

## **Вопрос частоты причащения в контексте церковной традиции III-IV веков и в трудах свт. Амвросия Медиоланского**

*Д. В. Комиссаров,  
иеромонах Феодосий (Д. Н. Юрьев)  
Пензенская духовная семинария*

*В данной статье предлагается рассмотреть вопрос частоты причащения, как в историческо-богословской перспективе, так и, в первую очередь, как это освещено в трудах свт. Амвросия Медиоланского. Вначале статьи говорится о практике Древней Церкви (I-II вв.). В качестве источников, на которые опираются авторы, рассматривая этот период, используются Новозаветный корпус, Дидахе, творения св. Иустина Философа. Говоря о Восточной традиции III-IV вв., приводятся свидетельства свтт. Василия Великого и Иоанна Златоуста, прпп. Аполлония Фиваидского и Нила Синайского. Касаясь практики Западной Церкви III-IV вв., анализируются: «Апостольское предание», автором которого некоторые исследователи считают сщмч. Ипполита Римского, творения сщмч. Киприана Карфагенского, блж. Августина, блж. Иеронима и, как было ранее сказано, главным образом, свт. Амвросия Медиоланского. В заключении авторы приходят к выводу, что согласно раннехристианским литературным памятникам, Евхаристия совершалась еженедельно. К III-IV векам на Востоке, а точнее в Каппадокии и Антиохии, Литургия служилась 3-4 дня в неделю или более. В Египте же и, в первую очередь, в монашеских общинах практиковалось ежедневное причащение. На Западе же, уже начиная с III века, мы также видим указания на ежедневное причащение. По свидетельству рассматриваемых источников, Римская Церковь и Испанская издревле на основании святоотеческого авторитета следовали традиции ежедневного совершения Евхаристии. Латинская Африка также придерживалась этого. А ко времени свт. Амвросия ситуация не только не изменилась, а даже более того, укрепилась. Для свт. Амвросия, как и для блж. Августина, отлучение себя от причастия буквально на несколько дней считается противоречащим Святому Писанию.*

**Ключевые слова:** Амвросий Медиоланский, Евхаристия, причащение, Божественная литургия, «хлеб насущный», самопричащение, частота причащения.

# The Question of the Frequency of Communion in the Context of the Church Tradition of the III-IV Centuries and in the Works by St. Ambrose, Bishop of Milan

D. Komissarov,  
Hieromonk Theodosius (D. Yuryev)  
Penza Theological Seminary

*This article proposes to consider the question of the frequency of communion, both from a historical and theological perspectives, and, first of all, as highlighted in the works of St. Ambrose, Bishop of Milan. The article begins with the discussion of the practice of the Ancient Church (I-II centuries A. D.). The New Testament corpus, the Didache, and the writings of St. Justin Martyr are used as the sources on which the authors rely when considering this period. Speaking of the Eastern tradition of the 3rd-4th centuries, the testimonies of Sts. Basil the Great and John Chrysostom, and of Sts. Apollonius the Apologist and Nilus of Sinai are cited. Concerning the practice of the Western Church of the 3rd-4th centuries, the following works are analysed: "The Holy Tradition", which is alleged to St. Hippolytus of Rome by some scholars, the works of St. Cyprian of Carthage, St. Augustine Aurelius, Bishop of Hippo, St. Jerome, and, as previously stated, mainly St. Ambrose, Bishop of Milan. The authors conclude that according to early Christian literary monuments, the Eucharist was celebrated weekly. By the 3rd-4th centuries in the East, more specifically in Cappadocia and Antioch, the Liturgy was served 3-4 days a week or more often. In Egypt, mainly in monastic communities, daily communion was practised. In the West, starting from the 3rd century, we also see indications of daily communion. According to the sources under consideration, the Roman Church and the Spanish Church have followed the tradition of the daily Eucharist since ancient times on the basis of sacramental authority. Latin Africa also adhered to it. And by the time of St Ambrose, the situation had not changed, but even strengthened. For St. Ambrose, as well as for Augustine Aurelius, excommunication for just a few days is considered contrary to Holy Scripture.*

*Keywords: St. Ambrose, Bishop of Milan; Eucharist, communion, Divine Liturgy, daily bread, self-communion, frequency of communion.*

## Введение

Вопрос ежедневного причащения для свт. Амвросия и его современников не требовал особого обоснования, а воспринимался как подтверждаемая Свящ. Писанием естественная для каждого христианина практика. Подобное мы можем встретить как у западных, так и у восточных церковных писателей. В то же время ввиду современных литургических тенденций считаем немаловажным коснуться этого вопроса как в историческо-

богословской перспективе, так и, в первую очередь, как это освещено в трудах свт. Амвросия Медиоланского.

