильно зависело от времени года, то есть продолжительности светового дня: количество псалмов на вечерне все уменьшалось, а на утрене все возрастало, чем короче становился день; и наоборот, к середине июня, когда продолжительность светового дня становилась максимальной, большая часть антифонов приписывалась вечерне. Самое длительное «рядовое пение» Псалтири на богослужении суточного круга включало 18 антифонов (получается, соответственное ему короткое – 7, т.к. лишь вечерня и утреня, как и ныне, имели изменяемые чтения Псалтири).

3.2.6. Полиелейные псалмы (134, 135, 136)

Полиелейные псалмы являются первой «славой» 19-й кафизмы. Согласно типикону Евергетидского монастыря на праздники эта кафизма прибавлялась к двум утренним и пелась с припевами «Аллилуйя» вся или частично. Также в традиции Афонского монастыря, в праздники заменявшего кафизмы на утрене тремя антифонами, первым из них был как раз πολυέλεος, состоявший из Пс. 134 и, возможно, 135[[285]](#footnote-285);

По современному Иерусалимскому уставу, полиелей на воскресной утрени поется только с отдания Крестовоздвижения по неделю сыропустную, за исключением периода Рождества и Богоявления (с 2 по 27 января). В остальное время предписывается петь «Непорочны», 17 кафизму, как наиболее связанную с тематикой Воскресения.

Вероятно, из-за покаянного характера 136 псалма, на праздники вне периода великопостного (ныне исполняется лишь в недели блудного сына, мясопустную и сырную) он заменялся на более соответствующий празднику, т.н. *избранный псалом*, исполнявшийся с припевами праздника, подобными сегодняшним величаниям.

3.2.7. Кафизма 18-я – «степенные псалмы»

Если следовать древнему толкованию, эти псалмы пелись паломниками-иудеями при восхождении в Иерусалимский храм. Cвят. Иоанн Златоуст считает это восхождение возвращением из Вавилонского плена на святую гору Сион, в Иерусалим[[286]](#footnote-286).

Во втором Иерусалимском храме эти псалмы сопровождали процессию праздника Кущей, когда священник нес по ступеням к жертвеннику золотой сосуд с водой в восьмой день праздника для возлияния на жертвенник[[287]](#footnote-287). Певцы-левиты стояли на пятнадцати ступенях, ведущих от двора язычников к двору женщин, и пели пятнадцать "праздничных песней", Пс. 119-133, в то время как два священника трубили в рога в воротах позади них[[288]](#footnote-288).

Степенны на утрени на месте современного полиелея были введены студийской богослужебной реформой. На праздничной утрене, не имевшей ни непорочных, ни полиелея, это была самая торжественная часть. До студийской реформы степенные псалмы были почти исключительной принадлежностью вечерни. Исполнялись эти псалмы с припевами тропарей и стихов, соответствующих празднику, в результате чего появились современные *степенные антифоны*. Их составление относят к преп. Феодору Студиту[[289]](#footnote-289).

3.2.8. Хвалитные псалмы (148-150)

Эти псалмы длительное время, очевидно, завершали ночную монашескую псалмодию (возможно, даже составляли отдельный литургический блок)[[290]](#footnote-290), и лишь после уже упоминавшейся реформы, присоединившей видоизмененную кафедральную matins к монашеской nocturns, из-за близкого соседства с началом утреннего богослужения стали восприниматься как часть утрени[[291]](#footnote-291). Происходило, очевидно, это около времени описания монашеского богослужения преп. Иоанном Кассианом Римлянином[[292]](#footnote-292). Уже в результате литургической перестановки, связанной с пониманием Пс. 148-150 как конца богослужения и их большим порядковым номером в Псалтири, они были смещены в конец утрени.

Косвенное указание на них при описании ночного бдения, вероятно, делает автор произведения «О девстве», атрибутируемого Афанасию Великому[[293]](#footnote-293) под туманной формулировкой «и так далее» в конце описания. О присутствии этих псалмов в конце бдения антиохийской традиции свидетельствует в описании ночного монашеского бдения свят. Иоанн Златоуст в 14-й гомилии на первое послание к Тимофею – там эти псалмы замыкают ряд currente psalterio ночного богослужения[[294]](#footnote-294).

Широчайше распространены эти псалмы в раннем западном монашеском богослужении и называются там «утренними гимнами». О Пс. 148 упоминал латинский монах Арнобиус (V в.) как употреблявшемся на рассвете[[295]](#footnote-295). Будучи таким образом привязанными к времени рассвета, хвалитные псалмы перешли с конца ночного в начало утреннего богослужения – это ярко видно на примере об этом свидетельствует рассказ Григория Турского о своем дяде Галле Авернском, который спел некие alleluiaticum (вероятно, это именно хвалитные псалмы) после 50-го псалма и песни трех отроков[[296]](#footnote-296), а также армянский часослов[[297]](#footnote-297). О его наличии в конце вседневной и праздничной утрени свидетельствует Аврелиан Арльский[[298]](#footnote-298). Песненное последование XII века уже упоминает об этих псалмах на их обычной позиции[[299]](#footnote-299).

Хвалитные псалмы поднимают тематику прославления Господа и Его чудные творения и славные деяния[[300]](#footnote-300), прославления «хором», с громкой игрой музыкальных инструментов, пением собрания верующих рабов Божиих со всем этим творением, в том числе – небесными силами[[301]](#footnote-301), выражение радости от созерцания этого творения и любви к Богу от сознания всех благодеяний, которыми Он щедро наделил нас, готовность прославить Его за все, что встречается в нашей жизни и чем мы можем пользоваться грядущим днем.

3.3. Первый час

3.3.1. Псалом 5

Этот псалом присутствовал на первом часе в его древнейшей, монопсалмной, форме[[302]](#footnote-302). Также именнно его цитировал свят. Василий Великий при приведении оснований из Писания для утренней молитвы[[303]](#footnote-303): «*Господи! рано услышь голос мой, – рано предстану пред Тобою, и буду ожидать, ибо Ты Бог, не любящий беззакония; у Тебя не водворится злой*» (Пс. 5:4-5). До этого псалма святитель предписывает не начинать никакой работы и не принимать ничего во внимание, пока наша мысль не просветится утренним предстоянием Богу, Которому должны быть принесены по пробуждении начатки движений человеческой души и разума[[304]](#footnote-304).

Древнейший сохранившийся устав западного монашеского богослужения – часть «Устава святого Августина», вероятно Северная Африка, написанный учеником блж. Августина в середине V века – также приводит этот псалом на утреннем богослужении[[305]](#footnote-305).

В древнейшем (IX в.) савваитском часослове Sinait. gr. 863 именно этим псалмом открывается многопсалмный ряд первого часа[[306]](#footnote-306).

3.3.2. Псалмы 89 и 100

Псалом 89 входил в состав трехпсалмия установленного на «новом богослужении» при преп. Иоанне Кассиане Римлянине[[307]](#footnote-307). Его же в начале утрени, богослужения «на рассвете», упоминает армянский часослов[[308]](#footnote-308). Также классическим утренним псалмом его указывает свидетельство Ordo Monasterii преп. Алипия Тагастского (ок. 395 г Северная Африка, причем вместе с 5 псалмом)[[309]](#footnote-309).

Как и с девятым часом вечерни, видим, что исконные, но «лишние» антифоны кафедрального последования с «больших часов», главнейших суточных богослужений: вечерни и утрени, переходят на «малые», в данном случае – на первый час.

3.3.3. Стихи 5 псалма с припевом «Аллилуиа»

3 стиха 5-го псалма с припевом «Аллилуиа» (первая половина 4-го ст., 2, вторая половина 3-го ст) исполняются ныне лишь на великопостном богослужении. Однако, как и в ситуации с другими часами, этот антифон очень многое говорит о молитвенной направленности, задаче данного часа. Очевидно его тематика – выражение особой ревности, напряженности молитвы к Богу, желание Божественного призрения на человеческую молитву, нужда в Божией помощи и поддержке.

Глава 4. Дневное богослужение

4.1. Третий час

Cогласно Paul Bradshaw, как общественное богослужение, а не частная молитва третий час появился предпоследним из «малых часов» (последним явился первый час), лишь к концу второго века распространившись на западе[[310]](#footnote-310), а на востоке даже к концу IV века, времени паломничества Эгерии, имев лишь шаткую позицию великопостного добавления к суточному кругу[[311]](#footnote-311).

Woolfenden оспаривает ещё более оригинальную трактовку появления третьего часа, атрибутируемую им Bradshaw и его предшественнику Phillips: первично существовало четыре времени молитвы: утро, полдень, вечер и ночь - но в некоторых регионах утренняя молитва совершалась на рассвете, в других, таких как Александрия, она могла совершаться в третий час. Вечерняя молитва, опять же, в одних местных традициях совершалась на закате, в других - в девятый час. Смешение различных традиций приводит к возникновению классической схемы: утро, третий, шестой и девятый часы, вечер и ночь[[312]](#footnote-312). Однако подобных заявлений в цитируемом в ходе дискуссии труде самого Bradshaw в ходе данной работы не отмечалось.

С Bradshaw более основательно спорит и Тафт – например, что, согласно Эгерии, в воскресные дни не служился и шестой час, а не только третий, а Тертуллиан в своих уже монтанистских работах предлагал продолжать пост не до девятого часа, а до вечерни, чем косвенно подрывал сущностную роль девятого часа как прекращения поста[[313]](#footnote-313).

Традиционное осмысление данного часа – по хронологии Евангелия от Марка час пригвождения Спасителя ко Кресту[[314]](#footnote-314). Эту же аргументацию приводит «Апостольское предание» в изводе Шахидской версии Александрийского Synodos в кодексе British Library Or. 1320. Перевод 8-го века отражает текст, вероятно, века третьего[[315]](#footnote-315). Интересным является то, что сразу после упоминания распятия говорится: «*по этой причине ветхий Закон повелел приносить хлебы предложения во образ Тела и Крови Христовых и безвинное убийство агнца есть образ этого Совершенного Агнца. Потому что Христос – Пастырь, но Он же – и Хлеб, сшедший с небес*»[[316]](#footnote-316). Ощущается в описании повода к молитве некая отсылка к Евхаристии.

К этому таинству третий час нередко имел непосредственное отношение. На западе третий час иногда назывался «временем божественной службы»[[317]](#footnote-317) (литургии?). «Праздничный третий час» в западных монастырях по правилам Аврелиана и Цезария по субботам и в течение Пасхальной седмицы сопровождался причастием, исполняя роль, схожую с ролью изобразительных в богослужении византийском – предшествовать причащению преждеосвященными дарами в те дни, когда по тем или иным причинам Евхаристия не служилась[[318]](#footnote-318). По свидетельству все той же паломницы Эгерии, толкуемому Скабаллановичем, именно несовершение литургии в период Четыредесятницы в Иерусалимской Церкви, за исключением субботы и воскресенья, и повело к появлению взамен литургии прибавления к суточному кругу третьего часа[[319]](#footnote-319) – в этом великий русский профессор вполне согласен с Bradshaw.

Характерна принципиальная одинаковость «малых часов» по древним уставам: в третий совершается то же, что в шестой, и что в девятый, они структурно идентичны, меняются лишь псалмы и молитвы, наполняющие единую структуру.

