Б. Поклонение

1. Библейский обзор

а. Терминология

Для более точного определения концепции поклонения сначала взглянем на библейские слова, описывающие это явление[[1]](#footnote-1). В еврейском языке встречается слово הִשְׁתַּחֲוָה (*хиштахава*), которое означает «преклоняться», например: «Пойдём к жилищу Его, *поклонимся* подножию ног Его» (Пс. 131:7). Данное слово может применяться как к Богу, так и к человеку в качестве знака уважения (см. 1 Цар. 25:23). Эквивалент слову הִשְׁתַּחֲוָה (*хиштахава*) в греческом языке – это προσκυνέω (*проскунэо*), которое несёт подобное значение, т.е. «преклоняться», и оно тоже может относиться не только к Богу, но и к людям (см. Мф. 18:26).

Далее, поскольку поклонение Яхве в Ветхом Завете тесно связано с принесением жертвы, слово עָבַד (*авад*), т.е. «служить», может также иногда носить оттенок значения «поклонение». Его греческий эквивалент, λατρεία (*латрэйа*), используется в известном нам стихе Рим. 12:1 – «представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения (λατρείαν) вашего» (также см. Фил. 3:3). Также упомянем о еврейском слове יָרֵא (*ягэй*), «бояться», которое может иметь оттенок значения «уважать» или «обожать». В греческом языке ему соответствует слово σέβομαι (*сэбомай*)(см. Мф. 15:9).

Наконец, главное еврейское слово, означающее «прославлять» – это הָלַל (*халал*) в форме *пиэла*, от чего произошло всемирно известное слово «аллилуйя». В значении «прославлять» используются следующие греческие слова: αἰνέω (*αйнэо*), см. Лк. 2:13; ἐπαινέω (*эпайнэо*), см. 1 Кор. 11:2; ὑμνέω (*хумнэо*), см. Евр. 2:12; ψάλλω (*псалло*), см. Иак. 5:13; ἐξομολογέω (*эксомологэо*), см. Рим. 15:9 [[2]](#footnote-2).

б. Ветхий Завет

Одна из главнейших тем на страницах Священного Писания – это прославление Бога и поклонение Ему. Рассмотрим библейские примеры этого явления и библейские наставления о том, как это совершать.

Поклонение Богу восходит к самому началу человеческой истории. Хотя ничего не написано о поклонении Адама и Евы Господу, но их дети, Каин и Авель, принесли Ему жертвы: «Каин принёс от плодов земли дар Господу, и Авель также принёс от первородных стада своего» (Быт. 4:3-4)[[3]](#footnote-3). Такой акт поклонения, т.е. жертвоприношение, в своё время повторил Ной, в результате чего «обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце Своём: не буду больше проклинать землю за человека» (Быт. 8:21).

Вслед за Ноем другие мужья Божьи древности подражали этой практике, выстраивая Богу жертвенники для принесения жертв. Так сделали Авраам (Быт. 12:7-8; 13:18), Исаак (Быт. 26:25), Иаков (33:20; 35:1-7) и Моисей (Исх. 17:15). Впоследствии жертвоприношение стало одним из способов поклонения Богу в Израиле (Исх. 20:24). В Книге Левит подробно описываются порядок и процедура принесения Богу достойных жертв.

Наряду с принесением жертв, Божий народ, Израиль, регулярно собирался для проведения праздников, а именно, праздника седмиц, праздника начатков жатвы пшеницы и праздника собирания плодов (Исх. 34:22-23). Веббер комментирует это так: «Эти праздники были глубоким выражением радости, предложенной Богу за Его постоянную охрану и питание. Через эти праздники израильтяне заявляли о Божьей собственности на плоды земли и своей зависимости от Него»[[4]](#footnote-4).

Наблюдение праздников наводит на мысль о том, что в Ветхом Завете прославление Богу часто осуществлялось через вспоминания. При принесении начатков плодов земли, например, израильтяне пересказывали историю Божьего народа со времени Авраама до их времени (Втор. 26:5-9). Вспоминание сделанного Богом является наиболее часто встречаемой темой в Псалтири (см. Пс. 77, 104, 105, 135)[[5]](#footnote-5).

В ранней истории Израиля прославление Бога не осуществлялось всегда формальным образом через ритуалы или праздники. К примеру, весь народ во главе с Моисеем пел перед Яхве с благодарностью за избавление от фараона и египтян, вместе с Мариам и женщинами, которые вышли «с тимпанами и ликованием» (Исх. 15:1-12)[[6]](#footnote-6). Подобное торжество произошло при принесении ковчега завета в Иерусалим, когда Давид «скакал из всей силы пред Господом» (2 Цар. 6:14-15).

Очень рано в истории Божьего народа появилось предупреждение о поклонении ложным богам. Из всех согрешений, упомянутых в Ветхом Завете, больше всего говорится именно об этом. Самая первая из десяти заповедей звучит так: «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим» (Исх. 20:3). Бог также повелел Израилю разрушить идолы тех народов, землю которых они захватят (Исх. 23:23-24). Нельзя было даже упоминать имя другого бога (Исх. 23:13).

Однако, к сожалению, на протяжении почти всей своей истории Израиль увлекался идолопоклонством, что приводило к постоянным обличениям и наказаниям от Бога. Упоминание об идолопоклонстве мы встречаем не только в Пятикнижии (см. выше), но и в исторических книгах (напр. 3 Цар. 11:4; 4 Цар. 23:4), поэтических книгах (напр. Пс. 80:10; 77:58) и пророческих книгах (напр. Иез. 8:3; Ис. 42:17) Ветхого Завета. Дело в том, что Бог – это «Бог ревнитель» (И.Нав. 24:19), который не отдаёт никакого места соперникам. Он должен быть исключительным объектом поклонения Своего народа.

Из всех библейских книг больше всех уделяет внимания теме поклонения Богу Псалтирь. Во многих отношениях можно считать эту книгу сборником для прославления. В ней Бог прославляется как Творец и Правитель творением (напр. Пс. 8, 28, 103, 148), как Искупитель и Обеспечитель (напр. Пс. 67, 77, 104, 135), а так же как грядущий Царь и Судья (Пс. 95)[[7]](#footnote-7). Псалтирь содержит так называемые «песни восхождения» (Пс. 119-133), которые, предположительно, люди пели на пути в Иерусалим для поклонения.

Автор большинства псалмов, Давид, сам был человеком поклонения. Наряду со своим личным прославлением Бога, он устроил новый храмовой порядок для прославления, назначив певцов для регулярного восхваления Бога (1 Пар. 16:4-7), которые даже прославляли Бога через пророчество (1 Пар. 25:1). Этот порядок восстановился при Зоровавеле (Езд. 3:10-12) и Неемии (Нем. 12:24)[[8]](#footnote-8).

Характерная черта описания поклонения Богу в Псалтири – выразительность. Псалтирь наставляет нас прославлять Его всей силой. Читаем в Пс. 102:1 – «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – святое имя Его». В частности, в Псалтири говорится, во-первых, о прославлении Богом голосом. Можно говорить или произносить хвалу Богу (Пс. 62:6; 144:21), можно петь Ему (Пс. 95:1-2; 97:1), можно даже возвышать голос и восклицать Ему (Пс. 46:2; 97:4).

Во-вторых, говорится о том, что можно воздавать хвалу Богу не только голосом, но и руками. Поклоняющиеся Богу поднимают руки к Нему (Пс. 62:5), хлопают или рукоплещут Ему (Пс. 46:2) и играют на всяком виде музыкальных инструментов перед Ним. Псалом 150 призывает прославляющих Бога хвалить Его на струнных инструментах, трубах и ударных инструментах. В-третьих, всё тело может участвовать в поклонении Богу. Можно преклоняться перед Ним (Пс. 5:8; 94:6), стоять на коленах (Пс. 94:6) и даже танцевать перед Ним (Пс. 149:3; 150:4). Так сделали Давид (2 Пар. 6:16) и Мариам (Исх. 15:20).

Также примечательно, что вместе с выразительностью, библейское прославление не редко осуществляется с щедростью. Самым ярким примером является строение храма Соломоном. Идея построить его впервые возникла у Давида, потому что «я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром» (2 Цар. 7:2). Об этом Давид написал: «Не дам сна очам моим и веждам моим – дремания, доколе не найду места Господу» (Пс. 131:4-5). Следовательно, он собрал самые лучшие драгоценные материалы для строительства храма Божьего (1 Пар. 22:1-5).

Далее, при принесении ковчега завета в храм (2 Пар. 5:6) и при посвящении его (2 Пар. 7:4) Соломон принёс в жертву почти бесчисленное количество животных. В противовес этому, в дни Малахии Бог упрекал Израиль за плохое качество их жертвоприношений (Мал. 1:7-8). А щедрость земного поклонения затмевается в свете небесного поклонения Богу ангелами, которое Бог позволил увидеть Исаии:

«Вокруг Него стояли Серафимы… И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями» (Ис. 6:2-4)[[9]](#footnote-9).

Веббер отмечает, что духовное пробуждение в Израиле сопровождало и пробуждение в прославлении Бога: когда Езекия восстановил храмовой порядок (2 Пар. 29:20-36), во время реформ при Иосии (2 Пар. 35:15) и при посвящении отстроенных заново стен Иерусалима Неемией (Неем. 12:27-28)[[10]](#footnote-10).

В то же время, в Ветхом Завете нередко встречается предупреждение, что поклонение Богу должно сопровождаться правильным поведением, иначе данное поклонение не приемлемо. Саул, например, не послушался Бога и вместо того, чтобы уничтожить всех животных Амалика, принёс несколько из них в жертву Богу. Через Самуила Бог сказал об этом так: «Неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа?» (1 Цар. 15:22). Этой мысли вторит и Исаия, через которого Бог даже заявил: «Не носите больше даров тщетных» (Ис. 1:13; также см. 58:1-7; Амос 4:4-5)[[11]](#footnote-11).

Подобно говорится в Псалтири, что исполнять Божью волю лучше жертвоприношения (Пс. 39:7-9), а в Книге пророка Осии Бог говорит: «Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений» (Ос. 6:6). Подводя итог, Дарлин Чек пишет: «Бесполезно петь песни и изображать поклонение, а затем с понедельника по субботу просто жить, как мы хотим»[[12]](#footnote-12).