### Практика раннехристианской Церкви (I-II вв.)

Что касается раннехристианской традиции, то с апостольских времен засвидетельствованной в Деяниях апостольских и Посланиях апостола Павла мы видим, что верные собирались «*в первый день недели*<sup>1</sup> (Ἐν δὲ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων)» (Деян. 20:7; 1Кор. 16:2) для «преломления хлеба (κλάσαι ἄρτον)» (Деян. 20:7) или «*в день Господень*»<sup>2</sup>, как этот день недели назван уже в Дидахе, для преломления хлеба и благодарения (Κατὰ κυριακὴν δὲ κυρίου συναχθέντες κλάσατε ἄρτον καὶ εὐχαριστήσατε)<sup>3</sup>.

Эта же практика сохранялась и на протяжении II века. В Апологии святого Иустина Философа, датируемой ~153 г., написано: «В так называемый *день солнца* бывает у нас собрание в одно место всех живущих по городам или селам; и читаются, сколько позволяет время, сказания апостолов или писания пророков. Потом, когда чтец перестанет, председатель посредством слова делает наставление и увещание подражать тем прекрасным вещам. Затем все вообще встаем и воссылаем молитвы. Когда же окончим молитву, тогда, как я выше сказал, приносится хлеб, и вино, и вода; и председатель также воссылает молитвы и благодарения, сколько он может. Народ выражает свое согласие словом – аминь, и бывает раздаяние каждому и приобщение даров, над коими совершено благодарение, а к небывшим они посылаются через диаконов»<sup>4</sup>. Как мы видим из этого свидетельства в день солнца или в воскресный день причащались все верные, в том числе через диаконов даже те, которые отсутствовали. Примечательно, что святой Иустин был представителем малоазийской школы, а эта апология написана в период его деятельности в Риме. Поскольку сам он не делает никаких замечаний, следовательно, мы можем предположить, что эта практика была общей для Запада и Востока.

Однако уже в III–IV веках количество дней, когда совершается Евхаристия, увеличивается: на Востоке к «дню Господню» прибавляются суббота, среда, пятница, дни праздников и дни памяти мучеников. В некоторых египетских монастырях практиковалось ежедневное самопричащение. На Западе же мы видим указания на то, что Литургия совершалась каждый день, а следовательно, и верные призывались к участию в Таинстве Евхаристии ежедневно.

### Восточная практика (III-IV вв.)

---

<sup>1</sup> Здесь и далее курсив наш

<sup>2</sup> Дидахе. 14. 1.

<sup>3</sup> Дидахе. 14. 1.

<sup>4</sup> Иустин Философ, св. Первая Апология, 67.

Святитель Василий Великий в 372 г. в письме к Кесарии, жене патриция, в связи с вопросом о частоте причащения отвечает, что «хорошо и полезно *каждый день* приобщаться и принимать Святое Тело и Кровь Христову (Καὶ τὸ κοινωνεῖν δὲ καθ' ἐκάστην ἡμέραν, καὶ μεταλαμβάνειν τοῦ ἁγίου σώματος καὶ αἵματος τοῦ Χριστοῦ)»<sup>1</sup>. Впрочем же оговаривается, что согласно традиции, распространенной в Каппадокии, причащаются «четыре раза каждую седмицу: в день Господень, в среду, в пяток и в субботу, также и в иные дни, если бывает память какого святого»,<sup>2</sup> имея в виду, что в эти дни совершается Литургия. Но тут же свидетельствует, что согласно практике, начавшейся еще со времен гонений, христиане Александрии и Египта, а позже и монахи этой области, храня дома Святые Дары, «сами себя приобщают (ἅφ' ἑαυτῶν μεταλαμβάνουσιν) <...> *причащаясь ежедневно* (καθ' ἐκάστην μεταλαμβάνων)»<sup>3</sup>.

У святителя Иоанна Златоуста мы встречаем практику Антиохийской Церкви, которая во многом совпадает с традициями Каппадокийской и Египетской, о которых мы слышали из письма святителя Василия.