До третьего часа продолжалось оглашение ищущих крещения, проходившее в Мартириуме. Возможно, третий час был вследствие этого приспособлен как раз к оглашению[[320]](#footnote-320).

4.1.1 Псалом 16

Если продолжать рассматривать как ключевую тематику оглашение и подготовку к Крещению, то в этом псалме выражается стремление человека к верности Богу, просьба к утверждению на путях Господних (ст.5), явлению несказанной милости в избавлении от греха и власти мiра (ст. 6), просьба об усыновлении Богу, особом хранении им, как птица крыльями покрывает своих птенцов (ст. 8), избавлении от власть дьявола (ст. 13). Также содержится тут образ духовного воскресения и пробуждения, очень соответствующий Крещению – *«а я в правде буду взирать на лице Твое; пробудившись, буду насыщаться образом Твоим*» (ст. 15).

4.1.2 Псалом 24

Данный псалом Диаковский считает наиболее подходящим к введению в оглашение: его стихи *«Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим»* (ст. 4), *«Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего»* (ст. 5), *«Грех юности моей и преступлений моих не вспоминая»* (ст. 7) и т.д. очень соответствуют внутреннему состоянию человека, приступаю Возможно, что псалом исполнялся даже антифонно – к словам кающегося грешника, просвещаемого, хор верных мог припевать утешительные стихи из того же псалма: *«Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь»* (ст. 8), *«Все пути Господни – милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его»* (ст. 10)[[321]](#footnote-321).

24-м псалмом кающийся грешник молит о прощении его былых греховных деяний Богом и указании нового, спасительного пути жизни.

4.1.3. Псалом 50

Псалом 50 и его стихи 12, 13 с которыми поется тропарь этого часа великим постом, показывает апогей вышеупомянутого покаянного настроения грешника, прошение о кардинальной перемене всей жизни и обновлении природы человека. «Сердце чисто созижди во мне, Боже и дух прав обнови во утробе моей» (12). Также в этом псалме испрашивается чтобы, несмотря на всю греховность человека, ему была дарована благодать Духа Святаго и он не был отвергнут , несмотря на всю грязь и непотребство, от лица Божия. «*Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене*» (13).

Именно эти стихи цитирует и Василий Великий, говоря о третьем часе[[322]](#footnote-322). При этом святитель упоминает, что это время посвящено учению, и в него стоит испрашивать у Духа руководство на пользу. Так что третий час – час поучения в вере и Писании.

Возможно, косвенное влияние тут имеет и приуроченность псалма 50-го к утреннему времени.

Интересно мнение свят. Симеона Солунского по поводу этого псалма: «*потому-то этот псалом мы читаем и в начале многих пений, так как он как бы говорит о судьбе Адама и всего нашего рода, и Церкви от язык* о том, как *она сначала, будучи неверной, допустила прелюбодеяние, отступление от Бога,.. а потом была взыскана Божией милостью и получила Духа Святого, щедро в ней обновлённого*»[[323]](#footnote-323). Можно видеть здесь как бы особую употребительность данного псалма для оглашаемых, обращенных из язычников.

4.2. Шестой час

Если третий час имеет согласно Bradshaw отношение к древней литургии, то 6-й, дневной, час, в своей изначальной кафедральной форме, без последующего включения псалмодии, он относит к благодарственным молитвам после Евхаристии[[324]](#footnote-324). По крайней мере, так трактует он богослужение, по Эгерии совершаемое в Анастасисе в воскресенья Великого поста.

Также классическим тут является толкование, связанное с хронологией Евангелия от Марка – воспоминание распятия Христова, и тьмы, которая разделила в этот час день[[325]](#footnote-325). Египетские Каноны предписывают в этот час: «*пусть молятся сильной молитвой, подражая голосу Того, который молился, когда вся тварь померкла от иудейского неверия*»[[326]](#footnote-326). Усиленная молитва в этот час должна вторить горячей молитве Спасителя на кресте: «*Отче! Прости им, ибо не знают, что делают*» (Лк. 23:34), произносимой несмотря на претерпеваемые муки и хуления.

Согласно же хронологии Bradshaw, мы видим в шестом часе дневное богослужение, заимствованное ещё из иудейской, а раввинистическим иудаизмом, в свою очередь, - из ессейской – практики, одно из первичной триады богослужений, наряду с утренним и вечерним[[327]](#footnote-327). На такую простую, «хронологическую» мотивировку богослужению шестого часа указывает и свят. Симеон Солунский: «*прошла и другая четверть дня для* ***четверочасного(!!!)*** *мира, обнимающая собой три часа и составляющая ровно половину дня*»[[328]](#footnote-328), указывая три часа как промежуток, установленный во славу Пресвятой Троицы[[329]](#footnote-329).

Свят Василий Великий в «Большом Аскетиконе» также говорит о молитве в эти часы суток, и о молитве в шестой час[[330]](#footnote-330), совершаемой в подражание Псалмопевцу, сказавшему «*вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой*»[[331]](#footnote-331). Также святитель говорит об употреблении в этот час 90-го псалма для избавления от несчастий и полуденного демона[[332]](#footnote-332). Таким образом, святитель цитирует уже два псалма, входящие в состав современного шестого часа.

Ориген говорит о необходимости молитвы в шестой час[[333]](#footnote-333) по образу Даниила, молившегося трижды в день[[334]](#footnote-334) (а, соответственно, и в полдень) и апостола Петра, взошедшего «около шестого часа» помолиться на кровлю дома[[335]](#footnote-335).

Шестым часом в Великий Четверг начиналось «бдение страстей» у Креста в Иерусалиме по описанию Эгерии[[336]](#footnote-336). В Великую Пятницу в этот час у Креста начинается ряд чтений Псалтири, Апостола и Евангелия, повествующих о страданиях Господа, перемежаемый гимнами и молитвами, продолжаемый до часа девятого[[337]](#footnote-337).

Псалмы шестого часа посвящены тематике избавления силой Божией от сил демонских и их козней[[338]](#footnote-338), посрамления, – несмотря на силу врагов, превосходящую человеческую, и их коварство, – всех вражеских замыслов, которые подчас печалят и ввергают в страх душу человека[[339]](#footnote-339). Девяностый псалом как бы раскрывает кульминацию этой тематики – упование на Господа является щитом для живущего под Его кровом человека от всех невзгод и страхований, Господь спасет тех, кто возлюбил Его, и никакое зло не причинит ему вреда, поскольку Сам Господь с ним[[340]](#footnote-340).

Учитывая похожесть тематику псалмов 6-го часа на тематику повечерия[[341]](#footnote-341) и некоторых ночных псалмов, можно осмелиться предположить, что и этот час являлся подготовкой ко сну. В странах средиземноморского региона: Греции, Африке, на Ближнем Востоке, свидетельства каковых регионов мы имеем как древнейшие, в полдень невыносимо жарко. Соответственно, шестой час, можно предположить, был молитвой перед своеобразной «сиестой», временем сна в дневной зной.

4.3. Последование изобразительных

Данный чин появился в среде палестинского монашества и полагался он для причащения подвижников, ушедших в пустыню, запасными дарами, в дни, когда они не могли присутствовать на литургии. Древнейшее его чинопоследование сохранилось в Sinait. Gr. 863, часослове IX века - там изобразительны располагались после девятого часа, классического времени дневного поста подвижников, до какового часа пища не вкушалась, разрешение же поста знаменовалось причащением запасными дарами[[342]](#footnote-342). Однако изобразительные антифоны, Пс. 102 и 145, там отсутствовали. Поскольку в условиях лавриотского строя монастыря святого Саввы монахи собирались на богослужение лишь в субботу, на воскресное всенощное бдение, и в воскресенье отправлялись обратно в пустыню после Евхаристии, то они, очевидно, уносили с собой запас Святых Даров для причащения ими в течение оставшейся седмицы[[343]](#footnote-343).

Собственно, греческое название изобразительных – τὰ τυπικά – вернее было бы перевести как «уставное», «положенное по уставу», что делает некую отсылку к однотипным дневным часам, следующим установленной чередой.

В армянском богослужении, согласно современному армянскому часослову Žamagirk, византийскому τὰ τυπικά структурно соответствует Č̣ašu Žam, «обеденный» или «полуденный» час, предписываемый после девятого часа. По описанию одноименного и структурно идентичного богослужения преемником уже упомянутого нами католикоса, Ованеса III Одзнеци, Стефаном Сивнечи, этот чин состоял из первой части воскресной «литургии слова» и совершался после третьего часа[[344]](#footnote-344), как бы подтверждая упомянутое выше его значение как времени особенного поучения в слове Божием и вере христианской.

Затем этот чин, как уже упоминалось, был перенесен после девятого часа, где и у нас совершается чин изобразительных Великим Постом. Его последование отражало базовую структуру изобразительных: Евангелие - Символ веры - Отче наш – «Един Свят» - Пс 33. О роли псалма 33 как псалма причастия уже упоминалось выше.

Согласно Frøyshov, армянские «изобразительны» Žamagirk-а, τὰ τυπικά Sinait. Gr. 863 и византийская литургия Преждеосвященных Даров - все представляют собой варианты и различные этапы развития одной и той же службы, которая может быть только палестинской литургией Преждеосвященных Даров. Среди них армянская редакция, несомненно, является самой древней[[345]](#footnote-345).

Таким образом, создается впечатление, что все дневные «малые часы», включая вечерний девятый, являют собой некое окружение, временные ориентиры и опорные пункты для совершения Евхаристии и чинов причащения.

4.3.1. Первый и второй изобразительные антифоны (Пс. 102, 145)

В собственном смысле эти псалмы, внесенные в состав Литургии Студийским уставом, антифонами не являются – они исполнялись in directo, без всяких припевов просто читались[[346]](#footnote-346). Но с упадком антифонной системы «песненного последования» эти псалмы оказались в начале Литургии, на месте, некогда занимаемом настоящими певческими антифонами, и от этой позиции получили своё название[[347]](#footnote-347).

102-й псалом входит также в состав уже разобранного в этой работе шестопсалмия утрени. Он воспевает жизнь, избавленную от гроба, провозглашает всемогущество Божие над всем Его творением и радость человека, пребывающего в любви и попечении Божием. Псалом благодарения, как нельзя лучше подходящий Евхаристии.

Псалом 145 является выражением веры в воскресшего Господа. Возможно, избрание для изобразительных данного псалма неким образом вторично связано с его воскресной тематикой, особенно если учитывать преждеупомянутый комментарий Стефана Сивнечи о происхождении предка данного чина от первой части именно воскресной «литургии слова», данный псалом мог явиться на данной позиции как предшественник чтения воскресного Евангелия[[348]](#footnote-348). В этом плане ключевым его стихом является десятый: «*Воцарится Господь вовек, Бог твой, Сионе, в род и род*» - именно он чаще всего засвидетельствован древними чинами и показывает окончательность победы Христа над смертью, его окончательное «совершение» как вождя человеческого спасения, покорение Ему всего творения[[349]](#footnote-349) – в этом плане данный псалом выражает даже в чем-то эсхатологическую тематику. Воскресную тематику также поддерживают слова стихв 145:8 «*Господь возводит низверженныя*», возводя человека от гроба и ада. Возможно, также поводом к его избранию является стих 7: «*дающего пищу алчущим*», вероятно, имеющий некую параллель с Евхаристией.