в. Новый Завет

Пришествие Божьего Сына на землю приветствовали прославлением. Ещё до Его рождения хвалу Богу восклицала Мария в её так называемом «Магнификате» (Лк. 1:46-55). Подобно прославил Бога Захария (Лк. 1:68). При рождении Христа явилось пастухам «многочисленное воинство небесное, славящее Бога» (Лк. 2:13). Наконец, присоединились к этому торжеству волхвы с Востока, которые, «пав, поклонились Ему» (Мф. 2:11).

В служении Иисуса мы видим повторение многого того, что уже было сказано в Ветхом Завете. Например, Иисус дважды ссылался на вышеуказанные слова Осии: «Я милости хочу, а не жертвы» (см. Мф. 9:13; 12:7). В связи с этим, Иисус также обличал людей в неискренности в поклонении, ссылаясь на пророка Исаию: «Приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня» (Мф. 15:8).

В Новом Завете также отмечается щедрость в поклонении. Вспомним о случае, когда женщина «пришла с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного и, разбив сосуд, возлила Ему на голову» (Мк. 14:3). Также, при Его торжественном входе в Иерусалим, люди «резали ветви с дерев и постилали по дороге» и громко восклицали: «Осанна в вышних!» (Мф. 21:8-9).

Без всякого сомнения, ключевой библейский принцип поклонения Богу встречается в учении Иисуса в Ин. 4:24: «Поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Нам важно узнать, что Иисус имел в виду под словами «в духе и истине».

Читателя Синодального перевода Библии может запутать то, что слово «дух» написано с маленькой буквы «д». На самом деле, в греческом языке слово πνεῦμα (*пнума*), переведённое словом «дух», всегда написано с маленькой буквы даже тогда, когда оно относится к Святому Духу. Разобраться в том, что имеется в виду – человеческий дух или Дух Святой – можно только по контексту. В контексте Евангелия от Иоанна подчёркивается действие Духа Святого в жизни верующего.

Следовательно, Иисус здесь говорит о сверхъестественной помощи, которой Дух Святой обеспечивает верующего человека, чтобы он прославлял Бога достойным образом. Поэтому следует понять, что под словом «Дух» Иисус имел в виду воздействие Духа Святого на поклоняющегося Богу. Другими словами, истинный Божий поклонник прославляет Его в силе Духа Святого и под Его водительством[[13]](#footnote-13).

Есть несколько возможных вариантов понимания того, что Иисус имел в виду под словом «истина». Во-первых, слово может указывать на искренность в поклонении Богу, т.е. от всего сердца. Во-вторых, оно может говорить о содержании нашего прославления Бога, что оно должно соответствовать тому, что Божье Слово открывает о Нём, т.е. в нашем прославлении мы должны правильно говорить о Боге. Мартин выразил это так: «Мы приписываем Ему всё, что соответствует Его природе и открытой личности»[[14]](#footnote-14). В-третьих, Иисус мог иметь в виду образ жизни тех, кто прославляет Бога – что они должны соответствовать истине, т.е. учению Священного Писания. Возможно, что все эти нюансы имеют здесь место.

В этих словах Иисуса, отмеченных в Его разговоре с самаритянкой, ударение делается ещё на один аспект новозаветного поклонения. В соответствии с учением своего народа, самаритянка предполагала, что адекватное место для поклонения – на горе Герасим. Согласно комментарию Робинсона: «Поклонение в древности… было связано с определёнными местами»[[15]](#footnote-15). Но Иисус открывает, что «наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу» (Ин. 4:21). Другими словами, Богу можно поклоняться в любом месте. Бог будет обитать не в зданиях, а в сердцах верующих в Христа (Ин. 14:23)[[16]](#footnote-16).

Согласно повествованию в Книге Деяний, новозаветная Церковь была Церковью прославления[[17]](#footnote-17). Прославление являлось частью её повседневной жизни (Деян. 2:46-47). Хвала Богу часто сопровождалась исполнением Святым Духом (Деян. 2:11; 10:46). Лидеры антиохийской церкви отделили время «служить Господу и поститься», предположительно, через молитву и поклонение Ему (Деян. 13:1).

Не чуждо опыту Ранней Церкви и песнопение[[18]](#footnote-18). Вслед за Иисусом, который после первой Вечери Господней пел со Своими учениками (Мк. 14:26), святые первого века прославляли Бога песнопением (Иак. 5:13; 1 Кор. 14:26; Деян. 16:25). В Новом Завете говорится о трёх видах песен: «псалмах, славословии и духовных песнях» (Кол. 3:16; Еф. 5:19), последние из которых предположительно исполнялись спонтанно, под действием Святого Духа (ср. 1 Кор. 14:15). Следующие отрывки из Нового Завета, написанные в поэтической форме, могут восходить к ранним церковным гимнам: Еф. 3:20-21; 1 Тим. 3:16; Фил. 2:6-11; Кол. 1:15-20; Рим. 11:33-35; 1 Тим. 1:17.

Интересно отметить, что в 1 Кор. 14:26 Павел намекает на обычный порядок на церковном богослужении, которое характеризовалось спонтанностью и проявлением духовных даров: «Итак, что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, – всё сие да будет к назиданию»[[19]](#footnote-19).

Далее, в Новом Завете продолжается тема поклонения Богу в храме. Однако теперь Божий храм – это Церковь (1 Кор. 3:16-17), в которой приносятся Богу «духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом» и возвещается «совершенство Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2:5, 9). Теперь все христиане – священники (Откр. 1:6; 5:10), которые приносят жертвы хвалы (Евр. 13:15), добрых дел (Евр. 13:16; Фил. 4:18) и духовного служения людям (Рим. 15:16; Фил. 2:17)[[20]](#footnote-20). Также новозаветное поклонение отличается от ветхозаветного тем, что в старом завете, в основном, роль поклонников выполняли священники[[21]](#footnote-21). Подводя итог, Мартин пишет:

«Язык богослужений в храме и их обычаев остаётся: жертва, священник, храм являются обычными терминами. Но они применяются к церковному поклонению, которое не связано ни с земным храмом, ни с человеческим священническим посредничеством»[[22]](#footnote-22).

Наконец, нельзя не сказать о восхвалении Бога, отмеченном в Книге Откровение. Ангелы (4:8; 5:11-12; 7:11-12), старцы (4:9-11; 5:8-10, 14; 7:11-12; 11:16-18; 19:4), святые (7:9-10; 14:3; 15:2-4; 19:6) – все громко и выразительно прославляют Бога в Его славном присутствии, в котором никто не может не поклоняться Ему. К этому хвалению присоединяется всё творение (5:13)[[23]](#footnote-23).

2. Богословские размышления

а. Что такое поклонение?

Среди комментаторов на тему поклонения наблюдается общее согласие относительно его сути – что оно состоит в признании Божьего величия. Данное определение полностью соответствует библейскому свидетельству, описанному выше. Робинсон, например, пишет, что «поклонение – это признание Божьего достоинства»[[24]](#footnote-24). Для Райлаарсдама – это «провозглашение Господа в Его силе и благости»[[25]](#footnote-25). Сордж считает его выражением восхищения Богу: «Прославление выражено в том, Кто такой Бог и что Он сделал»[[26]](#footnote-26). Мартин полагает: «Поклоняться Богу – значит приписывать Ему высшую ценность»[[27]](#footnote-27).

Общее в следующих определениях в том, что в поклонении человек отвечает Богу на то, что Он открыл о Себе или сделал для него. По словам Корнуолла: «Истинное поклонение является ответом Богу… (оно), по сути своей, есть любовь, отвечающая на любовь»[[28]](#footnote-28). Хамфри соглашается, что в поклонении поклонник «отвечает на Божью инициативу»[[29]](#footnote-29). Значит, поклонение начинается с Бога – с Его откровения о Себе в словах и делах, как пишет Кэй: «Источником поклонения является Божье откровение о Себе»[[30]](#footnote-30).

Далее, некоторые комментаторы справедливо делают акцент на христоцентричность в поклонении. Согласно мнению Франклина, поклонение понимается как «радостный ответ христиан Божьему действию в Иисусе Христе»[[31]](#footnote-31). В частности, Франклин верит, что в поклонении верующий ничего не добавляет к совершенной работе Христа, а просто признаёт её совершенство[[32]](#footnote-32). Вебер соглашается: «В поклонении мы вспоминаем сделанное Христом, который совершил наше искупление, и мы возносим хвалу и поклонение Отцу, благодаря за совершенную работу Сына»[[33]](#footnote-33). Признание Христа в поклонении неминуемо, так как лишь через Него обеспечивается доступ к Отцу[[34]](#footnote-34).

В то же время, есть место для прославления Бога не только в христоцентричном и сотериологическом плане, т.е. за блага спасения, но и за блага Его творения[[35]](#footnote-35). Иисус напомнил нам, что Отец «повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф. 5:45). Павел также рассказал о том, как Бог «не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищею и веселием сердца наши» (Деян. 14:17). На небесах восклицают: «Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил всё, и [всё] по Твоей воле существует и сотворено» (Откр. 4:11).

Хотя следующая идея лишена ясного библейского подтверждения, часто между «поклонением» и «прославлением» проводится разделяющая линия. Сордж видит разницу в степени ощущения близости к Богу. В поклонении человек больше приближается к Нему. Далее, он считает, что истинное поклонение происходит из глубины сердца человека[[36]](#footnote-36). Эту тему продолжает Корнуолл, которому представляется, что «прославление» касается того, что Бог делает, т.е. того, что мы получаем от Него, а в «поклонении» признаётся, кем Бог является. Другими словами, мы славим Бога *за что-то*, а поклоняемся – *Самому Богу*. Прославление выражается более громко, а поклонение – тише. Прославление готовит человека перейти к поклонению[[37]](#footnote-37). Хотя в вышеуказанном взгляде можно видеть здравую мысль, и он может соответствовать опыту поклонника, все же надо учесть, что в Библии не наблюдается четкое различение поклонения и прославления.