В 3-м Слове против иудеев, произнесенном осенью 386 г. в Антиохии по поводу заблуждения некоторых христиан, которые продолжали придерживаться иудейских обычаев, – по старой привычке или по неразумию и увлечению – принимали участие в совершавшихся местными иудеями праздниках и постах и посещали синагоги, святитель Иоанн сказал: «Послушай, что говорит Павел; а когда назову Павла, разумею Христа, потому что Он движет душой Павла. <...> “Елижды бо аще ясте хлеб сей, и чашу сию пите, смерть Господню возвещаете (ὁσάκις γὰρ ἂν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου καταγγέλλετε, ἄχρι οὗ ἔλθῃ)” (1Кор.11:26)». А словом: «елижды» (всякий раз) апостол отдал на волю (христианину), когда приступать (к Таинству Евхаристии), и таким образом вовсе освободил его от наблюдения времен. Ведь пасха и Четыредесятница не одно и то же; но иное – пасха, иное – Четыредесятница. Четыредесятница в каждый год бывает однажды, а пасха (Евхаристия) *трижды в неделю, а иногда и четырежды*, и даже *столько раз, сколько мы захотим*; потому что (наша) пасха – не пост, а приношение и жертва, совершающаяся всякий раз, как бывает собрание (литургия) (Οὐ γὰρ ταῦτόν πάσχα καὶ τεσσαρακοστή, ἀλλ' ἕτερον πάσχα, καὶ ἕτερον τεσσαρακοστή. Τεσσαρακοστή μὲν γὰρ ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ γίνεται, πάσχα δὲ τρίτον τῆς ἐβδομάδος· ἔστι δ' ὅτε καὶ τέταρτον, μᾶλλον δὲ ὁσάκις ἂν βουλώμεθα· πάσχα γὰρ οὐ νηστεία ἐστίν, ἀλλ' ἡ προσφορά καὶ ἡ θυσία ἡ καθ' ἐκάστην γινομένη σύναξις). <...> И сегодняшнее приношение, и то, которое совершено вчера, и *совершается каждодневно*, одинаково с тем, которое совершилось тогда в субботний день; и то ни-

<sup>1</sup> Василий Великий, *свт.* Письмо 89. К Кесарии, жене патриция, о приобщении.

<sup>2</sup> Василий Великий, *свт.* Письмо 89. К Кесарии, жене патриция, о приобщении.

<sup>3</sup> Василий Великий, *свт.* Письмо 89. К Кесарии, жене патриция, о приобщении.

сколько не священнее этого, и это не ниже того, но и то и другое – одинаково, равно страшно и спасительно (Καὶ γὰρ ἡ σήμερον γινομένη προσφορὰ, καὶ ἡ χθὲς ἐπιτελεσθεῖσα, καὶ ἡ καθ' ἐκάστην ἡμέραν ὁμοία ἐστὶ καὶ ἡ αὐτὴ τῇ γινομένη κατὰ τὴν ἡμέραν ἐκείνην τὴν τοῦ Σαββάτου, καὶ οὐδὲν ἐκείνη ταύτης σεμνοτέρα, οὐδὲ αὕτη ἐκείνης εὐτελεστέρα, ἀλλὰ μία καὶ ἡ αὐτή, ὁμοίως φρικτὴ καὶ σωτήριος)»<sup>1</sup>.

А в беседах на Послание к Ефессянам, написанных в 393 г., обличая антиохийский раскол, святитель Иоанн среди прочего восклицает: «Напрасно приносится *ежедневная жертва*, напрасно предстоим мы пред алтарем Господним, – никто не приобщается (εἰκὴ θυσία καθημερινή, εἰκὴ παρεστήκαμεν τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδεὶς ὁ μετέχων)!»<sup>2</sup> Из этих слов мы можем сделать вывод, что святитель в данном случае говорит не просто о ежедневном причащении, а именно о «принесении ежедневной жертвы»<sup>3</sup>, т. е. служении Литургии. На тот еще момент антиохийский пресвитер, подразумевая, что верные должны причащаться за каждой Литургией, сетует, что не все присутствующие приобщаются. Недостойнство, по его мнению, не должно быть оправданием. Ведь если человек находится в разряде кающихся, то после призыва диакона «Изыдите те, которые не можете молиться Богу»<sup>4</sup>, должен выйти, а не «стоять нагло»<sup>5</sup>. «Если же ты не из кающихся, но из тех, кто имеет возможность причащаться, как же ты не заботишься, чтобы причаститься? Или ты не считаешь Причастие великим даром и пренебрегаешь им?»<sup>6</sup>

Один из путешественников по египетским монастырям, автор аскетического произведения «История монахов», возможно блж. Иероним Стридонский или аквилейский пресвитер Руфин, рассказывает о встрече с прп. Аполлоном Фиваидским, египетским подвижником IV в., основателем монастыря Баут. «Мы вместе с ними (*пустынниками*. – Д. К.) причастились Божественных Тайн, что *они делают каждый день*... Приснопоминаемый [старец] (св. Аполлоний) сделал нам много душеполезных наставлений, особенно о том, чтобы мы *каждый день причащались Божественных Тайн* и принимали странников как ангелов Божиих, подобно Аврааму, Лоту и другим таким же, ибо на этих двух заповедях весь Закон и Пророки утверждаются»<sup>7</sup>. Как мы видим из дальнейшего описания жизни учеников аввы Аполлония, для приобщения братия собиралась вместе, «это было около девяти часов дня. После того они иногда до самого вечера, внимая слову Божию,

---

<sup>1</sup> Иоанн Златоуст, свт. Против иудеев. Слово 3. 4.

<sup>2</sup> Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Послание к Ефессянам. 3.

<sup>3</sup> Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Послание к Ефессянам. 3.