Возможно, Пс. 145 был частью изменяемого круга богослужения, одним из псалмов, в какой-либо период долженствовавший предшествовать Евангелию, в другой же «прокимном» являлся иной псалом хвалы[[350]](#footnote-350). Но из-за невозможности и порой неуместности в условиях монашеской келлии исполнять все уставные изменения, данный конкретный псалом, возможно, как был однажды заимствован из одного из этих периодов, так и застыл, став неизменяемой частью богослужения.

Этот псалом также благодарит Бога и входит в своеобразный «инфинитив» предпричастной молитвы, выражающий прославление чудесных деяний Божиих и повод к благословению и благодарению Его.

Периодически в различных, очень непохожих древних монашеских уставах псалмы 102 и 145 замечаемы на девятом часе[[351]](#footnote-351). Возможно, изобразительны заимствовали псалмодию предшествующего им часа, девятого. Но не исключено и обратное – девятый час, как ассоциируемый с причастием преждеосвященными дарами, мог сам перенять в некоторых местах эти псалмы как следы некогда бывшего там чина причастия.

Заключение

Итак, в результате данной работы были рассмотрены многочисленные богословские и исторические предпосылки к появлению многих псалмов вечернего, утреннего и дневного богослужения суточного круга. Исследование псалмодии помогло вникнуть не только в происхождение псалмов как таковых, но и разобраться в происхождении многих служб суточного круга.

Некоторые из псалмов (например, Пс. 140, Пс. 62, Пс. 33) были упоминаемы ещё доникейскими авторами: Оригеном, «Апостольскими постановлениями», встречались и косвенные свидетельства иных авторов. Такие псалмы являются богослужебным «фундаментом» служб суточного круга. Некоторые (такие как, например, псалмы чина изобразительных), стали употребляться на отведенных им позициях лишь к восьмому веку.

«Великие часы» имеют своим смысловым центром тематику Боговоплощения и парусии, в этом плане сотериологичны и эсхатологичны. Вечерня в своей псалмической структуре следует идее прославления Мессии, Господа нашего Иисуса Христа, во время чина возжжения светильников. К этому моменту идет такая же постепенная подготовка, как на предутреннем бдении – к рассвету.

Дневные часы, судя по всему, так или иначе проявляли себя как некий чин, обрамляющий Евхаристию, имевший в той или иной степени около-Евхаристическую структуру и аналогию с «литургией слова». Третий час имеет ярко выраженную тематику поучения в вере христианской и Писании. Шестой час, вероятнее всего, имеет опору лишь во времени суток, хотя соответствует полудню, времени совершения Евхаристии, и согласно некоторым толкованиям в примитивном виде являлся благодарственным богослужением после Евхаристии. Его усиленные молитвы об избавлении от действия демонских сил сложно объяснимы, но наводят на мысль о времени дневного сна, предваряемом ими. Час девятый – время окончания подвижнического поста – предшествовал причастию преждеосвященными дарами.

Наиболее глобальными следами аскетического богослужения в структуре современного суточного круга являются многочисленные следы «предутреннего бдения», nocturns, предваряющего рассвет и состоящего из множества однотипных структур: «статий», «канонов», «missae», которые по структуре имели нечто сходное с современными кафисмами. Именно этими структурами, соединенными в единую цепь, ведущую от ночи к утру, некогда являлись шестопсалмие, «непорочны», полиелей, песненный канон и псалмы «Хвалите».

Особенно важное значение в утреннем богослужении имеет воскресная тематика: это происходит и от возникновения предутреннего бдения от бдения пасхального, и от тематики света, побеждающего тьму утром. Поэтому такие воскресные песнопения, как песнь трех отроков, «Бог Господь» и хвалитные псалмы, основательно укоренились на нем.

Ночное богослужение имеет структуру, в которой переплелись ночные и утренние часы, и весьма сложно установить их первоначальный вид.

Динамика песненного канона явно свидетельствует о переходе от ночной тьмы к рассвету, а последующие за ним пс. 148-50 указывают на прославление этого рассвета. Расположение в древнейших богослужебных традициях Евангельского чтения после канона утрени указывает также на рассветное время, как наиболее соответствующее тематике воскресения. Создается полное впечатление, что канон в том или ином его прежнем облике не занимал вторую половину утреннего богослужения, а предшествовал собственно утрени, обозначая ожидание рассвета в поучении в Писании, пении гимнов, вытеснивших, вероятно, элемент собственно псалмический, и молитве.

Надо заметить, что основной набор псалмов современного православного богослужения савваитского типа после иконоборчества окончательно сформировался, присутствует в общих чертах в палестинских часословах IX в,и, за исключением малозначительных отклонений, не выглядит претерпевающим какие-либо изменения. Исключением могут стать степенны на утрени, введенные студитами, но это было скорее явлением гимнографическим.

Итак, за псалмодией суточного круга на самом деле действительно скрыт смысл совершения этого богослужения, его тональность, его тематика, его аскетический и богословский урок. Помимо помощи в проведении историко-литургических вех в древних чинах, и возможности находить общее в суточных богослужениях поместных церквей, данный метод позволяет расставить акценты в личной молитве, выработать собственное отношение к богослужению, без которого теряется смысл псалмопения как именно общей молитвы: без общей тональности в понимании исполняемых псалмов и молитв, каждого становится не просто правильно-индивидуальной, а индивидуалистической, идущей параллельно, а возможно – и ортогонально, Уставу. Не выходит «общего дела» псалмодии, происходит лишь моление о частных нуждах. Поэтому, несомненно, следует учитывать место псалмов в суточном богослужении с точки зрения исторической и компаративной литургики при составлении комментариев к нему, при совершении богослужебных чинов Часослова и возможных в будущем его редакциях.

Источники:

1. Евхологий Барберини гр. 336 / Издание, предисловие и примечания Е. Велковской, С. Паренти; Перевод с итальянского С. Голованова; Редакция русского перевода Е. Велковской, М. Живовой. – Омск: Голованов, 2011;
2. *Mateos. J.* Le Typicon de la Grande Église : ms. Sainte-Croix no. 40, Xe siècle / Orientalia Christiana Analecta, 166 - Rome, 1963;
3. *Frøyshov. S. S. R.* Erlangen University Library A2, A.D. 1025: A Study of the Oldest Dated Greek Horologion / Rites and Rituals of the Christian East, Easterm Christian Studies 22, Leuven, Paris, Dudley (MA), Peeters, 2014, p. 201-253;
4. Soncino Babylonian Talmud / Translated into English with notes, glossary and indices under the editorship of rabbi dr. I. Epstein B.A., Ph.D., D. Lit. – Soncino Press, London – 1990;

Список литературы:

1. *Арранц, Михаил*. Око церковное: Переработка опыта ЛДА 1978 г. «История Типикона». Рим, 1998 (сокр. переизд.: М., 1999) 58 с;
2. *Арранц, Михаил.* Как молились Богу древние Византийцы: Суточный круг Богослужения по древним спискам Византийского Евхология, - СПб. (Л.) Духовная Академия 1979. (диссертация к получению степени "Магистра Богословия” в СПб(Л-)ДА в 1975). 310 с;
3. *свят. Афанасий Великий* Толкование на псалмы. — М. : Благовест, 2011. — 528 с;
4. *свят. Василий Великий, Архиепископ Кесарии Каппадокийской* Творения: В 2 т. Том первый: Догматико-полемические творения. Экзегетические сочинения. Беседы. — М.: Сибирская Благозвонница, 2012. — 1136 с.
5. *свят. Василий Великий, Архиепископ Кесарии Каппадокийской* Творения: В 2 т. Том второй: Аскетические творения. Письма. — М.: Сибирская Благозвонница, 2009. — 1232 с.
6. *мон. Васса (Ларина)* Двупсалмие // Православная энциклопедия. — М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2006. — Т. XIV: «Даниил, пророк ветхозаветный— Димитрий [Деметрий], имена 2 сирийских царей из династии Селевкидов». — С. 269-270;
7. *свят. Григорий Нисский* Творения. Т.2 – М.: тип. В. Готье, 1861;
8. *свят. Григорий Богослов* Творения. Т.1 – Изд-во Московской Духовной Академии, 1843;
9. *Диаковский Е. П*. Последование ночных часов: (Чин 12 псалмов) // Труды Киевской Духовной Академии. 1909. Т. 2. № 7/8. С. 546-595;
10. *Диаковский Е. П*. Последование часов и изобразительных. Киев, 1913, 302 с;
11. *Желтов, Михаил свящ*. Апостольские постановления // Православная энциклопедия. — М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2001. — Т. III: «Анфимий - Афанасий». — С. 113-119
12. *Желтов, Михаил свящ*. Паннихис // Православная энциклопедия. — М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2019. — Т. LIV: «Павел, еп. Коломенский и Кашинский — Пасхальная хроника». — С. 439-441
13. *Е. И. Коляда, С. И. Никитин, М. С. Желтов, С. Н. Лебедев, Н. И. Ефимова* Антифон // Православная энциклопедия. — М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2001. — Т. II: «Алексий, человек Божий — Анфим Анхиальский». — С. 554-560
14. *свят. Иоанн Златоуст* «На псалом 140» // Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Издание СПб. Духовной Академии, 1899. Том 5, Книга 1-2, Беседы на Псалмы, с.476-477
15. *Лурье В. М.* «Повествование отцов Иоанна и Софрония» (BHG 1438w) как литургический источник // Византийский временник. 1993. С. 54-62.
16. *Мансветов И.Д.* О Опесненномпоследовании (᾿Ασματικήἀκολουθία) // Прибавления к творения святых отцов, МДА, 1880. Ч. 26. С. 752-797; Кн. 4. С. 972-1028
17. *Пентковский, Алексей Мстиславович* Византийское богослужение// Православная энциклопедия. — М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2004. — Т. VIII: « Вероучение — Владимир-Волынская епархия». — С. 380-388
18. *Разумовский, Григорий прот.* Объяснение священной книги псалмов. — М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2013— 992 стр.
19. *Рудейко, Василь* Псалмічні елементи у часослові SIN Gr.863 (9-е ст.) // Ad fontes liturgicos VI.Žalmy ako prameň liturgického života (Zbornik prí spevkov z medzinárodnej vedeckei conferencie) Editori: Vojtech Boháč, Marcel Mojzeš, Martin Tkáč – Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešov – 2015, С. 198 – 218
20. *Рудейко, Василь.* Часослов двадцяти чотирьох часів: Впровадження. Переклад [серія «Літургійні джерела»] – Львів: Видавництво Українського католицького університету – 2017, 224 с.
21. *Рудейко, Василь.* Часослов за каноном лаври святого отця нашого Сави: Впровадження. Переклад. Коментарі. – Львів: Видавництво Українського католицького університету – 2016, 240 c
22. *Cкабалланович М. Н. проф.* Толковый типикон: объяснительное изложение Типикона с историческим введением. – 2-е изд., испр. – Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2008. – 815 стр.
23. *Фрейсхов, С. Р.* Кафизма // Православная энциклопедия. — М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2013. — Т. XXXII: «Катехизис — Киево-Печерская икона». — С. 114-117
24. *Ястребов, Алексий, свящ.* Евсевий Кесарийский // Православная энциклопедия. — М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2008. — Т. XVII: «Евангелическая церковь чешских братьев — Египет». — С. 252-267
25. *Bradshaw, Paul F*. Daily Prayer in the Early Church. A Study of the Origin and Early Development of the Divine Office – WIPF&STOCK, Eugene, Oregon – 2008 y., 206 pp.
26. *Driscoll, Michael S.* The Convertion of the Nations // The Oxford History of Christian Worship / Edited by Geoffrey Wainwright and Karen B. Westerfield Tucker. – New York: Oxford University Press, 2006, – Pp. xx + 916
27. *Frøyshov, S. S. R.* The Georgian witness to the Jerusalem liturgy: new sources and studies// Edited by B. Groen; S. Hawkes-Teeples & S. Alexopoulos Inquiries into Eastern Christian Worship. Selected Papers of the Second International Congress of the Society of Oriental Liturgies, Rome, 17-21 September 2008. – Peeters Publishers, – 2012, Pp. 227 - 267.
28. *Lamb, John Alexander*. The Psalms in Christian Worship. – London: Faith Press – 1962, pp. xii + 178.
29. *Manahem Mansoor.* The Thanksgiving Hymns: Translated and Annotated with an Introduction – Leiden: E. J. Brill - 1964, 227 pp.
30. *Monwickel, Sigmund.* The Psalms in Israel's Worship -translated by D. R. Ap-Thomas. – Oxford – 1962. Vol. I: xxiii-246 p. Vol. II: xii-303 pp.
31. Psalms in Community: Jewish and Christian Textual, Liturgical and Artistic Tradition/ Edited by Harold W. Attridge and Margot E. Fassler. Society of Biblical Literature Symposium Series 25. – Society of Biblical Literature, Atlanta – 2003. Pp. xiii + 474
32. *Strunk, O.* Byzantine Office of Hagia Sophia // Dumbarton Oaks Papers, vol. 9–10 (1955–56) – p. 175–202;
33. *Taft, Robert F.* The liturgy of the hours in East and West : the origins of the divine office and its meaning for today – Collegeville, Minnesota : Liturgical Press – 1993 y, 421 pp.
34. The Oxford Handbook of the Psalms / Edited by William P. Brown. –New York: Oxford University Press – 2014, Pp. xix + 661
35. The Oxford History of Christian Worship / Edited by Geoffrey Wainwright and Karen B. Westerfield Tucker – New York: Oxford University Press – 2006, Pp. xvi+916
36. *Woolfenden, Gregory W.* Daily Liturgical Prayer: Origins and Theology. – (Liturgy,worship and society series) Burlington, VT: Ashgate – 2004, xii-321 pp.