Другие писатели деляют акцент и на других аспектах поклонения. Кэй много говорит о поклонении, как об «обожании», и определяет эту идею следующим образом: «Обожание – это ответ наших чувств… Обожание – это благоговение, вознесённое до высшей точки, и сложное состояние ума, состоящее из удивления, страха и любви»[[38]](#footnote-38). Это удивление «естественно вытекает из таинственного и необыкновенного качества всего, кем Бог является и что Он делает»[[39]](#footnote-39). Кэй добавляет: «Поклонение не желает никакого ухода. Оно желает, чтобы Бог оставался навсегда»[[40]](#footnote-40). Хайлер в общих чертах так описывает опыт обожания:

«Обожающий человек постоянно обдумывает свой идеальный объект; он полон вдохновения, восхищения, восторга, тоски; все другие мысли и пожелания исчезли; он принадлежит только одному объекту, теряет себя в нём и растворяется в нём»[[41]](#footnote-41).

Ещё один момент для нашего рассмотрения следующий. Хотя нужно согласиться с писателем Пэрри, что «высшим актом поклонения является прославление»[[42]](#footnote-42), Вайн справедливо отмечает, что поклонение состоит «не только в прославлении», но наряду с ним включает в себя и дела, совершённые в знак признания Бога[[43]](#footnote-43). Примечательно, что в Ветхом Завете люди преимущественно поклонялись Богу не устным провозглашением, а принесением даров.

Современное применение этой идеи предлагает Кэй, который считает актом поклонения Богу приношение Ему денежных пожертвований. Помимо денег уместно принести Богу нашу волю, чтобы исполнить Его волю (Евр. 10:7; Ин. 6:38; Мф. 26:42), и принести Ему самого себя для Его служения (Рим. 12:1)[[44]](#footnote-44).

Наконец, в ответ на вопрос: «кто должен поклоняться?», безоговорочный ответ таков – все! Дело в том, что все верующие – священники, которые приносят Богу духовные жертвы хвалы (1 Пет. 2:9). В Псалме 148 псалмопевец перечисляет людей, призванных славить Бога: «цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки» (ст. 11-12)[[45]](#footnote-45). Последний стих в Псалтири звучит так: «Всё дышащее да хвалит Господа! Аллилуйя» (150:6).

б. Кому поклоняться?

Само собой разумеется, что объектом поклонения является Бог-Отец. Ему адресованы прославление и поклонение во всём Священном Писании. До откровения об отдельной личности – Божьем Сыне, Иисусе Христе, в Писании не видны конкретные акты поклонения отдельно в Его адрес.

Ондако в Новом Завете становится ясно, что поклонение и прославление адресовано как Отцу, так и Сыну. В Евангелиях описано немало случаев, когда люди оказали Иисусу προσκυνήσις (*проскунэсис*), т.е. «поклонение». Но в свете того, что слово προσκυνήσις (*проскунэсис*) может указывать и на поклонение Богу, и на уважение человеку, возникает вопрос, в каком смысле люди времён Иисуса «поклонялись» Ему.

В нескольких случаях ясно, что люди либо преклонялись перед Иисусом, либо падали ниц перед Ним просто для оказания уважения Ему как человеку, имеющему особые отношения с Богом. В связи с этим можно упомянуть Мф. 8:2; 9:18; 15:25 и 20:20. Маловероятно, что такие люди, как прокажённый человек, женщина-язычница или мать Иоанна и Иакова таким образом признали, что Иисус является Богом.

Более правдоподобно предположить, что после Его воскресения люди больше относились к Нему как к Богу. При встрече с Иисусом женщины, которые посетили гробницу, «ухватились за ноги Его и поклонились Ему» (Мф. 28:9). Подобным образом, встретив воскресшего Иисуса в Галилее, ученики «увидевши Его, поклонились Ему» (Мф. 28:16-17). В Лк. 24:51-52 описано, что при вознесении Христа ученики также совершили акт поклонения.

Ещё до воскресения Христа отмечаются случаи, когда, возможно, акт προσκυνήσις (*проскунэсис*) означал больше, чем просто выражение уважения Иисусу. Волхвы с Востока «поклонились» младенцу Иисусу (Мф. 2:11). После того, как Иисус ходил по воде, ученики «поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий» (Мф. 14:33). После получения исцеления от Христа слепой человек уверовал в Иисуса и «поклонился Ему» (Ин. 9:38).

Поклонение Божьему Сыну, Иисусу Христу, поддерживается в посланиях апостолов и в Книге Откровение[[46]](#footnote-46). Павел повествует о том, что после вознесения Христа Бог-Отец «дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Фил. 2:9-11). Также важно взглянуть на свидетельство Послания к Евреям, в котором открывается, что все ангелы поклоняются Иисусу (Евр. 1:6).

Мы видим поклонение ангелов и в Книге Откровение, где написано: «И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев… которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение» (5:11-12). Этому вторит всякое создание: «Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков» (5:13).

Остаётся вопрос относительно поклонения Святому Духу? Дело в том, что в Писании не встречается никого наставления или примера прославления или поклонения Ему. Интересно подметить, что между Отцом и Сыном мы видим взаимность в прославлении. Отец прославляет Сына, а Сын, в Свою очередь, прославляет Отца: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нём. Если Бог прославился в Нём, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его» (Ин. 13:31-32; также см. Ин. 17:4).

Однако важно отметить, что Сын прославляется с целью прославления Отца: «Прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя» (Ин. 17:1) и: «Всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Фил. 2:11; также см. Ин. 14:13). Выходит, что Иисус готов принять прославление и поклонение, и полностью достоин этого. Но в то же время Он хочет через Своё прославление приносить славу Отцу.

Мы видим подобные отношения между Сыном и Духом. Дух совершает Свою работу с целью прославления Сына: «Он прославит Меня, потому что от Моего возьмёт и возвестит вам» (Ин. 16:14). Но в отличие от вышесказанного, мы не видим, что Сын прославляет Духа. Ведь цель Сына – прославлять Отца. Выходит, что вопрос взаимного прославления касается внутреннего и тайного устройства Святой Троицы. Дух прославляет Сына и Сын прославляется во славу Отца.

Возможно, именно по этой причине Священное Писание молчит о поклонении Святому Духу. Дух не привлекает внимания на Себя. Цель Духа – иная. Всё же, в силу полной божественности Духа Святого и Его состояния единосущности и положения равноправия в Святой Троице, поклоняться Ему вполне дозволено. Но при этом важно учесть, что поскольку Его цель – славить Сына (и, предположительно, через Сына – Отца), в вопросе поклонения уместно не ставить Его в центр внимания. В этом и есть наше намерение – не умалять Его достоинство, а просто соответствовать Его миссии и цели.

г. Почему нужно поклоняться?

Первичная причина, почему верующие люди и всё творение призваны хвалить Бога и поклоняться Ему, заключается в том, что Он велик и достоин этого[[47]](#footnote-47). Об этом многократно свидетельствует Псалтырь: «Призову достопоклоняемого Господа» (Пс. 17:4); «Велик Господь и всехвален» (Пс. 47:2); «Велик Господь и достохвален» (Пс. 95:4); «Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо» (Пс. 144:3).

Мы также поклоняемся Богу, потому что Он ищет поклонников (Ин. 4:23). Значит, Богу угодно истинное поклонение. Нашим прославлением мы действительно можем «благословить Господа» (Пс. 102:1). Дело не в том, что Бог не самодостаточен – Он не зависит от нас. Но, тем не менее, мы можем угождать Ему (2 Кор. 5:9)[[48]](#footnote-48). По словам Гарви: «Богу угодны приближение и обращение человека к Нему»[[49]](#footnote-49).

Библия также учит, что одна из причин создания людей – чтобы они славили Бога[[50]](#footnote-50). Он говорит о Его ветхозаветном народе как о том, «кого Я сотворил для славы Моей» (Ис. 43:7). По словам Пэрри: «Сама жизнь не может иметь более высокой цели, чем подготовить нас к этому высшему акту поклонения»[[51]](#footnote-51). Корнуолл соглашается: «Наивысшая цель жизни – быть преданным Богу в обожании и благодарности – быть истинными поклонниками Бога»[[52]](#footnote-52). В свою очередь Гарви называет поклонение «венцом духовной жизни»[[53]](#footnote-53).

Подчёркивая центральность поклонения не только для отдельного верующего, но и для всей Церкви, Хамфри пишет: «Поклонение является главной целью и действием Церкви»[[54]](#footnote-54). Хамфри также говорит о поклонении, как о естественном отклике на проявление Божьей славы. Об этом свидетельствует 2 Пар. 7:2-3: «Слава Господня наполнила дом Господень. И все сыны Израилевы, видя, как сошёл огонь и слава Господня на дом, пали лицом на землю, на помост, и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его»[[55]](#footnote-55).

Бытует мнение, что человеку свойственно поклоняться. Другими словами, он не может не поклоняться чему-то или кому-то. Херцог пишет: «Религиозные люди, к какой бы религии они ни принадлежали, поклоняются»[[56]](#footnote-56). По мнению Корнуолла, поклонение относится не только к религиозным, но и ко всем людям: «(Поклонение), кажется, является почти инстинктом в каждом человеческом духе»[[57]](#footnote-57).

В этом свете интересно читать комментарий апостола Павла на возникновение идолопоклонства. Из-за того, что люди отвергли поклонение истинному Богу, они «славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся… Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца» (Рим. 1:23-25). Получается, что людям действительно нужно чему-то или кому-то поклоняться.

Интересная дискуссия идёт по поводу повеления поклоняться. Сордж справедливо отмечает, что Библия призывает, даже приказывает нам поклоняться Богу. Ведь часто повторяемая фраза «хвалите Бога» написана в повелительном наклонении[[58]](#footnote-58). Другие считают, что поскольку поклонение, по сути своей, является внутренним откликом сердца Богу, оно должно возникать спонтанно, а не под принуждением. Следовательно, Корнуолл усматривает в этих повелениях смысл позволения или, может быть, приглашения[[59]](#footnote-59).