<sup>4</sup> Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Послание к Ефессянам. 3.

<sup>5</sup> Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Послание к Ефессянам. 3.

<sup>6</sup> Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Послание к Ефессянам. 3.

<sup>7</sup> Цит. по: Преподобный Никодим Святогорец, святитель Макарий Коринфский. Книга душеполезнейшая о непрестанном причащении Святых Христовых Тайн. – Москва – Ахтырка: Издательский Совет Русской Православной Церкви, Ахтырский Свято-Троицкий монастырь, 2004. – С. 127.

без всякого промежутка поучались в законе Господнем и, уже при закате солнца вкусив пищи, одни удалялись в пустыню, предаваясь во мраке ночи богомыслию и размышлению о слове Божием, другие оставались в обители, до самого рассвета вознося немолчную хвалу Богу, как неусыпная стража... Иные, приняв Святые Тайны около девяти часов дня, спускались с горы и тотчас расходились, довольствуясь только этой божественной пищей»<sup>1</sup>. Собиралась же братия вместе, когда причащались Святых Таин, возможно, ввиду служения Литургии, либо по причине того, что Святые Дары хранились в одном месте.

Приведем духовное наставление еще одного египетского подвижника прп. Нила Синайского. Родом он был из Константинополя и предположительно имел пресвитерский сан. «Воздерживайся от всякого растления и каждый день причащайся Таинственной вечери: таким образом тело наше делается Телом Христовым»<sup>2</sup>.

### Западная практика III-IV вв.

Литургическую традицию Римской Церкви III в. весьма объемно воспроизводит древнехристианский литературный памятник, дошедший до нас под названием «Апостольское предание», приписываемый сщмч. Ипполиту Римскому. «В субботу и воскресенье (*sabbato et prima sabbati*) епископ, если может, своей рукой пусть раздает всему народу причастие, в то время как диаконы преломляют [хлеб]; и пресвитеры пусть отломают [себе] печеного хлеба. Когда диакон принесет пресвитеру [причастие], то протягивает сосуд, и пресвитер сам принимает [причастие] и своею рукой раздает народу. В другие же дни пусть причащаются согласно указанию епископа»<sup>3</sup>. Из данного предписания мы видим, что в Риме уже в начале III в. – если сщмч. Ипполит отображает традицию этого региона – Литургия совершалась регулярно в субботу и в воскресенье, помимо особых дней, на усмотрение епископа. Но немного далее, в 36 правиле мы уже видим, что независимо от совершения Литургии возможность причащаться у мирян была ежедневно, ввиду того что им позволялось брать Святые Дары домой. В Апостольском предании делается указание относительно того, что Святые Дары следует принимать прежде всякой другой пищи. «Каждый христианин пусть поспешит, прежде чем вкусит что-нибудь, принять Евхаристию. Если он принял ее с верой, то, если даже ему дали после этого что-нибудь смертельное, оно не сможет ему повредить»<sup>4</sup>. Обратим внимание на то, что автор данного памятника подчеркивает, что так должен поступать *каждый* христианин: пре-

<sup>1</sup> Пресвитер Руфин. Жизнь пустынных отцов. – Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2002. – С. 106.

<sup>2</sup> Нил Синайский. Разные главы и мысли.

<sup>3</sup> Ипполит Римский, сщмч. Апостольское предание. 22. О причащении.

<sup>4</sup> Ипполит Римский, сщмч. Апостольское предание. 36.

жде чем он вкусит что-либо – а мы можем предположить, что человек это делает ежедневно – он должен был принять Святые Дары.<sup>1</sup>

В письме к пресвитеру Цецилию, своему наставнику и другу, сщмч. Киприан Карфагенский пишет по поводу так называемых аквариан<sup>2</sup>. Узнав, что некоторые вопреки «правилу евангельской истины и Господнему преданию»<sup>3</sup> при принесении чаши Господней используют только воду, святитель приводит ряд аргументов из Священного Писания касательно того, что хлеб и вино являются основными веществами при совершении таинства Евхаристии. Слова относительно воды в Священном Писании всегда воспринимаются в контексте таинства Крещения, которое совершается над человеком единожды «и больше не повторяется, между тем как чаша Господня в церкви составляет *всегдашний предмет жажды и питья* (Caeterum calix Domini in Ecclesia semper et sititur et bibitur)»<sup>4</sup>. Таким образом, по мысли карфагенского святителя, для христианина единственным приемлемым образом существования является постоянная потребность в участии в Таинстве Тела и Крови Христовых. Подчеркнем эти два аспекта: «жажда» – т. е. постоянное желание единения со Христом через Евхаристию, и «питие» – т.е. реализация этого желания, но опять же «всегдашнее».