Электронные ресурсы:

1. *Свят. Амвросий Медиоланский.* О Таинствах. [Электронный ресурс] URL: <https://azbyka.ru/otechnik/Amvrosij_Mediolanskij/o-tainstvah/> (Дата обращения: 28.04.2021)
2. Апостольские постановления. [Электронный ресурс] URL: <https://azbyka.ru/otechnik/6/apostolskie-postanovlenija/> (Дата обращения: 28.04.2021)
3. *Свят. Афанасий Александрийский* О девстве или о подвижничестве. [Электронный ресурс] URL: <https://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Velikij/o-devstve-ili-o-podvizhnichestve/> (Дата обращения: 28.04.2021)
4. *свят. Василий Великий* Правила, пространно изложенные в вопросах и ответах (Большой Аскетикон) [Электронный ресурс] URL: https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/pravila-prostranno-izlozhennye-v-voprosah-i-otvetah/ (Дата обращения: 16.01.2023)
5. *Диаковский Е. П.* Из истории богослужения. «Чин тритекти» [Электронный ресурс] URL: https://azbyka.ru/otechnik/Evfimij_Diakovskij/iz-istorii-bogosluzhenija-chin-tritekti/ (Дата обращения: 16.01.2023)
6. *Дмитриевский А.А.* «Что такое κανὼν της ψαλμωδίας, так часто упоминаемый в жизнеописании преп. Саввы Освященного?» [Электронный ресурс] URL: <http://nilostolobenskaja-pustyn.ru/publikatsii-na-aktualnye-temy/2917-dmitrievskij-a-a-chto-takoe-tak-neredko-upominaemyj-v-zhizneopisanii-prp-savvy-osvyashchennogo-2> (Дата обращения: 28.04.2021)
7. *апостол Ерм (Ермий)* Пастырь [Электронный ресурс] URL: <https://azbyka.ru/otechnik/Erm/pastyr_hermy/> (Дата обращения: 16.01.2023)
8. *преп. Иоанн Кассиан Римлянин* Послание к Кастору, епископу Аптскому, о правилах общежительных монастырей [Электронный ресурс] URL:<https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Kassian_Rimljanin/kastoru/>(Дата обращения: 28.04.2021)
9. *мч. Иустин Философ,* Разговор с Трифоном Иудеем [Электронный ресурс] URL: <https://azbyka.ru/otechnik/Iustin_Filosof/s_trifonom/>(Дата обращения: 28.04.2021)
10. *свят. Кирилл Александрийский* Тайноводственные поучения. URL: <https://azbyka.ru/otechnik/Kirill_Ierusalimskij/tajnovodstvennye-pouchenija/> (Дата обращения: 28.04.2021)
11. *Максимова Мария Леонидовн*а. История еврейской молитвы против христиан "проклятие миним" // Вестник Свято-Филаретовского института. 2016. №18. С. 65-76. [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-evreyskoy-molitvy-protiv-hristian-proklyatie-minim> (дата обращения: 28.04.2021).
12. Правила Лаодикийского Собора // Ред. еп. Григория (Граббе). Каноны Православной Церкви [Электронный ресурс] URL: <https://azbyka.ru/otechnik/pravila/kanony-pravoslavnoj-tserkvi-grabbe/10> (дата обращения: 28.04.2021)
13. Preview of MS575. Codex Armenicus Rescriptus. //An academic & educational resource from the private collection of Martin Schøyen <https://www.schoyencollection.com/patristic-literature-collection/ms-575>
14. *Этерия (СильвияАквитанка).*Паломничествопосвятымместам (Издание, переводиобъяснениеИ.В. Помяловского) [Электронныйресурс] URL: <https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/palomnichestvo-po-svjatym-mestam-kontsa-4-veka/> (дата обращения: 28.04.2021)
15. ЭЕЭ: Электронная еврейская энциклопедия ОРТ [Электронный ресурс] URL: https://eleven.co.il (дата обращения: 28.04.2021).
16. *псевдо-Дионисий Ареопагит.* О священной иерархии [Электронный ресурс] URL: *псевдо-Дионисий Ареопагит.* О священной иерархии (Дата обращения: 16.01.2022)

1. Деление суточного круга на три периода - утреннее, дневное и вечернее богослужение, объединяющие несколько служб суточного круга, вводится свят. Симеоном Солунским в произведении «О молитве», § 292 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Woolfenden, Gregory W*. Daily Liturgical Prayer: Origins and Theology/ Liturgy,worship and society series. Burlington, VT: Ashgate. 2004. p.94; [↑](#footnote-ref-2)
3. *Баумштарк, Антон.* Сравнительная литургика. Принципы и методы исторического исследования христианского богослужения/ пер. С. Голованова. Омск, 2014. С. 53; [↑](#footnote-ref-3)
4. Лик потомственных певцов поставлен Давидом пред скинией: левиты, наследственная каста певцов, сыновья Емана, Асафа и Ефана (Идифуна) – 1 Пар. 6:31-32; также певцы были из сынов Кореевых – ср. Пс. 86:1; судя по всему, пели на два лика «по правую» (Асаф) и «по левую» (Ефан, он же Идифун) стороны, антифонно – 1 Пар. 6:38, 44; 4000 певцов при скинии – 1 Пар. 23:5; Певцы Господу поставлены Иосафатом впереди войска, причем поют нечто подобное 134 пс.; певцы уходят из Вавилона с Ездрой – Езд. 2:70; [↑](#footnote-ref-4)
5. Песнь Деворы (Суд. 5:1-31); [↑](#footnote-ref-5)
6. Песнь Анны (1 Цар. 2:1-10); песнь Давида по гибели Авессалома (2 Цар. 1:19-27); [↑](#footnote-ref-6)
7. Песнь Моисея с сынами Израилевыми (Исх. 15:1-18), песнь Мариам с дочерьми Израилевыми (Иск. 15:21), очевидно, являющаяся кратким рефреном к стихам ранее приведенной песни. «После Моисея пропетый им стих поовторяли мужчины, а женщины припевали один первый стих» См. *Скабалланович М. Н.* Толковый Типикон, с.23; [↑](#footnote-ref-7)
8. *Mowinckel, Sigmund*. The Psalms in Israel's Worship / translated by D. R., Ap-Thomas. – Oxford – 1962. Vol. I: p.1; [↑](#footnote-ref-8)
9. *Mowinckel, Sigmund*. The Psalms in Israel's Worship, p.2; [↑](#footnote-ref-9)
10. Вавилонский Талмуд, трактат Тамид, VII, 33b; [↑](#footnote-ref-10)
11. Там же; это псалмы пн. - 23, вт. -47, ср. -81, чт. -93, пт. -80, сб. - 92, вс. - 91; [↑](#footnote-ref-11)
12. Вавилонский Талмуд, трактат Менахот, 44b; *Скабалланович М. Н. проф.* Толковый Типикон, с.11; [↑](#footnote-ref-12)
13. *Lawrence A. Hoffman*, Hallels, Midrash, canon, and loss: psalms in Jewish liturgy// Fassler, M., & Attridge, H. (Eds.). (15 Apr. 2004). Psalms in Community. Leiden, The Netherlands: Brill, 39 [↑](#footnote-ref-13)
14. Трактат Песахим, 117a; [↑](#footnote-ref-14)
15. К примеру – псалмы Нового года; Вавилонский Талмуд, трактат Рош-ха-Шана, 30b; [↑](#footnote-ref-15)
16. *Bradshaw, Paul F.* Daily Prayer in the Early Church. A Study of the Origin and Early Development of the Divine Office, 1 [↑](#footnote-ref-16)
17. Ср. Неем. 8:2-9; [↑](#footnote-ref-17)
18. *Lamb, John Alexander*. The Psalms in Christian Worship,10 [↑](#footnote-ref-18)
19. Против Флакка, 14 [↑](#footnote-ref-19)
20. Согласно заповеди Втор.6:7 [↑](#footnote-ref-20)
21. «Слушай, Израиль», исповедание верности Богу и Его заповедям, «символ веры» иудаизма, состоящий из текстов Втор. 6:4-9, Втор. 11:13-21, Чис. 15:37-41; [↑](#footnote-ref-21)
22. Дословно с др-евр. ‏שְׁמֹנֶה עֶשְׂרֵה‏‎ [шмоне эсре] переводится как «восемнадцать» - это блок молитв, состоящий последовательно из восхваления Бога, благодарения Ему и серии прошений о различных нуждах, читаемый утром, в полдень и вечером; [↑](#footnote-ref-22)
23. От др-евр. ‏עֲמִידָה «*стояние*»; [↑](#footnote-ref-23)
24. Дан. 6:10; [↑](#footnote-ref-24)
25. Ср. «времена» Быт. 1:16; [↑](#footnote-ref-25)
26. *Bradshaw*, 10; [↑](#footnote-ref-26)
27. Упоминание жертв утренней и вечерней в псалмах 50 и 140; [↑](#footnote-ref-27)
28. Втор. 6:5; Талмуд, Брахот. 32b; [↑](#footnote-ref-28)
29. См. Mowinckel, p. 90; [↑](#footnote-ref-29)
30. *Manahem Mansoor*. The Thanksgiving Hymns. Leiden, 1964, p.25; [↑](#footnote-ref-30)
31. *Lawrence A. Hoffman*, pp. 38-39; [↑](#footnote-ref-31)
32. Ibid; [↑](#footnote-ref-32)
33. От ивр. ‏סֵדֶר‏ céдер — «порядок»; [↑](#footnote-ref-33)
34. *Lawrence A. Hoffman*, Hallels, Midrash, canon, and loss: psalms in Jewish liturgy, p. 35; [↑](#footnote-ref-34)
35. Ср. Мф. 26:30; Мк. 14:26; [↑](#footnote-ref-35)
36. *Lamb A. J.* A study on the use of the psalms in Christian worship, as reflected in the pre-reformation liturgies and service-books/ A thesis submitted as part of the requirement for the Degree of Doctor of Philosophy in the University of Edinburgh, H.A., B.D. 1946. p. 16; [↑](#footnote-ref-36)
37. Вообще, попытка обозначить этот термин греч. εἱρμός – «связь, сплетение» имеет себе альтернативу:

    еврейский термин לִרְמוֹ [лирмо] – «топтать (ногами)», и может иметь смысловую отсылку к первой песни

    Священного Писания – песни Моисея (Исх. 15:1–19) после перехода ногами посуху через Чермное море; [↑](#footnote-ref-37)
38. *Lawrence A. Hoffman*, 44 [↑](#footnote-ref-38)
39. Там же; [↑](#footnote-ref-39)
40. Там же, 34 [↑](#footnote-ref-40)
41. Там же, 35 [↑](#footnote-ref-41)
42. Вавилонский Талмуд (V в), трактат Берахот, 4b; [↑](#footnote-ref-42)
43. *Lawrence A. Hoffman*, Hallels, Midrash, canon, and loss : psalms in Jewish liturgy// Fassler, M., & Attridge, H. (Eds.). (15 Apr. 2004). Psalms in Community. Leiden, The Netherlands: Brill. p.36 [↑](#footnote-ref-43)
44. Там же, 37 [↑](#footnote-ref-44)
45. Из-за отсутствия более ранних образцов богослужебных синагогальных книг и до окончательного формирования вавилонского Талмуда (VII в), содержащего некоторые замечания о богослужении; [↑](#footnote-ref-45)
46. Параллель со службой, точнее, в шаббат вечером. Использование «аллилуйных» псалмов (напр. 135, 146-150) для активного участвования народа в праздновании, возжжение светильников было распространено и на субботних службах синагог, и на христианских агапах, благословение вина (*свят. Ипполит Римский* Апостольское предание, 26). На богослужении шаббата также использовался (судя по сравнительной таблице The Sacred Bridge) псалом 33, для христиан - псалом причастия. Подробнее см. *Werner, Eric* The Sacred Bridge, p. 8, p. 145 (сравнительная таблица) [↑](#footnote-ref-46)
47. 1Кор.14:26; Eф.5:18,19; Кол.3:16; Иак.5:13 [↑](#footnote-ref-47)
48. Др.-евр. ‏מדרש‏‎, букв. «изучение, толкование»; ранние (IV в) мидраши - особый вид проповеди, начинаемый со смыслового обыгрывания какого-то стиха Писания, продолжаемый цитацией сходного стиха из другой библейской книги, переходящий и плавно связывающийся с главной темой проповеди, и завершаемый первоначальным стихом; [↑](#footnote-ref-48)
49. *Bradshaw*, p.43; [↑](#footnote-ref-49)
50. Т.н. «private psalms», *Lamb A. J.* A study on the use of the psalms, p. 78; [↑](#footnote-ref-50)
51. Ср. Тертуллиан. Против Маркиона. Книга 5. 8:12; Евсевий Кесарийский. История Церкви. Книга 5, 28:5; *Taft R. F.* Christian Liturgical Psalmody: Origins, Development, Decomposition, Collapse// Fassler, M., & Attridge, H. (Eds.). (15 Apr. 2004). Psalms in Community. Leiden, The Netherlands: Brill. P. 89; *Lingas, A.* Tradition and Renewal in Contemporary Greek Orthodox Psalmody.// Там же, P. 342 [↑](#footnote-ref-51)
52. Ср. Деян.4:1-3; 5:32,40; 7:57-59; 12:1-4; [↑](#footnote-ref-52)
53. Ср. Деян. 13:45,50; 14:2,5; 18:6-7,12 и т.д; [↑](#footnote-ref-53)
54. Правда, сложно датировать и проклятие назореев I веком: первые основательные сведения об этом встречаем у отцов IV-V вв (см. *свят. Епифаний Кипрский* Против ересей 29:9; *блж. Иероним Стридонский* На пророка Амоса I:11-12, Толкование на пророка Исайю II.5.18-19), в вавилонском Талмуде V в, а древнейшее рукописное свидетельство богослужебного употребления проклятия вообще датируется IX-X вв. См. *Максимова Мария Леонидовна* История еврейской молитвы против христиан "проклятие миним" // Вестник Свято-Филаретовского института. 2016. №18; [↑](#footnote-ref-54)
55. *Скабалланович М. Н. проф.* Толковый Типикон, с.44; [↑](#footnote-ref-55)
56. «злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское (синагога сатаны)» (Откр. 2:9) «Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут,- вот, Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что Я возлюбил тебя» (Откр. 3:9); [↑](#footnote-ref-56)
57. Дидахе 8:1; [↑](#footnote-ref-57)
58. ср. Деян. 15:28 [↑](#footnote-ref-58)
59. в*мч. Иустин Философ*, Разговор с Трифоном иудеем, гл. 11 [↑](#footnote-ref-59)
60. Там же, гл. 93 [↑](#footnote-ref-60)
61. *Cкабалланович М. Н. проф*. Толковый Типикон. — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2008. — 2-е изд, испр. — с. 60 [↑](#footnote-ref-61)
62. Указ. соч, гл. XX; [↑](#footnote-ref-62)
63. *Taft*, Christian Liturgical Psalmody, p.12-13; Описание подобного влияния встречается уже у паломницы Эгерии (кон. IV в.); [↑](#footnote-ref-63)
64. Канон 59; см. *Lingas, A.* Tradition and Renewal, P. 342 [↑](#footnote-ref-64)
65. *Lamb, John Alexander* The Psalms in Christian Worship, P.25; [↑](#footnote-ref-65)
66. «О священной иерархии», гл. 3, III, 4; [↑](#footnote-ref-66)
67. «О священной иерархии», гл. 3, III, 5; [↑](#footnote-ref-67)
68. The Psalms in Christian Worship, p.27; [↑](#footnote-ref-68)
69. *свят. Василий Великий* Творения: В 2 т. Том первый: Догматико-полемические творения. Экзегетические сочинения. Беседы. О святом Духе. О том, откуда получил начало и какую силу имеет слог «с», и вместе о не изложенных в Писании узаконениях Церкви, с. 87; [↑](#footnote-ref-69)
70. «О священной иерархии», гл. 3, III, 5; [↑](#footnote-ref-70)
71. *Bradshaw*, 80; [↑](#footnote-ref-71)
72. *Тертуллиан* Апологетик, гл. 39; [↑](#footnote-ref-72)
73. The Psalms in Christian Worship, p.26; [↑](#footnote-ref-73)
74. *Bradshaw*, 63; [↑](#footnote-ref-74)
75. *Woolfenden*, 18; [↑](#footnote-ref-75)
76. *свят. Василий Великий* Творения: В 2 т. Том первый: Догматико-полемические творения. Экзегетические сочинения. Беседы. Беседа 14. На упивающихся, с. 565; [↑](#footnote-ref-76)
77. Иак. 5:13 [↑](#footnote-ref-77)
78. *Woolfenden*, p.98; [↑](#footnote-ref-78)
79. Ср.*Эгерия (Сильвия Аквитанка)* Паломничество по святым местам, 25 [↑](#footnote-ref-79)
80. Taft, Christian Liturgical Psalmody, p. 17 [↑](#footnote-ref-80)
81. Ibid, p. 19-20 [↑](#footnote-ref-81)
82. Ibid, p. 21 [↑](#footnote-ref-82)
83. *Е. И. Коляда, С. И. Никитин, М. С. Желтов, С. Н. Лебедев, Н. И. Ефимова* Антифон//Православная энциклопедия Т. II, С. 556 [↑](#footnote-ref-83)
84. Ibid, p. 22 [↑](#footnote-ref-84)
85. Taft, Christian Liturgical Psalmody, p. 11 [↑](#footnote-ref-85)
86. *свят. Григорий Нисский* Творения. Т.2, с. 120-121; [↑](#footnote-ref-86)
87. См. пункт 3.1.1.а) данной работы; [↑](#footnote-ref-87)
88. «О том же, что девятый час нужен нам на молитву, предано нам самими апостолами в книге Деяний, где повествуется, что «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый» (Деян.3, 1)» *свят. Василий Великий*, Правила, пространно изложенные в вопросах и ответах (Большой Аскетикон), вопр. 37; такое же объяснение у *преп. Иоанна Кассиана Римлянина* Послание к Кастору, III, гл. 3 [↑](#footnote-ref-88)
89. Рудейко, Василь. Псалмічні елементи у часослові SIN Gr.863 (9-е ст.) // Ad fontes liturgicos VI, Prešov 2015, С. 204 [↑](#footnote-ref-89)
90. *Strunk*, Byzantine Office at Hagia Sophia, p. 184 [↑](#footnote-ref-90)
91. *Bradshaw*, p.62; [↑](#footnote-ref-91)
92. *Frøyshov, S. S. R.* The Book of Hours of Armenia and Jerusalem: An Examination of the Relationship between the Žamagirk’ and the Horologion, pp. 137-138; [↑](#footnote-ref-92)
93. Ibid. [↑](#footnote-ref-93)
94. *Mowinckel*, I, p. 32 [↑](#footnote-ref-94)
95. Ibid, p. 156-157 [↑](#footnote-ref-95)
96. Ibid, p. 122 [↑](#footnote-ref-96)
97. Ibid, p.157 [↑](#footnote-ref-97)
98. Ср. Неем. 8:2-3 [↑](#footnote-ref-98)
99. *Протоиерей Григорий Разумовский.* Объяснение священной книги псалмов. М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. 2013.С. 374 [↑](#footnote-ref-99)
100. Mowinckel, I, p.93 [↑](#footnote-ref-100)
101. Sermon 136:1-4, цит. по *Taft*, The Liturgy of the Hours in East and West, p.156 [↑](#footnote-ref-101)
102. *преп. Иоанн Кассиан Римлянин* Послание к Кастору, кн. II, гл. 5 [↑](#footnote-ref-102)
103. Евхологий Барберини гр. 336, Издание текста, предисловие и примечания С. Паренти, Е. Велковской, с.144 [↑](#footnote-ref-103)
104. *Михаил Арранц*, Око церковное: Переработка опыта ЛДА 1978 г. «История Типикона». Рим, 1998 (сокр. переизд.: М., 1999) стр. 39 [↑](#footnote-ref-104)
105. *свят. Василий Великий* Правила, пространно изложенные в вопросах и ответах (Большой Аскетикон). Вопрос 37. [↑](#footnote-ref-105)
106. *Свят. Симеон, архиепископ Солунский*. Премудрость нашего спасения — М.: Благовест, 2010. — с. 536 [↑](#footnote-ref-106)
107. *Мансветов И.Д.*. О О песненном последовании (᾿Ασματική ἀκολουθία) // Прибавления к творения святых отцов, МДА, 1880. Ч. 26. Кн. 3. с. 765-766 [↑](#footnote-ref-107)