Дело в том, что оба мнения имеют место для существования. Обращаясь к Фил. 2:10-11, мы узнаем, что «пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Но это универсальное поклонение не осуществится добровольно со стороны всех. Неверующие будут всё же поклоняться Иисусу, но под принуждением. Выходит, для тех, кто любит Господа, призыв «хвалите Бога» принимается в качестве приглашения. А для тех, кто противится Ему, их поклонение всё-таки требуется: «Итак вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли! Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался» (Пс. 2:10-12).

Наконец, хотя в следующем разделе мы подробнее коснёмся результатов поклонения, т.е. пользы, которую оно приносит, некоторые комментаторы настаивает на том, что, по вышеуказанным причинам, поклонение необходимо, даже если оно не принесёт человеку никакой пользы. Об этом Гарви написал: «Люди не поклоняются просто потому, что они могут получить какое-то земное благо для себя, или что таким образом они могут стать лучше морально»[[60]](#footnote-60). Поклонение, в первую очередь, не для человека, а для Бога. Цель поклонения состоит не в получении благословений от Бога, а в благословении Самого Бога[[61]](#footnote-61).

д. К чему приводит поклонение?

Мы поклоняемся Богу, в первую очередь, не для получения благословения от Него, а ради Него Самого. Тем не менее, эта практика оказывается полезной и для нас. Рассмотрим, какую пользу поклоннику приносит поклонение Богу.

Во-первых, поклонение устанавливает правильную перспективу на наши отношения с Богом. Мы признаём, что Он – выше нас и источник для нас. Тем самым подчёркиваются наше подчинение Ему и зависимость от Него. В связи с этим, поклонение позволяет нам выражать наши эмоции Богу, укреплять нашу веру в Него и публично выражать её перед другими[[62]](#footnote-62).

Во-вторых, многие считают, что прославление и восхваление Бога высвобождает Его силу действовать как в нас лично, так и в Церкви. Сордж, например, ссылается на пример Елисея, который под музыку пророчествовал (4 Цар. 3:15). Следовательно, утверждается, что при прославлении Бога более свободно действуют духовные дары и создаётся атмосфера для более эффективной проповеди Божьего Слова[[63]](#footnote-63).

Далее представляется, что при прославлении Божья сила высвобождается не только на земле, но и в духовном мире. Значит, восхваление Бога может стать оружием в духовной войне[[64]](#footnote-64). Это умозаключение могут подтвердить некоторые стихи Писания. Вспомним, что когда Иосафат послал хвалящих Бога перед воинствами Израиля, Бог поразил их врагов сверхъестественным образом (2 Пар. 20). Когда Павел и Сила, заключённые в тюрьме, славили Бога, Он послал землетрясение для их освобождения (Деян. 16:25-26).

Также усматривается в примере захвата Иерихона символ победы через прославление, когда «народ воскликнул, и затрубили трубами» (И.Нав. 6:19). Ранее Бог обещал Своему народа, что перед битвой, когда будут они трубить в трубы, «будете воспомянуты пред Господом, Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших» (Числ. 10:9). Связь между прославлением и победой над врагами также наблюдается в следующих псалмах:

«Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя» (Пс. 8:3)

«Да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный» (Пс. 149:6-9)

Во время прославления Божий народ часто испытывает особое ощущение Его присутствия. Сордж комментирует этот момент[[65]](#footnote-65). Конечно, признаётся Божья вездесущность – что Он уже находится на каждом месте одновременно. Но во время прославления и поклонения Его присутствие может стать более ощутимым. Хамфри говорит об этом, как о «вхождении» в Его присутствие[[66]](#footnote-66). В Библии мы действительно встречаем конкретные примеры проявления Божьей славы, но чаще в связи с Его пребыванием в скинии или храме, а не в связи с актом поклонения (Исх. 40:35; 2 Пар. 5:13-14). В лучшем случае, только Пс. 21:4 может намекать на эту связь: «Ты, Святой, живёшь среди славословий Израиля».

Вместе с этим Сордж предупреждает, что громкость и интенсивность в прославлении не обязательно приводит к проявлению Его присутствия. Так ошибочно думали пророки Ваала (4 Цар. 18:26-29): «Мы не можем принуждать или вызывать присутствие Бога. Это – языческая концепция думать, что мы можем»[[67]](#footnote-67). Это мнение разделяет Хамфри: «Такая встреча, безусловно, происходит только по инициативе Бога, а не из-за нашего творческого, эмоционального или практического вмешательства»[[68]](#footnote-68).

Некоторые комментаторы отмечают нюанс, что участие в прославлении Бога приводит к участию в прославлении на небесах, которое идёт непрестанно. Ангелы, стоящие непосредственно в Божьем присутствии, поклоняются Ему беспрерывно (Откр. 4:8). Веббер выразил это так: «Поклонение переносит Церковь из земной сферы на небеса, чтобы присоединиться к этому вечному поклонению»[[69]](#footnote-69). При этом мы ощущаем привкус жизни в небесной славе. Пэрри полагает, что поклонение даёт нам «предвкушение той жизни, которая – действительно жизнь»[[70]](#footnote-70).

Поклонение присоединяет нас не только к небесам, но и друг к другу в Церкви. Общее участие в деле поклонения может укрепить взаимоотношения между поклонниками, создавая при этом атмосферу единства. Дарлин Чек пишет: «В поклонении мы становимся частью великого манифеста песни, вечной песни – каждый народ, племя и язык включены»[[71]](#footnote-71). Также, через совместное прославление Бога мы и учим друг друга (Кол. 3:16)[[72]](#footnote-72).

д. Как нужно поклоняться?

(1) Святым Духом

Среди вопросов, касающихся поклонения Богу, ни один из них не является столь дискуссионным, как вопрос: «Как это делать»? Самый необходимый элемент поклонения, который безоговорочно достоин принятия, заключается в силе и водительстве Святого Духа. Мы полностью согласны с Сорджем: «Святой Дух является неотъемлемой частью нашего поклонения, и церковное богослужение становится успешным только тогда, когда мы подчиняемся Ему, как нашему руководителю божественного поклонения»[[73]](#footnote-73). Вспомним о наставлении Христа: «Поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине» (Ин. 4:24). Дарлин Чек предупреждает, что прославление без Духа «может сводиться к чисто религиозной, показной деятельности»[[74]](#footnote-74).

Ссылаясь на Рим. 8:15, Корнуолл подтверждает, что Святой Дух помогает нам выражать себя Богу – Он есть Тот «Которым взываем: “Авва, Отче!”». Корнуолл приходит к выводу, что «без помощи Святого Духа поклонение – это не совершаемое действие»[[75]](#footnote-75). Также, как было только что отмечено, согласно Еф. 5:18-19, песнопение Богу следует за исполнением Духом.

Наконец, Сордж придерживается мнения, что в контексте прославления Бога Дух может вдохновить пророческое слово в хвалу Ему. В поддержку он ссылается на 1 Пар. 25:1, где говорится об Асафе, Емане и Идифуне, которые «провещевали (вернее “пророчествовали”) на цитрах, псалтирях и кимвалах»[[76]](#footnote-76). Также значимо, что сразу после получения крещения Духом Святым люди говорили «о великих [делах] Божиих» (Деян. 2:11) и «говорили языками и величали Бога» (Деян. 10:46). В 1 Кор. 14:16-17 также говорится о хвалении Бога на иных языках.

(2) Музыкой

За редкими исключениями все поклонники Богу готовы допустить, что уместна для божественного поклонения музыка, которую Сордж называет «катализатором» для поклонения[[77]](#footnote-77).

Веббер справедливо отмечает, что музыка – это часть небесного поклонения, и может направлять настроение человека именно туда. Она сильно влияет на эмоции человека и «высвобождает внутреннюю, нерациональную часть нашего существа, которую не могут высвободить простые слова»[[78]](#footnote-78).

В Кол. 3:16 и Еф. 5:19 Павел пишет о трёх видах песнопений – псалмах, славословиях и духовных песнопениях. Но слово «славословия» переводит греческое слово ὕμνος (*хумнос*), из которого происходит русское слово «гимн». Выходит, Павел говорил о псалмах, гимнах и духовных песнях. Слово «псалмы», разумеется, относится к Псалтири. Слово «гимн», скорее всего, касается песней человеческого сочинения, которым придают библейский смысл.

И идёт обсуждение по поводу природы «духовных песней». Часто считается, что они являются спонтанными песнями, которые народ поёт под воздействием Святого Духа, либо на родном языке, либо на иных языках. Некоторые отождествляют эту практику с тем, о чём в своё время написал Давид: «Пойте Ему новую песнь» (Пс. 32:3), а другие полагают, что Давид имел в виду просто изучение новых, уже написанных песен[[79]](#footnote-79).

Православный Игумен Харитон делает интересное наблюдение, опираясь на написанное Павлом в Еф. 5:18: «исполняйтесь Духом», после которого следует наставление «назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными». По его мнению, правильное исполнение песен с правильным расположением сердца может привести к исполнению Духом: «Исполняйтесь Духом, и для того пойте. Пение возбудит Дух, или приведёт в состояние наития Духа, или ощутительного Его воздействия»[[80]](#footnote-80).

С другой стороны, структура предложения в Еф. 5:18-20 приводит нас к другому выводу. Повеление πληροῦσθε (*плэрустэ*), т.е. «исполняйтесь», предшествует нескольким деепричастиям: λαλοῦντες (*лалунтэс*), «назидая», ᾄδοντες (*адонтэс*), «поя», ψάλλοντες (*псаллонтэс*), «воспевая», εὐχαριστοῦντες (*эухаристунэс*), «благодаря» иὑποτασσόμενοι (*хупотассомэной*), «повинуясь», которые, по общему мнению, представляют собой не средства для исполнения Духом, а результаты этого исполнения[[81]](#footnote-81).

Сордж даёт несколько хороших советов относительно употребления музыки в прославлении. Песни должны быть лёгкими для пения с красивой мелодией и здравым содержанием. Инструментальное сопровождение должно обогащать опыт поклонения, а не отвлекать от него[[82]](#footnote-82). Далее, по Писанию, разрешаются на богослужении все виды инструментов (см. Пс. 150). Музыканты поклоняются не только своими голосами, но и своими инструментами.