В подтверждение этой мысли, в одном из ранних в церковной письменности толкований на молитву Господню, сщмч. Киприан, поясняя прошение о Хлебе насущном, не отрицая буквального смысла, тем не менее заостряет внимание на духовном толковании. «Просим же мы ежедневно, да дастся нам этот хлеб, чтобы мы, пребывающие во Христе и ежедневно принимающие Евхаристию в снедь спасения, будучи по какому-либо тяжкому греху отлучены от приобщения и лишены небесного хлеба, не отделились от Тела Христова»<sup>5</sup>. Из этого отрывка мы можем сделать вывод, что практика ежедневного причащения была сама собой разумеющейся в Карфагенской Церкви. Более того, святитель призывает молиться, чтобы не быть лишенными этой возможности, дабы, не удалившись от Тела и Крови Христовых, лишиться спасения и жизни вечной. «Итак, должно бояться и молиться, да не отделится кто-либо от Тела Христова, подвергшись запрещению, и не удалится от спасения, как угрожает Господь, говоря: «аще не снете плоти Сына человеческого, не пиете крове Его, живота не имате в себе» (Ин. 6:53). Потому-то мы и просим ежедневно, да дастся нам хлеб наш,

<sup>1</sup> О том, что в данном постановлении имеется в виду ежедневное самопричащение, мы опираемся на данную статью: Пономарев А. В. Апостольское предание // Православная Энциклопедия. Под ред. патр. Моск. и всея Руси Алексия II. Т. III. – Научно-издательский центр «Православная Энциклопедия». – С. 127.

<sup>2</sup> Блж. Августин в книге «Ереси, попущением Бога, в одной книге» так определяет эту ересь: «Аквариане называются по причине, что в таинстве прелагают воду в чаше, а не так как делает вся Церковь (Aquarii ex hoc appellati sunt, quod aquam offerunt in poculo sacramenti, non illud quod omnis Ecclesia)». (Августин Аврелий, блж. «Ереси, попущением Бога, в одной книге». 64.)

<sup>3</sup> Киприан Карфагенский, сщмч. Письмо к Цецилию о таинстве чаши Господней.

<sup>4</sup> Киприан Карфагенский, сщмч. Письмо к Цецилию о таинстве чаши Господней.

<sup>5</sup> Киприан Карфагенский, сщмч. О молитве Господней.

чтобы нам, пребывающим и живущим во Христе, не удалиться от освящения и от Тела Его»<sup>1</sup>.

Вторя своему духовному отцу, воззрению которого в первую очередь и посвящена данная работа, св. Августин настаивает на необходимости ежедневного причащения. Так же как сщмч. Киприан Карфагенский, толкуя слова молитвы Господней «Хлеб наш насущный даждь на днесь» (а в латинском тексте «Panem nostrum quotidianum» – т. е. *ежедневный*), блж. Августин говорит о разных аспектах в понимании «хлеба». Это и слово Божие, и церковная проповедь, и богослужебные песнопения, но в первую очередь – Тело и Кровь Христовы. «Хлеб Евхаристии да будет нам *ежедневным хлебом*, который мы едим, чтобы быть живыми. Когда мы достигнем Самого Христа, тогда нам не нужно уже будет принимать Евхаристию... Так что Евхаристия для нас – *Хлеб для каждого дня*»<sup>2</sup>. То что на Западе повсеместно было в обычае ежедневное причащение, мы видим из слов блж. Августина, где он указывает на восточную традицию, как на что-то для него не привычное: «те, большинство которых живут в восточных краях, не участвуют в Вечери Господней каждый день... Отсюда следует, что это не считается ежедневным хлебом в их странах, ибо, если бы это было не так, то тех, кто не причащается ежедневно, обвинили бы в совершении тяжелого греха»<sup>3</sup>.

Блж. Иероним в письме к Люцинию, с которым у него видимо была богатая переписка, восхваляя его добродетели и отвечая на множество его вопросов, касающихся и Священного Писания, и переводов книг на латинский язык, среди прочего отвечает и на недоумение Люциния относительно практики постов и частоты причащения. «Относительно вопросов твоих: – о субботе, нужно ли поститься в этот день, и об Евхаристии, нужно ли ежедневно принимать ее, что, говорят, соблюдает церковь римская и испанская, – писал и Ипполит, учнейший муж, и отрывками, на основании различных авторов, рассуждали различные писатели (De Sabbato quod quaeris, utrum jejunandum sit: et de Eucharistia, an accipienda quotidie, quod Romana Ecclesia [al. *Romanae Ecclesiae*] et Hispaniae observare perhibentur, scripsit quidem et Hippolytus vir disertissimus; et carptim diversi Scriptores e variis auctoribus edidere)»<sup>4</sup>. Из этого небольшого отрывка мы можем сделать несколько выводов. Во-первых, то, что практика ежедневного причащения была распространена действительно по всему Западу. До этого мы слышали свидетельства, касающиеся Рима и Северной Африки (сщмч. Киприан, св. Ипполит, блж. Августин), из данного же отрывка мы видим, что и Испанская цер-

---

<sup>1</sup> Киприан Карфагенский, сщмч. О молитве Господней.