108. *Успенский Николай Дмитриевич.* Православная вечерня: Историко–литургический очерк. Чин всенощного бдения (Ή α̉γριπνία) на Православном Востоке и в Русской Церкви. – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2004. – C.30 [↑](#footnote-ref-108)
109. Там же, С. 31 [↑](#footnote-ref-109)
110. *Арранц, Михаил*. Как молились Богу древние Византийцы: Суточный круг Богослужения по древним спискам Византийского Евхология, СПб. (Л.) Духовная Академия 1979. (диссертация к получению степени "Магистра Богословия" в СПб(Л-)ДА в 1975) С.39-41 [↑](#footnote-ref-110)
111. *Свят. Симеон Солунский* О Божественной молитве, С.539 [↑](#footnote-ref-111)
112. Данный часослов вряд ли можно отнести к практике лавры преп. Саввы – лавриотский строй не настолько строго регламентированный и тесно общежительный, как, например, киновии, не мог позволить себе ежечасного общественного богослужения См. Frøyshov, Stig Simeon. “The Georgian Witness to the Jerusalem Liturgy: New Sources and Studies”, p. 250 [↑](#footnote-ref-112)
113. *С. Р. Фрейсхов* Кафизма// Православная энциклопедия. — М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2013. — Т. XXXII: «Катехизис — Киево-Печерская икона». — С.115 [↑](#footnote-ref-113)
114. *Strunk, Oliver.* “The Byzantine Office at Hagia Sophia.” DumbartonOaksPapers, 9/10, 1956, p. 185 [↑](#footnote-ref-114)
115. Ibid, p.190-191 [↑](#footnote-ref-115)
116. *свят. Симеон Солунский* О божественной молитве, §311, С. 537 [↑](#footnote-ref-116)
117. V. Index liturgique// Matéos (Juan), S. J., Le typicon de la Grande Église, t. II. Le cycle des fêtes mobiles. p. 321. [↑](#footnote-ref-117)
118. *СкабаллановичМ. Н.* Толковый Типикон, с.535 [↑](#footnote-ref-118)
119. *Лурье В. М.* «Повествование отцов Иоанна и Софрония» (BHG 1438w) как литургический источник» С. 86 [↑](#footnote-ref-119)
120. *свят. Симеон Солунский* О божественной молитве, §296, с.503 [↑](#footnote-ref-120)
121. Деян. 13:33; Евр. 1:5 и т.д. [↑](#footnote-ref-121)
122. *Свят. Амвросий Медиоланский* О Таинствах, книга III, 2 [↑](#footnote-ref-122)
123. Oxford Handbook, 352-353 [↑](#footnote-ref-123)
124. *Bradshaw*, 144 [↑](#footnote-ref-124)
125. Там же, 3 [↑](#footnote-ref-125)
126. *Mowinckel*, II, 82-83 [↑](#footnote-ref-126)
127. *Woolfenden*, p.58 [↑](#footnote-ref-127)
128. *Frøyshov, S.S.R.* Erlangen University Library A2,221 [↑](#footnote-ref-128)
129. Василь Рудейко, Часослов св. Сави, 210 [↑](#footnote-ref-129)
130. Там же. [↑](#footnote-ref-130)
131. «О молитве», гл. 12 [↑](#footnote-ref-131)
132. *Ориген*. О молитве и Увещание к мученичеству. Пер. и коммент. Н. Корсунского. – СПб.: Издание И.Л. Тузова, 1897.С.3. [↑](#footnote-ref-132)
133. ”Толкование на псалмы”, комментарий на Пс. 64, стих 9b; см. по *Taft*, The liturgy of the hours, P. 33 [↑](#footnote-ref-133)
134. *Ястребов, Алексий*, свящ. Евсевий Кесарийский // Православная энциклопедия, Т. XVII, C.254 [↑](#footnote-ref-134)
135. «На псалом 140» // Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Издание СПб. Духовной Академии, 1899. Том 5, Книга 1-2, Беседы на Псалмы, с.476-477 [↑](#footnote-ref-135)
136. Апостольские постановления, II, 59 [↑](#footnote-ref-136)
137. Желтов, Михаил свящ. Апостольские постановления // Православная энциклопедия. Т. III. С. 113 [↑](#footnote-ref-137)
138. См. *Скабалланович*, Толковый Типикон, С. 70 [↑](#footnote-ref-138)
139. *Фокин А.Р*. "Преподобный Иоанн Кассиан и монашеская традиция христианского Востока и Запада" С.54 [↑](#footnote-ref-139)
140. Чис. 28: 3-8, 2 Пар. 31:3 [↑](#footnote-ref-140)
141. *Gillingham, Susan E.* The Levites and the editorial composition of thePsalms//The Oxford Handbook of the Psalms Edited by William P. Brown. New York: Oxford University Press, 2014. P. 207 [↑](#footnote-ref-141)
142. Ср. Суд. 17:7-8 [↑](#footnote-ref-142)
143. Ос. 14:3 [↑](#footnote-ref-143)
144. «Напсалом 140», с.477. [↑](#footnote-ref-144)
145. Сир. 35:1,3 [↑](#footnote-ref-145)
146. Oc.6:6, Мк. 12:28 [↑](#footnote-ref-146)
147. Ис. 1:11-15, Иер. 6:20 [↑](#footnote-ref-147)
148. Werner, Eric, 18 [↑](#footnote-ref-148)
149. Краткая еврейская энциклопедия, т.7, с. 587-588 [↑](#footnote-ref-149)
150. ср. свят. Иоанн Златоуст, «На псалом 140», стр. 480 [↑](#footnote-ref-150)
151. Ср. *свят.Климент Александрийский* Строматы, VII, 7, 49:3-4 [↑](#footnote-ref-151)
152. *Frøyshov, StigSimeon.*“The Formation of a Fivefold Cursus of Daily Prayer in Pre-Constantinian Christianity: Backward Inferences from Later Periods.” In: Daniel Galadza; Nina Glibetić & Gabriel Radle (ed.), ΤΟΞΟΤΗΣ. Studies for Stefano Parenti (Grottaferrata), p. 121 - 138 (2010): n. pag. Print., p.136 [↑](#footnote-ref-152)
153. *преп. Иоанн Кассиан Римлянин*, К Кастору, III, гл.3 [↑](#footnote-ref-153)
154. Там же [↑](#footnote-ref-154)
155. *Тертуллиан*, Апологетик, гл. 39 [↑](#footnote-ref-155)
156. Апостольские постановления, VIII, 35 [↑](#footnote-ref-156)
157. Апостольские постановления, II, 59; Taft, The Liturgy of Hours, 51 [↑](#footnote-ref-157)
158. Ср.*Этерия (Сильвия Аквитанка)* Паломничество по святым местам, 24 [↑](#footnote-ref-158)
159. *Frøyshov. S. S. R.* Erlangen University Library A2, A.D. 1025, p. 221 [↑](#footnote-ref-159)
160. MS575. Codex Armenicus Rescriptus. Preview: https://www.schoyencollection.com/patristic-literature-collection/ms-575 [↑](#footnote-ref-160)
161. *Woolfenden*. Daily Liturgical Prayer: Origins and Theology, p. 58 [↑](#footnote-ref-161)
162. *Василь Рудейко*, Часослов за каноном лаври св.Сави, с.208 [↑](#footnote-ref-162)
163. *Froyshov S. S. R*. Erlangen University Library A2, A.D. 1025: A Study of the Oldest Dated Greek Horologion // Rites and Rituals of the Christian East. Eastern Christian Studies 22. Leuven; Paris; Walpole, 2014. P. 221. [↑](#footnote-ref-163)
164. Taft, The Liturgy of the Hours, p.223-224 [↑](#footnote-ref-164)
165. См. Bradshaw, p. 82 [↑](#footnote-ref-165)
166. *свят. Василий Великий*, Правила, пространно изложенные в вопросах и ответах (Большой Аскетикон), вопр. 37 [↑](#footnote-ref-166)
167. *Driscoll, Michael S*. The Convertion of the Nations//The Oxford History of Christian Worship. Edited by Geoffrey Wainwright and Karen B. Westerfield Tucker. New York: Oxford University Press, 2006, p.330 [↑](#footnote-ref-167)
168. *Woolfenden*. Daily Liturgical Prayer: Origins and Theology, p. 58 [↑](#footnote-ref-168)
169. *Диаковский Е. П*. Последование часов и изобразительных. Киев, 1913 С.177 [↑](#footnote-ref-169)
170. *Рудейко*, Часослов за каноном св. Савви, с.209 [↑](#footnote-ref-170)
171. Ср. Пс. 118:76,12, [↑](#footnote-ref-171)
172. *Woolfenden*, 56; [↑](#footnote-ref-172)
173. Ср.*Эгерия (Сильвия Аквитанка)* Паломничество по святым местам, 24:7; [↑](#footnote-ref-173)
174. Апостольские постановления, VIII, 13:16; *свят. Кирилл Александрийский* Тайноводственные поучения, V, 20 [↑](#footnote-ref-174)
175. Taft, «Psalms in community», p.27 [↑](#footnote-ref-175)
176. Толкование на псалмы, 33:9 [↑](#footnote-ref-176)
177. Froyshov, «The Georgian witness…», p. 251 [↑](#footnote-ref-177)
178. *Лурье*, Повествование отцов, с.66 [↑](#footnote-ref-178)
179. *Диаковский Е. П.* Последование ночных часов: (Чин 12 псалмов) C.547 [↑](#footnote-ref-179)
180. *Диаковский Е. П.* Последование ночных часов: (Чин 12 псалмов) C.548; [↑](#footnote-ref-180)
181. *Диаковский Е. П*. Последование часов и изобразительных. C.164; [↑](#footnote-ref-181)
182. *Дмитриевский А.А.* «Что такое κανὼν της ψαλμωδίας, так часто упоминаемый в жизнеописании преп. Саввы Освященного?» http://nilostolobenskaja-pustyn.ru/publikatsii-na-aktualnye-temy/2917-dmitrievskij-a-a-chto-takoe-tak-neredko-upominaemyj-v-zhizneopisanii-prp-savvy-osvyashchennogo-2 [↑](#footnote-ref-182)
183. *Froyshov S. S.R.* Erlangen University Library A2, A.D. 1025: A Study of the Oldest Dated Greek Horologion // Rites and Rituals of the Christian East. Eastern Christian Studies 22. Leuven; Paris; Walpole, 2014. P. 224 [↑](#footnote-ref-183)
184. Ibid, p.227 [↑](#footnote-ref-184)
185. *свят. Григорий Богослов.* Творения. Часть первая. М. 1843, с. 280; [↑](#footnote-ref-185)
186. *свят. Василий Великий* Правила, пространно изложенные в вопросах и ответах (Большой Аскетикон), вопр. 37 [↑](#footnote-ref-186)
187. *Свят.Афанасий Александрийский* О девстве или о подвижничестве, гл. 20 [↑](#footnote-ref-187)
188. *Свят. Василий Великий*. Письмо 199 (207). К неокесарийским клирикам, 3 [↑](#footnote-ref-188)