(3) Символами

Самым спорным моментом в отношении методов поклонения является, так называемая, «символика» в прославлении. Имеется в виду несловесное выражение хвалы Богу.

В вышеприведённой дискуссии ветхозаветного прославления уже было отмечено, что Псалтирь поощряет Божий народ поклоняться ему с выразительностью: стоя (Пс. 134:2), стоя на коленах (Пс. 94:6), поднятием рук (Пс. 62:5), рукоплесканием (Пс. 46:2), музыкальными инструментами (Пс. 150), поклонами (Пс. 5:8; 94:6) и танцами (Пс. 149:3; 150:4)[[83]](#footnote-83). Что касается Пс. 150:4, в Синодальном переводе использовано слово «лики» для перевода слова מָחוֹל (*махол*). Данное еврейское слово означает «танцы»[[84]](#footnote-84). Но и слово «лики» в русском языке времени Синодального перевода дословно означало «хороводы» или «совместные танцы». И лишь в последнее время слову «лики» стали придавать значение «сильная радость», что не соответствует его этимологическому значению. Даже само слово «поклонение», т.е. הִשְׁתַּחֲוָה (*хиштахава*) и προσκυνέω (*проскунэо*), означает «преклоняться»[[85]](#footnote-85). По словам Робертсона, ветхозаветное прославление было «полным цвета, шума и движения»[[86]](#footnote-86).

Возражают, что выразительность в прославлении Бога, представленная в Псалтыри, является лишь культурным явлением иудейского народа и не подходит к современной Церкви. В ответ следует отметить, что Библия одобряет, чтобы Божий народ свободно прославлял Его по той причине, что Он достоин великой хвалы (Пс. 95:4), и мы должны делать эту хвалу Богу «славной» (Пс. 65:2, перевод с еврейского)[[87]](#footnote-87). Величие Господа – это универсальный принцип, служащий основой для побуждения всех верующих всех времён хвалить Бога с энтузиазмом.

Сордж добавляет, что такое прославление позволяет нам любить Бога «всею крепостью» (Мк. 12:30)[[88]](#footnote-88). Также, выразительность – это естественное проявление радости. Если человек рад своему спасению, уместно выражать эту радость в свободном восхвалении Бога (1 Пет. 1:8). Корнуолл справедливо подмечает, что у новозаветных верующих есть даже больше причин радоваться, чем у ветхозаветных[[89]](#footnote-89). Кэй добавляет, что через символы человек может лучше выразить то, что он не может выразить словами[[90]](#footnote-90).

Также следует принять во внимание, что такие более выразительные виды поклонения, как танцы, не запрещаются и не отменяются в Новом Завете. Новозаветные верующие обладают той же свободой прыгать и танцевать перед Богом, которой обладали святые в Ветхом Завете. Мартин объясняет, что новозаветные писатели были больше озабочены принципами и мотивами в поклонении, чем методами[[91]](#footnote-91). Но это упущение никак не отменяет ветхозаветного порядка.

Сордж упоминает об основной причине, почему в некоторых церквях свободное, выразительное прославление подавляется, даже порой запрещается. Ссылаясь на примеры Мелхолы, жены Давида (2 Цар. 6:20) и учеников Иисуса (Мф. 26:6-9), он комментирует, что такой энтузиазм в поклонении, как танцы «из всей силы» и возлияние «драгоценного мира», может смущать некоторых. Но Богу это понравилось. Ситтлер пишет: «Жизнь поколения в христианской эпохе была бы бедной, если бы она не обладала богатым разнообразием таких конкретных выражений»[[92]](#footnote-92). В то же время Сордж предупреждает, что такое прославление должно быть искренним, от сердца, а не просто по форме[[93]](#footnote-93).

Другие полагают, что у каждого поколения поклонников есть право и свобода развивать свой собственный стиль поклонения – тот, который более актуален для данного времени: «Стиль открыт и гибок и относителен для каждой культуры, поколения и предпочтения»[[94]](#footnote-94). Кей также считает, что символы относительны и могут заменяться другими по желанию поклонников[[95]](#footnote-95).

Хотя в этом предположении есть доля истины, здесь приходится оговориться, что библейские методы поклонения, перечисленные выше, не просто вопрос культуры, а имеют универсальный характер. Иными словами, такие символические действия, как восклицания, танцы, песнопение, рукоплескание – всё это естественные проявления радости, которые встречаются во многих культурах, хотя и не всегда в сфере религиозного проявления. Другие символы – поклоны, вставание с места или опускание на колени – также естественные выражения уважения во многих культурах.

В дополнение к этому, отклонение от библейской модели может иногда привести к некоторым искажениям в поклонении. Без библейской санкции, например, практикуется такая символика, как крестное знамение, одевание служителей в особое облачение, курение фимиама, зажигание свечей, написание икон, целование креста или иконы, строительство изящных храмов и соборов, и т.п., которые могут не всегда отображать простоту и суть Евангелия.

(4) Совместным поклонением

Библия говорит не только о поклонении отдельного верующего, но и о совместном поклонении в собрании Божьего народа. Давид, например, написал: «Буду возвещать имя Твоё братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя… О Тебе хвала моя в собрании великом; воздам обеты мои пред боящимися Его (Пс. 21:23-26), и: «в собраниях благословлю Господа» (Пс. 25:12; также см. Пс. 34:18; 106:32)[[96]](#footnote-96).

Хамфри комментирует, что в Ветхом Завете «основной ориентацией был не индивидуум, а собрание»[[97]](#footnote-97). Также в новозаветное время, Кей отмечает, что верующие «единодушно пребывали в молитве и молении» (Деян. 1:14) и «каждый день единодушно пребывали в храме… хваля Бога» (Деян. 2:46-47)[[98]](#footnote-98). Корнуолл доказывает, что в совместном поклонении мы дополняем друг друга, и поклонение тем самым обогащается[[99]](#footnote-99). Значит, нам надо поклоняться вместе.

Сордж отмечает, что совместное поклонение неизбежно влечёт за собой подготовку, руководство и организацию. Но в то же время он предупреждает, что обстоятельность в подготовке не должна вытеснить спонтанное движение Святого Духа во время богослужения[[100]](#footnote-100). Гарви добавляет, что успешное совместное прославление во многом зависит от сердечного участия каждого поклонника: «Публичное поклонение будет формальным, если личная преданность не будет пылкой»[[101]](#footnote-101). Наконец, Дарлин Чек призывает нас воспользоваться случаем совместного поклонения для устроения межконфессиональных собраний верующих[[102]](#footnote-102).

Для продолжения темы совместного поклонения нам приходится касаться вопроса литургического поклонения. Литургия, как всем известно, является чтением уже приготовленного богослужения, в том числе, всех молитв Богу и призывов к народу. Такая практика широко распространена как в Православной и Католической Церквях, так и в некоторых более традиционных протестантских церквях.

Приверженцы литургического подхода предъявляют некоторые претензии к свободе в поклонении. Во-первых, качество богослужения во многом зависит от качества проводящего его, что у такового не всегда может получаться благополучно. Во-вторых, молитва проводящего служение может или не может отражать сердца всех на собрании. В этом случае трудно всем присоединиться к ней. В-третьих, только при литургии люди на собрании действительно поклоняются не отдельно, а вместе[[103]](#footnote-103).

Другие подмечают давность этой практики – она восходит, предположительно, к III веку. Шеферд оправдывает переход Ранней Церкви на литургическое проведение богослужения тем, что появление ересей заставило лидеров Церкви стандартизировать богослужебный порядок[[104]](#footnote-104).

Однако Шеферд упускает из вида, что во времена апостолов также существовали еретические учения, но для предотвращения ересей апостолы не считали нужным строго предписывать каждый аспект богослужебного процесса. Лучше искать причину формирования литургического подхода не в предотвращении ересей, а в духовном охлаждении Церкви и потере личных отношений с Богом.

Также в опровержение использования литургии скажем, что на практике очевидно, что при литургическом проведении церковного богослужения часто оно идёт чисто формально, без осмысления того, что в действительности происходит. Получается, что богослужение приводится ради самого богослужения. Следует согласиться с оценкой Веббера: «Когда церемониальные формы становятся целью, а не средством, они принимают культовый характер и могут заменить послание, которое они несут»[[105]](#footnote-105).

Далее, в литургическом подходе к богослужению, как он практикуется у православных и католиков, можно отметить также явное подражание ветхозаветному храмовому порядку. Присутствие священников в украшенном облачении, храмов с иконостасами, принесения «жертвы Христа» и чрезмерной формальности – всё это отображает глубокое недопонимание того, что ветхозаветная эпоха с её церемониальностью уже прошла и уже не актуальна для новозаветной Церкви. В частности, Послание к Евреям отчётливо указывает на символический характер ветхозаветной системы и её полное исполнение во Христе (см. гл. 7-10). Использование ветхозаветной системы не способствует провозглашению искупительной работы Христа, а почти равносильно её отрицанию.

К. Пэрри подвергает литургический подход критике ещё и в том, что суть молитвы заключается в общении с Богом, что может происходить только при свободном выражении сердца поклонника[[106]](#footnote-106). Корнуолл добавляет, что «в выражении любви спонтанность – неминуема»[[107]](#footnote-107). Дарлин Чек соглашается: «Наше поклонение не основано на ритуале или традиции, а является реальным выражением наших близких отношений с Богом»[[108]](#footnote-108). Херцог подытоживает: «Как просто ритуальное представление, поклонение не имеет смысла»[[109]](#footnote-109).

(5) Заключительные советы

В заключение упомянем о некоторых советах в области божественного поклонения, которые могут оказаться полезными. Кэй говорит о важности установить конкретное время для поклонения, чтобы им не пренебрегать[[110]](#footnote-110). Сордж наставляет нас, что можно поклоняться непрестанно (Евр. 13:15; Пс. 33:2), даже когда нам в жизни тяжело (Авв. 3:17-18; Иов 1:21)[[111]](#footnote-111).