<sup>2</sup> Цит. по: Маркович К., протод. Блаженный Августин Иппонский об участии верных в Таинстве Евхаристии // URL: [https://bogoslav.ru/article/4788563#\\_ftn20](https://bogoslav.ru/article/4788563#_ftn20) (дата обращения: 23.03.2023).

<sup>3</sup> Цит. по: Маркович К., протод. Блаженный Августин Иппонский об участии верных в Таинстве Евхаристии. // URL: [https://bogoslav.ru/article/4788563#\\_ftn20](https://bogoslav.ru/article/4788563#_ftn20) (дата обращения: 23.03.2023).

<sup>4</sup> Иероним Стридонский, блж. Письмо к Люцинию.



ковь держалась того же. Во-вторых, традиция эта была древняя и основанная на мнениях различных авторитетных церковных писателей. С творениями этих авторов был знаком блж. Иероним. И, в-третьих, сам же блж. Иероним, который на тот момент побывал во многих уголках христианского мира и знал о разных традициях, отвечая на сомнения Люциния о ежедневном причащении, не вдаваясь в подробности, считает достаточным сказать, что этого предания должно придерживаться.

#### Свт. Амвросий Медиоланский о частоте причащения

Обращаясь к наследию свт. Амвросия, мы можем в очередной раз убедиться в том, что он является связующим звеном между Востоком и Западом в III веке. Многие аспекты в учении о Евхаристии, и в частности вопроса, касающегося частоты причащения, которые мы видели как у западных, так и у восточных церковных писателей, мы находим у свт. Амвросия. И это ни в коем случае не потому, что он был компилятором, а ввиду того что он был человеком высокого образования, владеющим латинским и греческим языками и знакомым с трудами церковных писателей различных школ.

Коснемся для начала толкования святым Амвросием прошения о хлебе насущном – «самого важного из всех прошений»<sup>1</sup> – в молитве Господней. Здесь он умело совмещает как общую для Запада традицию понимания слов о «каждодневном хлебе» (*Panem quotidianum*), так и греческую этимологию слова «насущенный» (*τὸν ἐπιούσιον*).

В беседе 5 сочинения «О таинствах», которую свт. Амвросий произносит на Светлой седмице, а следовательно, уже принявшим Таинство Крещения<sup>2</sup> и участвовавшим в Евхаристии медиоланский святитель разъясняет молитву Господню в контексте чинопоследования Литургии. Этот факт определяет некоторые особенности. Например, он оговаривается, что в предыдущих беседах объясняя Таинства, и в частности то, что он сказал, что «до слов Христа приношение называется хлебом, но после того как слова Христовы будут произнесены, уже называется не хлебом, но именуется Телом. Почему же в молитве Господней, которая следует после, говорится: хлеб наш?»<sup>3</sup> Здесь явно имеется в виду, что молитва эта произносилась во время Литургии после освящения Даров, соответственно и для свт. Амвросия в данном случае единственно возможное – евхаристическое понимание этого прошения. Этому также способствует его знакомство с греческим оригиналом молитвы. «Хотя Он сказал *хлеб*, но назвал его *ἐπιούσιον*, то есть “насущенный”»<sup>4</sup>. По мнению свт. Амвросия, так он назван потому, что

---

<sup>1</sup> *Амвросий Медиоланский, свт.* О таинствах. Беседа 6. 24.

<sup>2</sup> В то время как в других Церквях Запада молитва Господня объяснялась оглашенным через некоторое время, после обряда «передачи Символа».

<sup>3</sup> *Амвросий Медиоланский, свт.* О таинствах. Беседа 5. 24.

<sup>4</sup> *Амвросий Медиоланский, свт.* О таинствах. Беседа 5. 24.

«это Хлеб жизни вечной, который поддерживает сущность нашей души (ille panis vitae aeternae, qui animae nostrae substantiam fulcit)»<sup>1</sup>. Таким образом, иначе как с большой буквы слово «хлеб» не может и быть написано. Это подтверждает и тот факт, что ни в каких других произведениях свт. Амвросий не толкует прошение о хлебе насущном в каком-либо ином смысле.

Обращаясь к латинскому тексту молитвы, свт. Амвросий, подобно другим западным отцам, просьбу о «каждодневном хлебе» (Panem quotidianum) воспринимает как указание на ежедневное причащение. И греческий текст, по его мнению, не то что не противоречит, а более того, подразумевает это. Как говорит свт. Амвросий «греки называют наступающий день – τὴν ἐπιούσαν ἡμέραν»<sup>2</sup>. То есть, латинский текст прошения передает один смысл – «каждодневный», по-гречески же – указывается и на ежедневность, и на метафизическое измерение понимания хлеба.