189. Bradshaw, Daily Prayer, p.103 [↑](#footnote-ref-189)
190. *М.Н. Скабалланович*. Толковый Типикон. С.369; Поразительно сходство монашеской паннихиды со второй частью утрени. В результате деления панихиды, канон появился на повечерии, а 118-й пс. оказался на полунощнице. [↑](#footnote-ref-190)
191. Желтов, Михаил свящ. Паннихис // Православная энциклопедия. Т. LIV, С. 439 [↑](#footnote-ref-191)
192. Там же [↑](#footnote-ref-192)
193. *Диаковский*, Последование ночных часов: ("Чин. 12-ти псалмов“) // Труды Киевской духовной академии", С.583 [↑](#footnote-ref-193)
194. *Диаковский*, Последование ночных часов: ("Чин. 12-ти псалмов“) // Труды Киевской духовной академии", C. 594 [↑](#footnote-ref-194)
195. *Bradshaw*, 9; [↑](#footnote-ref-195)
196. Ibid. 26 [↑](#footnote-ref-196)
197. Ibid. 54; [↑](#footnote-ref-197)
198. *Ориген* О молитве, гл. 12:2 [↑](#footnote-ref-198)
199. Деян. 16:25; [↑](#footnote-ref-199)
200. *свят. Василий Великий*, Правила, пространно изложенные в вопросах и ответах (Большой Аскетикон), вопр. 37; [↑](#footnote-ref-200)
201. Cр. Деян. 20:7 – ночное бдение в Троаде, совершаемое апостолом Павлом; [↑](#footnote-ref-201)
202. Послание к Коринфянам, 24:3; [↑](#footnote-ref-202)
203. Цит. по *Скабалланович М. Н. проф.*, Толковый Типикон, С. 123; [↑](#footnote-ref-203)
204. *Lamb, J.A.* The Psalms, p. 55; [↑](#footnote-ref-204)
205. *апостол Ерм* Пастырь, ч. 26, «Подобие девятое», XI; [↑](#footnote-ref-205)
206. *свят. Григорий Богослов.* Творения. Часть первая. М. 1843, с. 127, 280, 288 и т.д. [↑](#footnote-ref-206)
207. *свят. Василий Великий.* Творения: В 2 т. Том первый: Догматико-полемические творения. Экзегетические сочинения. Беседы. «Беседа на псалом 114», с. 335; [↑](#footnote-ref-207)
208. *Bradshaw*, p. 131-132; В Ирландии, согласно Regula Monachorum свят. Колумбана (543-615) существовали такие же серии, но из трехпсалмий, без чтений, называемые chora (см. *Taft*, Liturgy of Hours, p. 114) [↑](#footnote-ref-208)
209. *свят. Исидор Севильский*, «Правило для монахов», 6:4; (цит. по *Taft*, Liturgy of Hours, p. 116) [↑](#footnote-ref-209)
210. *Woolfenden*, p.83; *Lamb, J. A.* The Psalms, p. 67; [↑](#footnote-ref-210)
211. *Woolfenden*. p.86; [↑](#footnote-ref-211)
212. Тут можно вспомнить о расплывчатости вообще древнего термина «ψαλμοί» и о том, что псалмы ещё в памятнике «Завещание Господа нашего Иисуса Христа», датируемом III веком, на утреннем богослужении объединены в единый литургический юнит с «хвалебными гимнами Моисея, Соломона и других пророков». Ibid. p. 36; [↑](#footnote-ref-212)
213. *Woolfenden*, p. 86; [↑](#footnote-ref-213)
214. Ibid. p. 189, 192-193; [↑](#footnote-ref-214)
215. *Woolfenden*, p. 202 [↑](#footnote-ref-215)
216. *Taft*, Liturgy of Hours, 151-152; [↑](#footnote-ref-216)
217. *Bradshaw*, p. 106; [↑](#footnote-ref-217)
218. *Taft*, Liturgy of Hours, p. 41; [↑](#footnote-ref-218)
219. Ibid. p. 88; [↑](#footnote-ref-219)
220. Арранц делит их так: I стража (I-III часы ночи) – «вечером», нынешние 18-21 часы; II стража – (IV-VI часы ночи) – «полночь», нынешние 21-24 часы; III стража (VII-IX часы ночи) – также «полночь», нынешние 24-3 часы; IV стража (X час ночи – I час дня) – нынешние 3-6 часы, «пение петухов». См. *Арранц, Михаил*. Око церковное. С. 19; [↑](#footnote-ref-220)
221. *свят. Василий Великий*, Правила, вопр. 37; [↑](#footnote-ref-221)
222. Апостольское предание, 41; *Этерия (Сильвия Аквитанка)* Паломничество по святым местам, 24; [↑](#footnote-ref-222)
223. «Завещание Господа нашего Иисуса Христа», I, 22; цит. по *Woolfenden*. Daily Liturgical Prayer: Origins and Theology, p. 36; [↑](#footnote-ref-223)
224. О девстве или о подвижничестве, 20; [↑](#footnote-ref-224)
225. Письмо 207 к неокесарийским клирикам, 3; [↑](#footnote-ref-225)
226. См. «Установления» Орсисия, приведенные у *Taft R.F.* History of Hours, p. 63 [↑](#footnote-ref-226)
227. *Bradshaw*, p. 136; [↑](#footnote-ref-227)
228. Там же, p. 109; [↑](#footnote-ref-228)
229. См. *Taft*, Liturgy of Hours, p. 99; [↑](#footnote-ref-229)
230. Цит. по *Taft*, Liturgy of Hours, p. 63 – 64; [↑](#footnote-ref-230)
231. Ср. Тертуллиан, Аполог. 1:39; [↑](#footnote-ref-231)
232. См. Bradshaw, p. 74; [↑](#footnote-ref-232)
233. Возможно, именно он упоминался у свят. Григория Богослова, см. *Taft*, Liturgy of Hours, p. 171; [↑](#footnote-ref-233)
234. Пс. 118:62; [↑](#footnote-ref-234)
235. *Taft*, Liturgy of Hours, p. 41; [↑](#footnote-ref-235)
236. Евхологий Барберини гр. 336 / Издание, предисловие и примечания Е. Велковской, С. Паренти; Перевод с итальянского С. Голованова; Редакция русского перевода Е. Велковской, М. Живовой. С. 107; [↑](#footnote-ref-236)
237. См. *Taft*, Liturgy of Hours, table on p. 199; [↑](#footnote-ref-237)
238. *Mateos. J.* Le Typicon de la Grande Église : ms. Sainte-Croix no. 40, Xe siècle / Orientalia Christiana Analecta, 166 - Rome, 1963 – II, 281,284; [↑](#footnote-ref-238)
239. *Mowinckel*, p. 114; [↑](#footnote-ref-239)
240. Ср. первоначальная структура бдений – антифоны, респонсории и чтения; именно в таком виде для «поучения» были введены «восточные» бдения впервые на западе свят. Амвросием Медиоланским (см. Bradshaw, 114); см. о Константинопольской paramone, составленной из чтений Писания (Taft, p.173) вероятно первые бдения, Пасхальные и воскресные, состояли из одних чтений Писания и молитв, и псалмодия туда введена была в противовес самочинно составленным гимнам еретиков, любившим петь их во время бдений (Ibid, p.90; *Taft*, History of Hours, p. 170) [↑](#footnote-ref-240)
241. *Bradshaw*, p.130; [↑](#footnote-ref-241)
242. Его аналогом в Палестине является уже упомянутый стих Ис. 26:9; [↑](#footnote-ref-242)
243. *Frøyshov S*. The Book of Hours of Armenia and Jerusalem. P. 110; [↑](#footnote-ref-243)
244. *Taft R. F.* History of Hours, p. 81; [↑](#footnote-ref-244)
245. Гомилия 14 на 1 Тим, 4; [↑](#footnote-ref-245)
246. *Woolfenden*, p. 69; [↑](#footnote-ref-246)
247. Ibid. p.78; [↑](#footnote-ref-247)
248. *Woolfenden*, p.81; [↑](#footnote-ref-248)
249. Ср. структурное сходство *Желтов, Михаил свящ.* Паннихис // Православная энциклопедия. — М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2019. — Т. LIV: «Павел, еп. Коломенский и Кашинский — Пасхальная хроника». — С. 440, кол. 2; *Woolfenden*, p. 114; [↑](#footnote-ref-249)
250. *Успенский Н. Д. проф.* Христианская православная Утреня (историко-литургический очерк), С. 37; [↑](#footnote-ref-250)
251. *мон. Васса (Ларина)* Двупсалмие // Православная энциклопедия. — М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2006. — Т. XIV: «Даниил, пророк ветхозаветный— Димитрий [Деметрий], имена 2 сирийских царей из династии Селевкидов». — С. 269-270; [↑](#footnote-ref-251)
252. *Диаковский Е. П*. Последование часов и изобразительных, С. 173; [↑](#footnote-ref-252)
253. Устав, данный ангелом, см. *преп. Иоанн Кассиан Римлянин* Послание к Кастору, II, 4-5; [↑](#footnote-ref-253)
254. *Диаковский Е. П.* Последование часов и изобразительных. C.164; [↑](#footnote-ref-254)
255. Ср. преп. *Иоанн Кассиан-Римлянин* Послание к Кастору, кн. II, гл.10; [↑](#footnote-ref-255)
256. Очень интересен переход после этого псалма к воскресным гимнам и псалмам на эфиопском бдении mawaddes. Вероятно, именно в этот момент ночь сменялась утром. См. Woolfenden, 192; [↑](#footnote-ref-256)
257. *Frøyshov S.* The Book of Hours of Armenia and Jerusalem, p. 123; [↑](#footnote-ref-257)
258. *Woolfenden*, p.62; [↑](#footnote-ref-258)
259. Ibid*.*, pp. 114, 118-119; [↑](#footnote-ref-259)
260. *Frøyshov S.* The Book of Hours of Armenia and Jerusalem, table on p. 118; [↑](#footnote-ref-260)
261. *Taft*, Liturgy of Hours, p. 199; [↑](#footnote-ref-261)
262. «Ordo monasterii», 395 г. атрибутированное Алипию Тагастскому; также «Правила блж. Августина», «Ordo monasterii» Аврелиана и т.д. [↑](#footnote-ref-262)
263. Указ. соч., 20:2-12; [↑](#footnote-ref-263)
264. Указ. соч., 8:34; [↑](#footnote-ref-264)
265. *Свят. Иоанн Златоуст*, «На псалом 140» // Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Издание СПб. Духовной Академии, 1899. Том 5, Книга 1-2, Беседы на Псалмы, с.477; [↑](#footnote-ref-265)
266. На эту тему см. *Frøyshov S* The Cathedral-Monastic Distinction Revisited. Part I: Was Egyptian Desert Liturgy a Pure Monastic Office. 2007, Studia liturgica, 37 (2007), p. 198- 216; [↑](#footnote-ref-266)