Также, рекомендуется приходить в Божье присутствие и в начале личной молитвы, и в начале богослужения с хвалой и поклонением: «Входите во врата Его со славословием, во дворы Его – с хвалою» (Пс. 99:4; также см. 94:2; 96:7-9)[[112]](#footnote-112). Правильный подход к Богу также включает в себя правильную мотивацию сердца и смиренное отношение к Нему[[113]](#footnote-113). Истинное поклонение – это сочетание радости и благоговения[[114]](#footnote-114). Оно должно происходить от сердца, а не просто делаться по форме[[115]](#footnote-115).

Считается, что некоторые вещи могут препятствовать свободному поклонению Богу. Упоминается о грехе, чувстве вины и гордости[[116]](#footnote-116). Важно также учесть, что доступ к Богу для поклонения предоставляется нам исключительно через жертву Иисуса Христа, и что Бог-Святой Дух способствует человеку поклоняться достойным образом[[117]](#footnote-117). Также важно иметь правильный объект поклонения, т.е. правильное представление о том, кому мы поклоняемся[[118]](#footnote-118). Наконец, несмотря на то, что можно узнать о поклонении, оно считается навыком, которому человек пожизненно учится: «Поклонение лучше всего изучать, поклоняясь»[[119]](#footnote-119).

3. История вопроса

В течение времени поклонение и прославление Бога в церковном контексте переживали серьёзное развитие и подвергались немалым изменениям. Часто считается, что на стиль поклонения Ранней Церкви сильно повлияла практика поклонения в синагогах. Там, наряду с получением наставления, еврейская община молилась и прославляла Бога. Молитва *йоцер*, произнесённая в начале богослужения, славит Бога Творца. Далее, молитва *ахаба* напоминала собранию о Божьей любви к Израилю. Также провозглашали *амиду*, в которую входит хваление Бога.[[120]](#footnote-120)

Интересно подметить, что Вавилонский талмуд наставляет, что хваление Бога всегда должно предшествовать молитве: «Человек должен всегда сначала провозглашать хвалу Святого, да будет благословен Он, а затем молиться» (в. Брахот, 32а)[[121]](#footnote-121). Не смотря на то, что о песнях хвалы говорится не часто, об этой практике свидетельствует Филон Александрийский в трактате «О жизни в созерцании», разделе 80[[122]](#footnote-122). Эта практика также существовала в общине в Кумране и, возможно, в синагогах в диаспоре[[123]](#footnote-123).

Как было сказано выше, в новозаветное время церковное богослужение характеризовалось спонтанностью и проявлением духовных даров (см. 1 Кор. 14:26). Бартлет подтверждает: «Никакой литургии, представляющей примитивное, т.е. апостольское или даже пост-апостольское христианское богослужение не существовало»[[124]](#footnote-124). Но вскоре после этого периода Церковь перешла от спонтанности к более формальному стилю церковного поклонения. Прочтём, как Иустин Мученик описывает богослужебный порядок в середине II века:

«В так называемый день солнца бывает у нас собрание в одном месте всех живущих по городам или сёлам; и читаются, сколько позволяет время, сказания апостолов или писания пророков. Потом, когда чтец перестанет, предстоятель посредством слова делает наставление и увещание подражать тем прекрасным вещам. Затем все вообще встаём и молимся. Когда же окончим молитву, тогда, как я выше сказал, приносится хлеб, и вино, и вода; и предстоятель также молится и благодарит, сколько он может. Народ выражает своё согласие словом «аминь», и бывает раздаяние каждому и приобщение даров, над коими совершено благодарение, а к небывшим они посылаются чрез диаконов. Достаточные же и желающие, каждый по своему произволению, дают, что хотят, и собранное хранится у предстоятеля» (*Первая апология*, 1.67)[[125]](#footnote-125).

Иустин также свидетельствовал об изменении дня поклонения с субботы на воскресенье. Оправдание этого изменения таково: «В день же солнца мы все вообще делаем собрание потому, что это есть первый день, в который Бог, изменивши мрак и вещество, сотворил мир, и Иисус Христос, Спаситель наш, в тот же день воскрес из мёртвых»[[126]](#footnote-126).

О характере христианского богослужения даёт более короткий отчет Плиний Старший (начало II века), который во многом совпадает с уже сказанным. В своём письме к императору Траяну он говорит, что в определённый день христиане собираются, читают гимн Христу, дают обет правильно поступать и кушают вместе[[127]](#footnote-127).

В другом произведении второго века наблюдаются уже намеки на проведение подобия литургии на богослужении. Дело в том, что в 9-10 главах книги Дидахе встречается уже приготовленная молитва, которая должна читаться до и после Евхаристии. А автор этого произведения указывает на одно исключение из правила: «Пророкам же позволяйте благодарить столько, сколько они хотят» (10.7). В Дидахе также описано поклонение по воскресеньям: «А в день Господень, собравшись вместе, преломите хлеб и поблагодарите, исповедовав прежде свои грехопадения, дабы ваша жертва была чистой» (14.1).

Что касается развития литургического поклонения Богу, нам известна старая литургическая молитва «анафора», находящаяся теперь в литургии Фаддея и Марии, которая восходит, возможно, к III веку и состоит в молитве при проведении Евхаристии. Также в III веке ссылается на церковную литургию Ипполит Римский. Четвёртым веком датируются литургия Святого Иакова, литургия, написанная Иоанном Златоустом и литургия, написанная Василием Великим. До сих пор в православных церквях читается литургия Златоуста, а иногда литургия Василия[[128]](#footnote-128). В итоге, Франкс пишет: «Уже в церкви четвёртого века простое поклонение первобытной евхаристии переросло во внушительную структуру ритуала»[[129]](#footnote-129).

Литургии и православной, и католической характерно разделение богослужения на две главные части: литургию Слова (или «литургию оглашенных») и литургию Евхаристии. Литургия Слова включает в себя молитву, псалмы, песни (иногда), чтение Писания и проповедь. Вторая часть посвящена Вечере Господней. На литургию Евхаристии допускаются только крещёные. В православной традиции при литургии Слова (оглашенных) совершается так называемый «малый вход», т.е. торжественное принесение Евангелия из-за иконостаса, а при литургии Евхаристии совершается «великий вход», т.е. торжественное принесение из-за иконостаса элементов Евхаристии[[130]](#footnote-130).

Чтобы подчеркнуть Божью святость, на православном богослужении отделяет поклонников от священнодействий вышеупомянутый иконостас, за которым они совершаются. Также используется фимиам, как символ молитвы и Божьего присутствия[[131]](#footnote-131). Веббер комментирует: «Восточное поклонение направлено на то, чтобы спускать небеса на землю и переносить землю на небеса»[[132]](#footnote-132). Фрэнкс добавляет: «На Востоке доминирует понятие тайны, и оно всё больше и больше поглощает само поклонение»[[133]](#footnote-133).

Иларион оправдывает смутный и иногда непонятый характер православной службы следующим образом: «Наличие в богослужении глубоких и содержательных текстов, пусть даже не всегда понятных и современных, делает его школой богословия и богомыслия для верующих»[[134]](#footnote-134). В защиту использования на службе старославянского языка он пишет: «Должен учитываться консерватизм церковного сознания, многовековая привычка к тем или иным текстам, выражениям, словесным оборотам, даже если они не всегда понятны»[[135]](#footnote-135).

У католиков богослужение называется мессой. Первоначально были две литургии: галликанский и римский обряды. Но, в конце концов, взял верх последний, главным составителем которого выступил Григорий Великий (VI в.). Его литургия, с некоторыми модификациями, используется по сей день[[136]](#footnote-136).

Большие перемены в богослужебном порядке наблюдались при наступлении протестантской Реформации. Мартин Лютер придерживался умеренного подхода. С одной стороны, он опирался на принцип, что истинным наученным верующим не нужна литургия. По его мнению: «Пусть будут истинные христиане, и будет истинное поклонение»[[137]](#footnote-137). С другой стороны, он был готов хранить положительные аспекты церковного предания и, следовательно, предложил новую литургию, частично основанную на старой. Но были исключены все элементы литургического поклонения, которые противоречили Писанию[[138]](#footnote-138).

У Кальвина богослужения характеризовались серьёзностью и благоговением. Подчёркивались Божья трансцендентность и подчинение Ему. Для него поклонение заключалось в «торжественном подношении исповеди, почтения и благодарения со стороны всего собрания избранных»[[139]](#footnote-139). Порядок богослужения у Кальвина таков: исповедь и отпущение грехов, псалом, молитва служителя, чтение библейского текста, проповедь, молитва служителя, молитва «Отче Наш», чтение Апостольского символа веры, гимн, благодарение, прощальное благословение[[140]](#footnote-140).

Самого строгого подхода к поклонению придерживался Ульрих Цвингли. Музыкальные инструменты не разрешались. В начале он также запрещал песнопение, но впоследствии разрешил. Он выступал против всех церковных ритуалов за исключением водного крещения и Вечери Господней. Порядок служения у него таков: вступительная молитва, молитва «Отче Наш», чтение Писания, проповедь, исповедь и отпущение грехов, заключительная молитва[[141]](#footnote-141).

Однако анти-литургическое движение в церкви началось всерьёз у пиетистов и пуритан. Пиетисты настаивали на неформальности в поклонении, утверждая, что: «тем, кто действительно был обращён (ко Христу), требовалось меньше структуры и они меньше зависели от других в поклонении»[[142]](#footnote-142).

Пуритане же отвергли литургию Англиканской Церкви, применяемую в то время. Для них: «Поклонение должно быть духовным и только духовным»[[143]](#footnote-143). Их взгляд на литургию: «Набор слов, составленный другими, может быть, давным-давно, не был средством выражения желаний собрания верующих, встретившихся в Духе»[[144]](#footnote-144). На богослужениях молитва была спонтанной, но совершалась служителем. Народ пел как псалмы, так и гимны. Но не читали молитвы «Отче Наш»[[145]](#footnote-145).

С XIX века началось вообще новое направление в прославлении Бога, которое продолжается и до сегодняшнего дня. В «движении святости» люди спонтанно прославляли Бога с восклицанием хвалы. Вслед за ними у ранних пятидесятников «поклонение… как у их предшественников в движении святости, характеризовалось свободой, спонтанностью, индивидуальным выражением и радостью»[[146]](#footnote-146). Также, в подражание движению «Поздних дождей», народ порой совместно спонтанно пел в Святом Духе[[147]](#footnote-147).