В связи с этим у свт. Амвросия, и как мы видели впоследствии у блж. Августина, вызывает непонимание практика некоторых христиан на Востоке. «Если это каждодневный хлеб, то почему ты принимаешь его раз в году, как имеют обыкновение делать греки на Востоке?»<sup>3</sup> Не совсем ясно, кого имеет святитель в виду, но их основным аргументом было – недостойнство. С этим столкнется и св. Иоанн Златоуст<sup>4</sup>. Оба святителя в качестве основного аргумента почти в унисон произносили: «Каждый день принимай то, что приносит тебе пользу каждый день! Живи так, чтобы ты был достоин принимать его каждый день! Кто недостойн принимать каждый день, тот недостойн принимать и раз в году!»<sup>5</sup>

После этого свт. Амвросий предлагает ряд примеров из Священного Писания. Например, праведный «Иов каждый день приносил жертву за своих сыновей, из опасения, что они, может быть, согрешили в сердце или слове»<sup>6</sup>. Далее свт. Амвросий уже смотрит на Евхаристию как на Жертву, которую приносит за нас Сам Христос, Жертва, через которую подается прощение грехов. Если Иов приносил жертву только из *опасения*, что его дети согрешили, у святителя вызывает искреннее недоумение тот факт, как человек, осознающий свою греховность, может отказываться от участия в этом ежедневном священнодействии. «У кого есть рана, тот ищет лекарство. Рана – наша подверженность греху, лекарство – небесное и досточтимое таинство»<sup>7</sup>.

Вопрос о ежедневном причащении также всплывает и в контексте слов 1 Кор. 11:26. Такое же осмысление слов ап. Павла мы встречали опять же у свт. Иоанна Златоуста. «Итак, “всякий раз, когда ты вкушаешь”, что тебе

---

<sup>1</sup> Амвросий Медиоланский, свт. О таинствах. Беседа 5. 24.

<sup>2</sup> Амвросий Медиоланский, свт. О таинствах. Беседа 5. 24.

<sup>3</sup> Амвросий Медиоланский, свт. О таинствах. Беседа 5. 25.

<sup>4</sup> Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Послание к Ефесеянам. 3.

<sup>5</sup> Амвросий Медиоланский, свт. О таинствах. Беседа 5. 25.

<sup>6</sup> Амвросий Медиоланский, свт. О таинствах. Беседа 5. 25.

<sup>7</sup> Амвросий Медиоланский, свт. О таинствах. Беседа 5. 25.

сказал апостол? Всякий раз, когда мы вкушаем, мы возвещаем смерть Господню. Если же мы возвещаем смерть, то мы возвещаем и оставление грехов. Если же всякий раз, когда изливается Кровь, она изливается в оставление грехов, то тогда я должен всегда принимать ее, чтобы она мне всегда отпускала грехи. Я, согрешающий непрестанно, должен постоянно иметь лекарство»<sup>1</sup>. Свт. Амвросий делает акцент на словах «всякий раз», снова подчеркивая, что Евхаристия совершается ежедневно и совершенно неосмотрительно отказываться от врачевства тем, кто в нем нуждается.

Более того «всякий раз», когда совершается приношение, возвещается смерть Господня и Его воскресение. Следовательно, «если ты принимаешь (Тело и Кровь Спасителя. – Д. К.) каждый день, то <...> сегодня с тобой Христос, значит каждый день Он воскресает для тебя (Cottidie si accipis, <...> tibi hodie est Christus, tibi cottidie resurgit)»<sup>2</sup>.

### Заключение

Из приведенного выше краткого исторического обзора мы можем сделать вывод, что Церковь с первых лет своего существования не воспринимала себя вне Евхаристии, для совершения которой верующие собирались регулярно. В таких ранних литературных памятниках, как «Дидахе», апологии св. Иустина Философа, не говоря уже о новозаветных Писаниях, мы встречаем указания на то, что Литургия совершалась (и соответственно причащались все верные – *это мы не считаем более нужным оговаривать*) еженедельно.

К III-IV векам количество дней в неделю для совершения Евхаристии увеличивается. Например, на Востоке, а точнее в Каппадокии, в Антиохии, по свидетельствам свв. Василия Великого и Иоанна Златоуста, Литургия служилась 3-4 дня или, по желанию епископа, более. В Египте же и, в первую очередь, в монашеских общинах практиковалось ежедневное причащение (свт. Василий Великий, прп. Аполлоний Фиваидский, прп. Нил Синайский).