267. Пс. 62:5 «благословлю Тя в животе моем», ср. свят. Афанасий Великий. Толкование на псалмы. — М. : Благовест, 2011. — С. 228; [↑](#footnote-ref-267)
268. *Frøyshov S.* The Book of Hours of Armenia and Jerusalem, p. 119; [↑](#footnote-ref-268)
269. *Woolfenden, Gregory W*. Daily Liturgical Prayer: Origins and Theology, p. 62; [↑](#footnote-ref-269)
270. Ibid. [↑](#footnote-ref-270)
271. *Frøyshov. S. S. R*. Erlangen University Library A2, A.D. 1025: A Study of the Oldest Dated Greek Horologion, p.246; [↑](#footnote-ref-271)
272. *Woolfenden, Gregory W*. Daily Liturgical Prayer: Origins and Theology, p. 62; [↑](#footnote-ref-272)
273. *Скабалланович*. *М.Н. проф.* Толковый Типикон. С.619-620; [↑](#footnote-ref-273)
274. *Woolfenden*, p. 63; [↑](#footnote-ref-274)
275. Ibid. p. 61, p. 63; [↑](#footnote-ref-275)
276. Ibid. p.63; [↑](#footnote-ref-276)
277. *Скабалланович М. Н. проф.* Толковый Типикон, с.622-623; [↑](#footnote-ref-277)
278. Евхологий Барберини гр. 336 / Издание, предисловие и примечания Е. Велковской, С. Паренти; Перевод с итальянского С. Голованова; Редакция русского перевода Е. Велковской, М. Живовой. С. 112; [↑](#footnote-ref-278)
279. Евхологий Барберини гр. 336 / Издание, предисловие и примечания Е. Велковской, С. Паренти; Перевод с итальянского С. Голованова; Редакция русского перевода Е. Велковской, М. Живовой, С.113; [↑](#footnote-ref-279)
280. Там же; [↑](#footnote-ref-280)
281. Данный часослов вряд ли можно отнести к практике лавры преп. Саввы – лавриотский строй не настолько строго регламентированный и тесно общежительный, как, например, киновии, не мог позволить себе ежечасного общественного богослужения См. Frøyshov, Stig Simeon. “The Georgian Witness to the Jerusalem Liturgy: New Sources and Studies”, p. 250 [↑](#footnote-ref-281)
282. *С. Р. Фрейсхов* Кафизма// Православная энциклопедия. — М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2013. — Т. XXXII: «Катехизис — Киево-Печерская икона». — С.115 [↑](#footnote-ref-282)
283. *Strunk, Oliver.* “The Byzantine Office at Hagia Sophia.” Dumbarton Oaks Papers, 9/10, 1956, p. 185 [↑](#footnote-ref-283)
284. Ibid, p.190-191; [↑](#footnote-ref-284)
285. *Желтов М, свящ*. Полиелей // Православная энциклопедия. — М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2020. — Т. LVII: «Погановская икона Божией Матери— «Православное обозрение» журнал». — С. 124-125; [↑](#footnote-ref-285)
286. *Скабалланович М.Н. проф.* Толковый Типикон, С. 650; [↑](#footnote-ref-286)
287. *Mowinckel*, II, 3; [↑](#footnote-ref-287)
288. *Mowinckel*, II, 82-83; [↑](#footnote-ref-288)
289. *Скабалланович М.Н. проф.* Толковый Типикон, С. 651; [↑](#footnote-ref-289)
290. См. *Bradshaw*, 108-109; [↑](#footnote-ref-290)
291. См.Ibid., 110; [↑](#footnote-ref-291)
292. «Послание к Кастору», III, 6; [↑](#footnote-ref-292)
293. «О девстве, или о подвижничестве», 20; см. *Bradshaw*, p. 103; *Taft*, History of Hours, p. 88; [↑](#footnote-ref-293)
294. *Taft*, Liturgy of Hours, pp.80-81; [↑](#footnote-ref-294)
295. *Bradshaw*, p. 115; [↑](#footnote-ref-295)
296. *Ibid.*, p. 118; [↑](#footnote-ref-296)
297. *Cкабалланович М.Н. проф.,* Толковый Типикон, С. 300; [↑](#footnote-ref-297)
298. *Taft*, Liturgy of Hours, pp. 111–113; [↑](#footnote-ref-298)
299. *Cкабалланович М.Н. проф.,* Толковый Типикон, С. 345; [↑](#footnote-ref-299)
300. Mowinckel, I, p. 83, 103; [↑](#footnote-ref-300)
301. Ibid. p.82; Пс. 148:11; [↑](#footnote-ref-301)
302. В форме, представленной в часослове XI в. Erlangen University Library A2 (olim 96); см. *Froyshov S. S.R.* Erlangen University Library A2, A.D. 1025: A Study of the Oldest Dated Greek Horologion // Rites and Rituals of the Christian East. Eastern Christian Studies 22. Leuven; Paris; Walpole, 2014. P. 212; [↑](#footnote-ref-302)
303. *свят. Василий Великий* Правила, пространно изложенные в вопросах и ответах (Большой Аскетикон). Вопрос 37; [↑](#footnote-ref-303)
304. Там же, 6; [↑](#footnote-ref-304)
305. *Brasdshaw*, 124; [↑](#footnote-ref-305)
306. *Рудейко Василь* Часослов за каноном лаври св.Сави, С.36; [↑](#footnote-ref-306)
307. К Кастору, III, 6; [↑](#footnote-ref-307)
308. *Скабалланович М. Н. проф.* , Толковый Типикон, С. 299; [↑](#footnote-ref-308)
309. *Bradshaw*, p. 94; [↑](#footnote-ref-309)
310. Ibid. 62; а между тем Инъюрий, епископ города Тур, духовного центра Галлии, впервые ввел в кафедральное богослужение третий и шестой часы лишь в шестом веке, см. *Taft R.F.*, History of Hours, p.146; [↑](#footnote-ref-310)
311. *Bradshaw*, p. 61, 78; [↑](#footnote-ref-311)
312. *Woolfenden*, p. 33-34; см. Соответствующие описания в памятниках III в. «Завещание Господа нашего Иисуса Христа», «Апостольское Предание (Каноны Ипполита)», Египетские Каноны у *Скабалланович М. Н. проф.* , Толковый Типикон, С. 97; [↑](#footnote-ref-312)
313. *Taft R.F*, History of Hours, p.26 [↑](#footnote-ref-313)
314. Мк. 15:25; [↑](#footnote-ref-314)
315. *Taft R.F*, History of Hours, p.23 [↑](#footnote-ref-315)
316. Ibid. [↑](#footnote-ref-316)
317. Сидоний Аполлинарий, еп Авернский (V в) описывает праздник святого Иуста, цит. по *Скабалланович М. Н. проф.*, Толковый Типикон, С. 281; [↑](#footnote-ref-317)
318. *Taft R.F*, History of Hours, pp.106-107 [↑](#footnote-ref-318)
319. *Скабалланович М. Н. проф.*, Толковый Типикон, С. 246; [↑](#footnote-ref-319)
320. Там же, с. 248; [↑](#footnote-ref-320)
321. *Диаковский Е. П.* Из истории богослужения. «Чин тритекти» [Электронный ресурс] URL: <https://azbyka.ru/otechnik/Evfimij_Diakovskij/iz-istorii-bogosluzhenija-chin-tritekti/> (Дата обращения: 16.01.2023); [↑](#footnote-ref-321)
322. *свят. Василий Великий* Правила, пространно изложенные в вопросах и ответах. Вопрос 37: 7; [↑](#footnote-ref-322)
323. *свят. Симеон Солунский* О божественной молитве, §270; [↑](#footnote-ref-323)
324. *Bradshaw*, p. 88; [↑](#footnote-ref-324)
325. Мк. 15:33; [↑](#footnote-ref-325)
326. *Скабалланович М. Н.* Толковый Типикон, с. 98; [↑](#footnote-ref-326)
327. *Bradshaw*, p. 10-11; [↑](#footnote-ref-327)
328. *свят. Симеон Солунский* О Божественной молитве, §263; [↑](#footnote-ref-328)
329. Там же; [↑](#footnote-ref-329)
330. *свят. Василий Великий* Правила, пространно изложенные в вопросах и ответах. Вопрос 37:9; [↑](#footnote-ref-330)
331. Пс. 54:18; [↑](#footnote-ref-331)
332. Ср. Пс. 90:6; [↑](#footnote-ref-332)
333. *Ориген* О молитве 12:2 [↑](#footnote-ref-333)
334. Дан. 6:10; [↑](#footnote-ref-334)
335. Деян. 10:9; [↑](#footnote-ref-335)
336. *Скабалланович М. Н.* Толковый Типикон, с. 255; [↑](#footnote-ref-336)
337. Там же, с. 256; [↑](#footnote-ref-337)
338. Ср. Пс. 53:9, 54:10, 54:24; [↑](#footnote-ref-338)
339. Ср. Пс.54:5-6, [↑](#footnote-ref-339)
340. Ср. Пс. 90:3, 4, 9, 15; [↑](#footnote-ref-340)
341. См. пункт 2.3. настоящей работы; [↑](#footnote-ref-341)
342. *Скабалланович М. Н.* Толковый Типикон, с. 391; *Арранц, Михаил.* Око церковное, с.39; [↑](#footnote-ref-342)
343. *Арранц, Михаил.* Око церковное, p.39; [↑](#footnote-ref-343)
344. *Frøyshov, S. S. R* The Book of Hours of Armenia and Jerusalem: An Examination of the Relationship between the Žamagirk’ and the Horologion, p.136; [↑](#footnote-ref-344)
345. *Frøyshov, S. S. R* The Book of Hours of Armenia and Jerusalem: An Examination of the Relationship between the Žamagirk’ and the Horologion, p.137; [↑](#footnote-ref-345)
346. *Лукашевич А.А.* Изобразительны // Православная энциклопедия. — М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2009. — Т. XXI: «Иверская икона Божией Матери— Икиматарий». — С. 598; [↑](#footnote-ref-346)
347. *Лукашевич А.А.* Изобразительные антифоны // Православная энциклопедия. — М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2009. — Т. XXI: «Иверская икона Божией Матери— Икиматарий». — С. 602-603; [↑](#footnote-ref-347)
348. Ср. употребление его стиха как воскресного прокимна на утрени в древнем Константинополе, Woolfenden p. 110; его же употребление на воскресном предутреннем бдении в современной Армении, см. *Taft*, History of Hours, p. 222; [↑](#footnote-ref-348)
349. Евр. 2:8,10; [↑](#footnote-ref-349)
350. По аналогии с *Taft*, History of Hours, p. 312; [↑](#footnote-ref-350)
351. Пс. 145 – в древне-испанских уставах VII-XI вв, *Woolfenden*, p.253; Пс. 102 – в эфиопском богослужении, Ibid. p. 196; [↑](#footnote-ref-351)