В середине ХХ века неожиданно возникло движение Святого Духа почти во всех христианских конфессиях, во время которого многие их члены получали крещение Святым Духом, – так называемое, «харизматическое движение». Поклонение Богу у харизматов уподобилось поклонению пятидесятников, что было вообще необычным явлением в этих традиционных конфессиях: восклицания, танцы, прыжки, поднятие рук. Стивен характеризует опыт харизматов в поклонении так: «Поклоняющийся получает личный мистический опыт, исходящий от Бога и характеризующийся близкими и даже романтическими объятиями Бога»[[148]](#footnote-148).

Порой такие радикальные изменения в стиле поклонения шокировали более традиционных поклонников. Но Редмонд мудро напоминает нам, что и в предыдущих поколениях верующих подражали необычным в то время практикам, которые сейчас принимаются всеми без вопроса. В оправдание новых стилей он также обращается к творческому характеру Бога – Он любит разнообразие[[149]](#footnote-149). Единственный критерий для определения приемлемости того или иного стиля поклонения – это библейское подтверждение ему или в Ветхом, или в Новом Завете.

Ещё одной инновацией в церковном поклонении является, так называемое, «богослужение для ищущих Бога», где всё богослужение устроено с учётом неверующих, посещающих его. На таком собрании соблюдаются неформальность, расслабленная атмосфера и условия, приспособленные к удобству и комфорту нехристиан. Местами такой подход очень популярен, и привлекает многих к богослужению. С другой стороны, трудно назвать такое собрание «*бого*-служением», так как в центре внимания – не Бог. Редмонд считает, что в данном случае происходит некий конфуз евангелизации и церковного поклонения[[150]](#footnote-150). По мнению Кэя, цель церковного собрания, в первую очередь, – для верующих[[151]](#footnote-151).

Далее, следует упомянуть о радикальных изменениях в католическом поклонении после и вследствие Второго Ватиканского Собора. Теперь католики читают литургию не на латыни, а на родном языке народа, песни более современны и священник проводит служение не спиной к собранию, а лицом к нему.

В заключение интересно ненадолго остановиться на развитии музыкального служения Церкви, которому посвятила исследовательский труд Н. Идрисова[[152]](#footnote-152). Она рассказывает об активности нескольких отцов Церкви в написании гимнов, таких как Иларий Пиктавийский (IV в.), Иоанн Златоуст (IV в.) и Ефрем Сирин (IV в.). Также упоминается Амвросий Медиоланский (IV в.), который ввёл практику антифонного пения, т.е. исполнения песни путём чередования хора и народа. Антифонный подход далее продвигал Григорий Великий (VI в.), григорианское пение которого стало на много столетий стандартом для Католической Церкви. Песнопение было особо распространено в монастырях, где ежедневно совместно пели псалмы.

Временами Церковь устанавливала границы в развитии музыкального служения. На Втором Вселенском Соборе, например, было предписано, чтобы слова песен были взяты только из Писания. В средневековье на Западе народу был запрещено петь – пел только хор. На Константском Соборе (XV в.) установили: «Если мирянам запрещено проповедовать и толковать Священные Писания, то им гораздо больше запрещено публично петь в церкви»[[153]](#footnote-153). Что касается использования инструментов, то Климент Александрийский пылко выступал против этой практики. Только в средневековье стали широко использовать на Западе инструменты, в частности, орган. Но к концу средневековья музыкальный стиль стал более свободным и украшенным.

Во время Реформации восстановилось участие народа в песнопении на собраниях. В то же время, реформаторы относились к музыке в прославлении по-разному. Кальвин строго придерживался простоты в поклонении, чтобы красота музыки не отвлекала от содержания песни. Также, слова песен должны были быть взяты из Писания. Как Цвингли, так и Кальвин (первоначально) запрещали использование музыкальных инструментов[[154]](#footnote-154). А вот Лютер в отношении музыки допустил больше свободы и разрешал использовать её красоту в служении, сам сочинил несколько гимнов. Примечателен вклад, внесённый моравскими братьями и методистами, которые также писали гимны. Особо известен Чарльз Уэсли, писатель многих по сей день известных христианских гимнов[[155]](#footnote-155).

После реформатского периода музыкальное служение бурно расцветало и расцветает по сей день. Встречаются различные более современные стили поклонения с употреблением всех видов инструментов. Подводя итог, Веббер пишет:

«Задача будущего поколения состоит в том, чтобы выявить те гимны и духовные песни, которые имеют непреходящую ценность, сохранить музыку из прошлого, которая характеризуется глубиной и силой, и объединить эти многочисленные формы музыки в порядке поклонения, который помнит, провозглашает, воспроизводит и празднует историю спасения»[[156]](#footnote-156).