На Западе же мы видим уже начиная с III века указания на ежедневное причащение. Например, в «Апостольском предании», приписываемом сщмч. Ипполиту Римскому, в 22 правиле говорится о совершении Литургии как минимум в субботу и в воскресенье или дополнительно тогда, когда пожелает епископ, но в 36 правиле подразумевается практика ежедневного самопричащения. По свидетельству блж. Иеронима, Римская Церковь и Испанская издревле на основании святоотеческого авторитета следовали традиции ежедневного совершения Евхаристии. Латинская Африка также придерживалась этого, что явствует из творений первого епископа-мученика Северной Африки – св. Киприана Карфагенского. Ко временам

---

<sup>1</sup> Амвросий Медиоланский, свт. О таинствах. Беседа 4. 28.

<sup>2</sup> Амвросий Медиоланский, свт. О таинствах. Беседа 5. 26.

ученика свт. Амвросия – блж. Августина – ситуация не изменилась, а даже более того, укрепилась. Для блж. Августина, как и для свт. Амвросия, отлучение себя от причастия буквально на несколько дней считается противоречащим Святому Писанию.

Необходимость ежедневного причащения свт. Амвросий не считает нужным доказывать. Поводом для поднятия этого вопроса является знание о том, что некоторые могут откладывать причастие на целый год, обосновывая это своим недостойнством. Святитель же Амвросий, который воспринимает как единственно возможное прочтение прошения о «хлебе насущном» как о Хлебе жизни, недоумевает, как человек, ежедневно согрешающий, не приступает к Таинству, которое подает ему оставление грехов и соединяет его с Воскресшим Христом.

### **Литература**

1. *Василий Великий, свт.* Письмо 89. К Кесарии, жене патриция, о приобретении // URL: [https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij\\_Velikij/pisma/89](https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/pisma/89) (дата обращения: 23.03.2023).
2. Дидахе // Журнал Московской Патриархии, № 11, 1975. С. 68–72.
3. *Иероним Стридонский, блж.* Письмо к Люцинию // URL: [https://azbyka.ru/otechnik/Ieronim\\_Stridonskij/pisma-44-86/](https://azbyka.ru/otechnik/Ieronim_Stridonskij/pisma-44-86/) (дата обращения: 23.03.2023).
4. *Иоанн Златоуст, свт.* Беседы на Послание к Ефесянам // URL: [https://azbyka.ru/otechnik/Ioann\\_Zlatoust/besedy-na-poslanie-k-efesjanam/](https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/besedy-na-poslanie-k-efesjanam/) (дата обращения: 23.03.2023).
5. *Иоанн Златоуст, свт.* Против иудеев // URL: [https://azbyka.ru/otechnik/Ioann\\_Zlatoust/protiv\\_iudej/](https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/protiv_iudej/) (дата обращения: 23.03.2023).
6. *Ипполит Римский, сщмч.* Апостольское предание // URL: [https://azbyka.ru/otechnik/Ippolit\\_Rimskij/Apostolskoe\\_predanie/](https://azbyka.ru/otechnik/Ippolit_Rimskij/Apostolskoe_predanie/) (дата обращения: 23.03.2023).
7. *Иустин Философ, св.* Первая Апология // URL: [https://azbyka.ru/otechnik/Iustin\\_Filosof/apologia/](https://azbyka.ru/otechnik/Iustin_Filosof/apologia/) (дата обращения: 23.03.2023).
8. *Киприан Карфагенский, сщмч.* О молитве Господней // URL: [https://azbyka.ru/otechnik/Kiprian\\_Karfagenskij/o\\_molitve\\_gospodn/](https://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Karfagenskij/o_molitve_gospodn/) (дата обращения: 23.03.2023).
9. *Киприан Карфагенский, сщмч.* Письмо к Цецилию о таинстве чаши Господней // URL: [https://azbyka.ru/otechnik/Kiprian\\_Karfagenskij/pysma/](https://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Karfagenskij/pysma/) (дата обращения: 23.03.2023).
10. *Маркович К., протод.* Блаженный Августин Иппонский об участии верных в Таинстве Евхаристии // URL: [https://bogoslov.ru/article/4788563#\\_ftn20](https://bogoslov.ru/article/4788563#_ftn20) (дата обращения: 23.03.2023).
11. *Никодим Святогорец, прп., Макарий Коринфский, свт.* Книга душеполезнейшая о непрестанном причащении Святых Христовых Тайн. – Москва

– Ахтырка: Издательский Совет Русской Православной Церкви, Ахтырский Свято-Троицкий монастырь, 2004. – 189 с.

12. *Нил Синайский, прп.* Разные главы и мысли // URL: [https://azbyka.ru/otechnik/Nil\\_Sinajskij/raznye\\_mysli/](https://azbyka.ru/otechnik/Nil_Sinajskij/raznye_mysli/) (дата обращения: 23.03.2023).

13. *Пономарев А. В.* Апостольское предание // Православная Энциклопедия. Под ред. патр. Моск. и всея Руси Алексия II. Т. III. – Научно-издательский центр «Православная Энциклопедия». – С. 125–128.

14. *Руфин Аквилейский, пресвитер.* Жизнь пустынных отцов. – Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2002. – 205 с.