1. Cornwall J. Let us worship. – Plainfield, NJ: Bridge, 1983. – С. 49-52; Martin R. Worship in the Early Church. – Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1964. – С. 11-12; Webber R. E. Worship old & new. – Grand Rapids, MI: Zondervan, 1994. – С. 29-30; Vine W. E., Bruce F. F. Vine’s expository dictionary of Old and New Testament words. – Old Tappan, NJ: Revell, 1981. – T. 2. – C. 235–236; Brown F., Driver S. R., Briggs C. A. Enhanced Brown-Driver-Briggs Hebrew and English lexicon. – Oxford: Clarendon Press, 1977. – C 431. [↑](#footnote-ref-1)
2. Vine, т. 2, с. 198–199. [↑](#footnote-ref-2)
3. Webber, с. 19. [↑](#footnote-ref-3)
4. Там же, c. 36. [↑](#footnote-ref-4)
5. Rylaarsdam J. C. The matrix of worship in the Old Testament // Shepherd M. E. Worship in Scripture and tradition. – New York, NY: Oxford, 1963. – C. 47. [↑](#footnote-ref-5)
6. Martin, c. 40. [↑](#footnote-ref-6)
7. Rylaarsdam, c. 47; Robinson H. W. The Old Testament background // Micklem N. Christian worship – Oxford: Clarendon Press, 1936. – C. 26-27. [↑](#footnote-ref-7)
8. Martin, c. 40; Webber, c. 35. [↑](#footnote-ref-8)
9. Webber, c. 68. [↑](#footnote-ref-9)
10. Там же, c. 23-24. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sittler J. Introduction // Shepherd M. E. Worship in Scripture and tradition. – New York, NY: Oxford, 1963. – C. 25-26. [↑](#footnote-ref-11)
12. Zschech D. The role of the Holy Spirit in worship: An introduction to the Hillsong Church, Sydney, Australia // Berger T. Spinks B. D. The Spirit in worship – Worship in the Spirit. – Liturgical Press: Collegeville, MN, 2009. – С. 291. [↑](#footnote-ref-12)
13. Так отмечено и в Zschech, c. 291. [↑](#footnote-ref-13)
14. Martin, с. 10. [↑](#footnote-ref-14)
15. Robinson, c. 21. [↑](#footnote-ref-15)
16. Franklin W. Y. The theological context of New Testament worship // Shepherd M. E. Worship in Scripture and tradition. – New York, NY: Oxford, 1963. – C. 84, 90. [↑](#footnote-ref-16)
17. Martin, с. 31, 39, 130. [↑](#footnote-ref-17)
18. Там же, с. 34, 43-51. [↑](#footnote-ref-18)
19. Webber, c. 47. [↑](#footnote-ref-19)
20. Martin, с. 10, 23; Franklin, c. 85. [↑](#footnote-ref-20)
21. Robinson, c. 24. [↑](#footnote-ref-21)
22. Martin, с. 10, 23. [↑](#footnote-ref-22)
23. Coggan D. The prayers of the New Testament. – New York: Harper & Row, 1967. – С. 181-183. [↑](#footnote-ref-23)
24. Robinson, c. 19. [↑](#footnote-ref-24)
25. Rylaarsdam, c. 45. [↑](#footnote-ref-25)
26. Sorge B. Exploring Worship: A practical guide to praise and worship. – Kansas City, MO: Oasis House, 1987. – С. 2. [↑](#footnote-ref-26)
27. Martin, с. 10. [↑](#footnote-ref-27)
28. Cornwall, c. 14, 43. [↑](#footnote-ref-28)
29. Humphrey E. M. Grand entrance: Worship on earth as in heaven. – Grand Rapids, MI: Brazos Press, 2011. – С. 17. [↑](#footnote-ref-29)
30. Kay J. А. The nature of Christian worship. – Philosophical Library of New York, 1954. – С. 7. [↑](#footnote-ref-30)
31. Franklin, c. 77. [↑](#footnote-ref-31)
32. Там же, с. 90. [↑](#footnote-ref-32)
33. Webber, c. 68. [↑](#footnote-ref-33)
34. Kay, c. 35. [↑](#footnote-ref-34)
35. Martin, с. 16-17. [↑](#footnote-ref-35)
36. Sorge, c. 67-69. [↑](#footnote-ref-36)
37. Cornwall, c. 143-150. [↑](#footnote-ref-37)
38. Kay, c. 16. [↑](#footnote-ref-38)
39. Там же, с. 18. [↑](#footnote-ref-39)
40. Там же, с. 18. [↑](#footnote-ref-40)
41. Heiler F. Prayer / Trans. and ed. S. McComb, J. E. Park. – New York: Oxford University Press, 1932. – С. 360. [↑](#footnote-ref-41)
42. Parry K. L. Prayer and praise // Micklem N. Christian worship – Oxford: Clarendon Press, 1936. – C. 239-240. [↑](#footnote-ref-42)
43. Vine, т. 2, с. 236. [↑](#footnote-ref-43)
44. Kay, с. 21-22. [↑](#footnote-ref-44)
45. Martin, с. 11. [↑](#footnote-ref-45)
46. Cornwall, c. 90-91. [↑](#footnote-ref-46)
47. Martin, с. 10. [↑](#footnote-ref-47)
48. Sorge, c. 110; Zschech, c. 285. [↑](#footnote-ref-48)
49. Garvie A. E. The philosophy of worship // Micklem N. Christian worship – Oxford: Clarendon Press, 1936. – C. 12. [↑](#footnote-ref-49)
50. Sorge, с. 8. [↑](#footnote-ref-50)
51. Parry, c. 231. [↑](#footnote-ref-51)
52. Cornwall, c. 55. [↑](#footnote-ref-52)
53. Garvie, c. 12. [↑](#footnote-ref-53)
54. Humphrey, c. 3. [↑](#footnote-ref-54)
55. Там же, с. 37-38. [↑](#footnote-ref-55)
56. Herzog F. The norm and freedom of Christian worship // Shepherd M. E. Worship in Scripture and tradition. – New York, NY: Oxford, 1963. – C. 124. [↑](#footnote-ref-56)
57. Cornwall, с. 14. [↑](#footnote-ref-57)
58. Sorge, c. 7. [↑](#footnote-ref-58)
59. Cornwall, с. 14-16. [↑](#footnote-ref-59)
60. Garvie, c. 11. [↑](#footnote-ref-60)
61. Piper J. Desiring God. – Portland, OR: Multnomah Press, 1986. – С. 70; Sorge, c. 108; Humphrey, c. 179; Robinson, c. 19. [↑](#footnote-ref-61)
62. Sorge, c. 7, 9, 116, 120-121; Humphrey, c. 33. [↑](#footnote-ref-62)
63. Sorge, c. 111, 118, 129. [↑](#footnote-ref-63)
64. Там же, с. 46-57. [↑](#footnote-ref-64)
65. Там же, 29-34. [↑](#footnote-ref-65)
66. Humphrey, c. 36-43. [↑](#footnote-ref-66)
67. Sorge, с. 33. [↑](#footnote-ref-67)
68. Humphrey, c. 2. [↑](#footnote-ref-68)
69. Webber, c. 70. [↑](#footnote-ref-69)
70. Parry, c. 231. [↑](#footnote-ref-70)
71. Zschech, c. 287. [↑](#footnote-ref-71)
72. Sorge, с. 115-116. [↑](#footnote-ref-72)
73. Sorge, с. 77. [↑](#footnote-ref-73)
74. Zschech, c. 286. [↑](#footnote-ref-74)
75. Cornwall, с. 96, 102. [↑](#footnote-ref-75)
76. Sorge, с. 128. [↑](#footnote-ref-76)
77. Там же, 71. [↑](#footnote-ref-77)
78. Webber, c. 195. [↑](#footnote-ref-78)
79. Sorge, с. 244. [↑](#footnote-ref-79)
80. Харитон. Умное Делание. О молитве Иисусовой. – С. 16. [↑](#footnote-ref-80)
81. Lincoln A. T. Ephesians. – Dallas, TX: Word, Incorporated, 1990. – С. 345; O’Brien P. T. The letter to the Ephesians. – Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1999. – C. 394. [↑](#footnote-ref-81)
82. Sorge, с. 215, 242-256. Также см. Humphrey, c. 161, 169-170. [↑](#footnote-ref-82)
83. Там же, с. 19. [↑](#footnote-ref-83)
84. Brown, с. 298. [↑](#footnote-ref-84)
85. Cornwall, с. 50. [↑](#footnote-ref-85)
86. Robinson, c. 20. [↑](#footnote-ref-86)
87. Sorge, с. 37. [↑](#footnote-ref-87)
88. Там же, с. 24. [↑](#footnote-ref-88)
89. Cornwall, с. 98. [↑](#footnote-ref-89)
90. Kay, с. 76. [↑](#footnote-ref-90)
91. Martin, с. 134. [↑](#footnote-ref-91)
92. Sittler, c. 7. [↑](#footnote-ref-92)
93. Sorge, с. 3, 39, 94. [↑](#footnote-ref-93)
94. Webber, c. 263. Также см. Zschech, c. 289. [↑](#footnote-ref-94)
95. Kay, с. 67. [↑](#footnote-ref-95)
96. Sorge, с. 13. [↑](#footnote-ref-96)
97. Humphrey, c. 8. [↑](#footnote-ref-97)
98. Kay, с. 48. [↑](#footnote-ref-98)
99. Cornwall, с. 60. [↑](#footnote-ref-99)
100. Sorge, с. 228-230. [↑](#footnote-ref-100)
101. Garvie, c. 9. [↑](#footnote-ref-101)
102. Zschech, c. 290. [↑](#footnote-ref-102)
103. Отмечено в Micklem E. R. Psychological considerations // Micklem N. Christian worship – Oxford: Clarendon Press, 1936. – C. 194; Parry, c. 226-228. [↑](#footnote-ref-103)
104. Shepherd M. E. The origin of the Church’s liturgy // Shepherd M. E. Worship in Scripture and tradition. – New York, NY: Oxford, 1963. – C. 143-145. [↑](#footnote-ref-104)
105. Webber, c. 102. [↑](#footnote-ref-105)
106. Parry, c. 235-236. [↑](#footnote-ref-106)
107. Cornwall, с. 57. [↑](#footnote-ref-107)
108. Zschech, c. 286. [↑](#footnote-ref-108)
109. Herzog, c. 125. [↑](#footnote-ref-109)
110. Kay, с. 81. [↑](#footnote-ref-110)
111. Sorge, с. 11, 74. [↑](#footnote-ref-111)
112. Там же, 30-31. [↑](#footnote-ref-112)
113. Cornwall, с. 33, 85-86. [↑](#footnote-ref-113)
114. Martin, с. 12; Piper, c. 67-68. [↑](#footnote-ref-114)
115. Piper, c. 67-68. [↑](#footnote-ref-115)
116. Sorge, c. 97-98, 101-102. [↑](#footnote-ref-116)
117. Humphrey, c. 44, 63-64. [↑](#footnote-ref-117)
118. Cornwall, с. 17, 33. [↑](#footnote-ref-118)
119. Там же, с. 33. [↑](#footnote-ref-119)
120. Martin, с. 19, 25-26; Manson T. W. The Jewish background // Micklem N. Christian worship – Oxford: Clarendon Press, 1936. – C. 37. [↑](#footnote-ref-120)
121. The Soncino Babylonian Talmud / Trans. M. Simon. Ed. I. Epstein. – http://www.halakhah.com. [↑](#footnote-ref-121)
122. Philo of Alexandria // Yonge C. D. The works of Philo. – Peabody, MA: Hendrickson, 1995. – C. 705. [↑](#footnote-ref-122)
123. Martin, с. 41. [↑](#footnote-ref-123)
124. Bartlet J. V. Christian worship as reflected in ancient liturgies // Micklem N. Christian worship – Oxford: Clarendon Press, 1936. – C. 84. [↑](#footnote-ref-124)
125. Иустина Мученика. Первая апология // Ранние отцы Церкви. Антология. – Брюссель: "Жизнь с Богом", 1998. – C. 271-344. OCR: Одесская богословская семинария. [↑](#footnote-ref-125)
126. Там же. [↑](#footnote-ref-126)
127. Webber, c. 51-52. [↑](#footnote-ref-127)
128. Humphrey, c. 79-86; https://en.wikipedia.org/wiki/Liturgy_of_Addai_and_Mari; Bartlet, c. 95; Shepherd, c. 147. [↑](#footnote-ref-128)
129. Franks R. S. Christian worship in the Middle Ages // Micklem N. Christian worship – Oxford: Clarendon Press, 1936. – C. 100. [↑](#footnote-ref-129)
130. Там же, с. 101, 104-105. [↑](#footnote-ref-130)
131. Humphrey, c. 86, 129. [↑](#footnote-ref-131)
132. Webber, c. 97. [↑](#footnote-ref-132)
133. Franks, c. 112. [↑](#footnote-ref-133)
134. Иларион (Алфеев). Православие. – http://www.hilarion.ru/materials/books. – Т. 2. – С. 132. [↑](#footnote-ref-134)
135. Так же, т. 2, с. 136. [↑](#footnote-ref-135)
136. Humphrey, c. 105-106; Webber, c. 100; https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Rite. [↑](#footnote-ref-136)
137. Moffatt J. Luther // Micklem N. Christian worship – Oxford: Clarendon Press, 1936. – C. 119-121. [↑](#footnote-ref-137)
138. Там же, с. 119-122-135. [↑](#footnote-ref-138)
139. Whale J. S. Calvin // Micklem N. Christian worship – Oxford: Clarendon Press, 1936. – C. 156-158. [↑](#footnote-ref-139)
140. Там же, с. 170. [↑](#footnote-ref-140)
141. Cadoux C. J. Zwingli // Micklem N. Christian worship – Oxford: Clarendon Press, 1936. – C. 142; Webber, c. 112. [↑](#footnote-ref-141)
142. Webber, c. 117. [↑](#footnote-ref-142)
143. Там же, с. 114. [↑](#footnote-ref-143)
144. Matthews A. G. The Puritans // Micklem N. Christian worship – Oxford: Clarendon Press, 1936. – C. 176. [↑](#footnote-ref-144)
145. Там же, с. 178-179. [↑](#footnote-ref-145)
146. Webber, с. 122-123. [↑](#footnote-ref-146)
147. Redmon R. The great worship awakening. – San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2002. – С. 30-31. [↑](#footnote-ref-147)
148. Steven J. The Spirit in contemporary Charismatic worship // Berger T. and Spinks B. D. The Spirit in worship – Worship in the Spirit. – Collegeville, MN: Liturgical Press, 2009. – С. 252. [↑](#footnote-ref-148)
149. Там же, с. 177, 180-181. [↑](#footnote-ref-149)
150. Там же, с. 15-18. [↑](#footnote-ref-150)
151. Kay, с. 45 [↑](#footnote-ref-151)
152. Идрисова Н. А. Учение о развитие музыкального служения в истории церкви // Курсовая работа. – М: Московский Теологический Институт, 2017. [↑](#footnote-ref-152)
153. Webber, с. 198. [↑](#footnote-ref-153)
154. Там же, с. 111, 199-200. [↑](#footnote-ref-154)
155. Там же, с. 117-118. [↑](#footnote-ref-155)
156. Там же, с. 203. [↑](#footnote-ref-156)